敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

黃永武博士　主編

敦煌寶藏

第 102 冊

北

6801

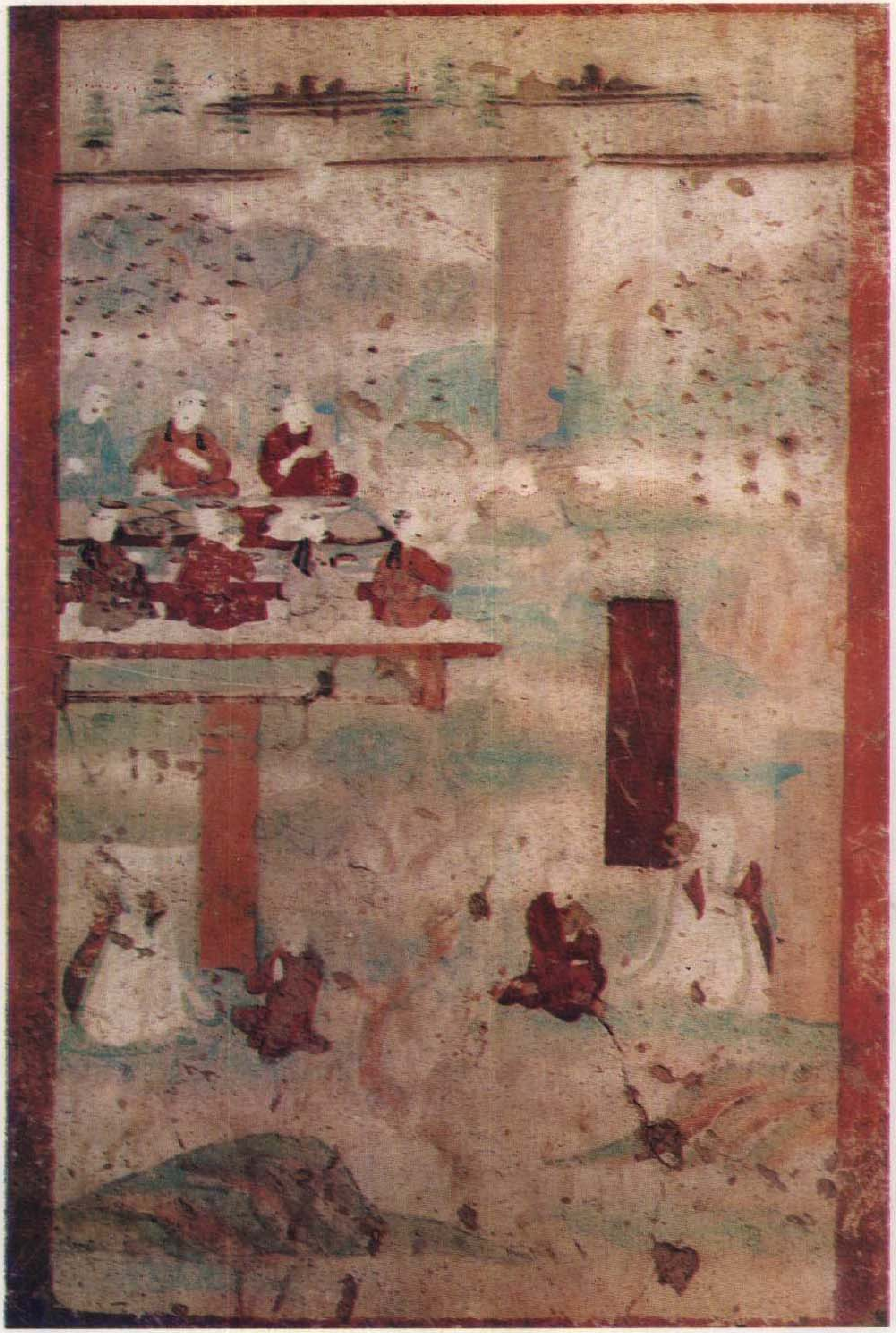
～

6943

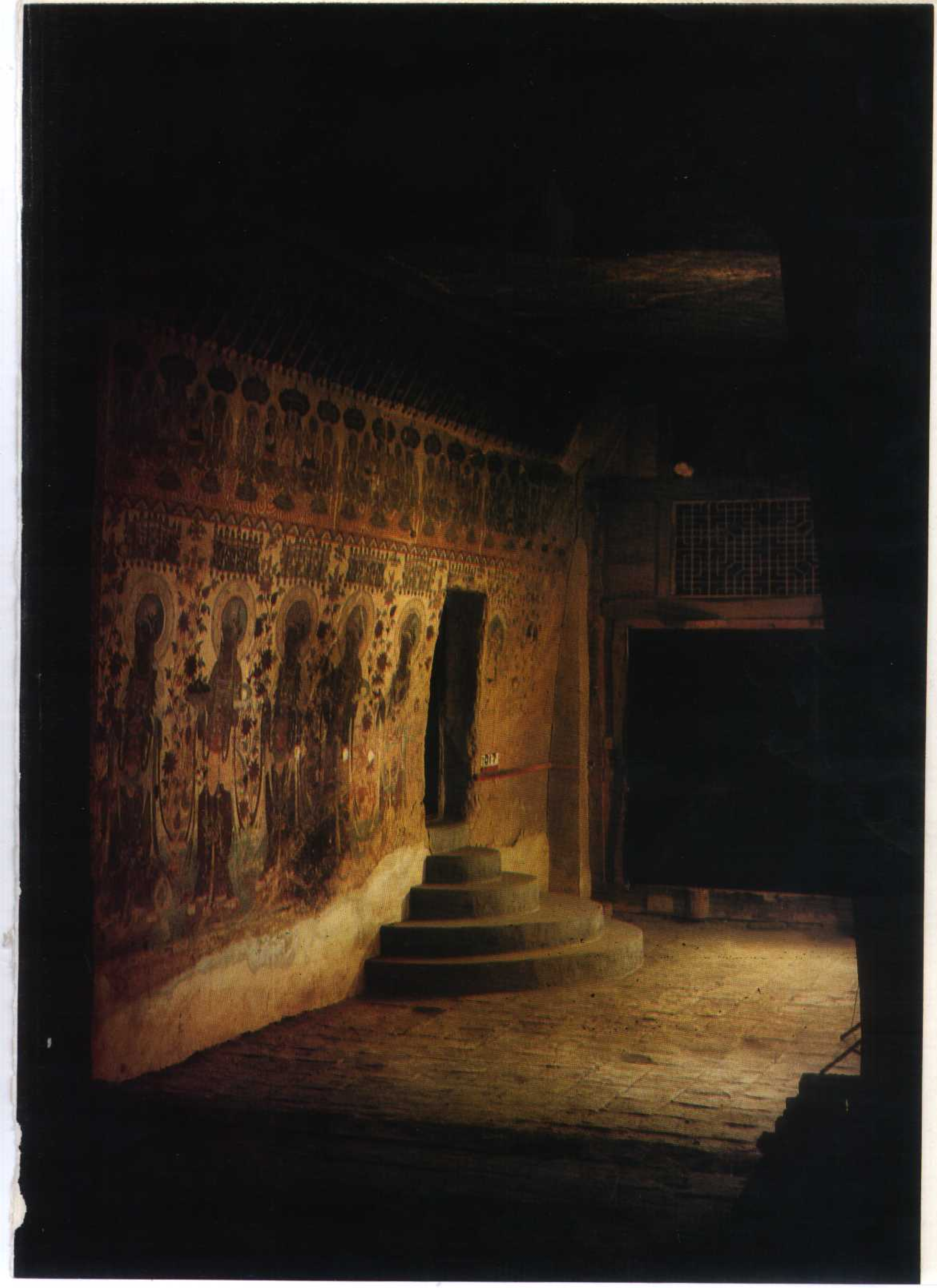
新文豐出版公司印行

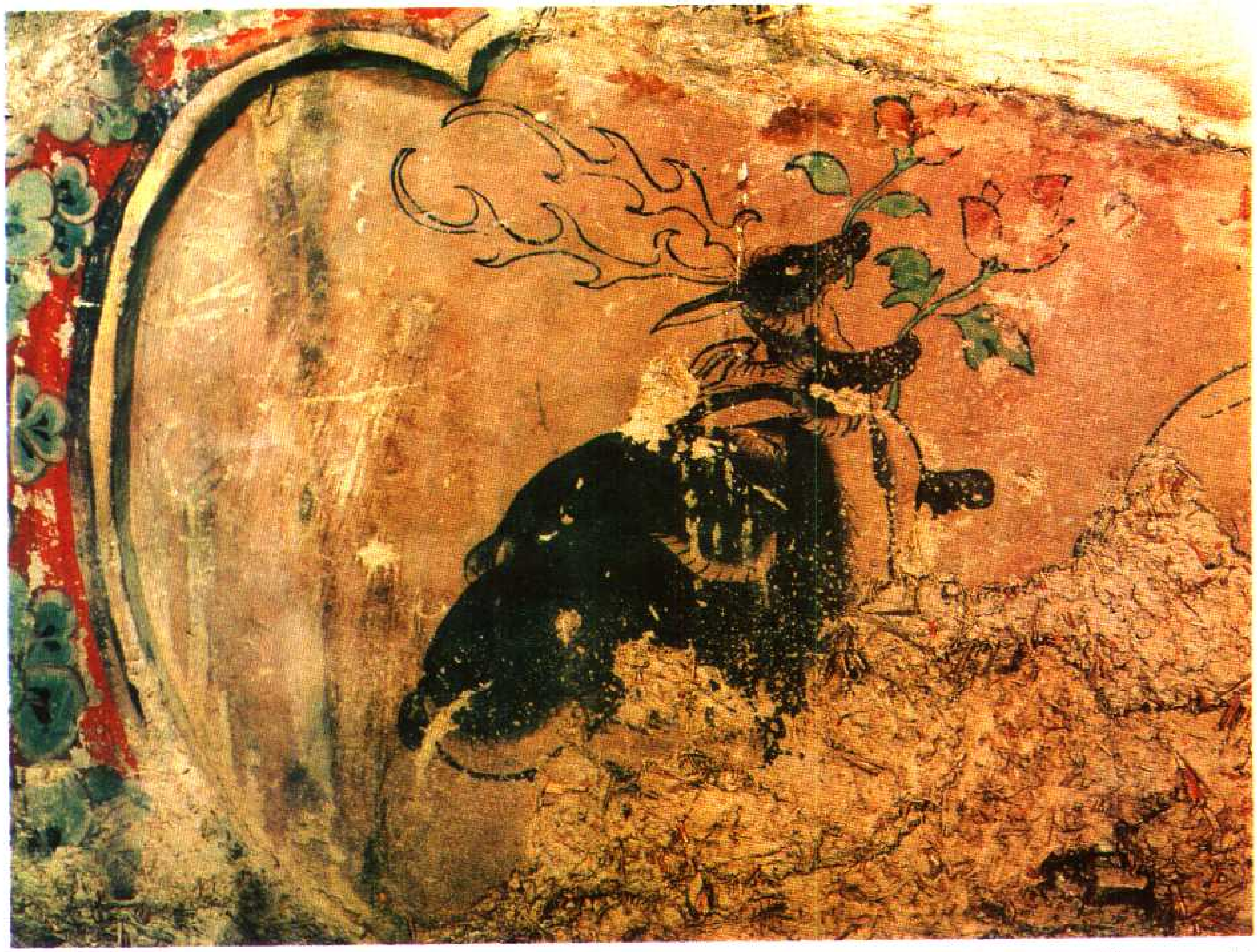
號

南亞研究所圖书馆藏书章

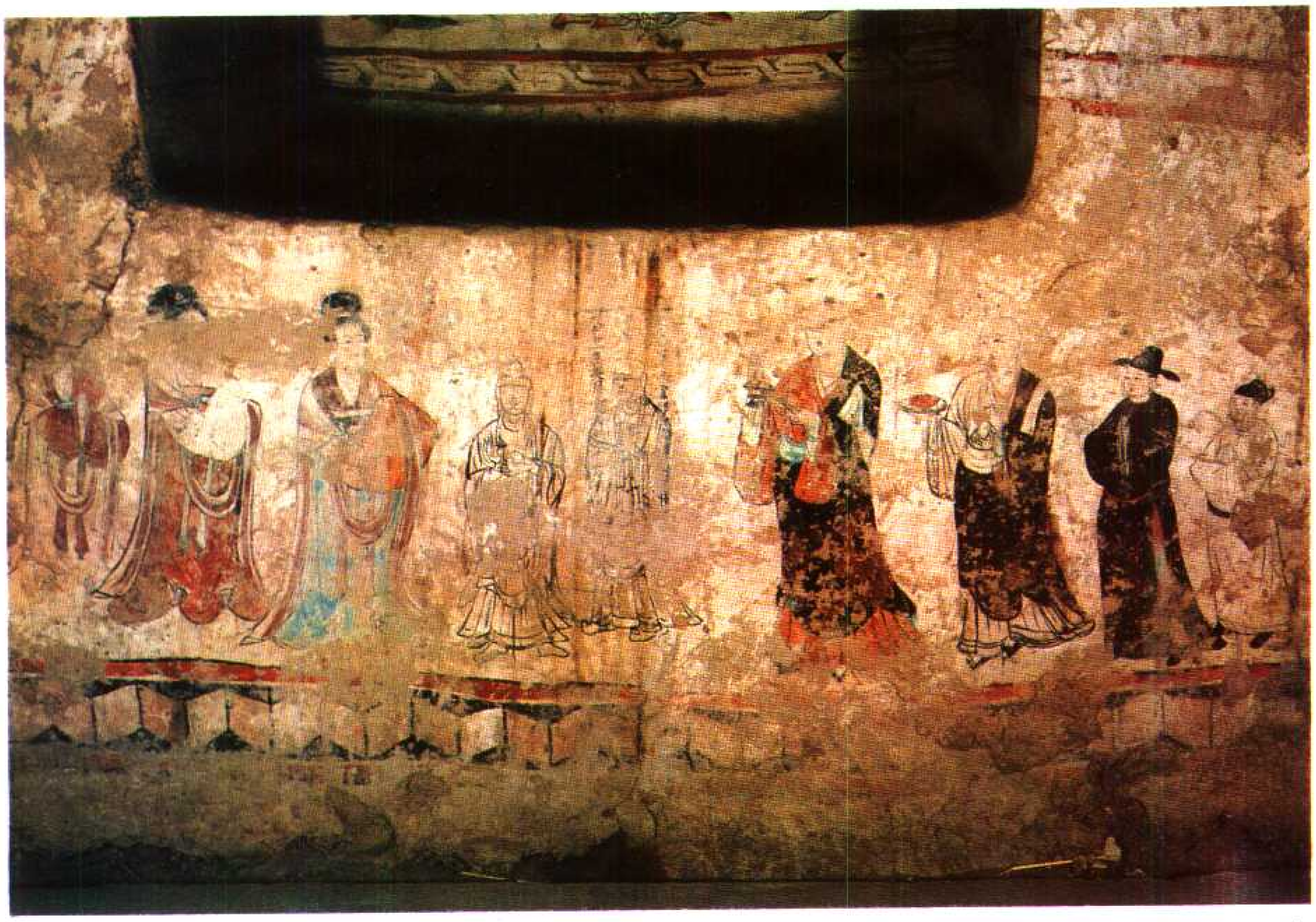


號1376美



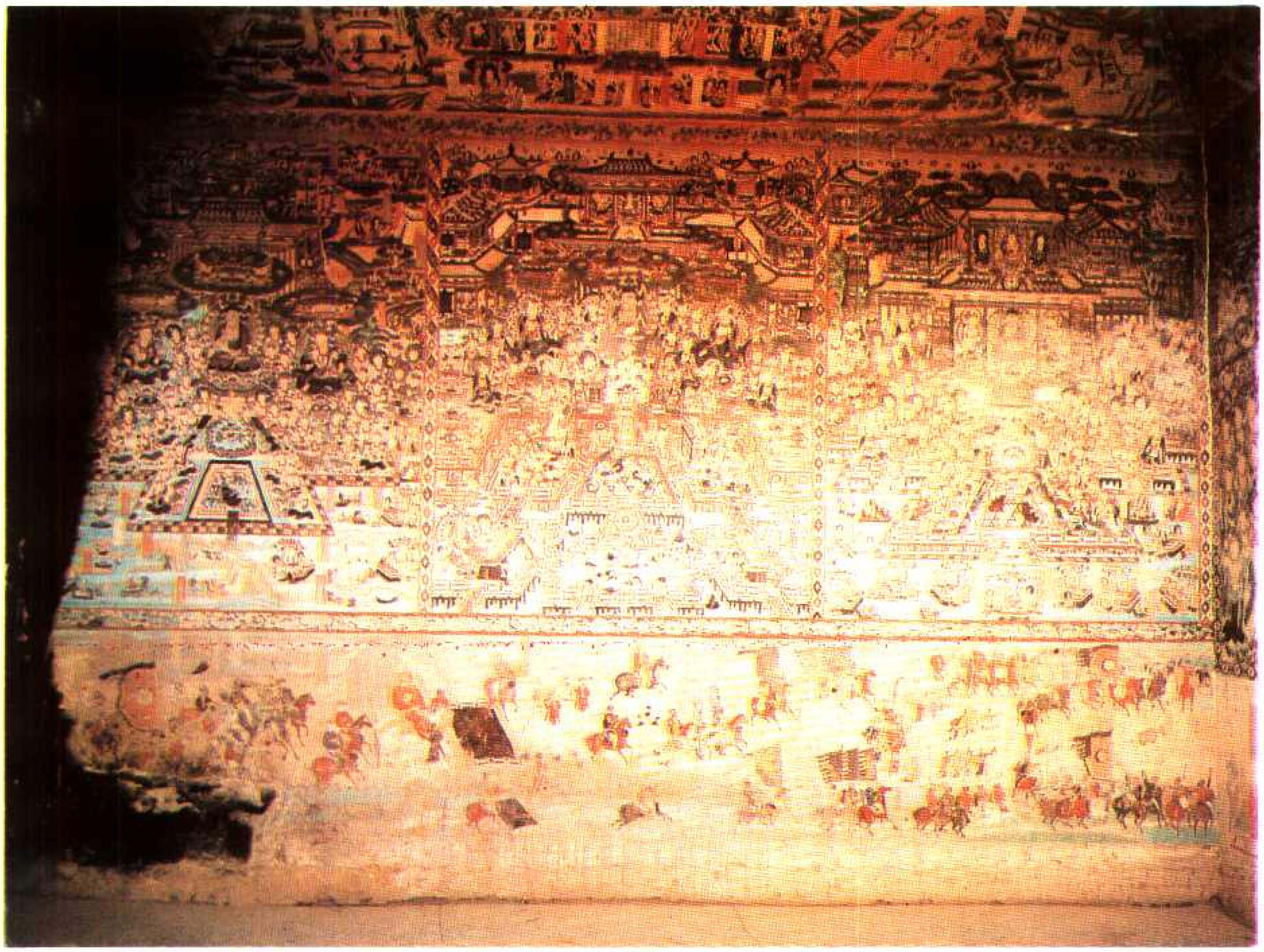


號 1378 美

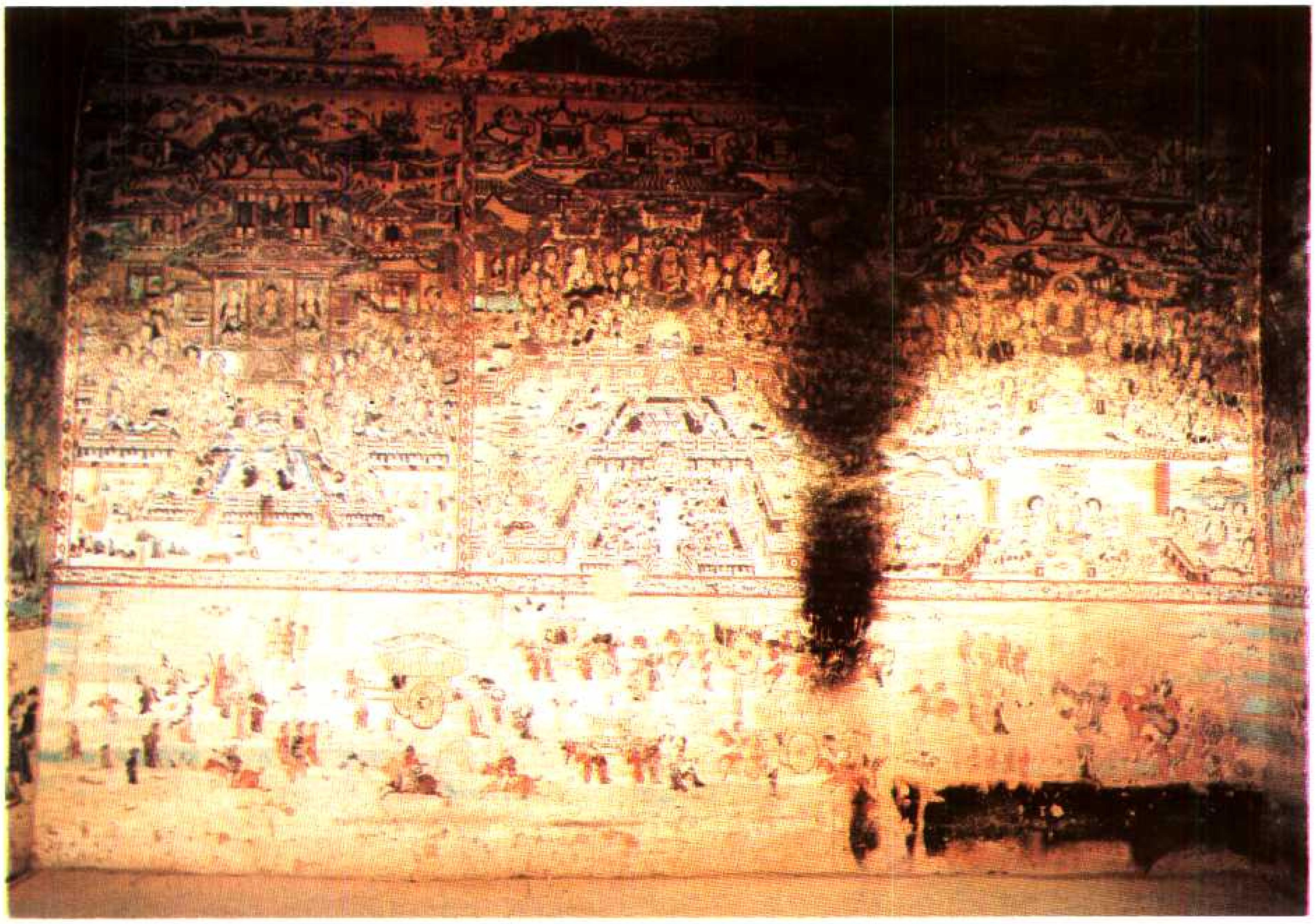


號 1379 美

號 1377 美

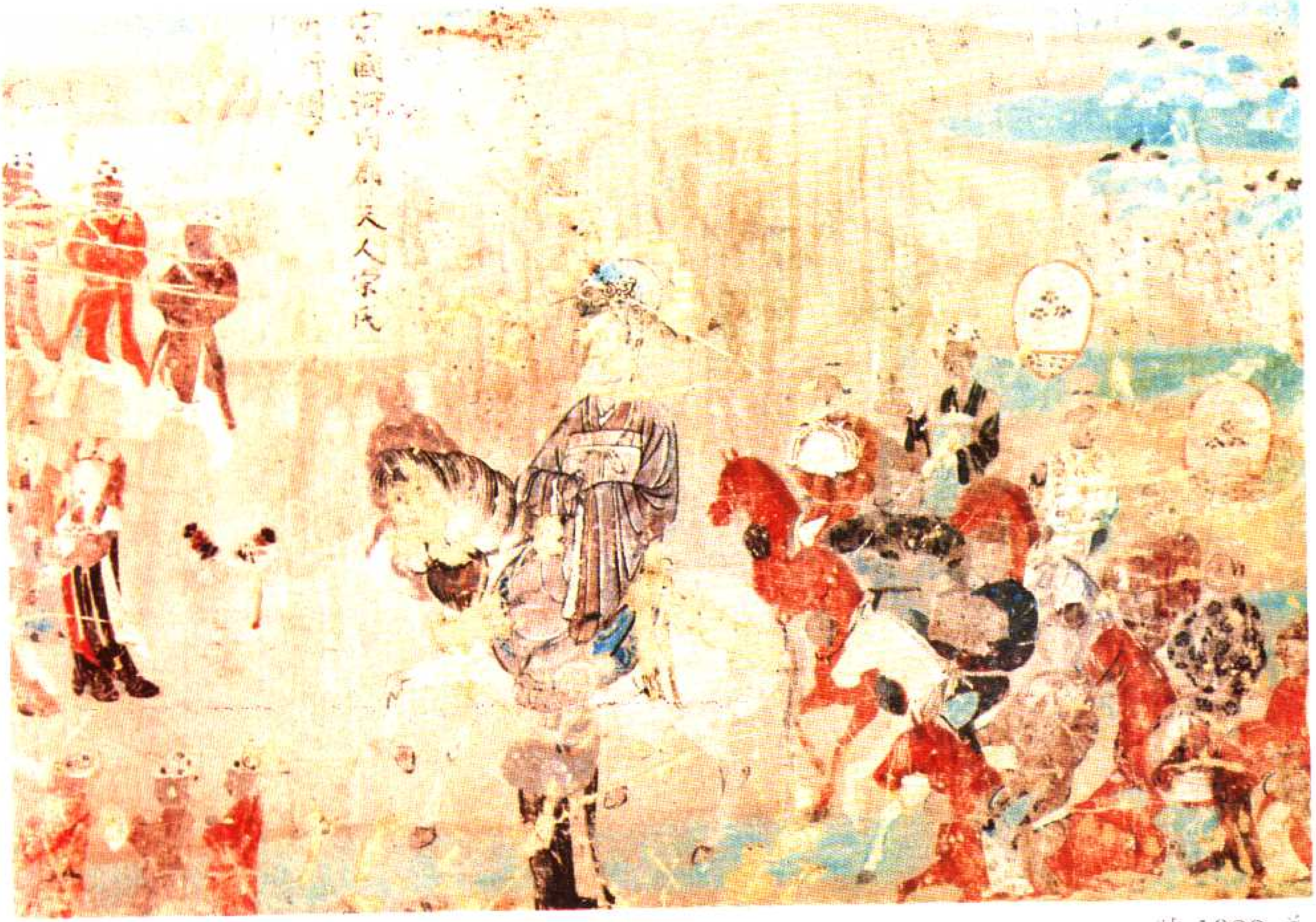


號 1380 美

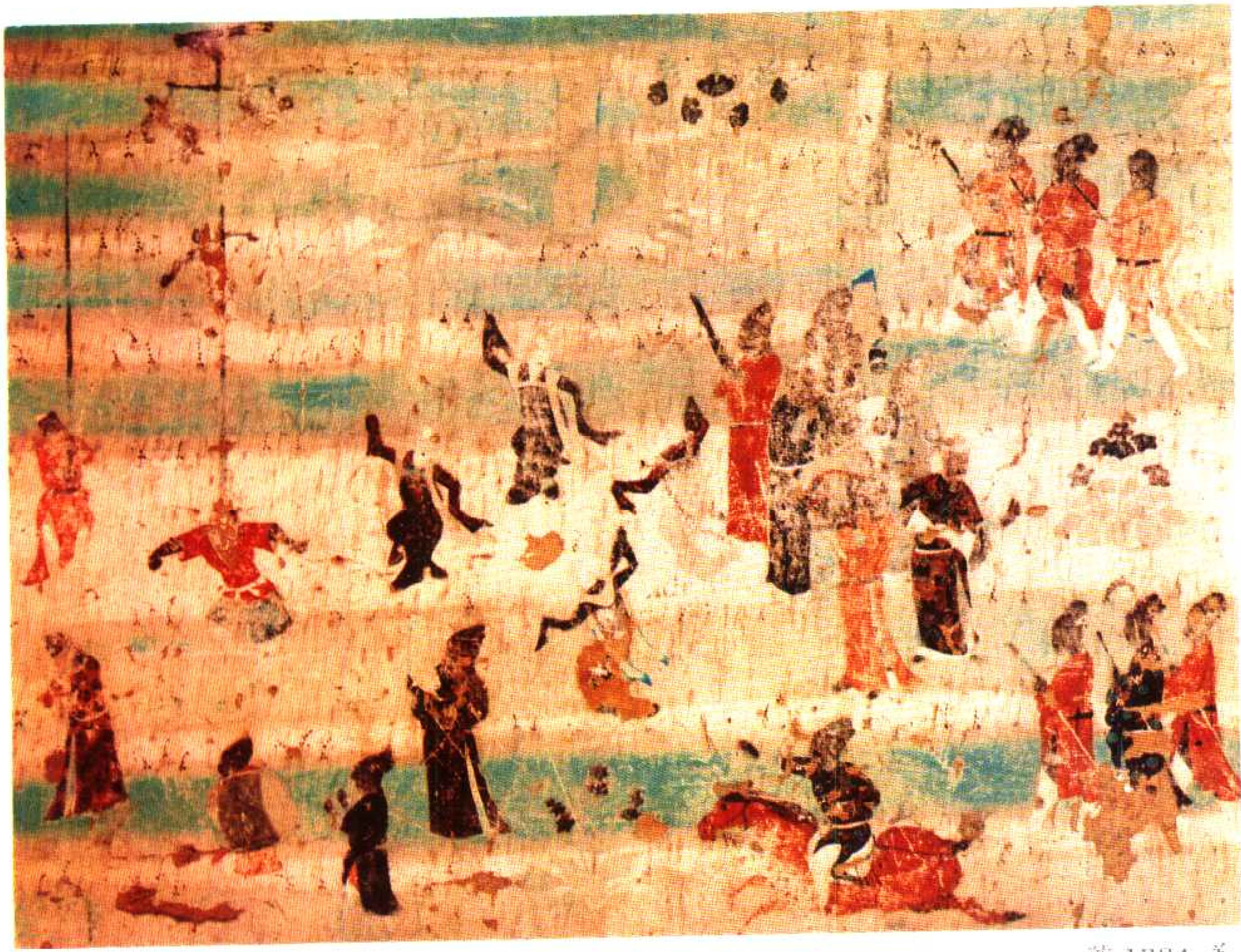


號 1381 美

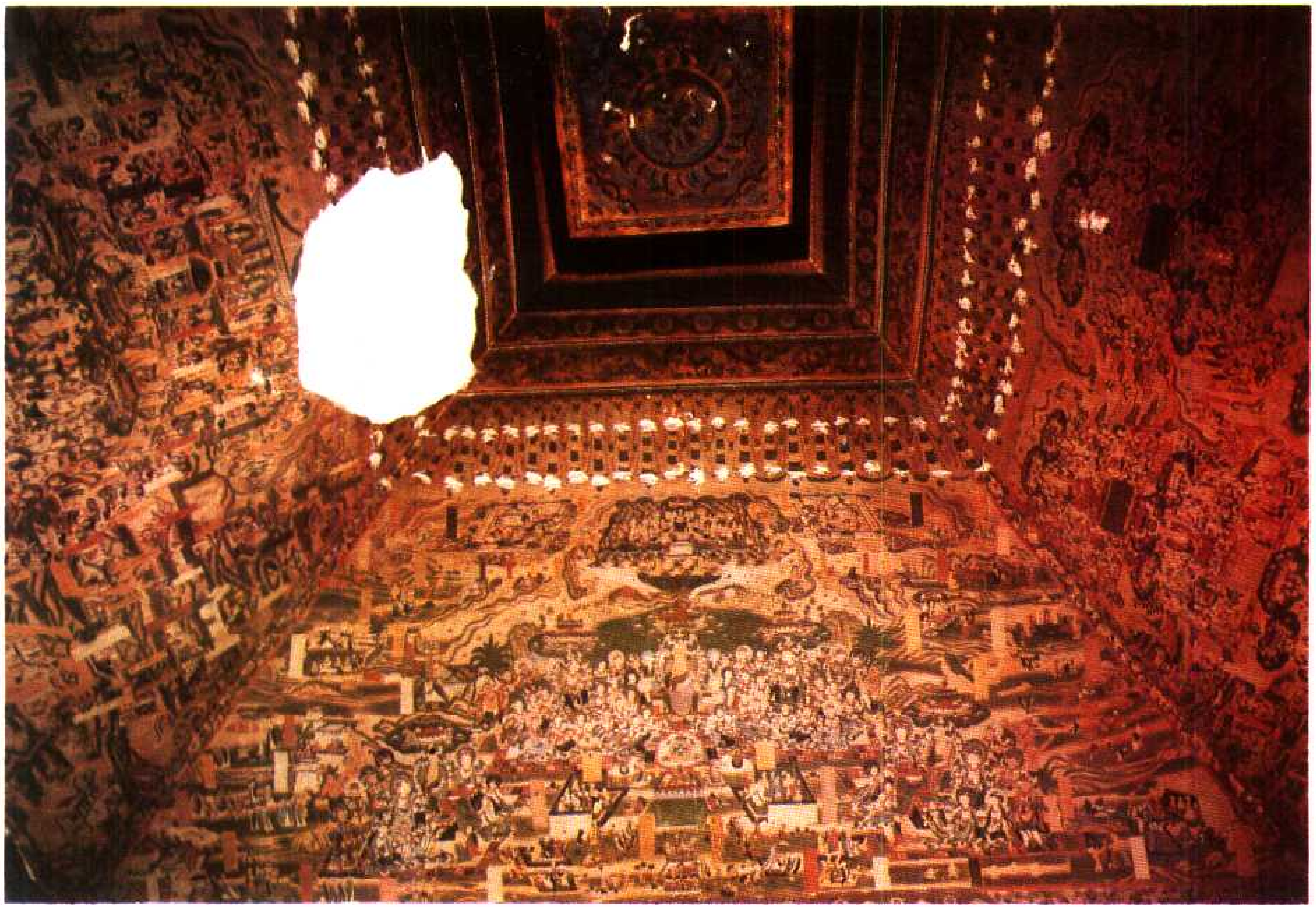
號 1382 美



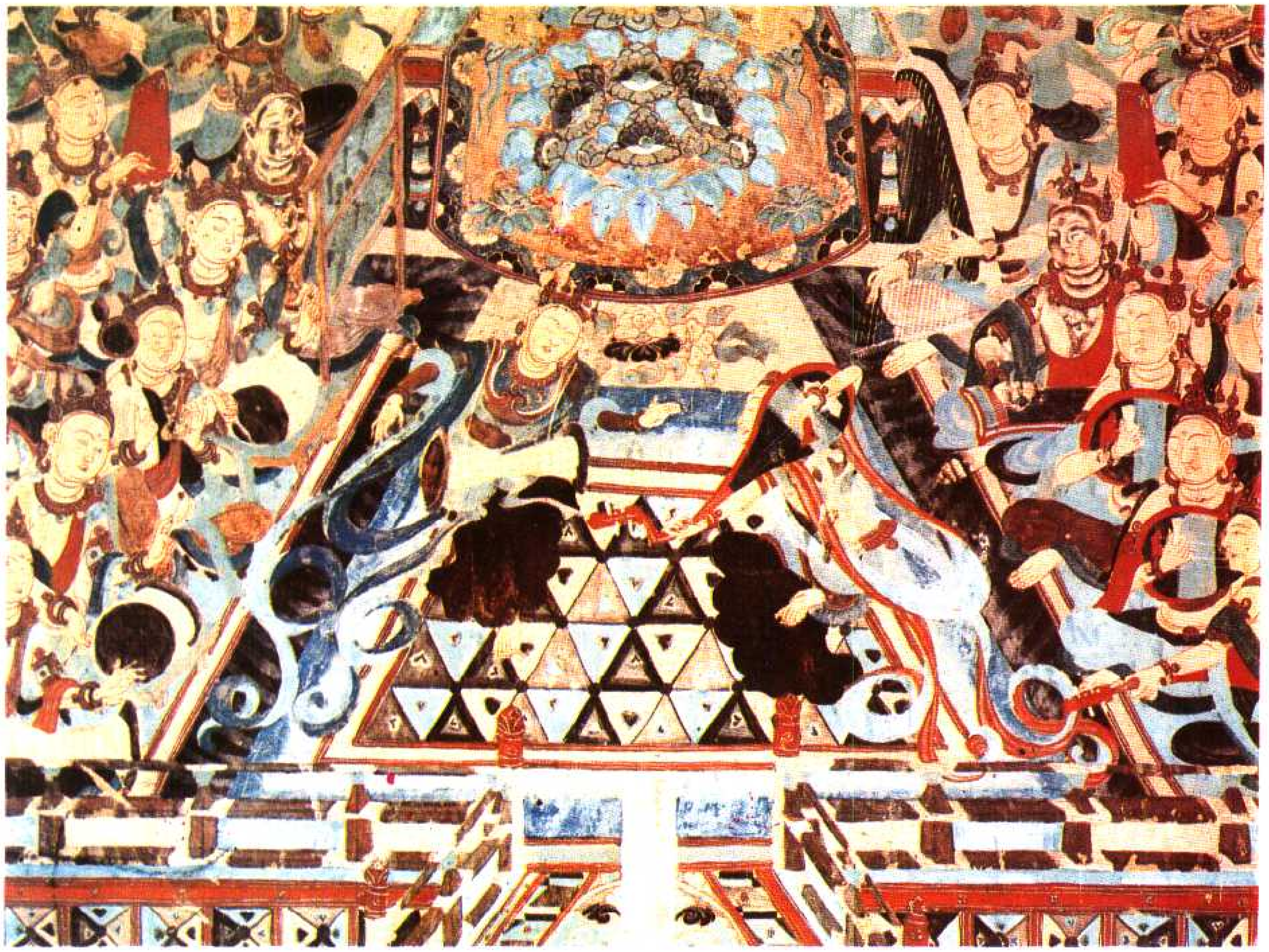
號 1383 美



號 1384 美

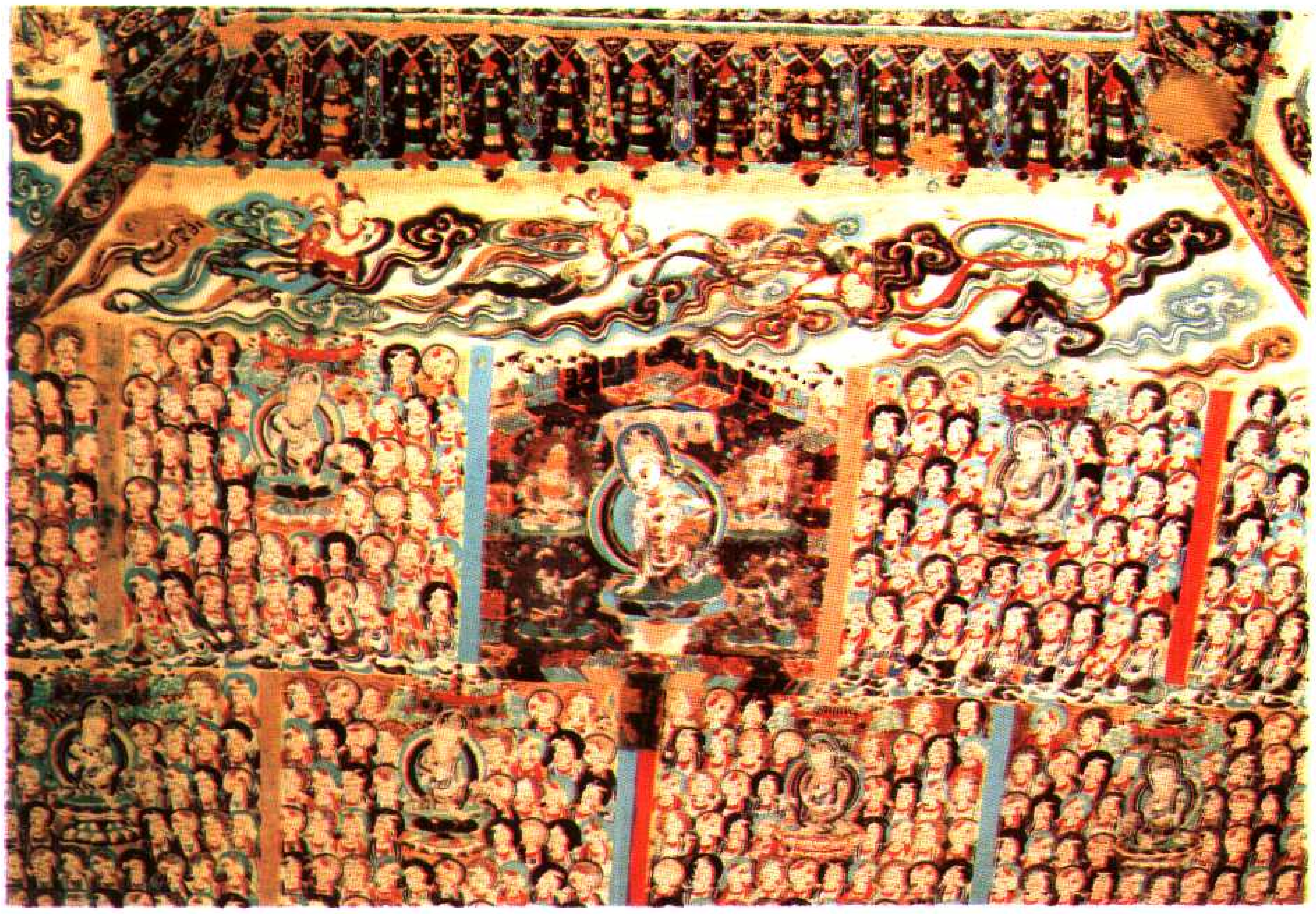


號 1385 美

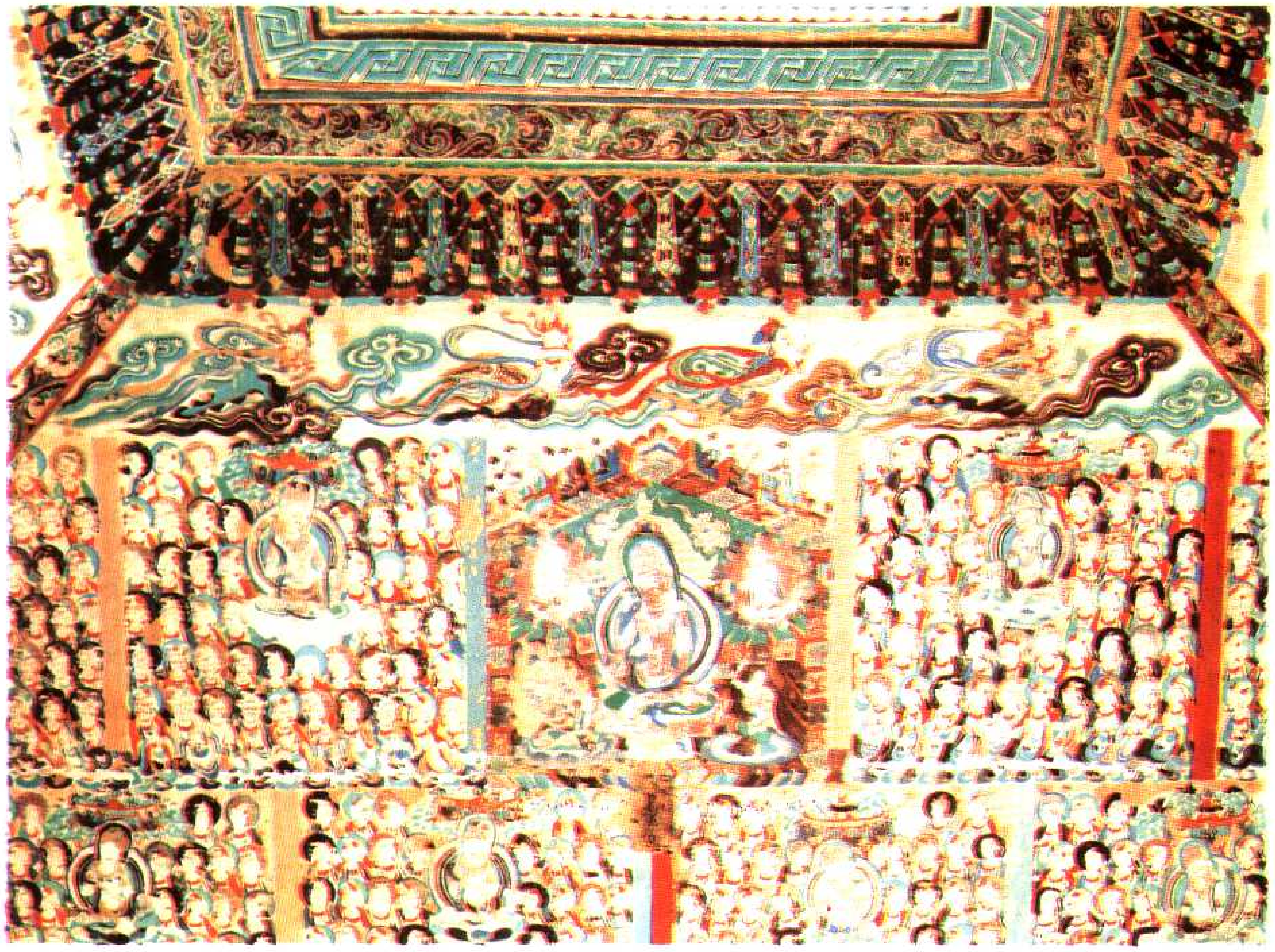


號 1386 美

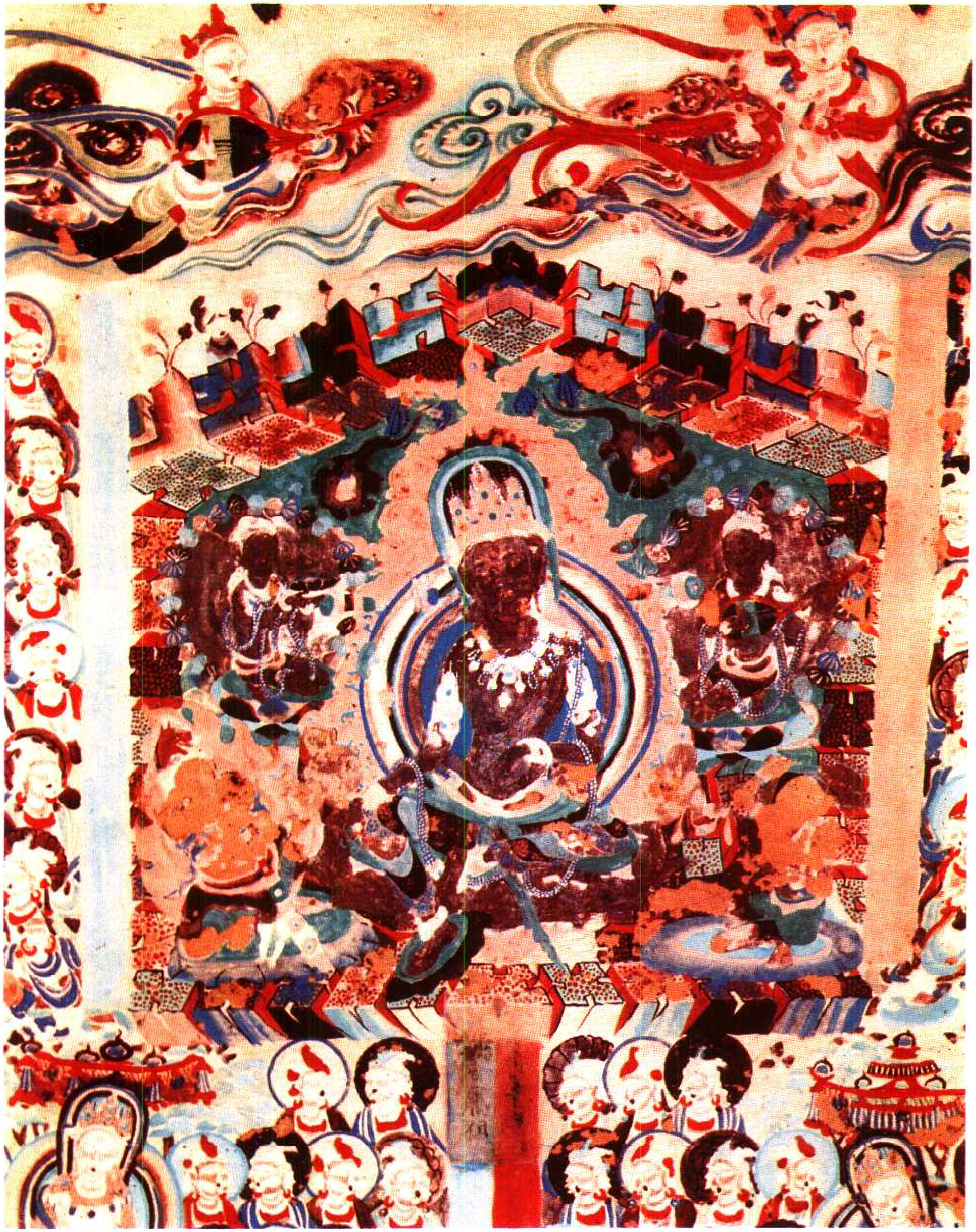
號 1387 美



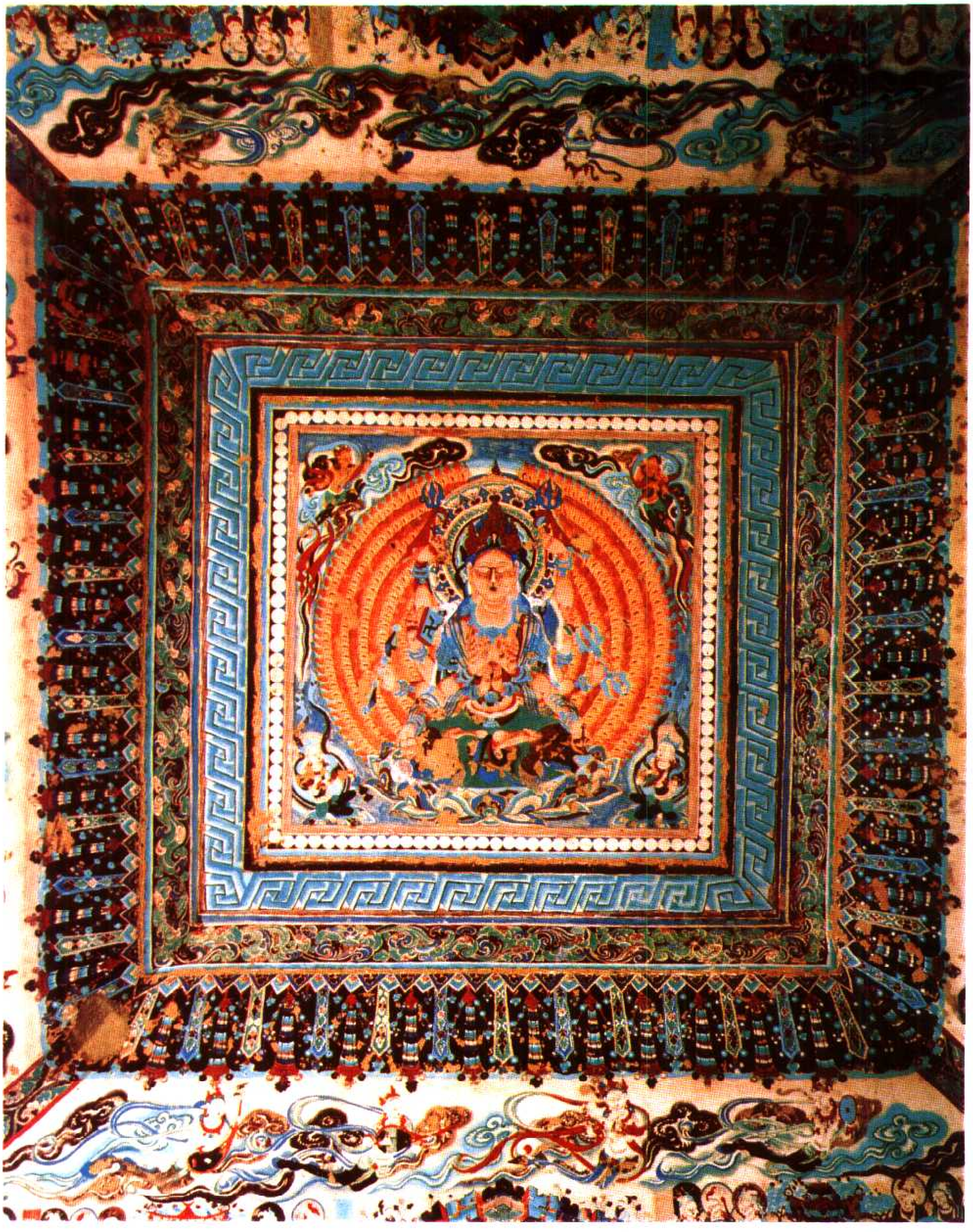
號 1388 美



號 1389 美



斯 1390 美



號 1391 美

敦煌寶藏第一〇二冊目錄

北六八〇一號（閏三十九）　四分律卷第二十七至第二十八、一百七十八單提法之四至一百七十八單提法之五　一
北六八〇二號（珍二十二）　四分律卷第二十九至第三十一、一百七十八單提法之六至一百七十八單提法之七　七
北六八〇三號（珍五十三）　四分律卷第三十一、一百七十八單提法之七　二〇
北六八〇四號（光二十一）　四分律卷第三十一、一百七十八單提法之七　二三
北六八〇五號（陽六十）　四分律卷第三十二至第三十三、受戒揵度之二至之三　二四
北六八〇六號（芥十一）　四分律卷第三十五受戒揵度之五　三五
北六八〇七號（光三十）　四分律說戒揵度下　五二
北六八〇八號（官三十四）　四分律卷第四十一、衣揵度之三　五三
北六八〇九號（黃四十八）　四分律卷第四十四、衣揵度之三　五五
北六八一〇號（冬九）　四分律卷第四十四、瞻波揵度十　六七
北六八一一號（帝七十八）　四分律卷第五十五、調部之一　六八
北六八一一號背面　詩一首：高山高高高入雲、真僧真真真是人、青水青青青見底、長安長長

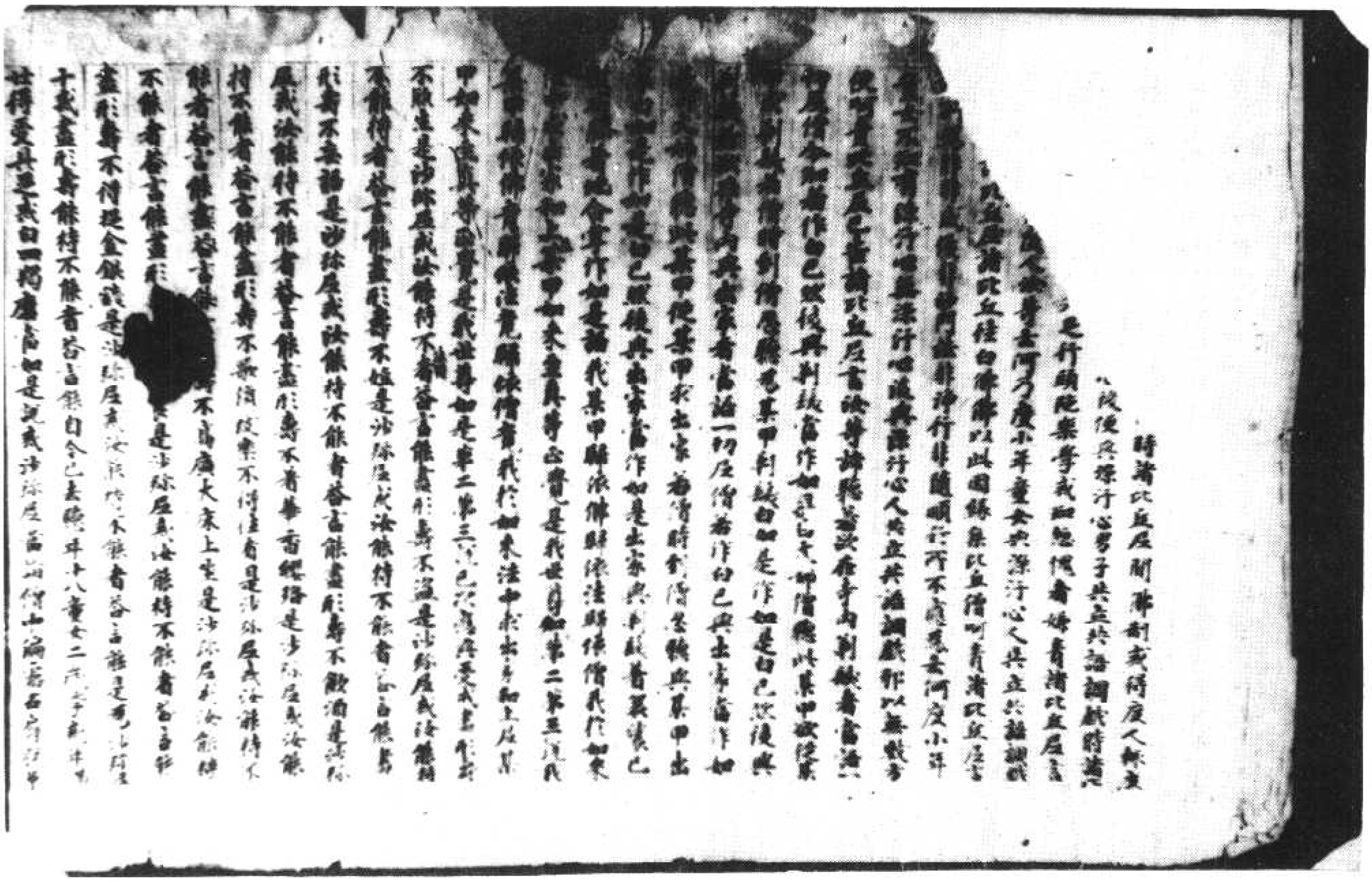
	長謂君	六九
北六八一二號（果七十九）	四分律卷第五十九、毗尼增一之三	七〇
北六八一三號（海四十九）	四分律卷第六十毗尼增一之四	七一
北六八一四號（光　九）	四分律卷第六十、毗尼增一之四	七二
北六八一五號（罔六十九）	四分律比丘戒本	七三
北六八一六號（月　五）	四分律比丘戒本	八三
北六八一七號（海二十八）	四分律比丘戒本	八九
北六八一八號（闕三十六）	四分律比丘戒本	九五
北六八一九號（制六十三）	四分律比丘戒本	九九
北六八二〇號（呂九十八）	四分律比丘戒本	一〇一
北六八二一號（河八十九）	四分律比丘戒本	一〇二
北六八二二號（生四十六）	四分律比丘戒本	一〇三
北六八二三號（洪五十四）	四分律比丘戒本	一〇三
北六八二四號（稱　二）	四分律比丘戒本	一〇七
北六八二五號（來五十四）	四分律比丘戒本	一一一
北六八二六號（崑二十九）	四分律比丘戒本	一一五
北六八二七號（龍十四）	四分律比丘戒本	一一八
北六八二八號（文十四）	四分律比丘戒本	一二二
北六八二九號（盈五十一）	四分律比丘戒本	一二五
北六八三〇號（昃二十九）	四分律比丘戒本	一三〇

北六八三一號（洪　四）	四分律比丘戒本	一三五
北六八三二號（寒四十七）	四分律比丘戒本	一四二
北六八三三號（龍九十九）	四分律比丘戒本	一四六
北六八三四號（出三十一）	四分律比丘戒本	一五〇
北六八三五號（洪二十四）	四分律比丘戒本	一五二
北六八三六號（河八十六）	四分律比丘戒本	一五八
北六八三七號（張三十二）	四分律比丘戒本	一五九
北六八三八號（歲四十二）	四分律比丘戒本	一六四
北六八三九號（成　七）	四分律比丘戒本	一七六
北六八四〇號（調七十四）	四分律比丘戒本	一八五
北六八四一號（文六十二）	四分律比丘戒本	一九一
北六八四二號（昃二十七）	四分律比丘戒本	一九二
北六八四三號（潛六十一）	四分律比丘戒本	二〇〇
北六八四四號（辰九十五）	四分律比丘戒本	二〇三
北六八四五號（律四十三）	四分律比丘戒本	二〇七
北六八四六號（芥十四）	四分律比丘戒本	二一〇
北六八四七號（鹹十一）	四分律比丘戒本	二一七
北六八四八號（芥七十二）	四分律比丘戒本	二一九
北六八四九號（服七十二）	四分律比丘戒本	二二一
北六八五〇號（稱五十二）	四分律比丘戒本	二二二
北六八五〇號背面	借驢馬書等雜抄	二三一
北六八五一號（制二十四）	四分律比丘戒本	二三二
北六八五一號背面	印沙佛文（參見斯	

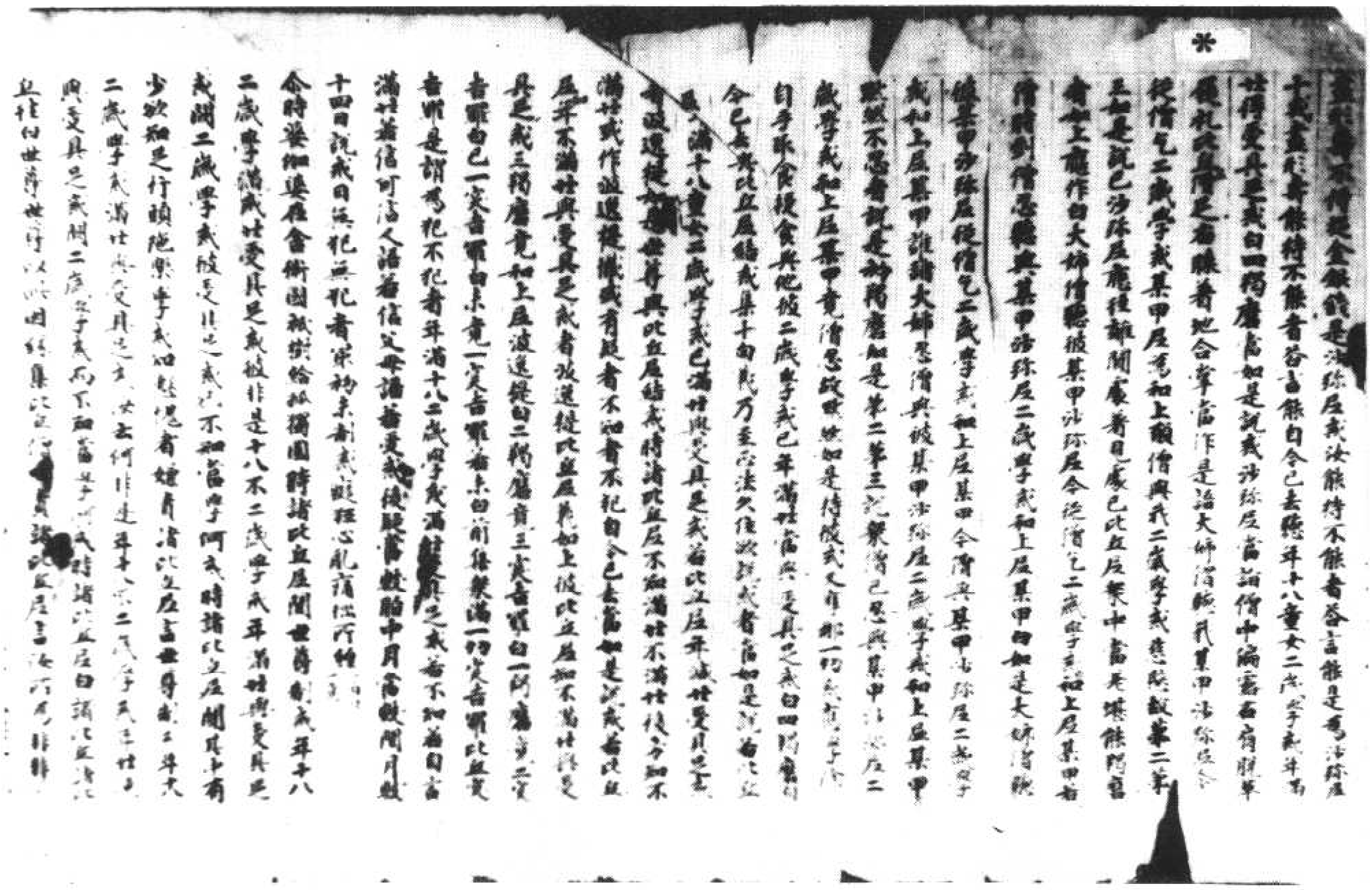
	六六三號）	二三五
北六八五二號（鳥八十六）	四分律比丘戒本	二三六
北六八五三號（衣六十六）	四分律比丘戒本	二四〇
北六八五四號（地六十二）	四分律比丘戒本	二四二
北六八五四號背面	除患啓願文（參見六二三三號背面）	二五二
北六八五五號（珍十五）	四分律比丘戒本	二五三
北六八五五號背面	習寫四分比丘戒本	二六三
北六八五六號（羽三十六）	四分律比丘戒本	二六三
北六八五七號（致二十一）	四分律比丘戒本	二七三
北六八五八號（河五十八）	四分律比丘戒本	二八二
北六八五九號（成十七）	四分律比丘戒本	二九一
北六八六〇號（李三十六）	四分律比丘戒本	二九六
北六八六一號（珍三十二）	四分律比丘戒本	三〇七
北六八六二號（劍三）	四分律比丘戒本	三〇八
北六八六三號（鱗二十八）	四分律比丘戒本	三一三
北六八六四號（果七十）	四分律比丘戒本	三二一
北六八六五號（潛四）	四分律比丘戒本	三二五
北六八六六號（珍八十）	四分律比丘戒本	三二八
北六八六七號（皇九十五）	四分律比丘戒本	三二八
北六八六八號（龍三十六）	四分律比丘戒本	三二九
北六八六八號背面	釋門習寫五行	三三〇
北六八六九號（果九十四）	四分律比丘戒本	三三一
北六八六九號背面	四分戒本	三三八
北六八七〇號（芥二十一）	四分律比丘戒本	三四二
北六八七一號（宇六十九）	四分律比丘戒本	三四八
北六八七二號（夜七十）	四分律比丘戒本	三五二
北六八七三號（夜四十四）	四分律比丘戒本	三五三
北六八七四號（光五十七）	四分律比丘戒本	三五三
北六八七五號（位十二）	四分律比丘戒本	三五四
北六八七六號（光四十三）	四分律比丘戒本	三五五
北六八七七號（珍八十六）	四分律比丘戒本	三五六
北六八七八號（陽十八）	四分律比丘戒本	三五七
北六八七八號背面	地藏菩薩經十齋日	三五九
北六八七九號（官五十七）	四分律比丘戒本	三六二
北六八八〇號（果六十三）	四分律比丘戒本	三六二
北六八八一號（地九十一）	四分律比丘戒本	三六三
北六八八二號（果三十一）	四分律比丘戒本	三六七
北六八八三號（霜三十四）	四分律比丘戒本	三六七
北六八八四號（出八十六）	四分律比丘戒本	三七一
北六八八五號（果六十一）	四分律比丘戒本	三七六
北六八八六號（黃三十四）	四分律比丘戒本	三七七
北六八八七號（日七十二）	四分律比丘戒本	三八〇
北六八八八號（李四十九）	四分律比丘戒本	三八二
北六八八九號（光九十二）	四分律比丘戒本	三八三
北六八九〇號（光九十九）	四分律比丘戒本	三八四

北六八九一號（洪六十五）	四分律比丘戒本	三八五
北六八九二號（宿　六）	四分律比丘戒本	三八八
北六八九三號（珍三十三）	四分比丘尼戒本	三八九
北六八九四號（劍五十一）	四分比丘尼戒本	三九六
北六八九五號（乃六十）	四分比丘尼戒本	三九九
北六八九六號（金四十）	四分比丘尼戒本	四〇一
北六八九七號（推七十一）	四分比丘尼戒本	四〇四
北六八九八號（宿二十八）	四分比丘尼戒本	四〇六
北六八九九號（盈九十）	四分比丘尼戒本	四〇六
北六九〇〇號（收　三）	四分比丘尼戒本	四二二
北六九〇一號（地十四）	四分比丘尼戒本	四三七
北六九〇二號（淡七十七）	四分比丘尼戒本	四四五
北六九〇三號（河十七）	四分比丘尼戒本	四六一
北六九〇三號　背　面	唐律疏卷第二（名例）	四六八
北六九〇四號（陽六十五）	四分比丘尼戒本	四七二
北六九〇四號　背　面	佛性論疏釋（所釋為辯相分第四中無差別品第十部分）	四八三
北六九〇五號（乃六十三）	四分比丘尼戒本	四八六
北六九〇六號（罔八十一）	四分比丘尼戒本	四八八
北六九〇七號（出七十二）	四分比丘尼戒本	四八九
北六九〇八號（河九十）	四分比丘尼戒本	四九三
北六九〇九號（服　九）	四分比丘尼戒本	四九五
北六九一〇號（河九十二）	四分比丘尼戒本	四九六
北六九一一號（列三十七）	四分比丘尼戒本	五一二
北六九一二號（服十五）	四分比丘尼戒本	五一六
北六九一三號（寒一百）	四分比丘尼戒本	五一六
北六九一四號（翔五十八）	四分比丘尼戒本	五二九
北六九一五號（宿二十）	四分比丘尼戒本	五三〇
北六九一六號（宿十三）	四分比丘尼戒本	五三二
北六九一七號（宿十一）	四分比丘尼戒本	五三三
北六九一八號（宿三十三）	四分比丘尼戒本	五三五
北六九一九號（黃十四）	四分比丘尼戒本	五三六
北六九二〇號（劍七十二）	四分比丘尼戒本	五三九
北六九二一號（宿十四）	四分比丘尼戒本	五五三
北六九二二號（辰四十七）	四分比丘尼戒本	五五三
北六九二三號（月十一）	四分比丘尼戒本	五六三
北六九二四號（宿十七）	四分比丘尼戒本	五七〇
北六九二五號（宿二十五）	四分比丘尼戒本	五七二
北六九二六號（皇六十一）	四分比丘尼戒本	五七三
北六九二七號（服五十）	四分比丘尼戒本	五七四
北六九二八號（寒三十九）	四分比丘尼戒本	五七七
北六九二九號（罔五十二）	四分比丘尼戒本	五八〇
北六九三〇號（霜九十三）	四分比丘尼戒本	五八八
北六九三一號（冬九十三）	四分比丘尼戒本	五九五

北六九三二號（麗四十一）	四分比丘尼戒本	六〇一
北六九三三號（霜九十五）	四分比丘尼戒本	六〇四
北六九三四號（麗六十八）	四分比丘尼戒本	六〇七
北六九三五號（騰五十八）	四分比丘尼戒本	六〇九
北六九三六號（珍十六）	四分比丘尼戒本	六一二
北六九三七號（珠八十）	四分比丘尼戒本	六一七
北六九三八號（歲六十）	四分比丘尼戒本	六三〇
北六九三九號（麗八十七）	四分比丘尼戒本	六三一
北六九四〇號（呂六十五）	四分比丘尼戒本	六三四
北六九四一號（海七十三）	四分比丘尼戒本	六三八
北六九四二號（陽七十一）	四分比丘尼戒本	六四二
北六九四三號（宿二十四）	四分比丘尼戒本	六四九

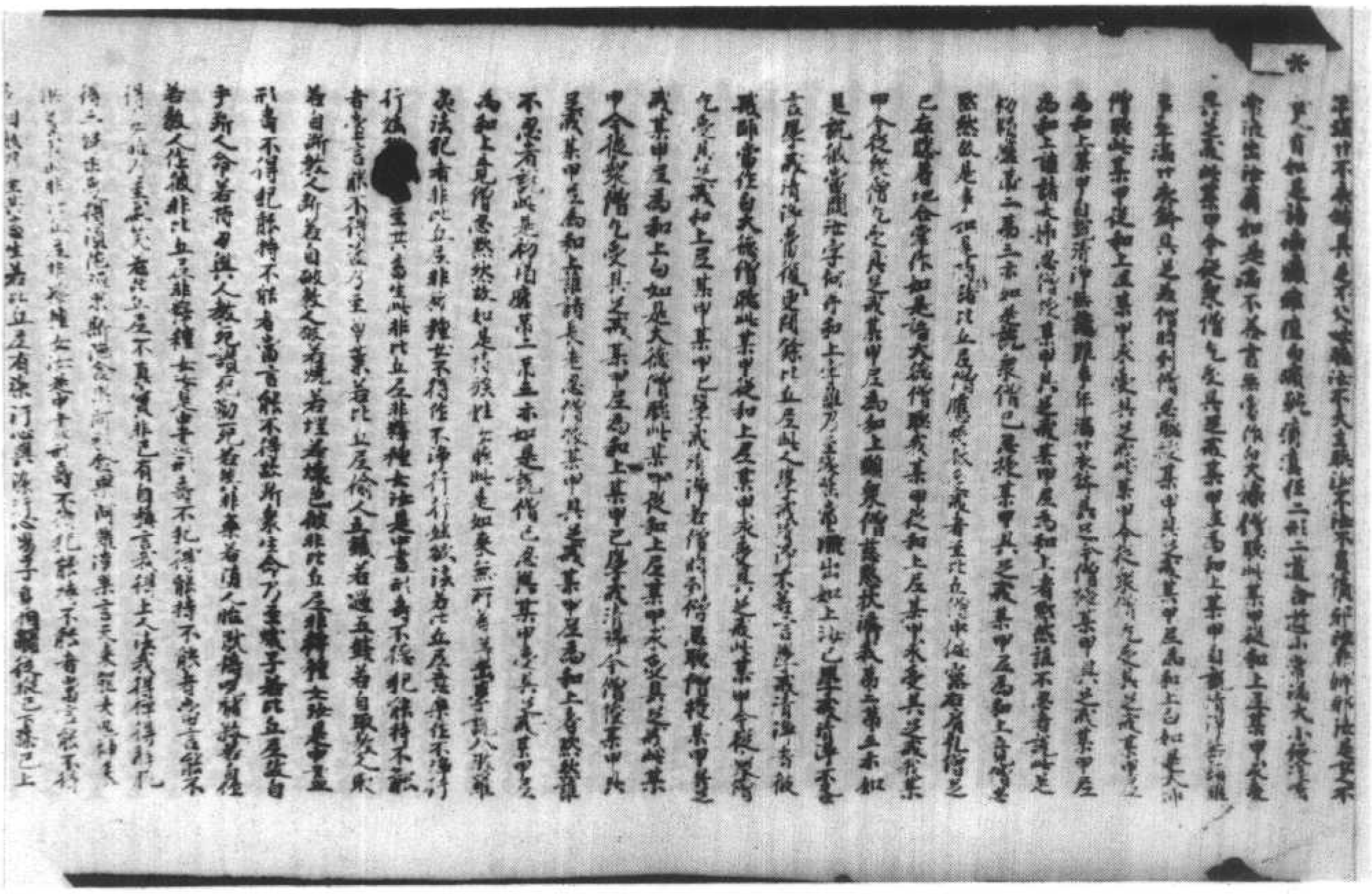


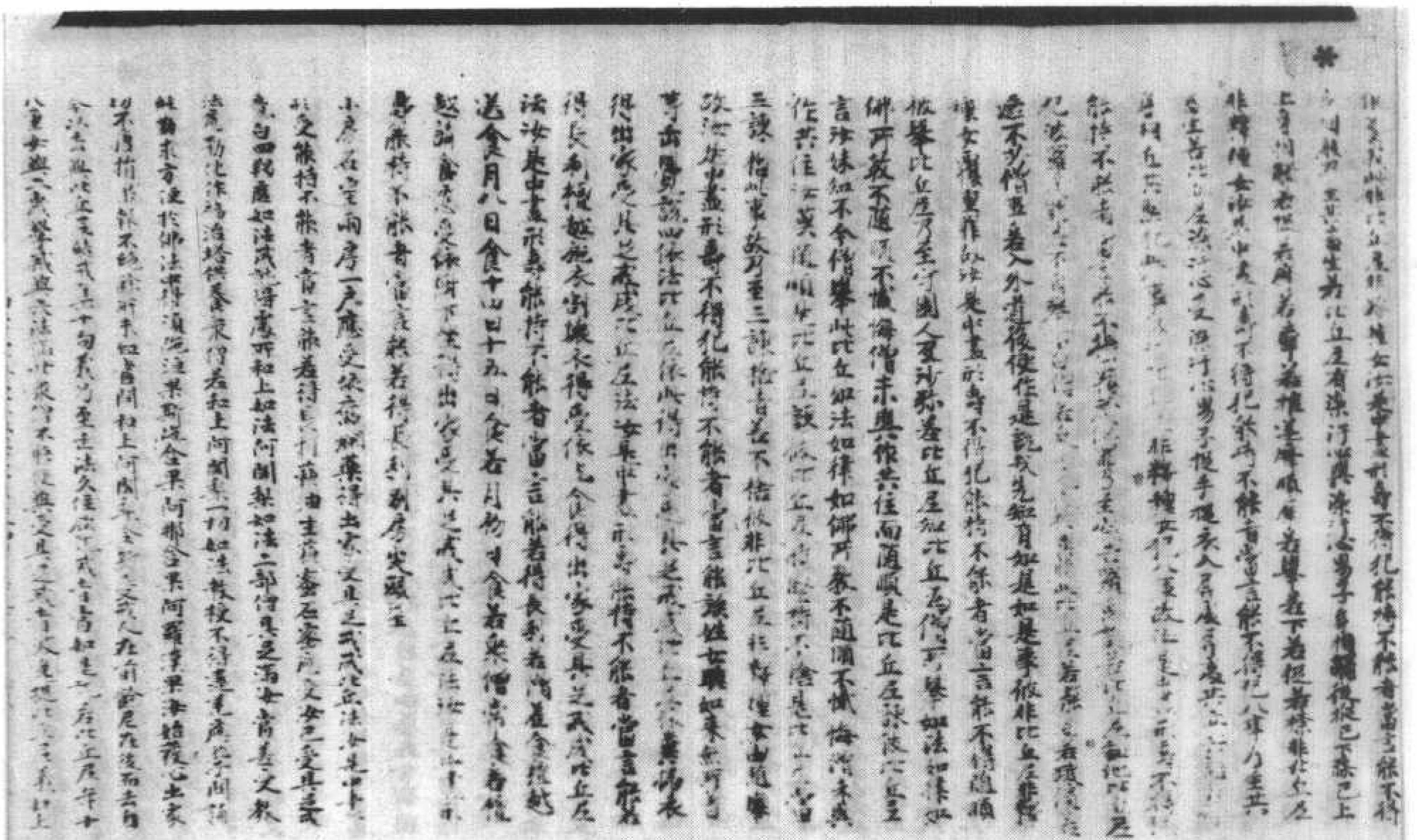
北六八〇一號（閏三十九）　四分律卷第二十七至第二十八、一百七十八單提法之四至一百七十八單提法之五



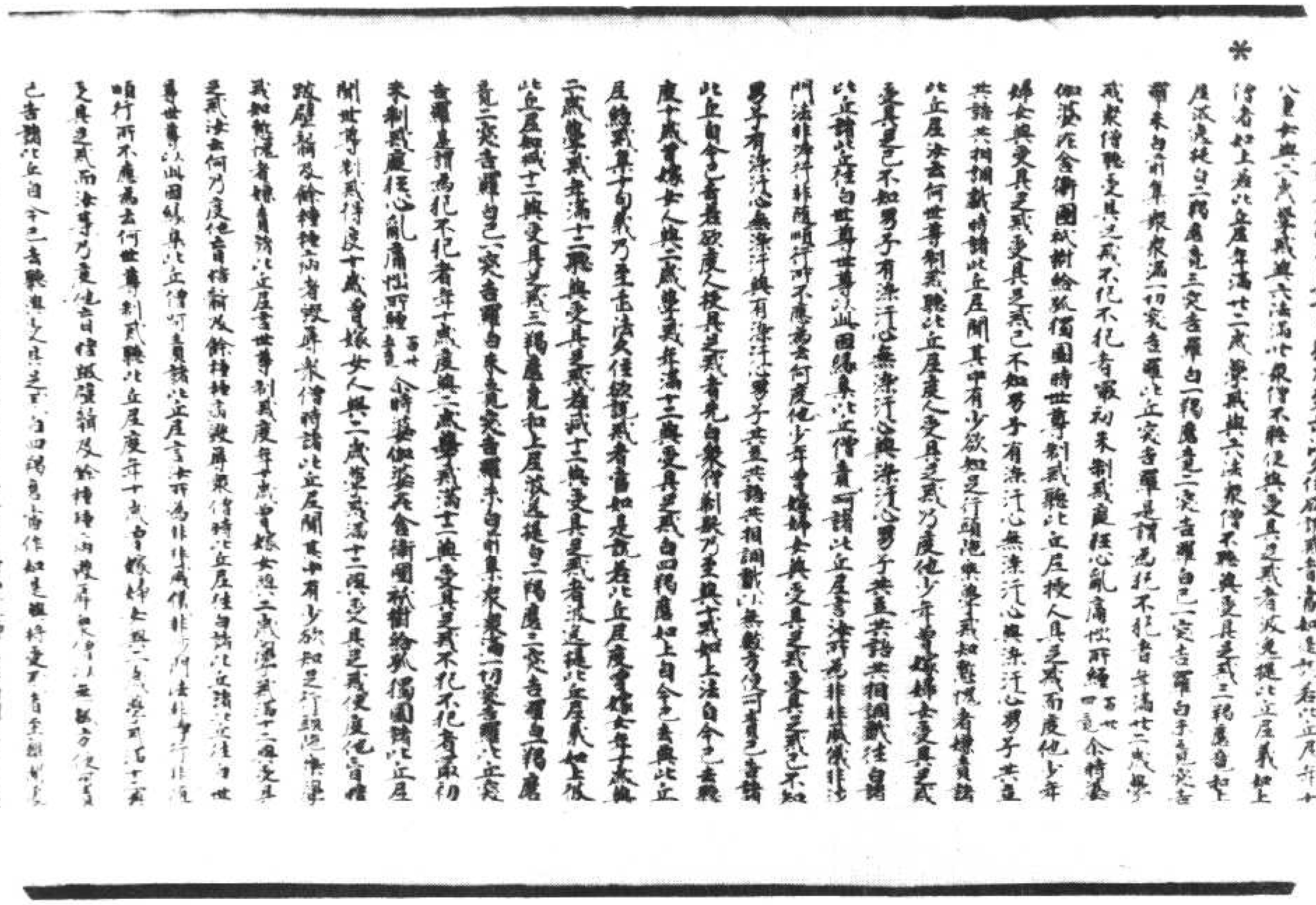
與受具足戒闕二歲學戒而不知當學何戒時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為世尊制戒年十八與二歲學戒滿廿受具足戒汝云何非是年十八不二歲學戒滿廿受具足戒與二歲學戒具足戒已不知當學何戒爾時世尊以無數方便呵責諸比丘尼已告諸比丘此多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿廿便與受具足戒者波逸提比丘尼如上從比丘尼若年十八童女不二歲學戒便與受具足戒唱三羯磨竟尼和上波逸提白二羯磨竟二突吉羅白一羯磨竟三突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前集衆及衆滿者一切突吉羅比丘尼突吉羅是謂為犯不犯者年十八童女二歲學戒滿廿與受具足戒無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（百廿二竟） 爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒年十八童女與二歲學戒與六法滿廿與受具足戒彼不與六法便與受具足戒彼學戒尼不受六法故欲時作不淨行盜取五錢斷人命自稱得上人法過中食飲酒時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘尼言世尊制戒年十八童女與二歲學戒與六法滿廿與受具足戒汝云何不教六法便與受具足戒犯非梵行盜五錢乃至飲酒即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責彼比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝等比丘尼應年十八童女與二歲學戒與六法滿廿與受具足戒而云何不與六法令犯婬乃至飲酒以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿廿便與受具足戒者波逸提比丘尼義如上若式叉摩那犯婬應滅擯若有染污心與染污心男子身相觸缺戒應更與戒若偷五錢過五錢應滅擯若減五錢缺戒應更與戒若斷人命應滅擯若斷畜生命缺戒應更與戒若自言得上人法者應滅擯若在衆中故妄語者缺戒應更與戒若非時食缺戒應更與戒若飲酒缺戒應更與戒若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿

[illegible]食缺戒應更與戒若飲酒缺戒應更與戒若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿便與受具足戒唱三羯磨竟尼和上波逸提白二羯磨竟二突吉羅白已一突吉羅白未竟一突吉羅未白前集衆及衆滿者一切突吉羅[illegible]謂為犯不犯者年十八童女二歲學戒與六法[illegible]狂心亂痛惱所纏[illegible] 爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時[illegible]童女二歲學戒與六法滿廿與受具足戒時諸比丘尼[illegible]為有數僧數僧時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘尼言世尊制戒年十八童女與二歲學戒與六法滿廿與受具足戒汝云何乃不白僧及將嫌者與受具足戒時諸比丘尼往白諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為比丘尼應年十八童女與二歲學戒滿廿與受具足戒云何乃不白僧[illegible]以無數方便呵已告諸比丘自今[illegible]當作如是與[illegible]大姊僧聽彼某甲[illegible]師白如是彼人當往受[illegible]此是淨[illegible]我今問汝實當言實不實當言不實[illegible]汝年滿廿未[illegible]是不父母聽汝不夫主聽汝不汝不負債[illegible]是女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟顛狂二形二道合小便常漏[illegible]涕唾常流汝有如是[illegible]不答言無當復語言如我向問汝事在衆中亦當如是問如汝向答者衆中亦當如是答如是教授師問已如常威儀從座起來入衆中[illegible]手相及處立作如是白大姊僧聽彼某甲從某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽我已教授竟[illegible]如是白已應語言來彼師應喚來來已應教禮僧足已在戒師前右膝著地合掌教作如是白大姊僧聽我某甲從和上某甲求受具足戒[illegible]甲今從僧乞[illegible]和上某甲願僧[illegible]戒師應[illegible]乞受具足戒[illegible]時到僧忍聽[illegible]下滿廿不衣鉢具不[illegible]

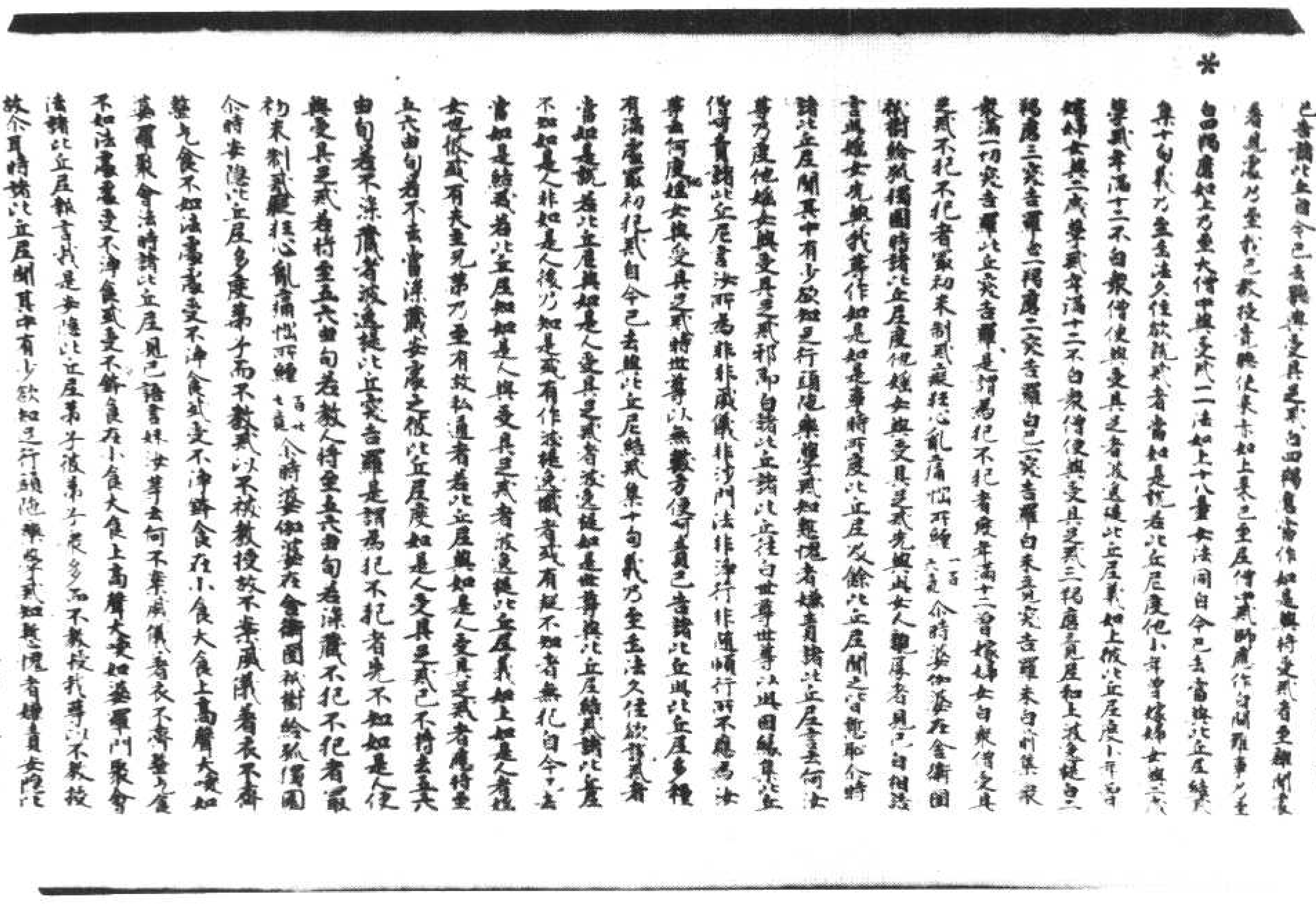


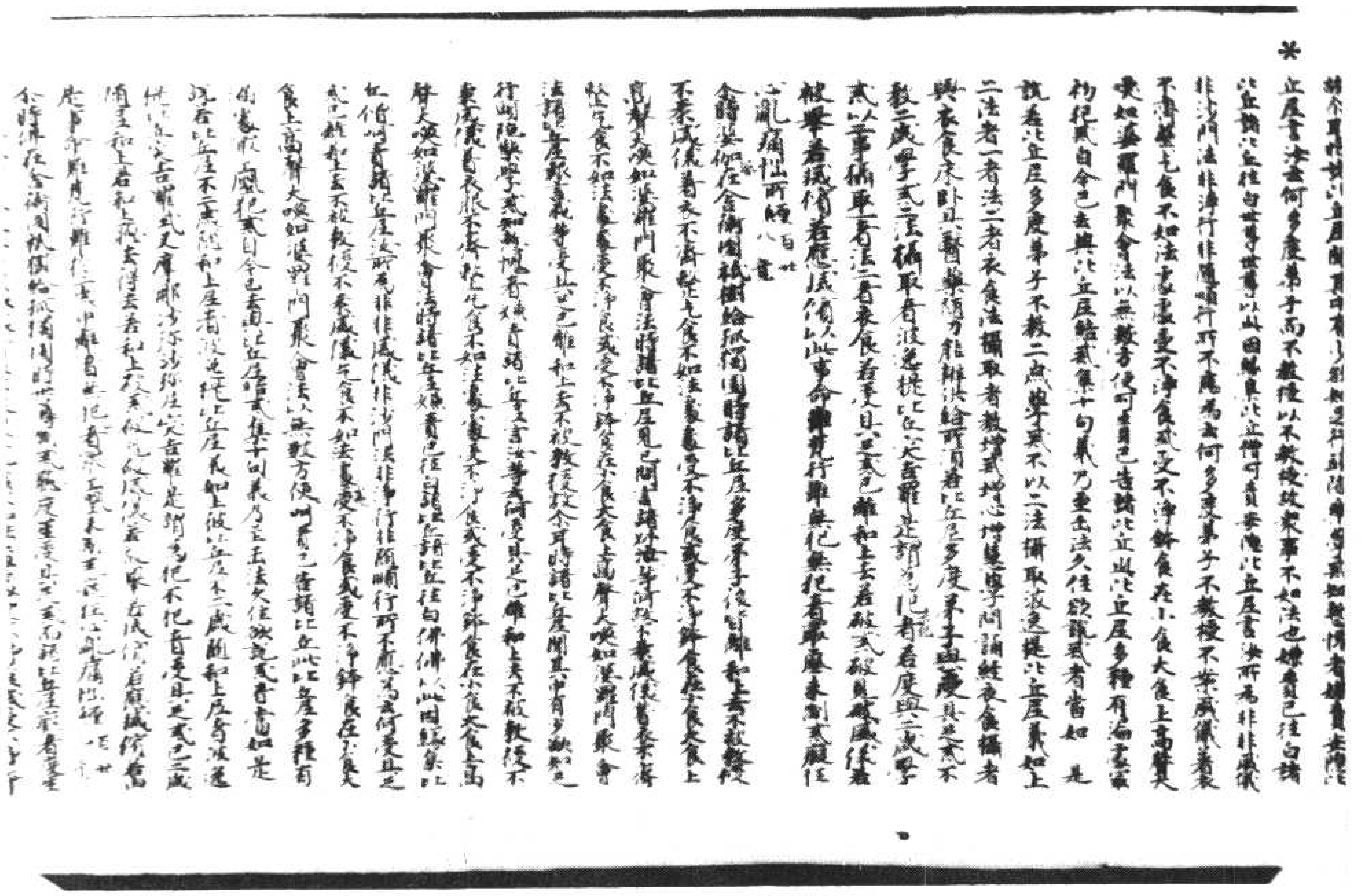


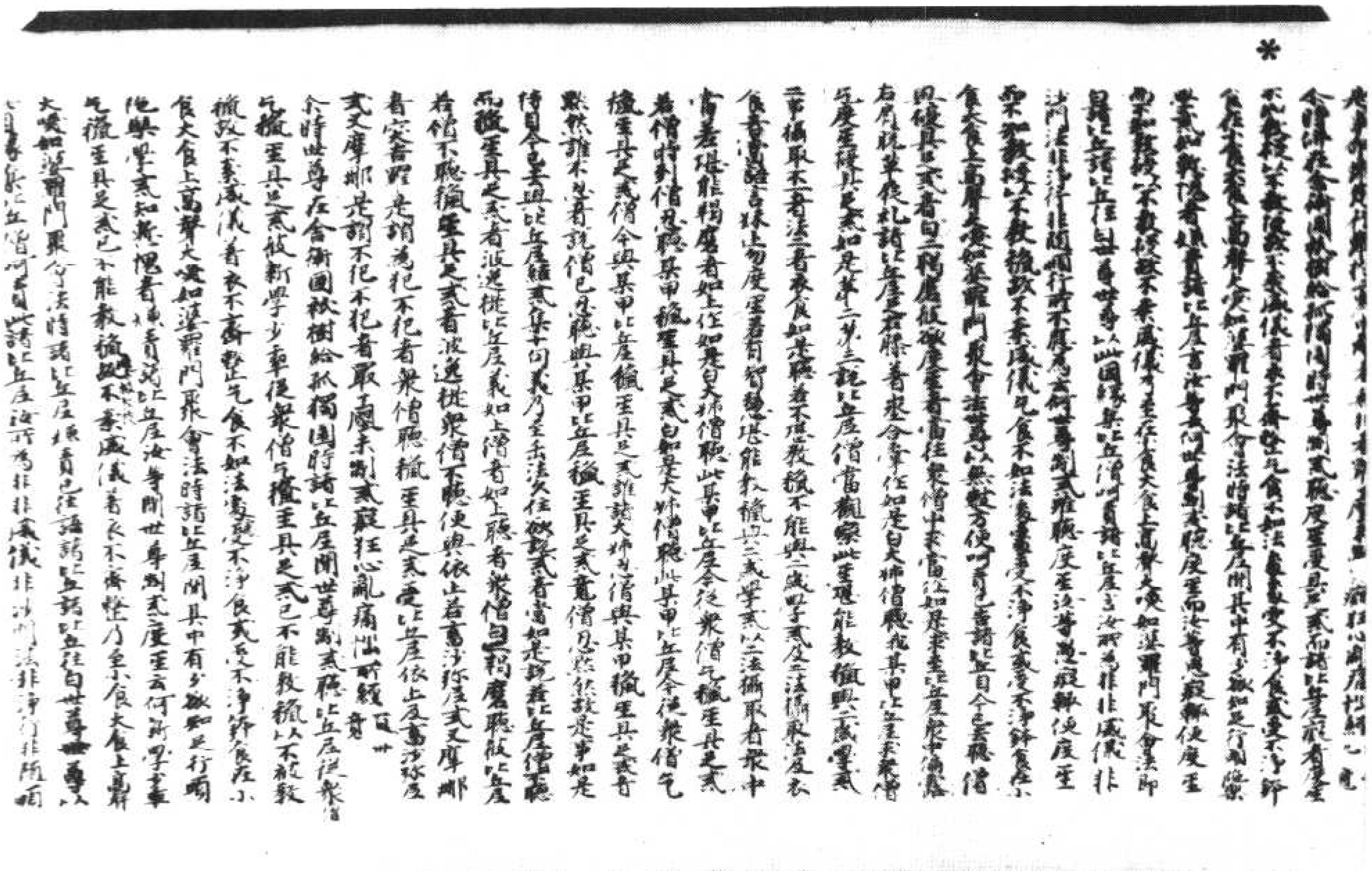
*

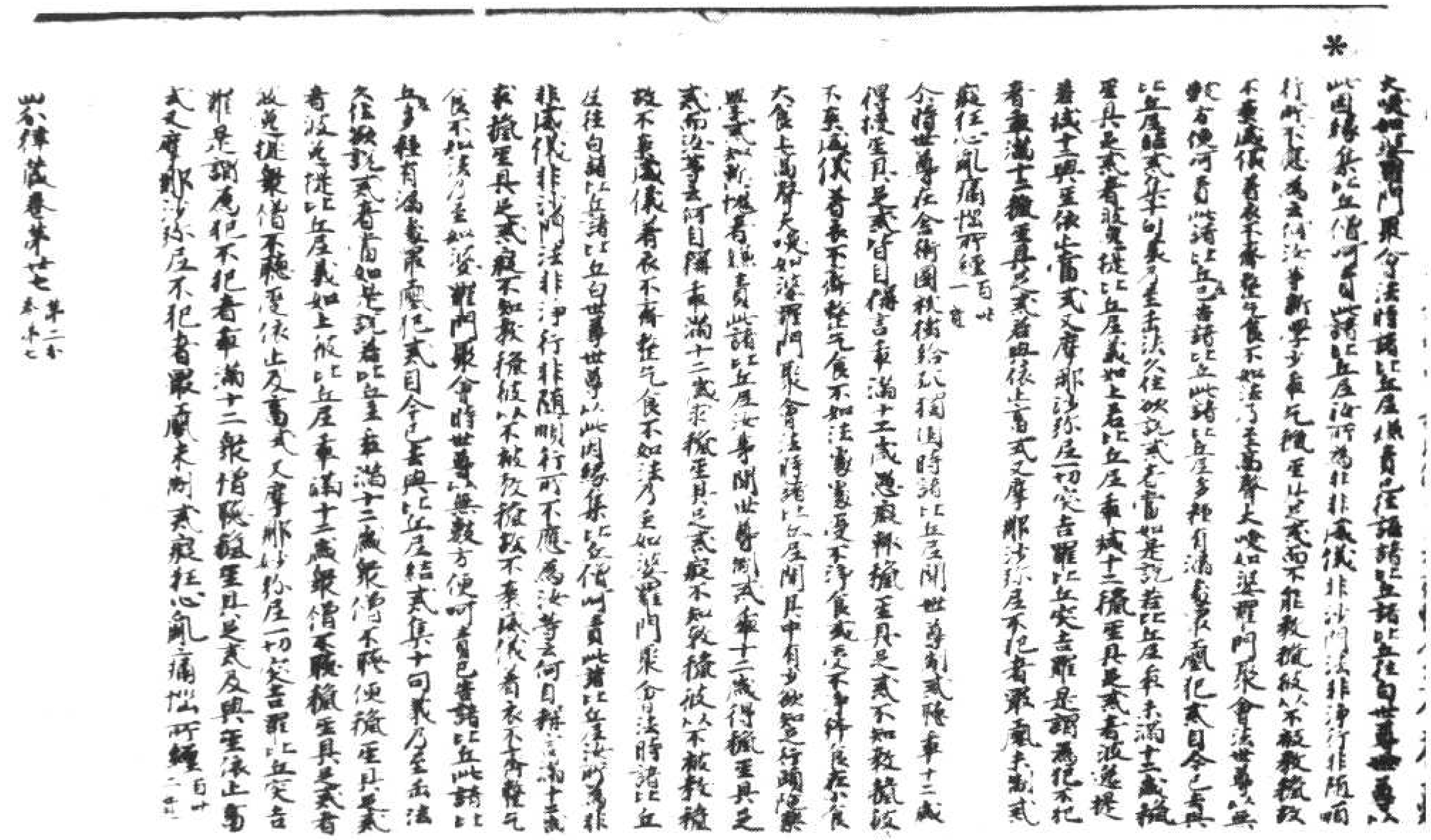


*





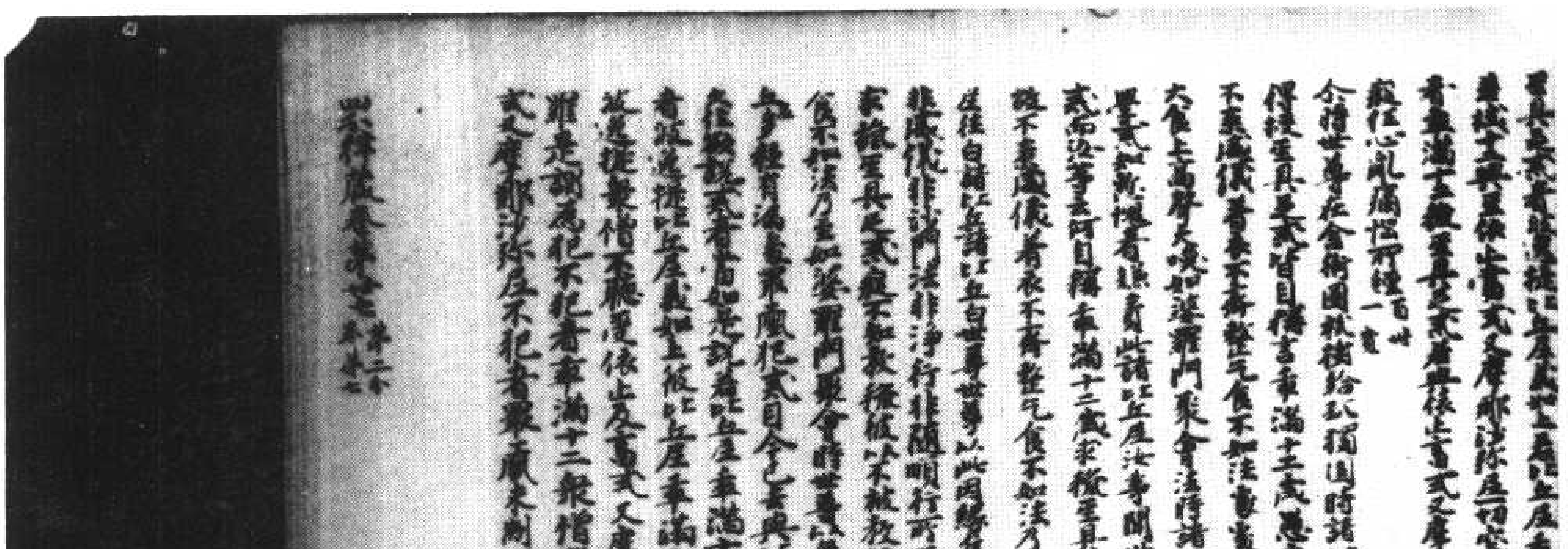




大喚如婆羅門聚會法時諸比丘尼嫌責已往語諸比丘諸比丘往白世尊世尊以
此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何汝等新學少年無知而不能教授以不教授故
不善威儀著衣不齊整乞食不如法乃至高聲大喚如婆羅門聚會法世尊以無
數方便呵責此諸比丘尼已告諸比丘此諸比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼年未滿十二歲授
人具足戒者波逸提比丘尼義如上若比丘尼年減十二歲授具足戒者波逸提
若減十二與具依止畜式叉摩那沙彌尼一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯
者年滿十二與具足戒若與依止畜式叉摩那沙彌尼不犯不犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏一（百卅）竟

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒聽年十二歲
得授人具足戒皆自稱言我滿十二歲愚癡無知授人具足戒不知教授故（以不教授）
不善威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食或在小食
大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慚愧者嫌責此諸比丘尼汝等聞世尊制戒聽年十二歲得授具足
戒而汝等云何自稱年滿十二歲求授具足戒癡不知教授以不教授
故不善威儀著衣不齊整乞食不如法乃至如婆羅門聚會法時諸比丘
往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責此諸比丘尼汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝等云何自稱言滿十二歲
求授具足戒癡不知教授以不教授故不善威儀著衣不齊整乞
食不如法乃至如婆羅門聚會時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此諸比
丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘尼年滿十二歲眾僧不聽便授具足戒
者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼年滿十二歲眾僧不聽授具足戒者
波逸提眾僧不聽度依止及畜式叉摩那沙彌尼一切突吉羅比丘突吉
羅是謂為犯不犯者年滿十二眾僧聽授具足戒及與依止畜
式叉摩那沙彌尼不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二（百卅）竟

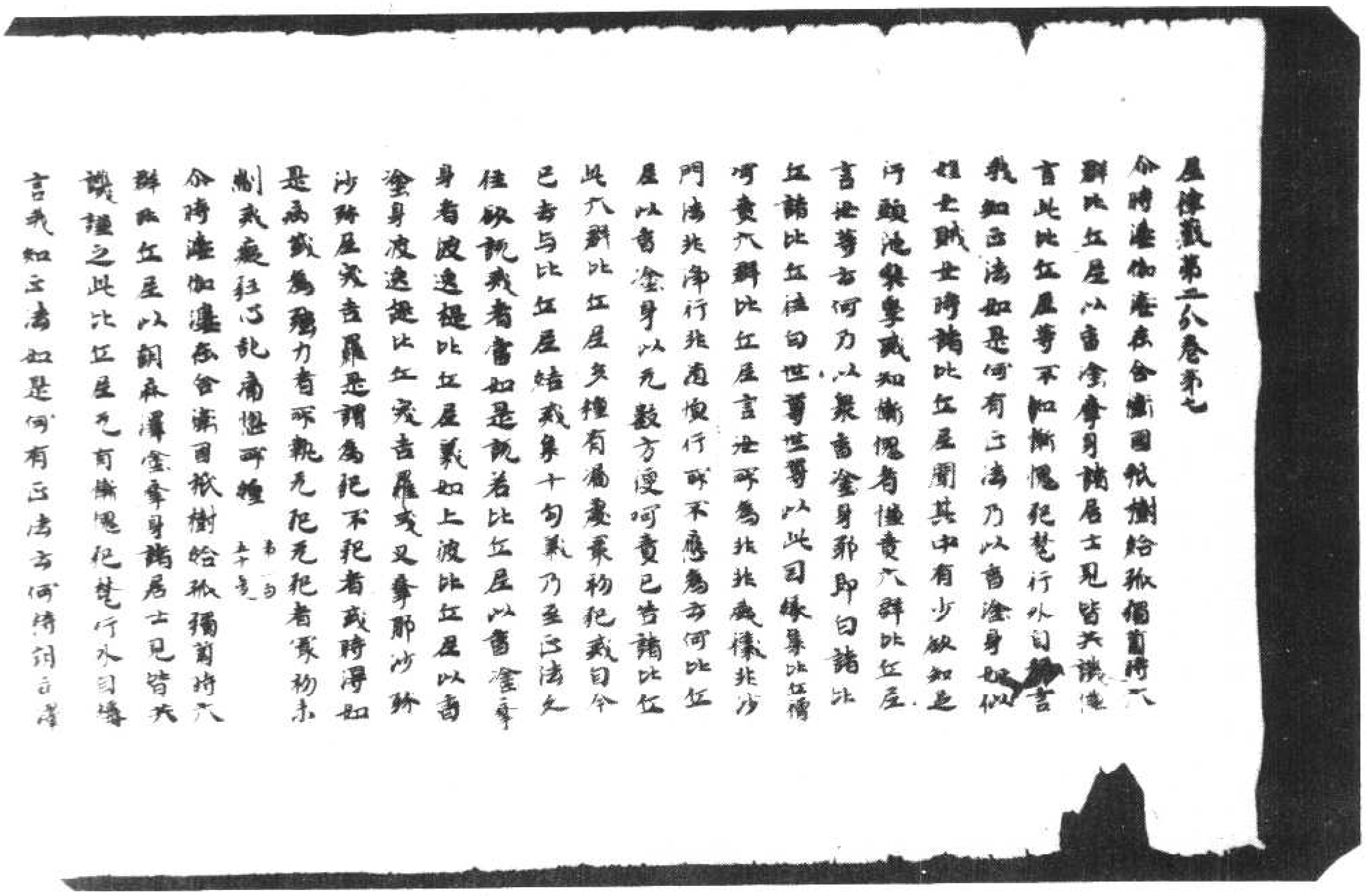
四分律藏卷第廿七（第二分 卷第七）



人具足戒者波逸提比丘尼義如上若比丘尼年減十二歲授具足戒者波逸提
若減十二與具依止畜式叉摩那沙彌尼一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯
者年滿十二與具足戒若與依止畜式叉摩那沙彌尼不犯不犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏一（百卅）竟

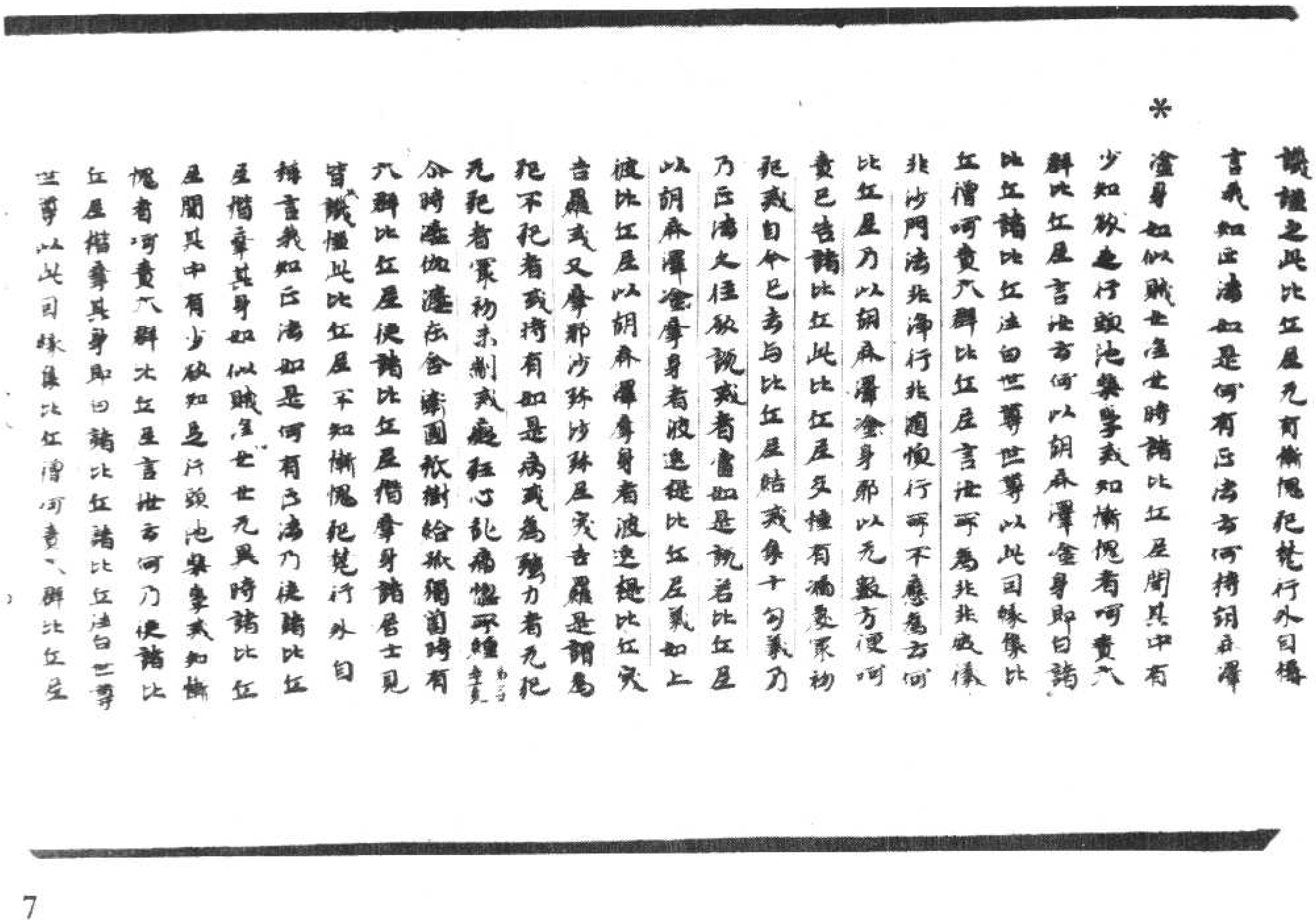
爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒聽年十二歲
得授人具足戒皆自稱言我滿十二歲愚癡無知授人具足戒不知教授故（以不教授）
不善威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食或在小食
大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慚愧者嫌責此諸比丘尼汝等聞世尊制戒聽年十二歲得授具足
戒而汝等云何自稱年滿十二歲求授具足戒癡不知教授以不教授
故不善威儀著衣不齊整乞食不如法乃至如婆羅門聚會法時諸比丘
往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責此諸比丘尼汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝等云何自稱言滿十二歲
求授具足戒癡不知教授以不教授故不善威儀著衣不齊整乞
食不如法乃至如婆羅門聚會時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此諸比
丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘尼年滿十二歲眾僧不聽便授具足戒
者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼年滿十二歲眾僧不聽授具足戒者
波逸提眾僧不聽度依止及畜式叉摩那沙彌尼一切突吉羅比丘突吉
羅是謂為犯不犯者年滿十二眾僧聽授具足戒及與依止畜
式叉摩那沙彌尼不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二（百卅）竟

四分律藏卷第廿七（第二分 卷第七）



尼律藏第二分卷第七
尒時婆伽婆在舎衛國祇樹給孤獨園時六
群比丘尼以香塗摩身諸居士見皆共譏嫌
言此比丘尼等不知慚愧犯梵行外自稱言
我知正法如是何有正法乃以香塗身似
婬女賊女時諸比丘尼聞其中有少欲知足
行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼
言汝等云何乃以香塗身耶即白諸比
丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧
呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘
尼以香塗身以无數方便呵責已告諸比丘
此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今
已去与比丘尼結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘尼以香塗摩
身者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼以香
塗身者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時得如
是病或為彊力者所執无犯无犯者最初未
制戒癡狂心亂痛惱所纏（百七十七竟）
尒時婆伽婆在舎衛國祇樹給孤獨園時六
群比丘尼以胡麻滓塗摩身諸居士見皆共
譏嫌之此比丘尼无有慚愧犯梵行外自稱
言我知正法如是何有正法云何持胡麻滓

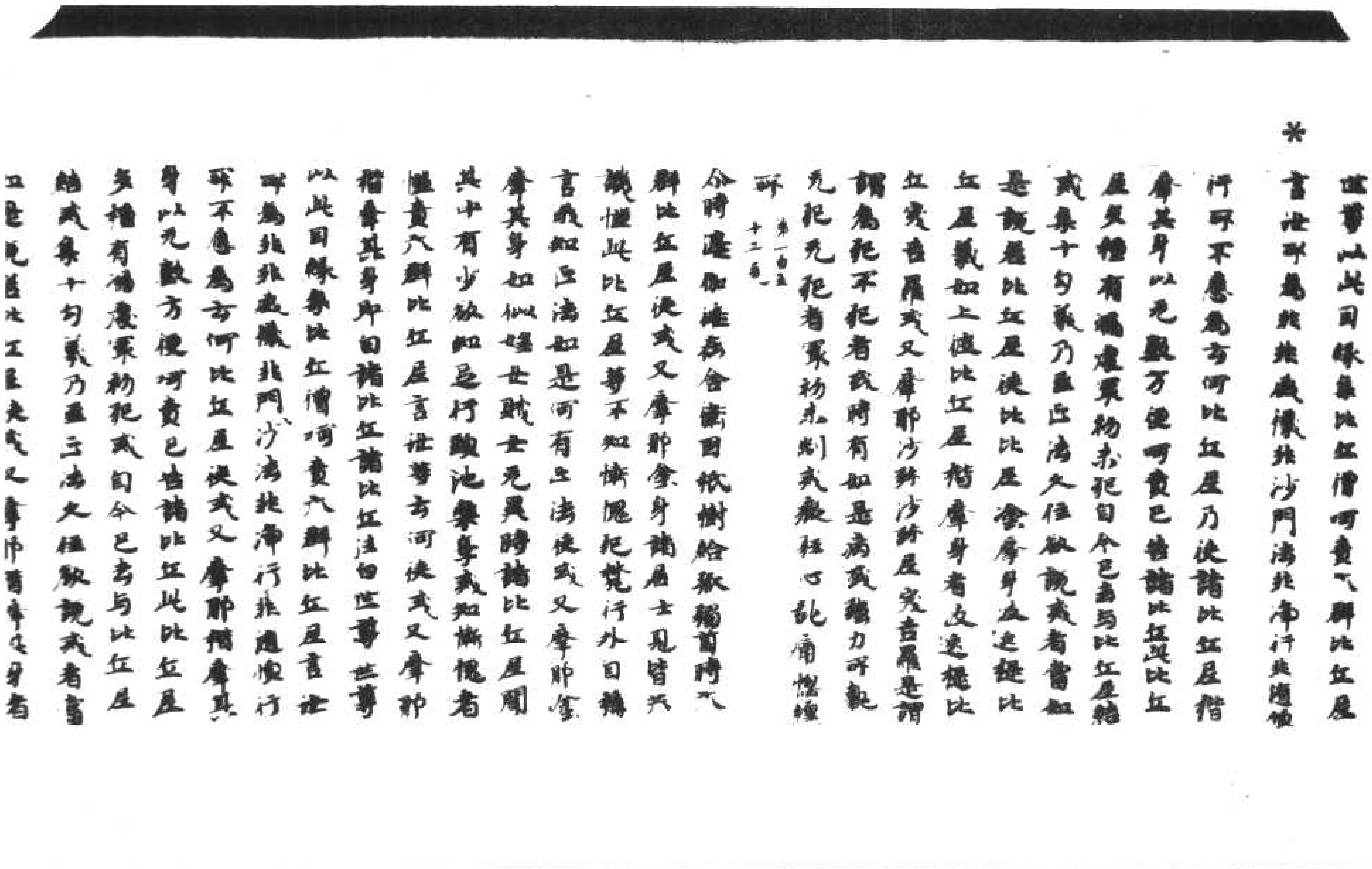
北六八〇二號（珍二十二）四分律卷第二十九至第三十一、一百七十八單提法之六至一百
七十八單提法之七



譏嫌之此比丘尼无有慚愧犯梵行外自稱
言我知正法如是何有正法云何持胡麻滓

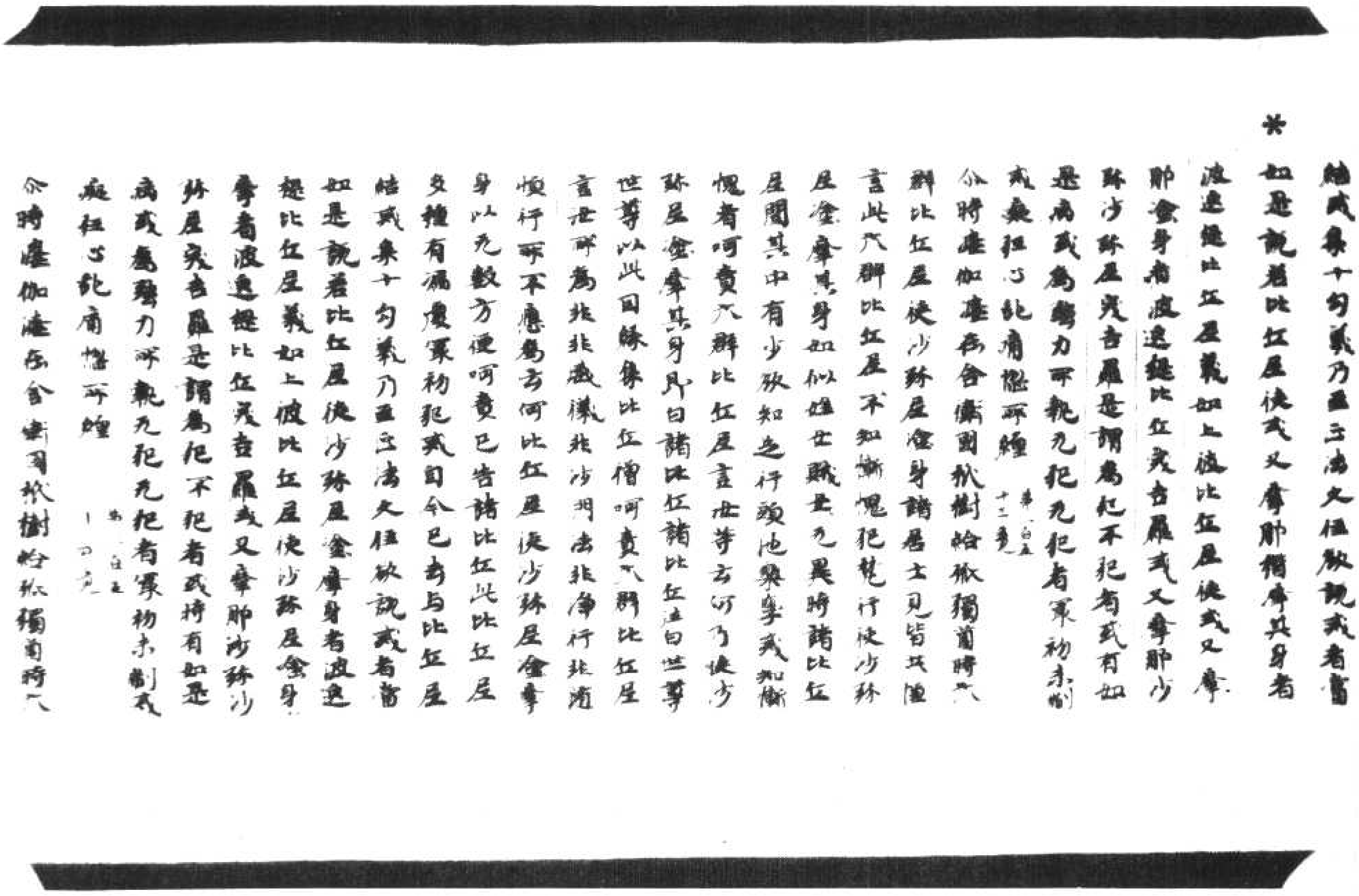
*

塗身如似賊女淫女時諸比丘尼聞其中有
少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者呵責六
群比丘尼言汝云何以胡麻滓塗身耶即白諸
比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比
丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何
比丘尼乃以胡麻滓塗身耶以无數方便呵
責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初
犯戒自今已去与比丘尼結戒集十句義乃
乃正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼
以胡麻滓塗摩身者波逸提比丘尼義如上
彼比丘尼以胡麻滓摩身者波逸提比丘突
吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為
犯不犯者或時有如是病或為彊力者无犯
无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（百七十八竟）
尒時婆伽婆在舎衛國祇樹給孤獨園時有
六群比丘尼使諸比丘尼揩摩身諸居士見
皆譏嫌此比丘尼不知慚愧犯梵行外自
稱言我知正法如是何有正法乃使諸比丘
尼揩摩其身如似賊淫女世无異時諸比丘
尼聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚
愧者呵責六群比丘尼言汝云何乃使諸比
丘尼揩摩其身即白諸比丘諸比丘往白世尊
世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼



世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼乃使諸比丘尼揩摩其身以无數方便呵責已告諸比丘與比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼使比丘尼塗摩身波逸提比丘尼義如上彼比丘尼揩摩身者波逸提比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或羸力所執无犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱纏所（第一百五十二竟）

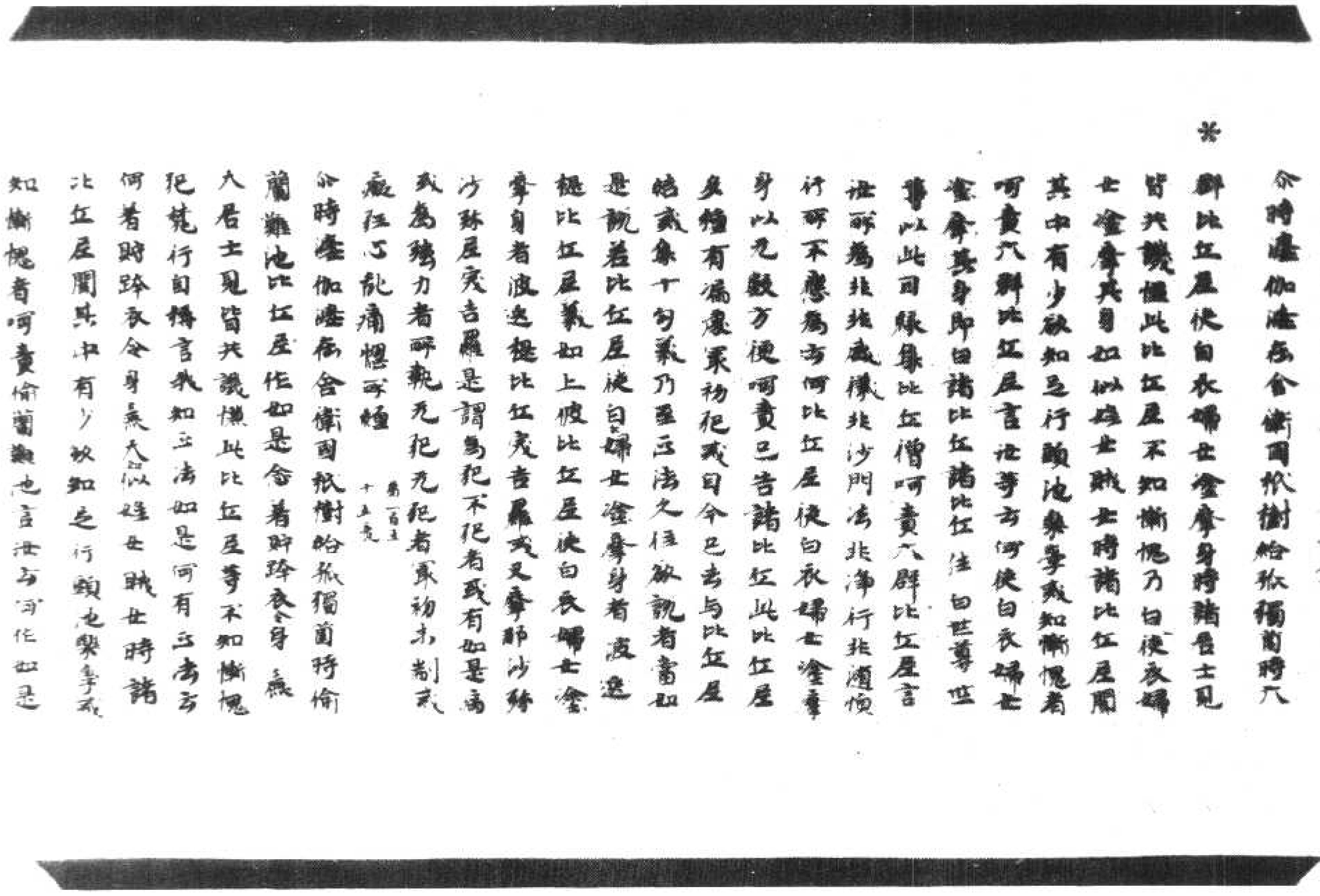
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼使式叉摩那塗身諸居士見皆共譏嫌此比丘尼等不知慚愧犯梵行外自稱言我知正法如是何有正法使式叉摩那塗摩其身如似婬女賊女无異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼言汝等云何使式叉摩那揩摩其身即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼使式叉摩那揩摩其身以无數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼使式叉摩那揩摩其身者



結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼使式叉摩那揩摩其身者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼使式叉摩那塗身者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或有如是病或羸力所執无犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（第一百五十三竟）

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼使沙彌尼塗身諸居士見皆共譏言此六群比丘尼不知慚愧犯梵行使沙彌尼塗摩其身如似婬女賊女无異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責六群比丘尼言汝等云何乃使沙彌尼塗摩其身即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼使沙彌尼塗摩身以无數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼使沙彌尼塗身摩者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或羸力所執无犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（第一百五十四竟）

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六

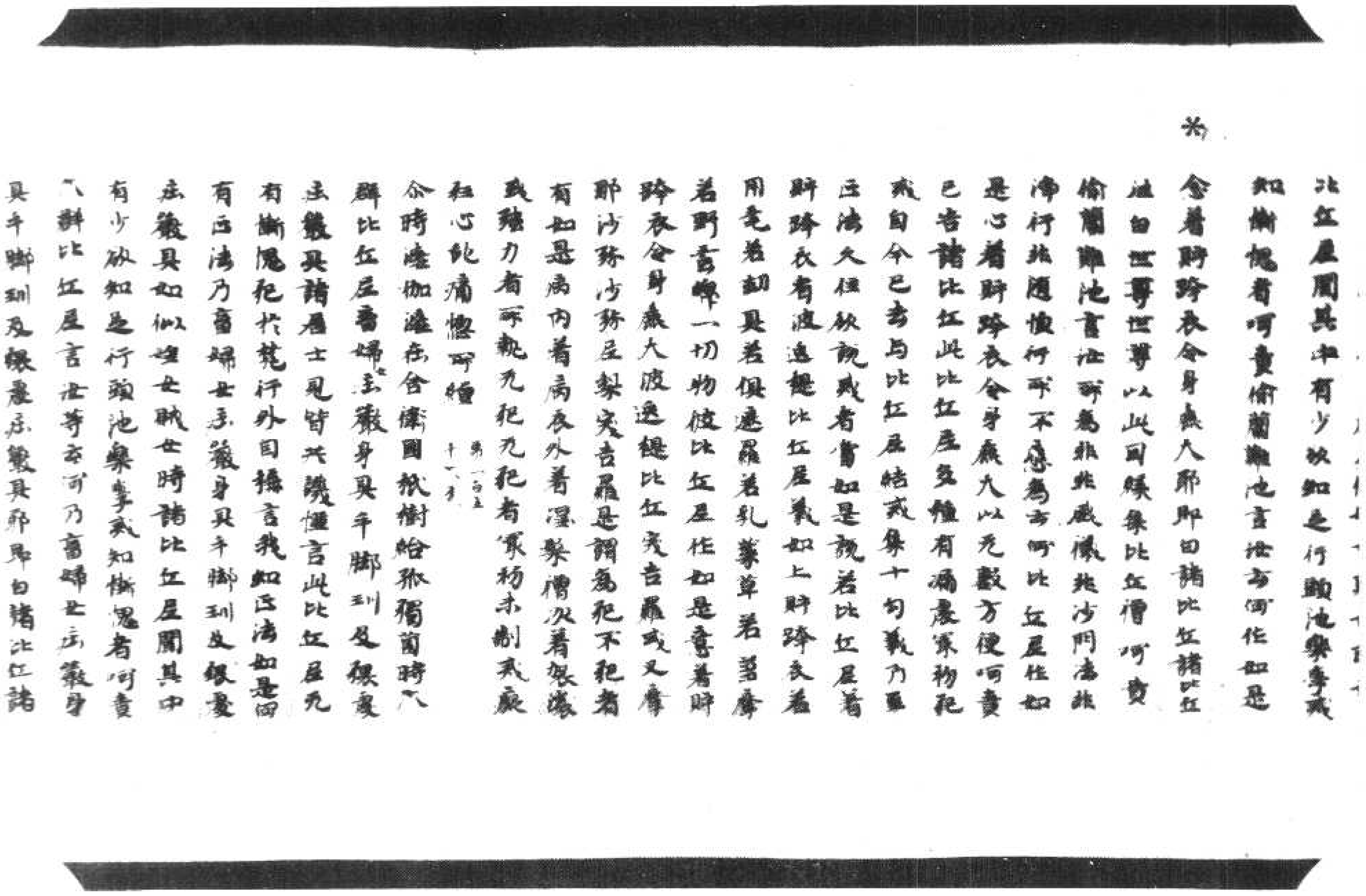


＊

癡狂心亂痛惱所纏（十四竟）

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘使白衣婦女塗摩身時諸居士見皆共譏嫌此比丘尼不知慚愧乃使白衣婦女塗摩其身如似婬女賊女時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責六群比丘尼言汝等云何使白衣婦女塗摩其身即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼使白衣婦女塗摩身以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或有如是病或為強力者所執無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（第一百五十五竟）

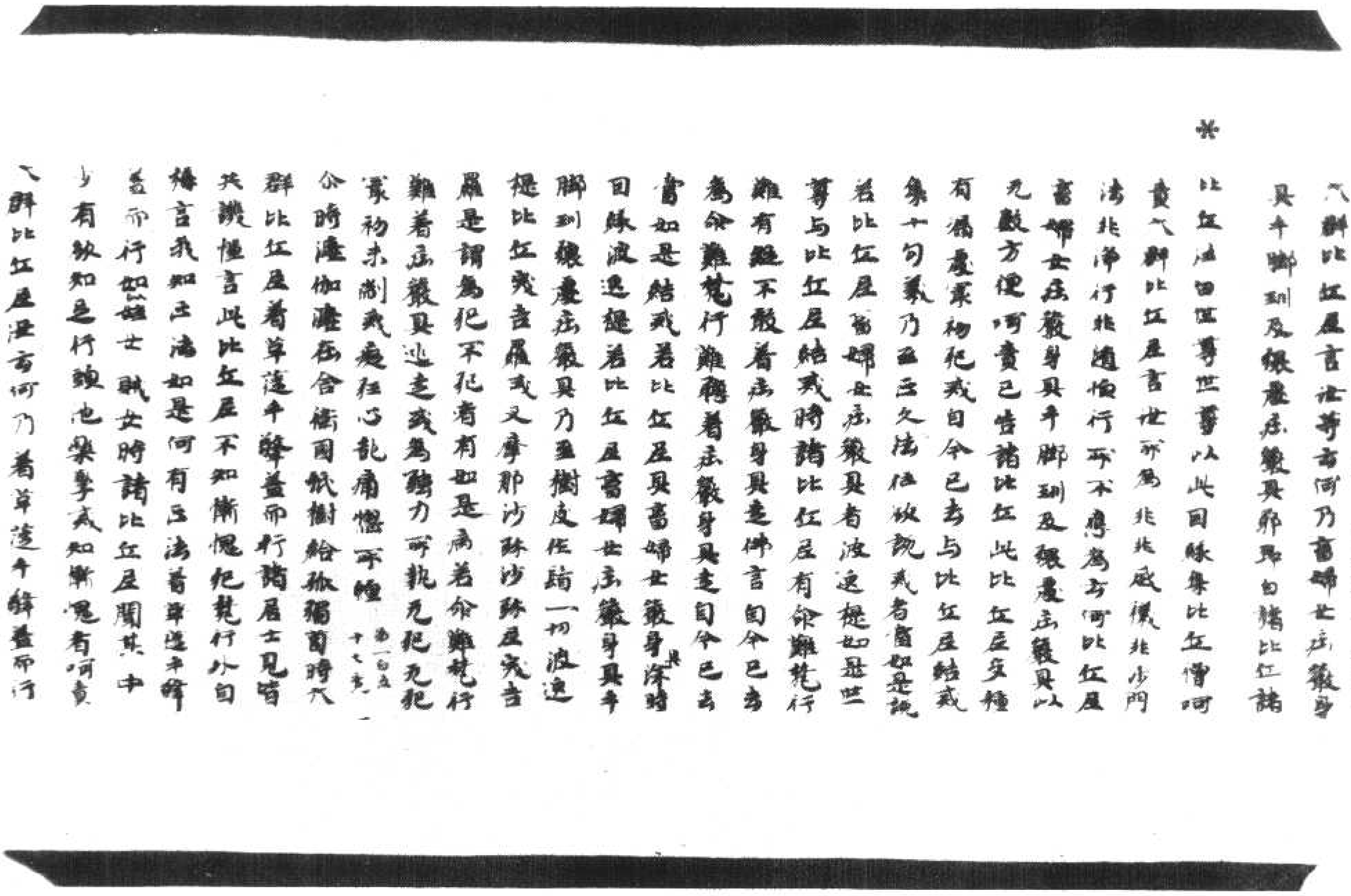
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時偷蘭難陀比丘尼作如是念著貯跨衣令身麁大居士見皆共譏嫌此比丘尼等不知慚愧犯梵行自稱言我知正法如是何有正法云何著貯跨衣令身麁大似婬女賊女時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責偷蘭難陀言汝云何作如是



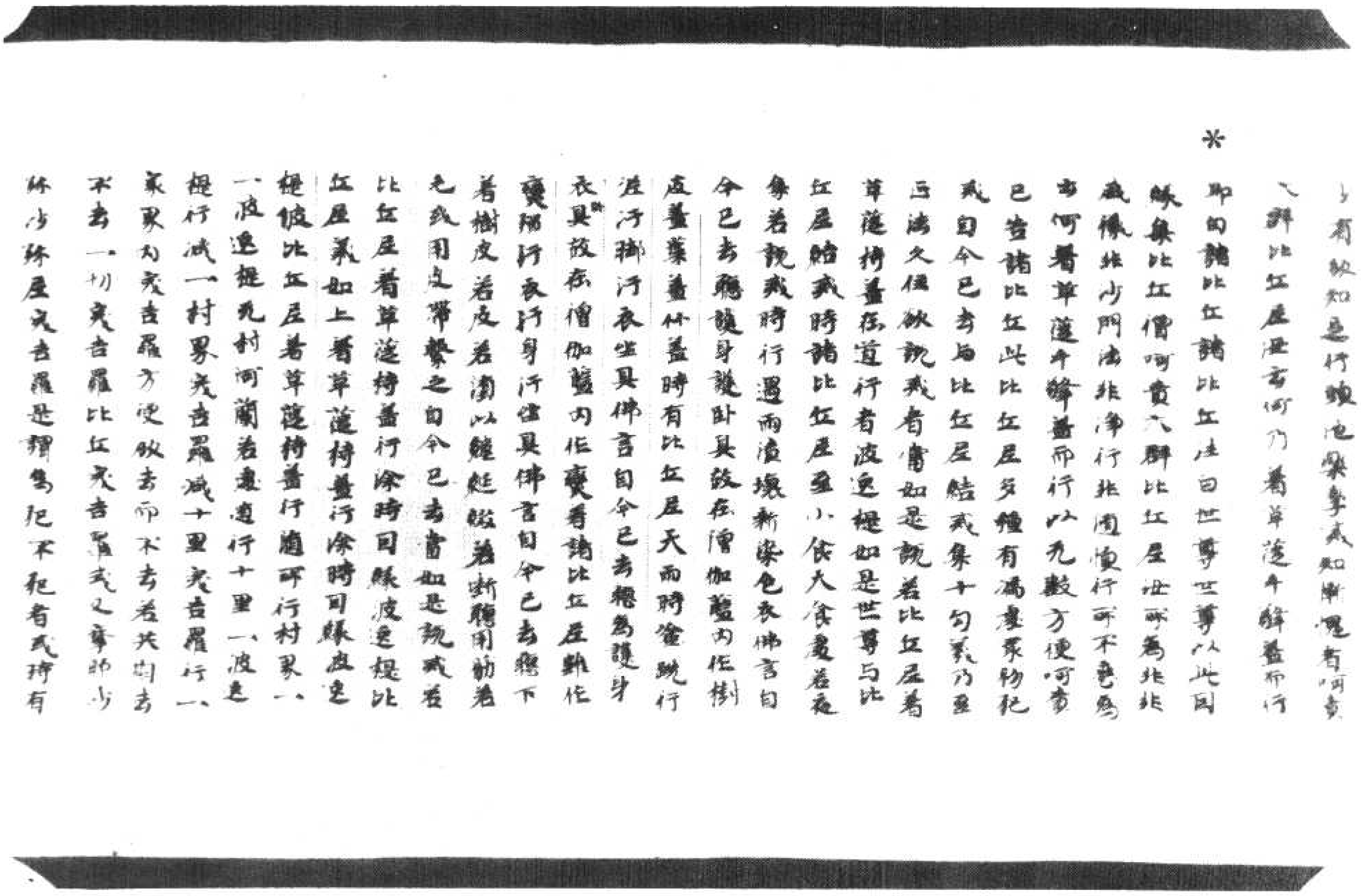
＊

比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責偷蘭難陀言汝云何作如是念著貯跨衣令身麁大耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責偷蘭難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼作如是心著貯跨衣令身麁大以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼著貯跨衣者波逸提比丘尼義如上貯跨衣者用毛若劫貝若俱遮羅若乳蔓草若芻摩若野蠶綿一切物彼比丘尼作如是意著貯跨衣令身麁大波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者有如是病內著病衣外著涅槃僧及著僧祇或強力者所執無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（第一百五十六竟）

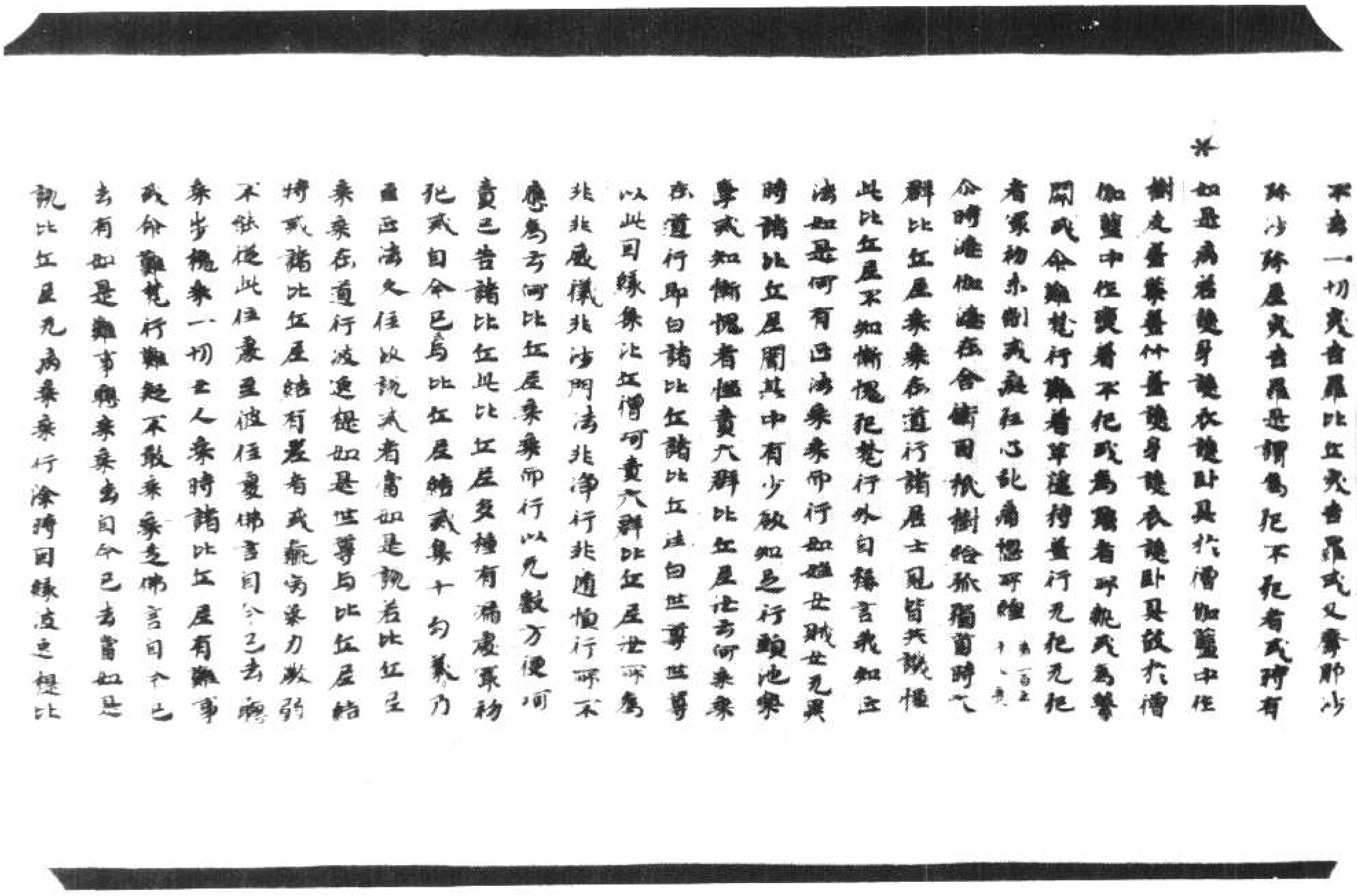
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼畜婦女莊嚴身與手腳釧及瓔珞莊嚴具諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼無有慚愧犯梵行外自稱言我知正法如是何有正法乃畜婦女莊嚴身與手腳釧及瓔珞莊嚴具如似婬女賊女時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責六群比丘尼言汝等云何乃畜婦女莊嚴身與手腳釧及瓔珞莊嚴具耶即白諸比丘諸



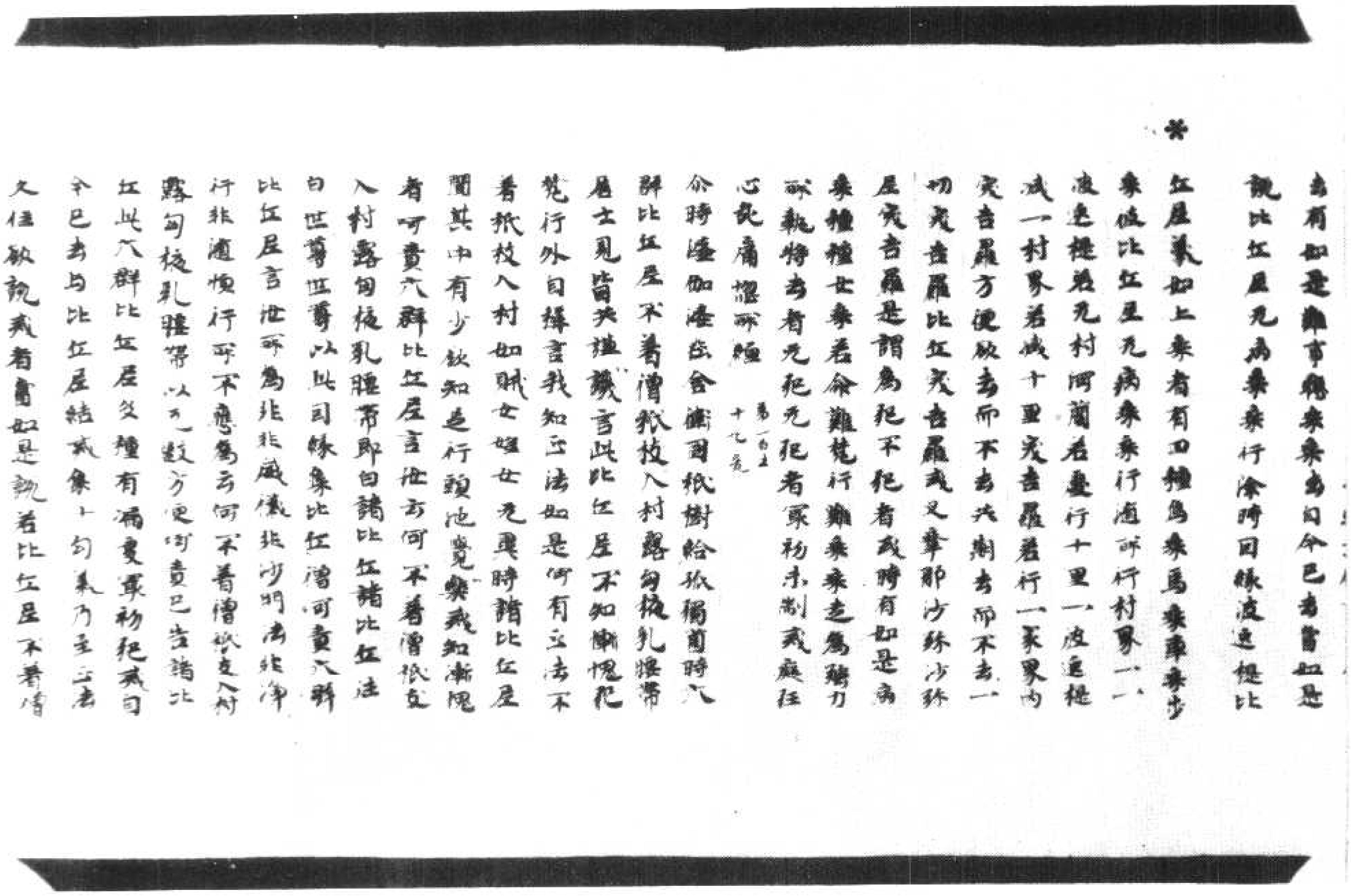
六群比丘尼言汝等云何乃畜婦女庄嚴身
具手脚釧及纓庄嚴具耶即白諸比丘
比丘以因緣白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵
責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼
畜婦女庄嚴身具手脚釧及纓庄嚴具以
无數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種
有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼畜婦女庄嚴具者波逸提如是世
尊與比丘尼結戒時諸比丘尼有命難梵行
難有疑不敢著庄嚴身具走佛言自今已去
為命難梵行難聽著庄嚴身具走自今已去
當如是結戒若比丘尼畜婦女庄嚴身具除時
因緣波逸提若比丘尼畜婦女庄嚴身具手
脚釧纓庄嚴具乃至樹皮作鬘一切波逸
提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉
羅是謂為犯不犯者有如是病若命難梵行
難著庄嚴具逃走或為強力所執无犯无犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（第一百五十七竟）
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
群比丘尼著革屣手擎蓋而行諸居士見皆
共譏嫌言此比丘尼不知慚愧犯梵行外自
稱言我知正法如是何有正法著革屣手擎
蓋而行如似婬女賊女時諸比丘尼聞其中
少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責
六群比丘尼言汝云何乃著革屣手擎蓋而行



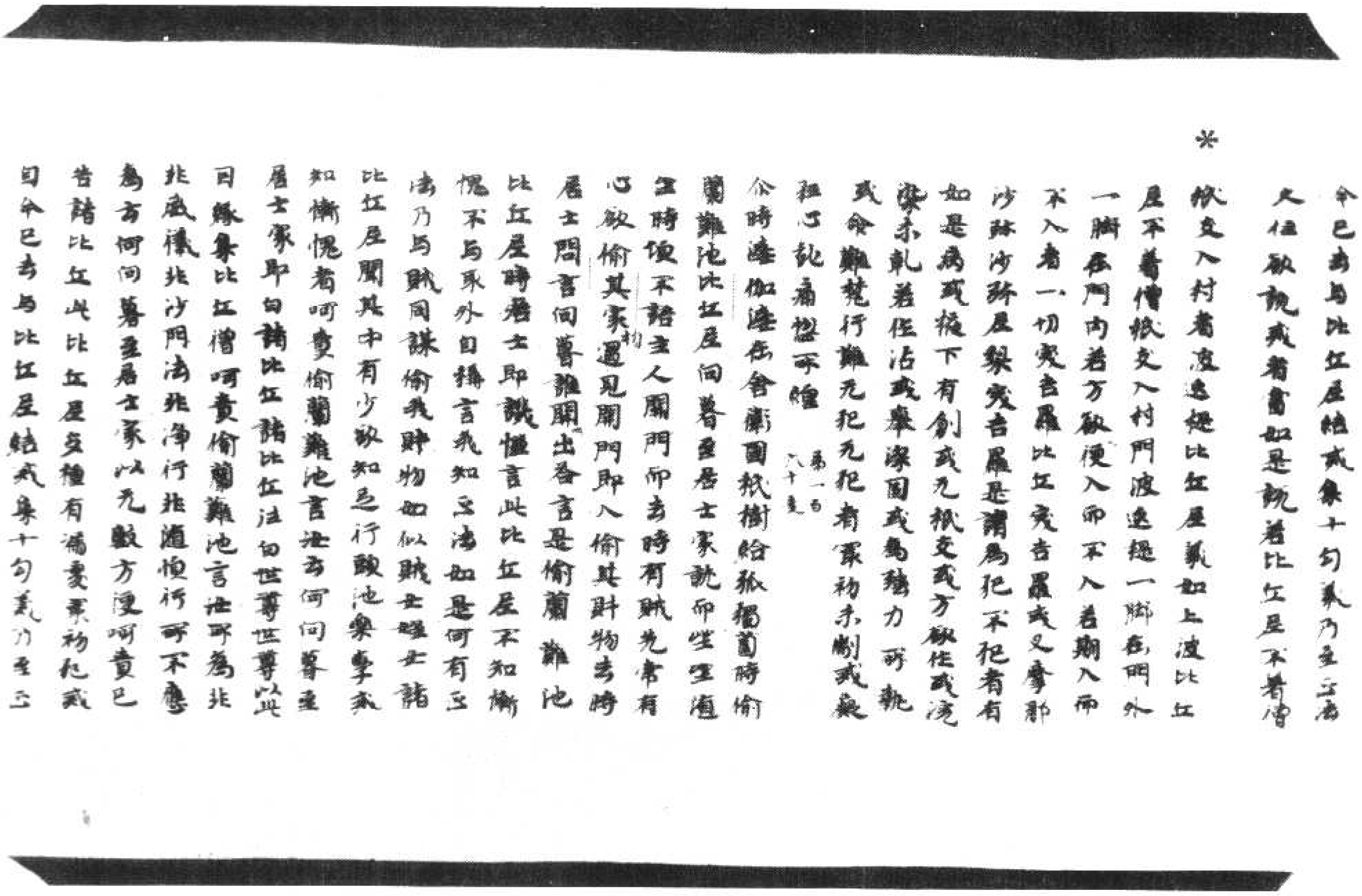
少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責
六群比丘尼言汝云何乃著革屣手擎蓋而行
即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因
緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何著革屣手擎蓋而行以无數方便呵責
已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯
戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼著
革屣持蓋在道行者波逸提如是世尊與比
丘尼結戒時諸比丘尼至小食大食處若夜
集若說戒時行遇雨濕壞新染色衣佛言自
今已去聽護身護臥具故在僧伽藍內作樹
皮蓋葉蓋竹蓋時有比丘尼天雨時徒跣行
泥汙腳汙衣坐具佛言自今已去聽為護身
衣具故在僧伽藍內作屣著時諸比丘尼新作
屣脚汗衣汗身汗坐具佛言自今已去聽下
著樹皮若皮若氈以縫綖縱著斷聽用物著
无或用皮帶繫之自今已去當如是說戒若
比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提比
丘尼義如上著革屣持蓋行除時因緣波逸
提彼比丘尼著革屣持蓋行隨所行村界一一
一波逸提无村阿蘭若處道行十里一一波逸
提行減一村界突吉羅減十里突吉羅行一一
家界內突吉羅方便欲去而不去若共期去
不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙
彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有

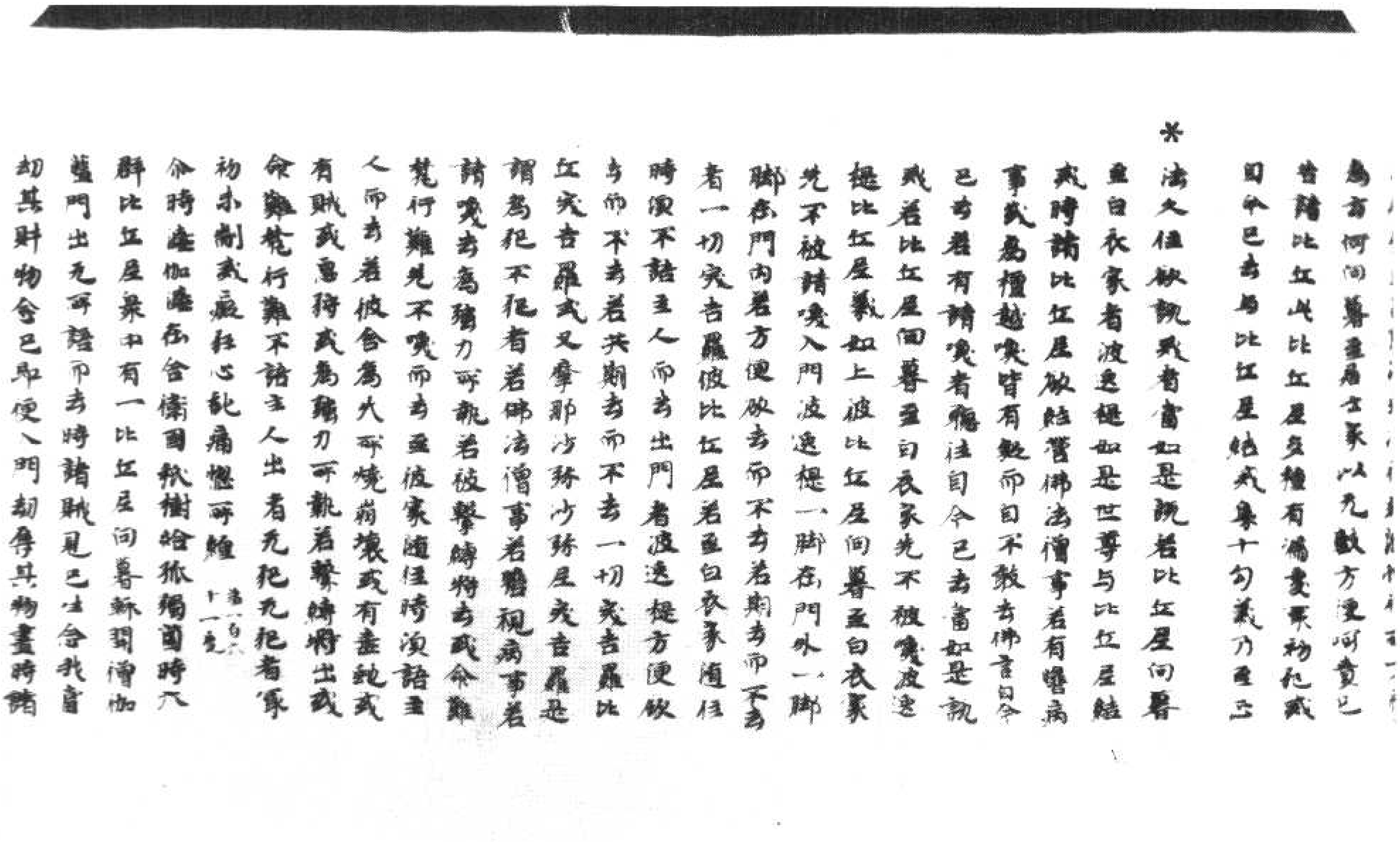


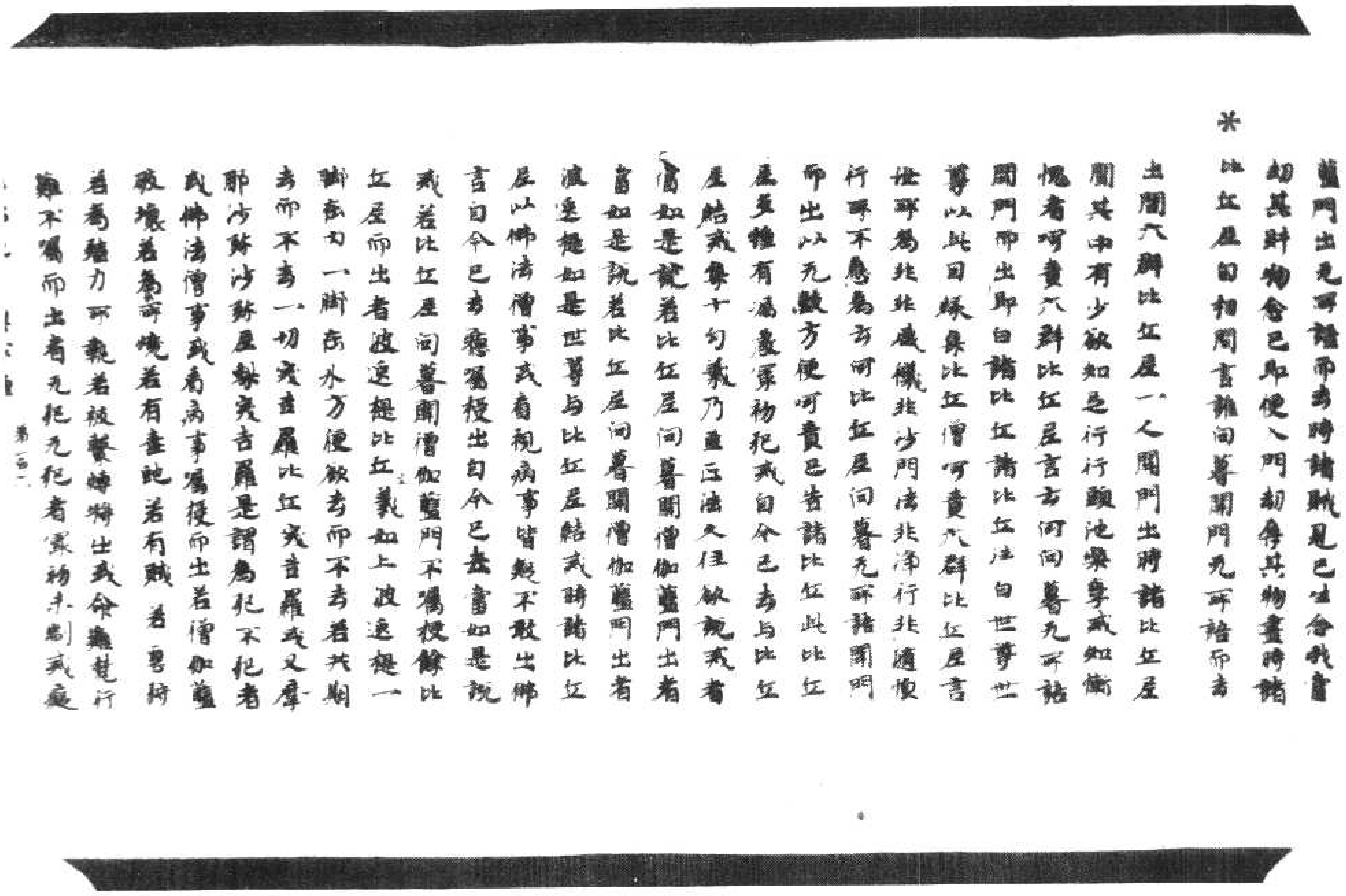
不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙
彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有
如是病若擔身擔衣擔臥具於僧伽藍中住
樹皮蓋葉蓋竹蓋擔身擔衣擔臥具故於僧
伽藍中住處着不犯或為強者所執或為繫
閉或命難梵行難着草蓋持蓋行无犯无犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（第一百上十八竟）
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
群比丘尼乘乘在道行諸居士見皆共譏嫌
此比丘尼不知慚愧犯梵行外自稱言我知正
法如是何有正法乘乘而行如婬女賊女无異
時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼汝云何乘乘
在道行即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊
以此因緣集比丘僧訶責六群比丘尼汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何比丘尼乘乘而行以无數方便訶
責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼
乘乘在道行波逸提如是世尊與比丘尼結
持戒諸比丘尼結有老者或病劣无力羸弱
不能徒步往來至彼往處佛言自今已去聽
乘步挽乘一切女人乘時諸比丘尼有難事
或命難梵行難起不敢乘乘走佛言自今已
去有如是難事聽乘乘去自今已去當如是
說比丘尼无病乘乘行除時因緣波逸提比



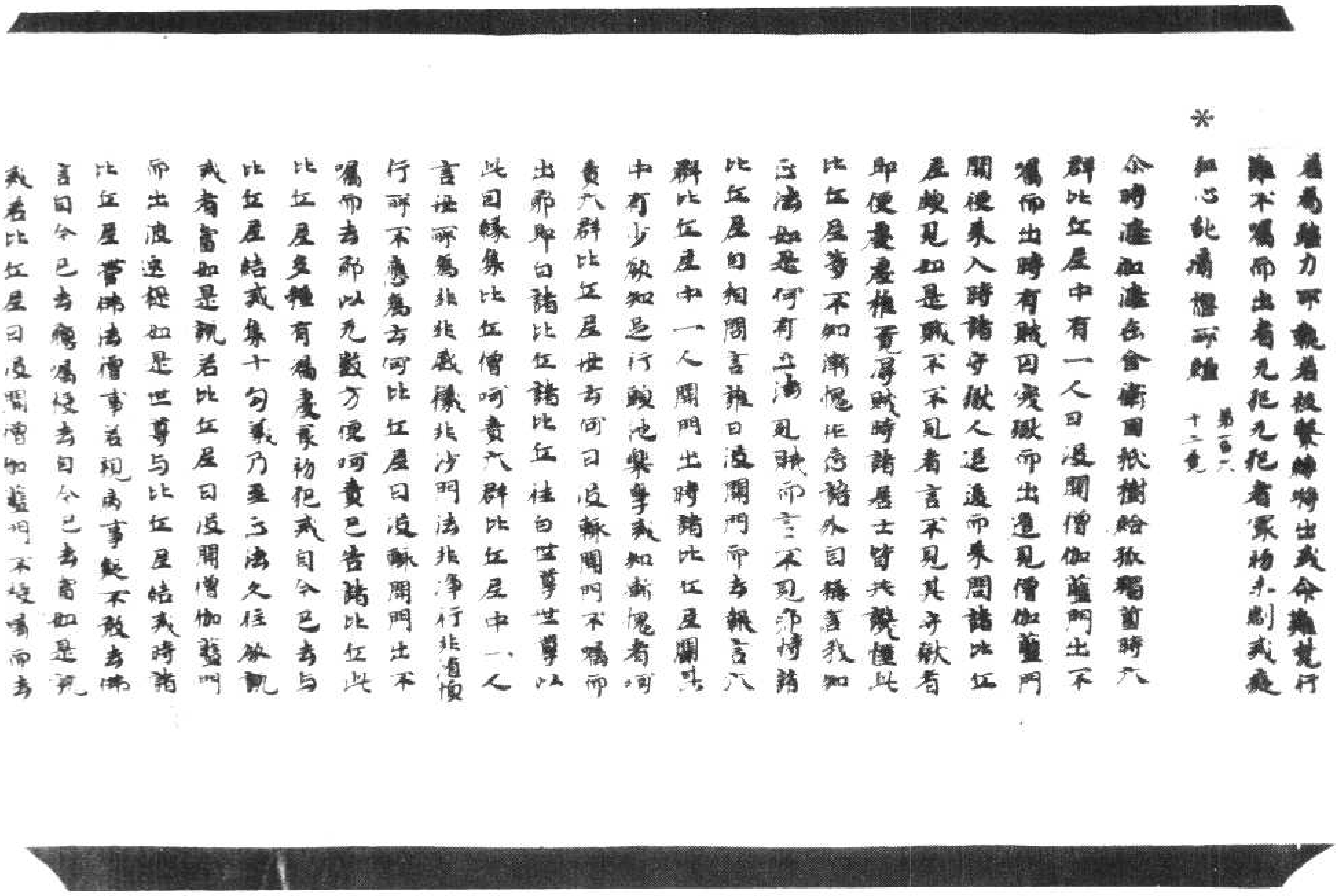
去有如是難事聽乘乘去自今已去當如是
說比丘尼无病乘乘行除時因緣波逸提比
丘尼義如上乘者有四種象乘馬乘車乘步
乘彼比丘尼无病乘乘行道所行村界一一
波逸提若无村阿蘭若處行十里一波逸提
減一村界若減十里突吉羅若行一家界內
突吉羅方便欲去而不去共期去而不去一
切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌
尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病
乘種種女乘若命難梵行難乘乘走為強力
所執將去者无犯无犯者最初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏（第一百上十九竟）
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
群比丘尼不著僧祇支入村露胸腋乳腰帶
居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慚愧犯
梵行外自稱言我知正法如是何有正法不
著祇支入村如賊女婬女无異時諸比丘尼
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧
者呵責六群比丘尼言汝云何不著僧祇支
入村露胸腋乳腰帶即白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群
比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何不著僧祇支入村
露胸腋乳腰帶以无數方便呵責已告諸比
丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘尼不著僧


今已去与比丘尼結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘尼不著僧
※祇支入村者波逸提比丘尼義如上波比丘
尼不著僧祇支入村門波逸提一腳在門外
一腳在門內若方便欲入而不入若期入而
不入者一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那
沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者有
如是病或脇下有創或无祇支或方欲作或浣
染未乾若在治或舉深固或為強力所執
或命難梵行難无犯无犯者最初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏（第一百八十竟）
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時偷
蘭難池比丘尼向暮至居士家說而坐坐隨
主時便不語主人閉門而去時有賊先常有
心欲偷其家物還見閉門即入偷其財物去時
居士問言向暮誰開出答言是偷蘭　難池
比丘尼時居士即譏嫌言此比丘尼不知慚
愧不与家外自稱言我知正法如是何有正
法乃与賊同謀偷我財物如似賊女婬女諸
比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慚愧者呵責偷蘭難池言汝云何向暮至
居士家即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此
因緣集比丘僧呵責偷蘭難池言汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何向暮至居士家以无數方便呵責已
告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒
自今已去与比丘尼結戒集十句義乃至正


為云何（向）暮至居士家以无數方便呵責已
告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒
自今已去与比丘尼結戒集十句義乃至正
※法久住欲說戒者當如是說若比丘尼向暮
至白衣家者波逸提如是世尊与比丘尼結
戒時諸比丘尼欲經營佛法僧事若有瞻病
事或為種種越悔皆有疑而自不敢去佛言自今
已去若有請喚者聽往自今已去當如是說
戒若比丘尼向暮至白衣家先不被請喚波逸
提比丘尼義如上彼比丘尼向暮至白衣家
先不被請喚入門波逸提一腳在門外一腳
腳在門內若方便欲去而不去若期去而不去
者一切突吉羅彼比丘尼若至白衣家隨住
時須不語主人而去出門者波逸提方便欲
去而不去若共期去而不去一切突吉羅比
丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是
謂為犯不犯者若佛法僧事若瞻視病事若
請喚去為強力所執若被繫縛將去或命難
梵行難先不喚而去至彼家隨住時須語主
人而去若彼舍為火所燒崩壞或有毒蛇或
有賊或惡獸或為強力所執若繫縛將出或
命難梵行難不語主人出者无犯无犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（第一百八十一竟）
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
群比丘尼眾中有一比丘尼向暮新羽僧伽
藍門出无所語而去時諸賊見已生念我曹
劫其財物今已即便入門劫奪其物盡時諸



藍門出无所囑而去時諸賊見已作念我當
劫其財物念已即便入門劫奪其物盡時諸
比丘尼自相問言誰向暮開門无所囑而去
＊
去聞六群比丘尼一人開門出時諸比丘尼
聞其中有少欲知足行行頭陀樂學戒知慚
愧者呵責六群比丘尼言云何向暮无所囑
開門而出即白諸比丘諸比丘往白世尊世
尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言
汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何比丘尼向暮无所囑開門
而出以无數方便呵責已告諸比丘此比丘
尼多種有漏處最初犯戒自今已去与比丘
尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘尼向暮開僧伽藍門出者
當如是說若比丘尼向暮開僧伽藍門出者
波逸提如是世尊与比丘尼結戒時諸比丘
尼以佛法僧事或看視病事皆疑不敢出佛
言自今已去聽囑授出自今已去當如是說
戒若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑授餘比
丘尼而出者波逸提比丘義如上波逸提一
脚在內一脚在外方便欲去而不去若共期
去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩
那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者
或佛法僧事或看病事囑授而出若僧伽藍
破壞若爲所燒若有毒蛇若有賊若惡獸
若爲強力所執若被繫縛將出或命難梵行
難不囑而出者无犯无犯者最初未制戒癡
第百一



若爲強力所執若被繫縛將出或命難梵行
難不囑而出者无犯无犯者最初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏（第百八 十二竟）
＊
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
群比丘尼中有一人日沒閉僧伽藍門出不
囑而出時有賊囚破獄而出還見僧伽藍門
開便來入時諸守獄人逐迹而來問諸比丘
尼頗見如是賊不不見者言不見其守獄者
即便處處推覓得賊時諸居士皆共譏嫌此
比丘尼等不知慚愧作妄語外自稱言我知
正法如是何有正法見賊而言不見即時諸
比丘尼自相問言誰日沒開門而去報言六
群比丘尼中一人開門出時諸比丘尼聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵
責六群比丘尼言云何日沒開門不囑而
出耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以
此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼中一人
言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何比丘尼日沒開門出不
囑而去耶以无數方便呵責已告諸比丘此
比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去与
比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼日沒開僧伽藍門
而出波逸提如是世尊与比丘尼結戒時諸
比丘尼營佛法僧事若視病事疑不敢去佛
言自今已去聽囑授去自今已去當如是說
戒若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑授而去

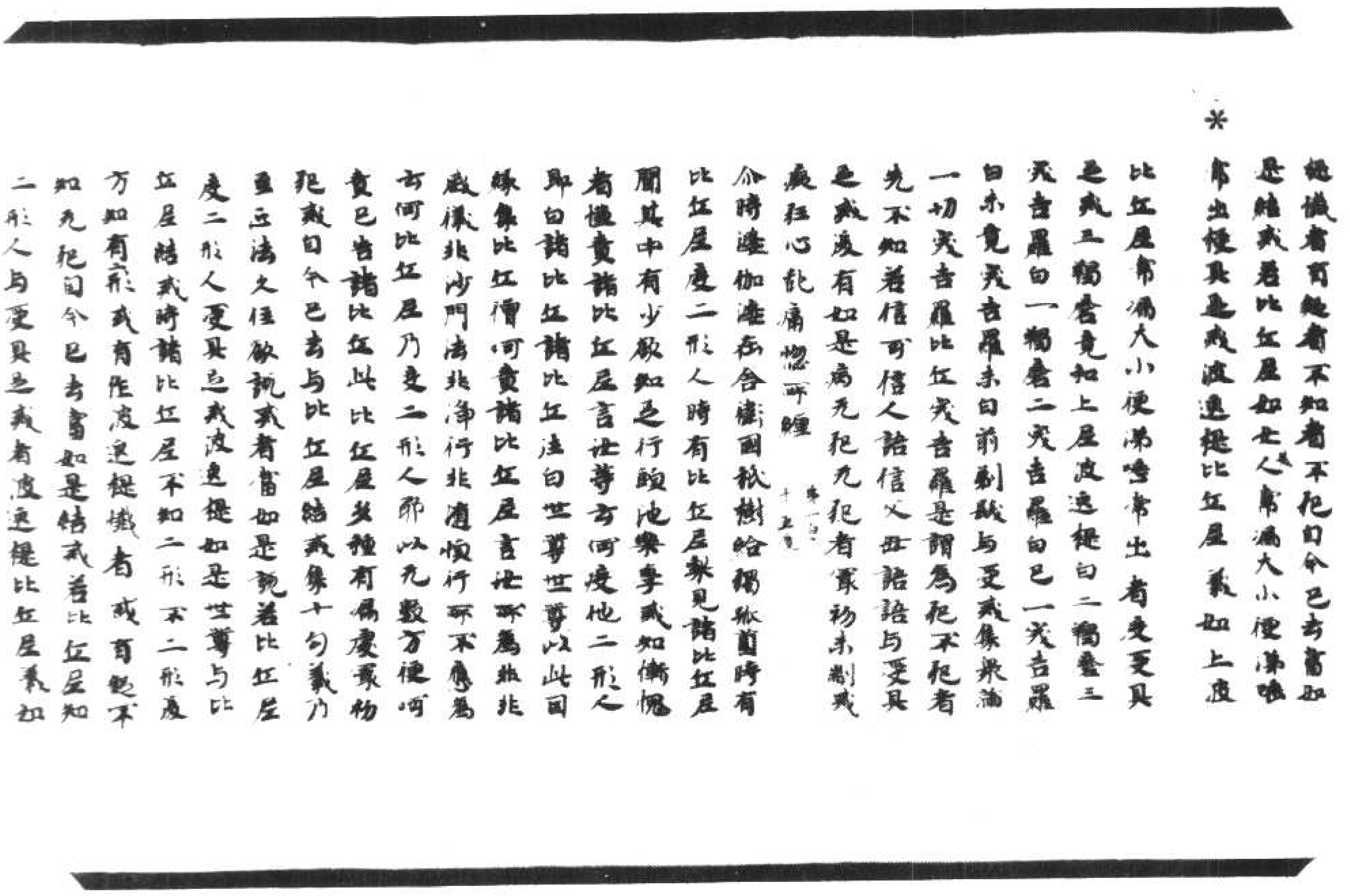
*

言自今已去聽囑授去自今已去當如是說
戒若比丘尼日沒閉僧伽藍門不授囑而去
者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼日沒閉
僧伽藍門不囑授出波逸提一腳在門內一腳在
門外方便欲去而不去共期去而不去一切突
吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為
犯不犯者或為佛法僧事或視病事若囑而
出或彼僧伽藍破壞或為火所燒或有賊或
有惡獸毒虵在中或為強力者所執或被繫
縛將去或命難梵行難不囑語而去者无犯
无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（第一百八十三竟）

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有
比丘尼不夏安居時諸比丘尼聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責諸比
丘尼言云何不夏安居耶即白諸比丘諸比
丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責
諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何比丘尼不夏
安居耶以無數方便呵責已告諸比丘此比
丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去与比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼夏不安居者波逸提
如是世尊与比丘尼結戒時諸比丘尼有為
佛法僧事或看病事者不受前安居疑佛言
自今已去聽有如是因緣後安居自今已去
當如是說戒若比丘尼不前安居不後安居

*

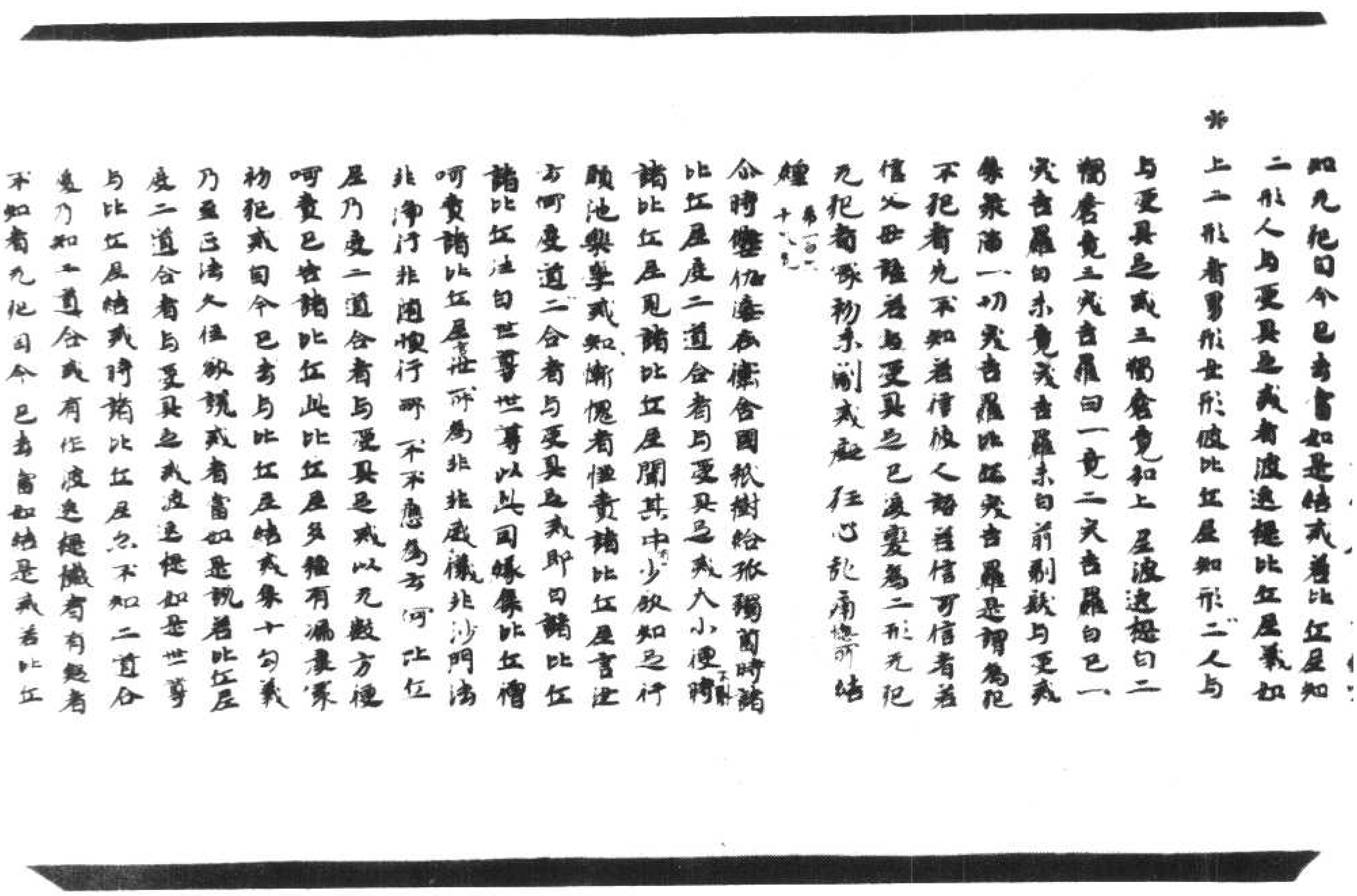
自今已去聽有如是因緣後安居自今已去
當如是說戒若比丘尼不前安居不後安居
者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼不前安
居者突吉羅不後安居者波逸提比丘突吉
羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為
犯不犯者前安居或為佛法僧事或瞻視病
人受後安居无犯无犯者最初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏（第百八十四竟）　爾時婆伽婆在舍衛
國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒
得度人授具足戒便度常漏大小便涕唾常
出者与受具足戒（度）污身污衣污卧具諸比
丘尼聞中其有少欲知足行頭陀樂學戒知慚
愧者呵責諸比丘尼言世尊云何蘇受常漏
大小便涕唾常出者污身污衣牀蓐卧具耶
即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因
緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何比丘尼乃度常漏大小便涕唾常出污
身衣牀蓐卧具以无數方便呵責已告諸比
丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已
去与比丘尼結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘尼度常漏大小便
涕唾常出者与受具足戒波逸提如是世尊
与比丘尼結戒時比丘尼亦不知常漏大小
便不漏大小便不涕唾出度乃知或有度
疑懺者有疑者不知者不犯自今已去當如
是結戒若比丘尼知女人常漏大小便涕唾



悔懺者有犯者不知者不犯曰今已去當如是結戒若比丘尼如七人常漏大小便涕唾常出便具是戒波逸提比丘尼義如上度

*比丘尼常漏大小便涕唾常出者受更具足戒三獨舍竟知上尼波逸提曰二獨舍三突吉羅曰一獨舍二突吉羅曰已一突吉羅曰未竟突吉羅未曰前剃髮與受戒集眾滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者先不知若信可信人語信父母語與受具足戒後有如是病无犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（第一百一十五竟）

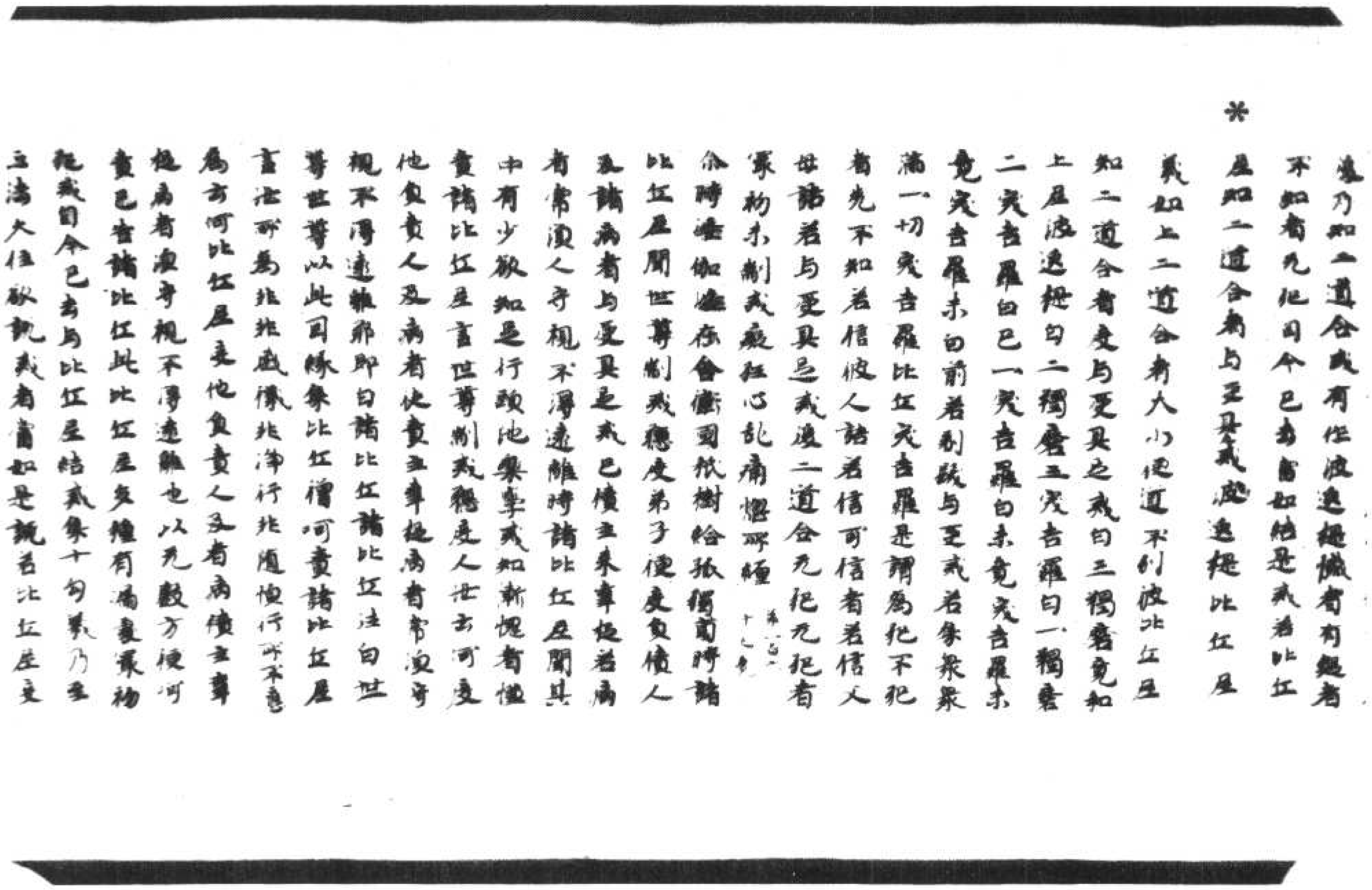
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼度二形人時有比丘尼數見諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘尼言汝等云何度他二形人即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃度二形人耶以无數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度二形人受具足戒波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼不知二形不二形度方知有疑或有作波逸提懺者或有疑不知犯自今已去當如是結戒若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提比丘尼義如



知犯曰今已去當如是結戒若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提比丘尼義如

*上二形者男形女形彼比丘尼知形二人與與受具足戒三獨舍竟知上尼波逸提曰二獨舍竟三突吉羅曰一竟二突吉羅曰已一突吉羅曰未竟突吉羅未白前剃髮與受戒集眾滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者先不知若信可信者若信父母語若與受具足已後變為二形无犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所結纏（第一百十六竟）

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼度二道合者與受具足戒大小便時（下卧）諸比丘尼見諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘尼言汝云何度道二合者與受具足戒即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不不應為云何比丘尼乃度二道合者與受具足戒以无數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度二道合者與受具足戒波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼不知二道合度乃知二道合或有作波逸提懺者有疑者不知者无犯自今已去當如結是戒若比丘

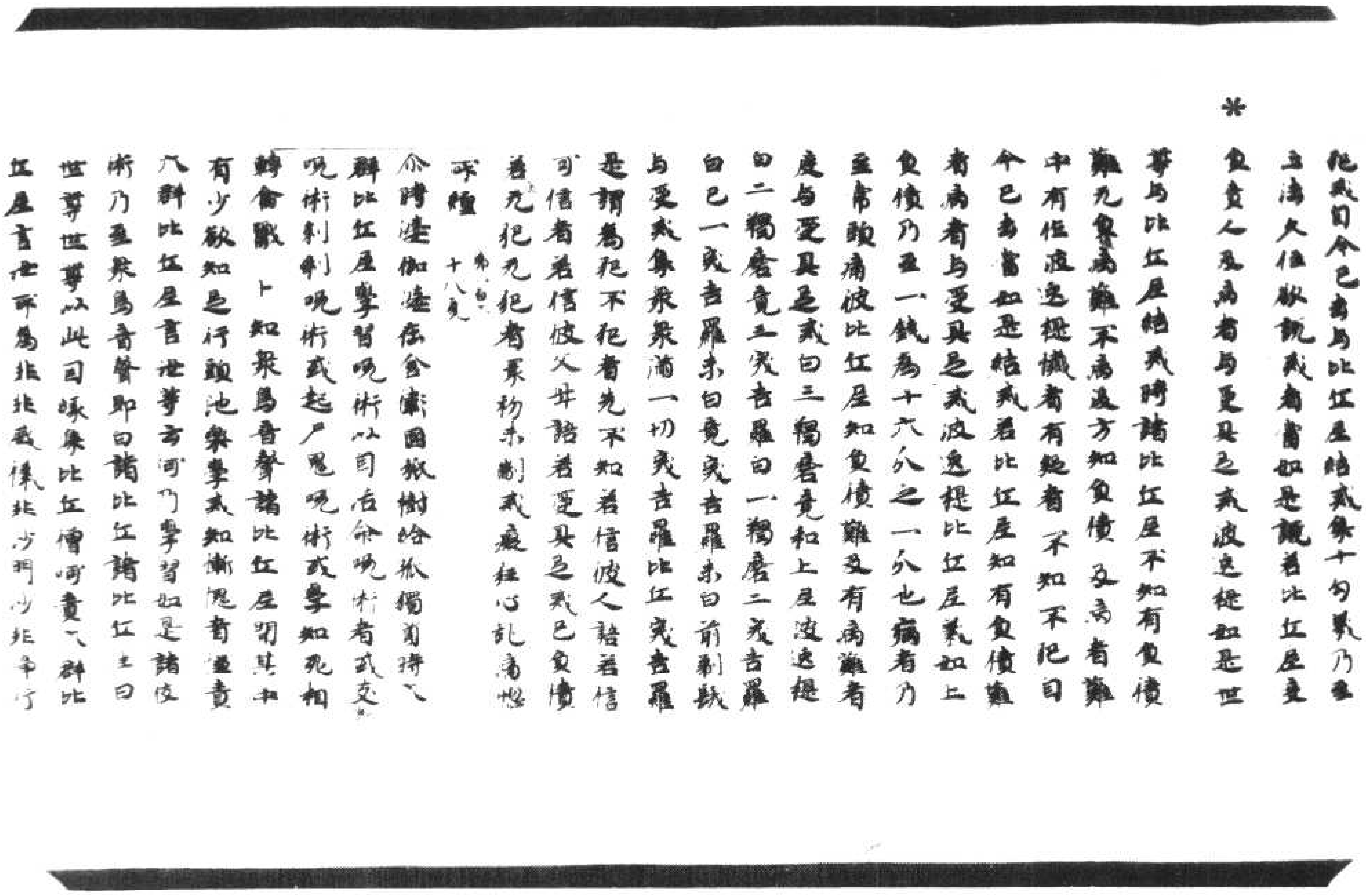


*

後乃知二道合戒有作波逸提懺者有疑者不知者无犯因今已為當如說是戒若比丘尼知二道合者与受具戒波逸提比丘尼

義如上二道合者大小便道不別彼比丘尼知二道合者度与受具足戒白三羯磨竟和上尼波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未竟突吉羅未白前者剃髮与受戒若眾眾滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者先不知若信彼人語若信可信者若信父母語若与受具足戒後二道合无犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（第一百一十七竟）

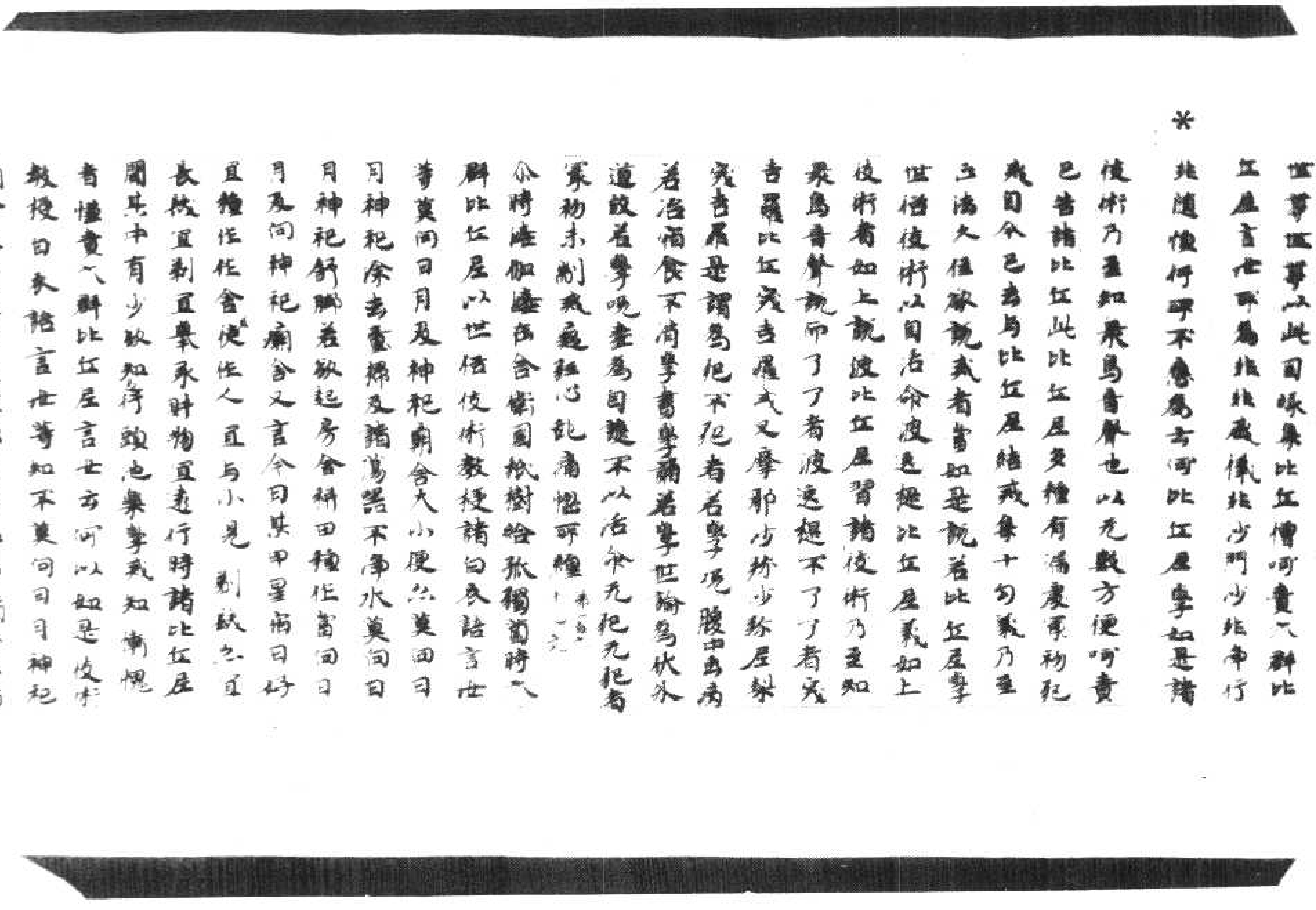
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒聽度弟子便度負債人及諸病者与受具足戒已債主來牽捉若病者常須人守視不得遠離時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘尼言世尊制戒聽度人出家何更度他負債人及病者使債主牽捉病者常須守視不得遠離廢即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼度他負債人及老病債主牽捉病者須守視不得遠離也以无數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏最初犯戒因今已為比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度



*

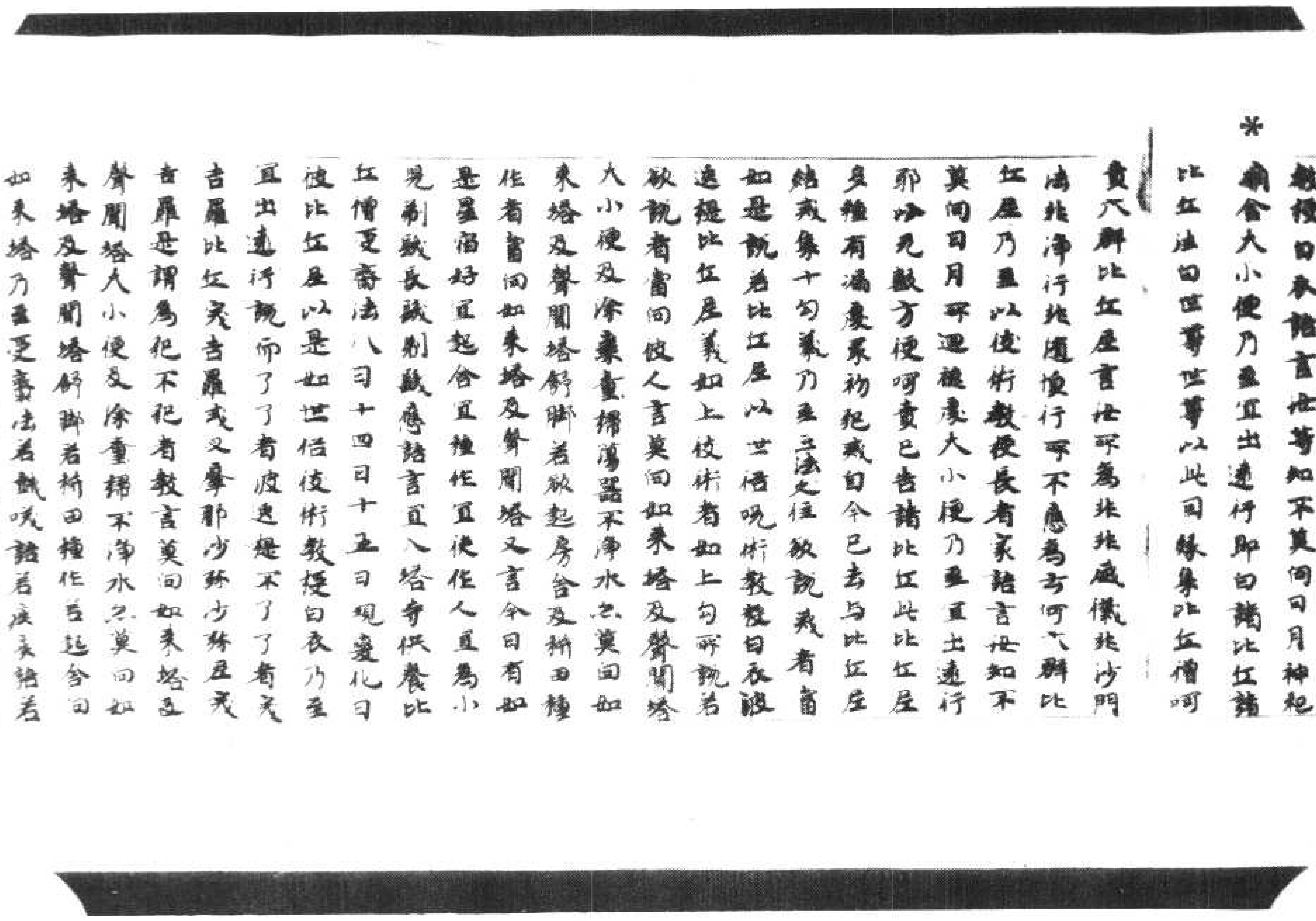
犯戒因今已為比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度負債人及病者与受具足戒波逸提如是世尊与比丘尼結戒時諸比丘尼不知有負債難无負病難不病後方知負債及病者難中有作波逸提懺者有疑者不知不犯因今已為當如是結戒若比丘尼知有負債難者病者与受具足戒波逸提比丘尼義如上負債乃至一錢為十六分之一分也病者乃至常頭痛彼比丘尼知負債難及有病難者度与受具足戒白三羯磨竟和上尼波逸提白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅未白竟突吉羅未白前剃髮与受戒集眾眾滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者先不知若信彼人語若信可信者若信彼父母語若受具足戒已負債若无犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（第一百一十八竟）

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼學習咒術以自活命咒術者或支咒術刹利咒術或起尸鬼咒術或學知死相轉會獸卜知眾鳥音聲諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼言世尊云何乃學習如是諸伎術乃至眾鳥音聲即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非隨順行

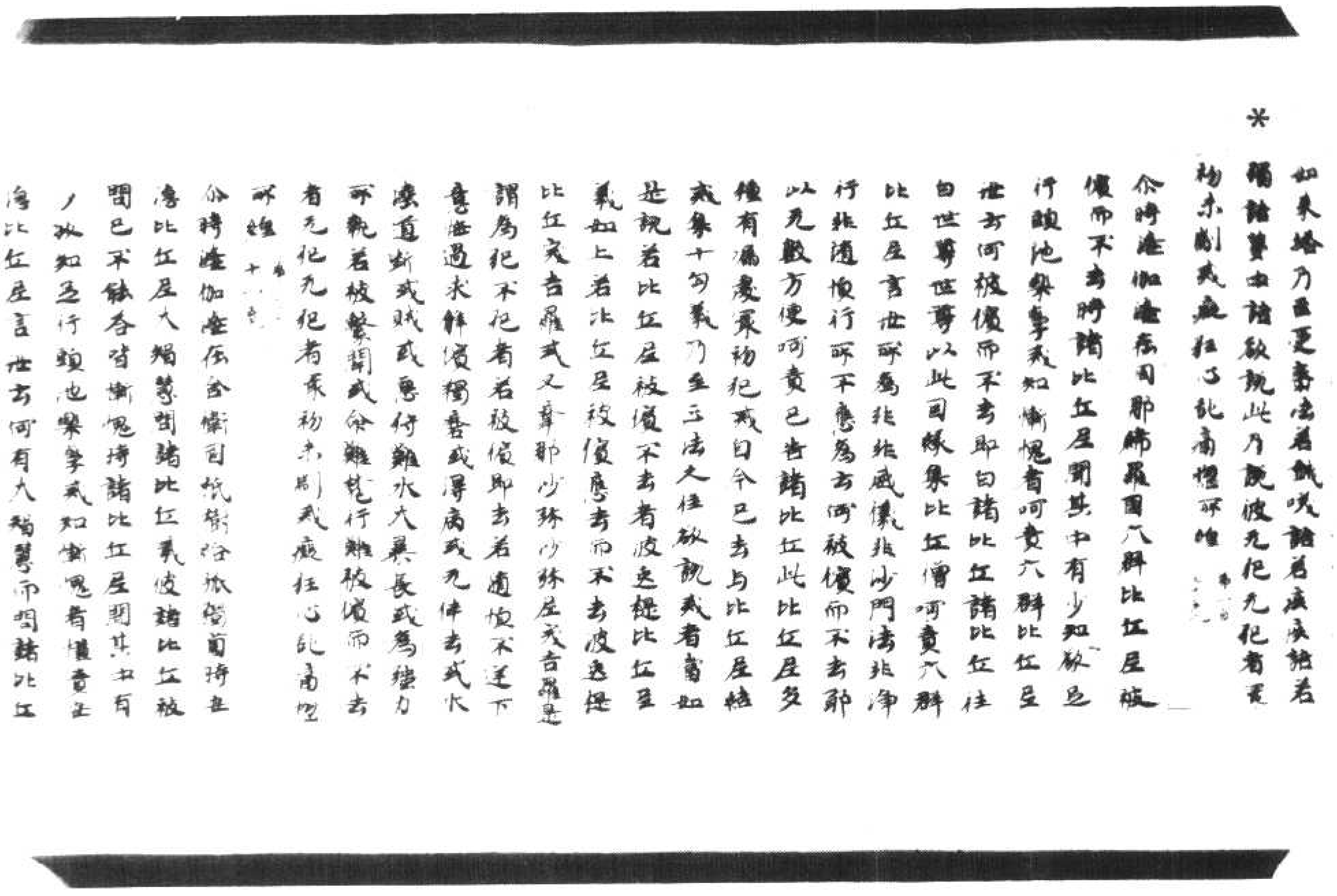


[illegible]制比丘法曰世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言世所為非非威儀非沙門非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼學如是諸伎術乃至如衆鳥音聲也以无數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼學世俗伎術以自活命波逸提比丘尼義如上伎術者如上說彼比丘尼習諸伎術乃至知衆鳥音聲說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若學咒腹中虫病若治宿食不消學書學誦若學世論為伏外道故若學咒毒為自護不以活命无犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（[illegible]）

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼以世俗伎術教授諸白衣語言世尊莫向日月及神祀廟舍大小便然莫向日月神祀除去糞掃及諸蕩器不淨水莫向日月神祀斫脚若欲起房舍耕田種作當向日月及向神祀廟舍又言今日某甲星宿日好宜種作作舍使作人宜與小兒剃髮亦宜長髮宜剃宜舉財物宜遠行時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼言世云何以如是伎術教授白衣語言世等如不莫向日月神祀廟舍大小便乃至宜出遠行耶白諸比丘諸

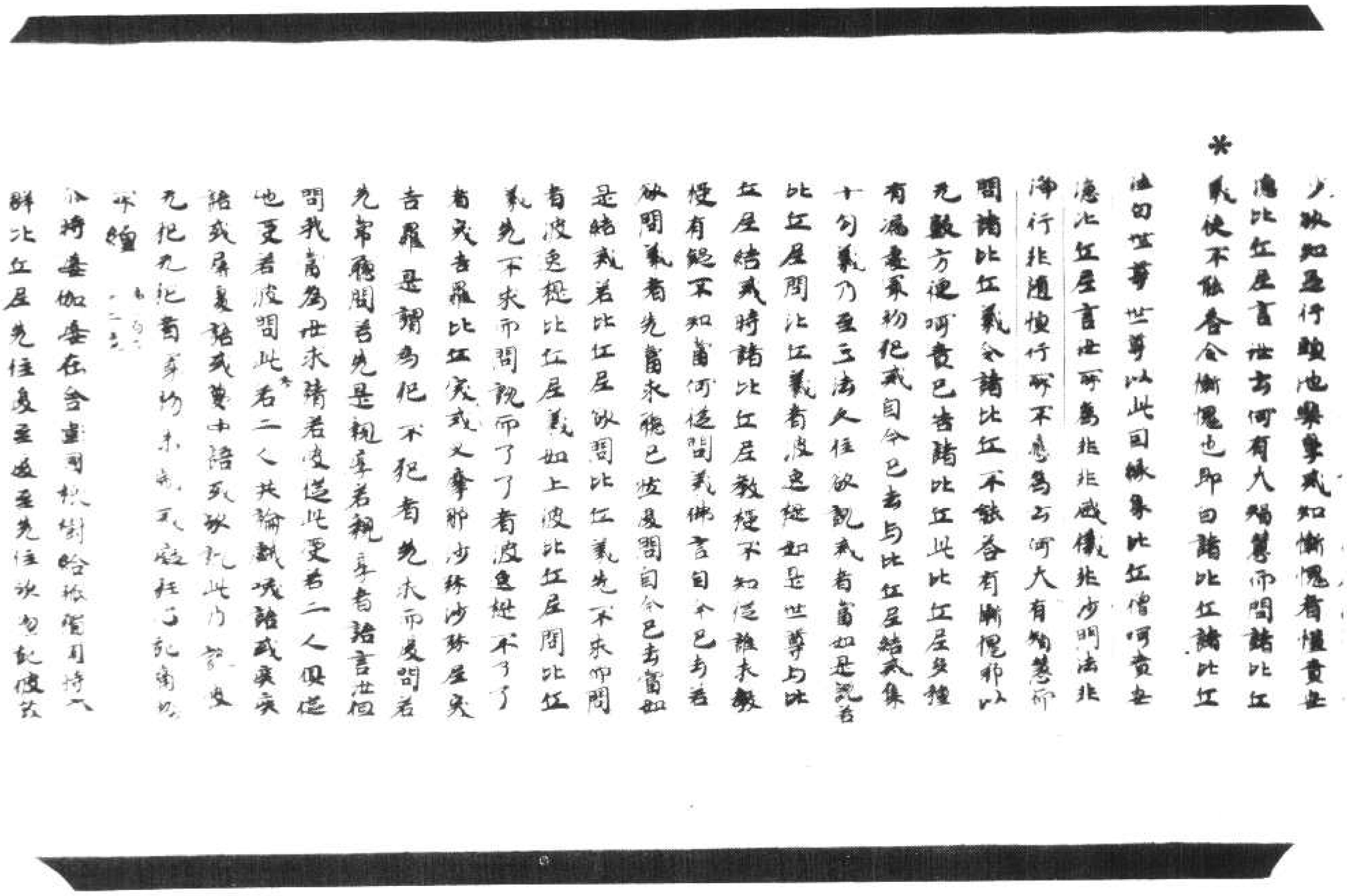


[illegible]以如是伎術教授白衣語言世等如不莫向日月神祀廟舍大小便乃至宜出遠行耶白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言世所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘尼乃至以伎術教授長者家語言世如不莫向日月所還礙處大小便乃至宜出遠行耶以无數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼以世俗咒術教授白衣波逸提比丘尼義如上伎術者如上句所說若欲說者當向彼人言莫向如來塔及聲聞塔大小便及除棄糞掃蕩器不淨水亦莫向如來塔及聲聞塔斫脚若欲起房舍及耕田種作者當向如來塔及聲聞塔又言今日有如是星宿好宜起舍宜種作宜使作人宜為小兒剃髮長髮剃髮應語言宜入塔寺供養比丘僧更齋法八日十四日十五日現變化日彼比丘尼以是如世俗伎術教授白衣乃至宜出遠行說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者教言莫向如來塔邊聲聞塔大小便及除糞掃不淨水亦莫向如來塔及聲聞塔斫脚若耕田種作者起舍向如來塔乃至更齋法若識咲語若疾疾語若獨語夢中語欲說此乃錯說彼无犯无犯者最



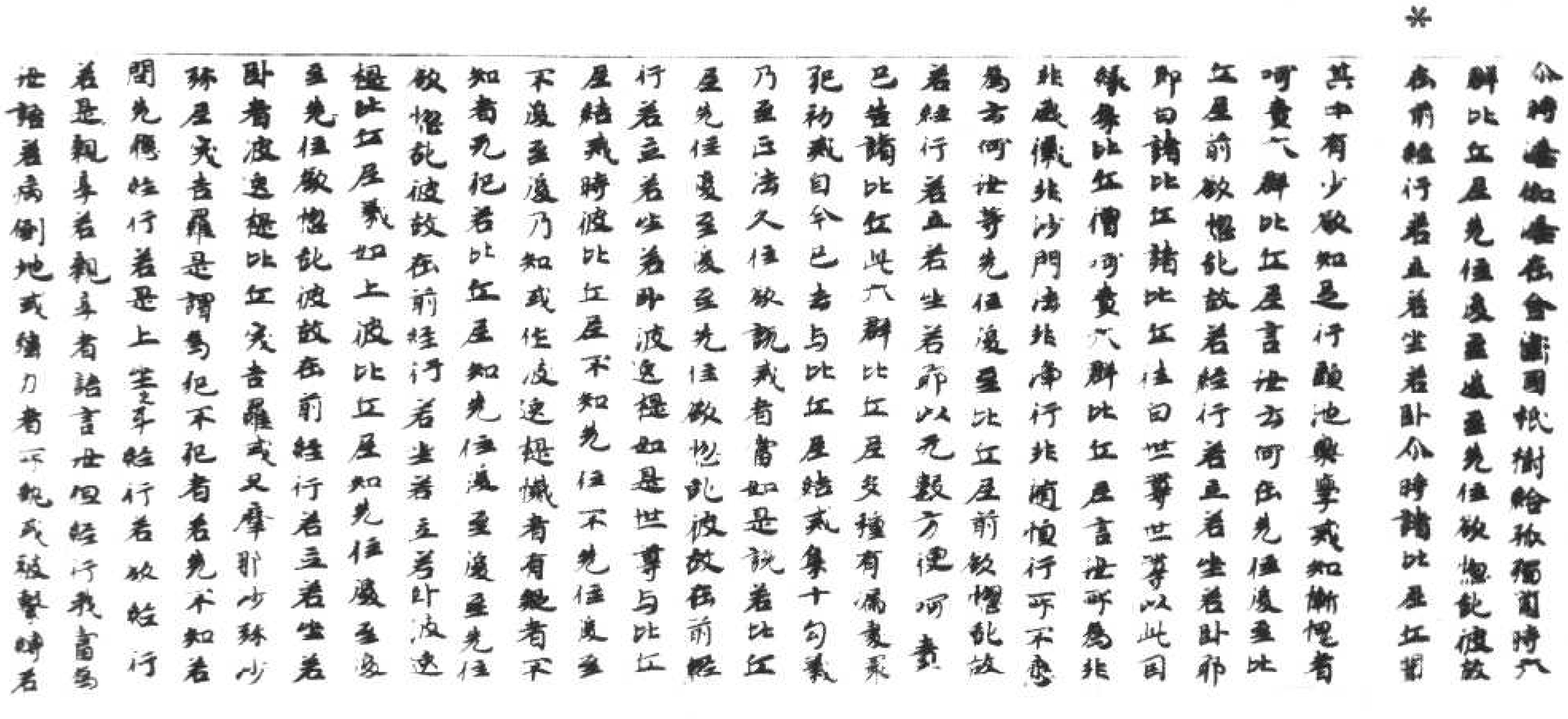
*

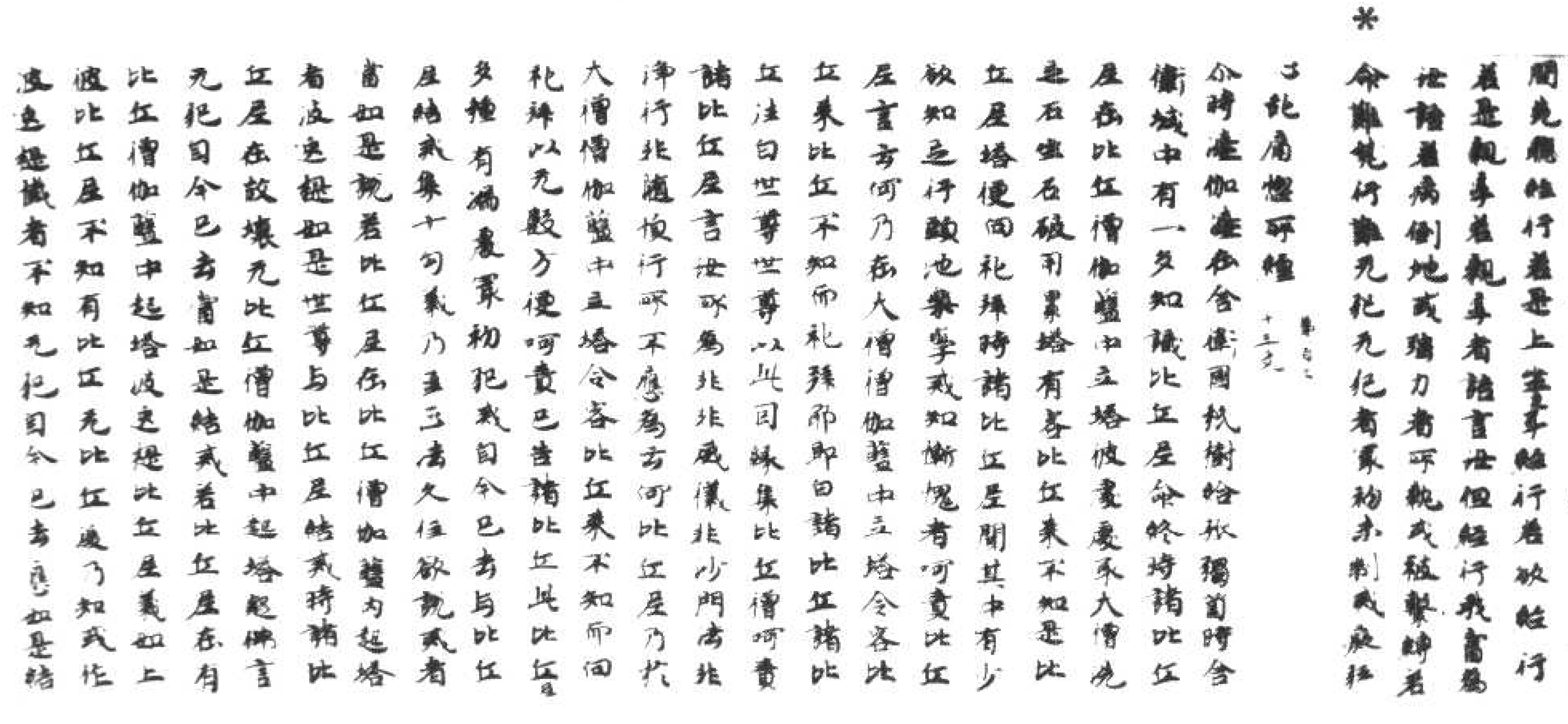
如來塔乃至更善法者餓哭諸若處燒諸若
獨諸寶中諸欲說此乃說彼无犯无犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（[illegible]）
尒時婆伽婆在阿耶佛羅國六群比丘尼被
擯而不去時諸比丘尼聞其中有少知欲足
行頭陀樂學戒知慚愧者呵責六群比丘尼
言汝云何被擯而不去耶即白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群
比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何被擯而不去耶
以无數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多
種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼被擯不去者波逸提比丘尼
義如上若比丘尼被擯應去而不去波逸提
比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是
謂為犯不犯者若被擯即去若隨順不逆下
意悔過求解擯獨喜或得病或无伴去或水
陸道斷或賊或惡獸難水大暴長或為強力
所執若被繫閉或命難梵行難被擯而不去
者无犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱
所纏（十[illegible]）
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時讖
摩比丘尼大智慧問諸比丘義彼諸比丘被
問已不能答皆慚愧時諸比丘尼聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責讖
摩比丘尼言汝云何有大智慧而問諸比丘

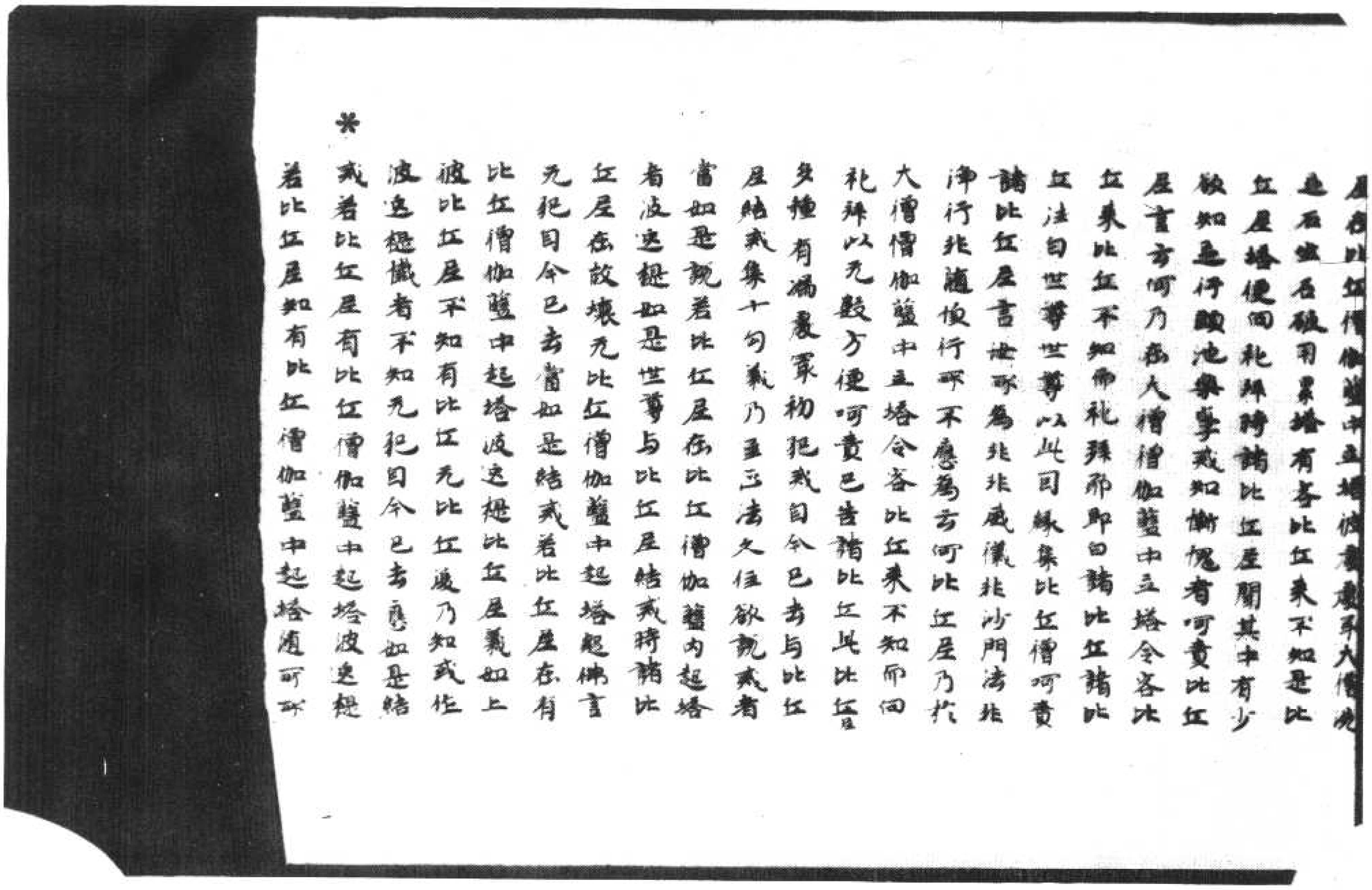


*

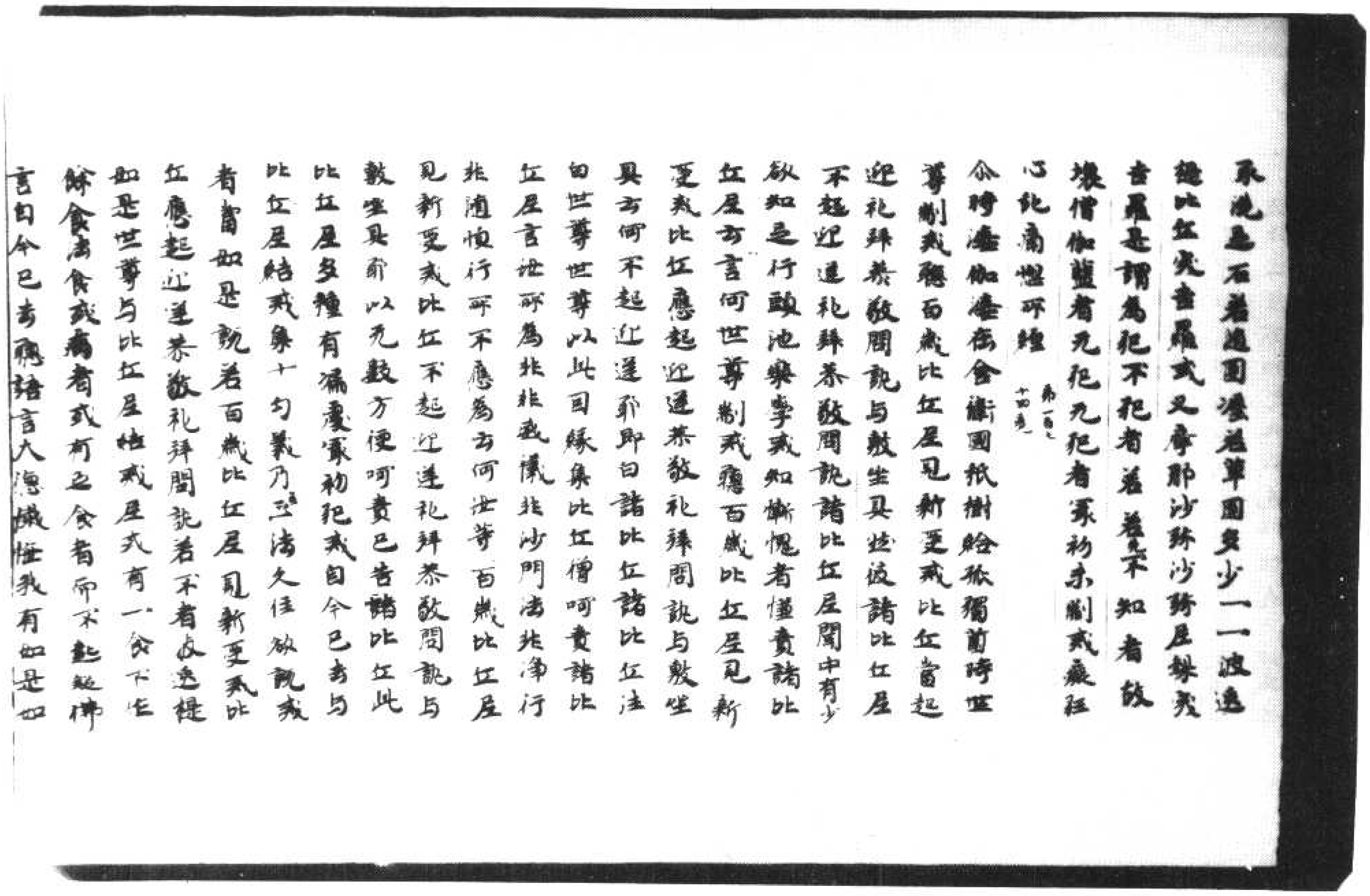
少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責讖
摩比丘尼言汝云何有大智慧而問諸比丘
義使不能答令慚愧也即白諸比丘諸比丘
往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責讖
摩比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何大智慧而
問諸比丘義令諸比丘不能答有慚愧耶以
无數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種
有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼問比丘義者波逸提如是世尊與比
丘尼結戒時諸比丘尼敎授不知誰未敎
授有疑不知當何從聞義佛言自今已去若
欲問義者先當求聽已然後問自今已去當如
是結戒若比丘尼欲問比丘義先不求而問
者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼問比丘
義先不求而問說而了了者波逸提不了了
者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突
吉羅是謂為犯不犯者先求而後問若
先常聽聞者先是親厚若親厚者語言汝但
問我當為汝求聽若彼從此受若二人俱從
他受若彼問此若二人共誦戲或語或疾疾
語或屏處語或夢中語或欲說此錯說彼
无犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所
纏（[illegible]）
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
群比丘尼先住後至後至先住欲惱彼故


*
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
群比丘尼先住後來後來先住欲惱亂彼故
在前經行若立若坐若臥尒時諸比丘尼聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者
呵責六群比丘尼言汝云何汝先住後來比
丘尼前欲惱亂故若經行若立若坐若臥耶
即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因
緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何汝等先住後來比丘尼前欲惱亂故
若經行若立若坐若臥以無數方便呵責
已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最
初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘
尼先住後來後來先住欲惱彼故在前經
行若立若坐若臥波逸提如是世尊與比丘
尼結戒時彼比丘尼不知先住不先住後來
不後來乃知或作波逸提懺者有疑者不
知者無犯若比丘尼知先住後來後來先住
欲惱亂彼故在前經行若坐若立若臥波逸
提比丘尼義如上彼比丘尼知先住後來後
來先住欲惱亂彼故在前經行若立若坐若
臥者波逸提比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙
彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若先不知若
問先聽經行若是上座聽經行若欲經行
若是親舊若親舊者語言汝但經行我當為
汝語若病倒地或彊力者所執或被繫縛若


*
問先聽經行若是上座聽經行若欲經行
若是親舊若親舊者語言汝但經行我當為
汝語若病倒地或彊力者所執或被繫縛若
命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏　　第百七
　　　　　　　　十三竟
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時舍
衛城中有一多知識比丘尼命終時諸比丘
尼在比丘僧伽藍中立塔彼晝慶承大僧先
去石坐石破用累塔有客比丘來不知是比
丘尼塔便向禮拜時諸比丘尼聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責比丘
尼言云何乃在大僧僧伽藍中立塔令客比
丘來比丘不知而禮拜耶即白諸比丘諸比
丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責
諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃於
大僧僧伽藍中立塔令客比丘來不知而向
禮拜以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼
多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘
尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘尼在比丘僧伽藍內起塔
者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比
丘尼在故壞無比丘僧伽藍中起塔疑佛言
無犯自今已去當如是結戒若比丘尼知有
比丘僧伽藍中起塔波逸提比丘尼義如上
彼比丘尼不知有比丘無比丘處乃知或作
波逸提懺者不知無犯自今已去應如是結

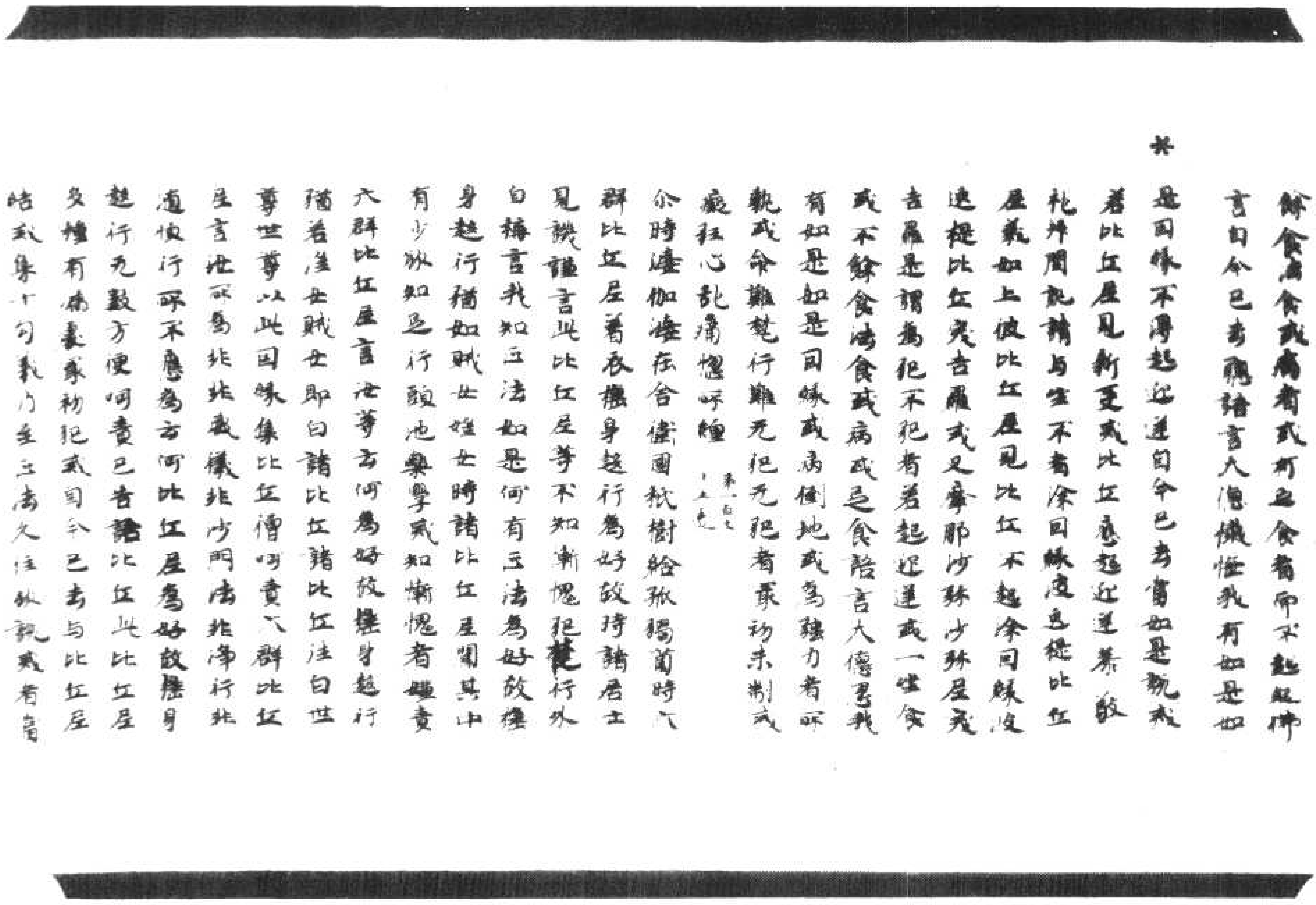


尼在比丘僧伽藍中立塔彼處處弃大僧泥
土石塊石破甎累塔有客比丘來不知是比
丘尼塔便向禮拜時諸比丘尼聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責比丘
尼言云何乃在大僧僧伽藍中立塔令客比
丘來比丘不知而禮拜耶即白諸比丘諸比
丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責
諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃於
大僧僧伽藍中立塔令客比丘來不知而向
禮拜以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼
多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘
尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘尼在比丘僧伽藍內起塔
者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比
丘尼在故壞無比丘僧伽藍中起塔疑佛言
無犯自今已去當如是結戒若比丘尼在有
比丘僧伽藍中起塔波逸提比丘尼義如上
彼比丘尼不知有比丘無比丘處乃知或作
波逸提懺者不知無犯自今已去應如是結
※戒若比丘尼有比丘僧伽藍中起塔波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍中起塔隨所[illegible]



承塊土石若草團多少一一波逸
提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突
吉羅是謂為犯不犯者若先不知者若故
壞僧伽藍者無犯無犯者最初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏（弟一百七十四竟）

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時世
尊制戒聽百歲比丘尼見新受戒比丘當起
迎禮拜恭敬問訊與敷坐具時彼諸比丘尼
不起迎逆禮拜恭敬問訊諸比丘尼聞中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比
丘尼言云何世尊制戒聽百歲比丘尼見新
受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊與敷坐
具云何不起迎逆耶即白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比
丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何汝等百歲比丘尼
見新受戒比丘不起迎逆禮拜恭敬問訊與
敷坐具耶以無數方便呵責已告諸比丘此
比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若百歲比丘尼見新受戒比
丘應起迎逆恭敬禮拜問訊若不者波逸提
如是世尊與比丘尼結戒有一坐下在
餘食滿食或病者或有乞食者而不起佛
言自今已去應語言大德懺悔我有如是如

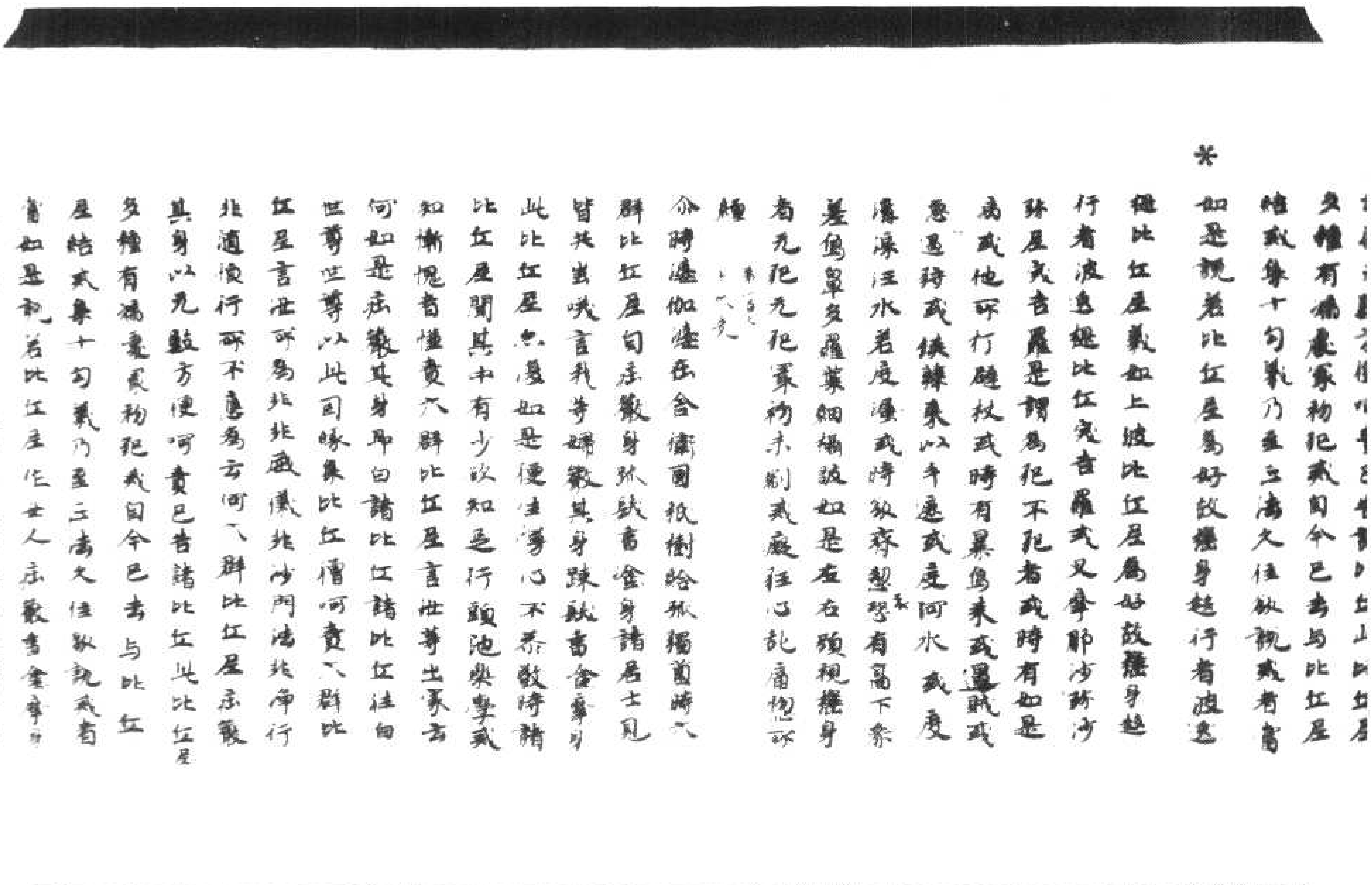


如是世尊与比丘尼結戒尼式有一食下作餘食法食或病者或可至食者而不起經佛言白今已去聽語言大德懺悔我有如是如

*

是因緣不得起迎逆自今已去當如是說戒若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊請与坐不者除因緣波逸提比丘尼義如上彼比丘尼見比丘不起除因緣波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若起迎逆或一坐食或不餘食法食或病或足食語言大德我有如是如是因緣或病倒地或為強力者所執或命難梵行難无犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（第一百七十五竟）

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼著衣攝身趍行為好故持諸居士見譏嫌言此比丘尼等不知慚愧犯梵行外自稱言我知正法如是何有正法為好故攝身趍行猶如賊女婬女時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼言汝等云何為好故攝身趍行猶若淫女賊女即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼為好故攝身趍行无數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去与比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當

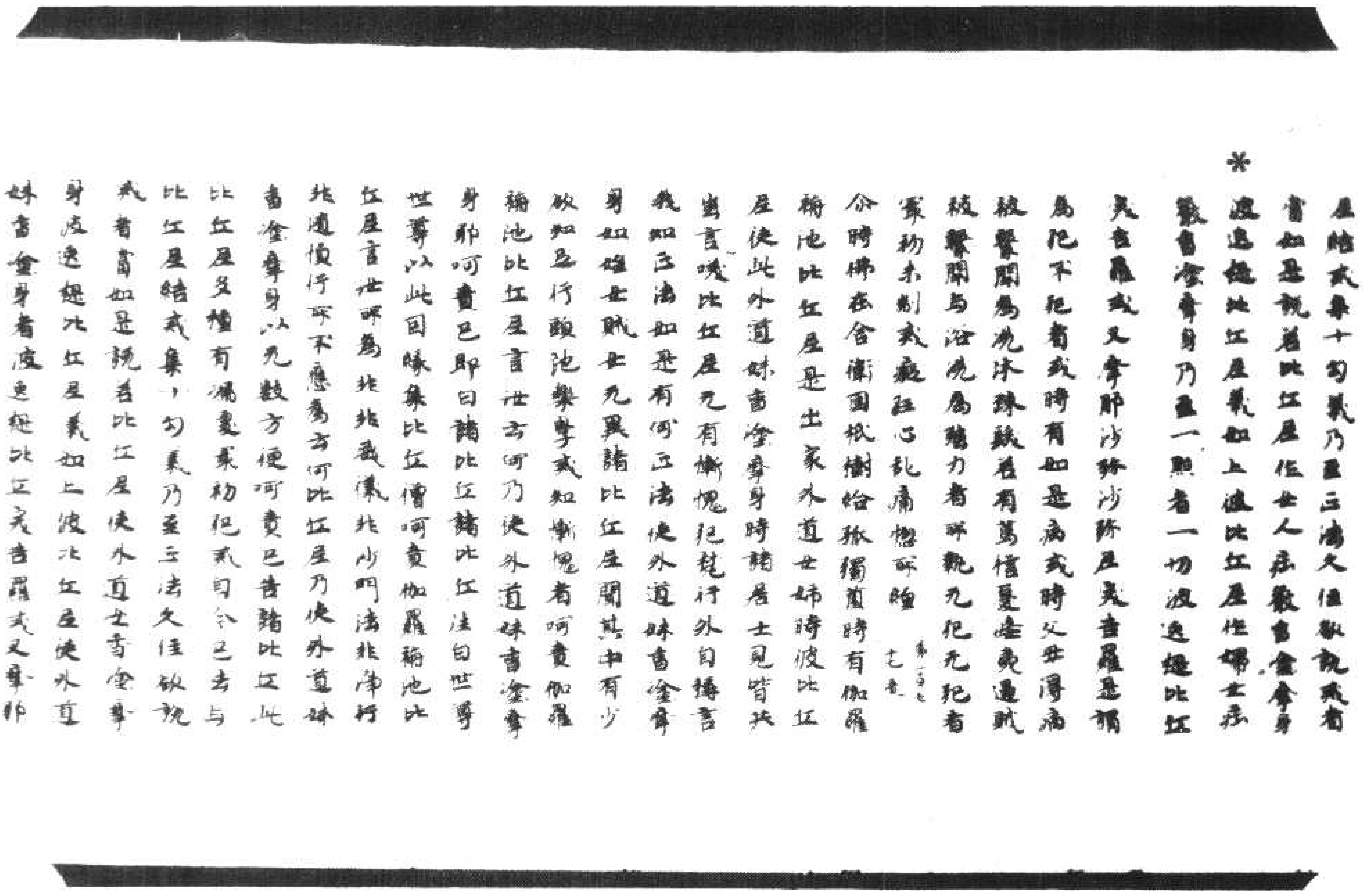


多種有漏處最初犯戒自今已去与比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼為好故攝身趍行者波逸

*

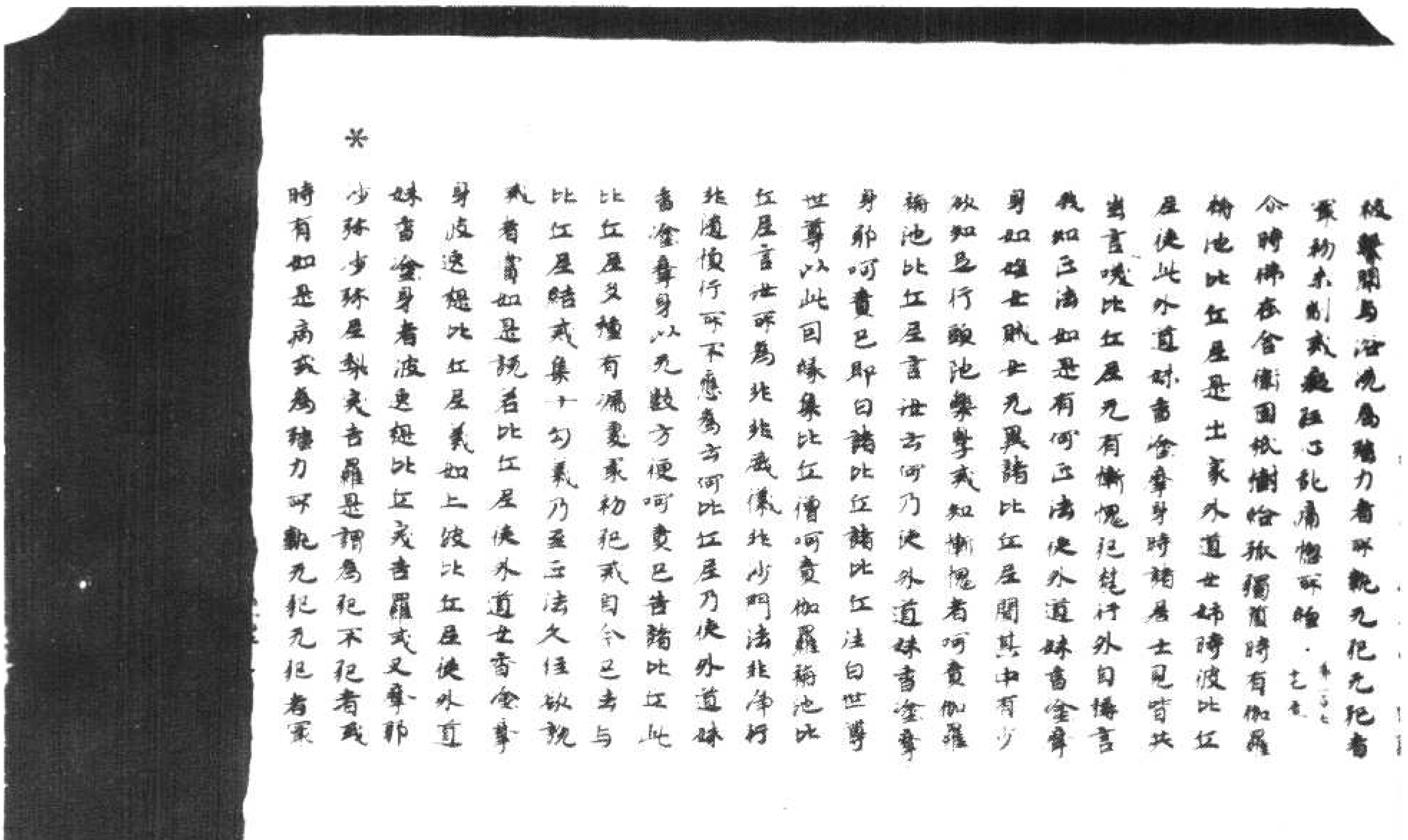
提比丘尼義如上彼比丘尼為好故攝身趍行者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或他所打避杖或時有暴象來或還賊或惡獸時或棘刺來以手遮或度河水或度溝渠泹水若度泥或時欲齊整衣有高下象差偶單多羅僧細攝故如是左右顧視攝身者无犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（第一百七十六竟）

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼自莊嚴身孤賊畜金身諸居士見皆共嗤笑言我等婦嚴其身踈默畜金摩身此比丘尼亦復如是便生淨心不恭敬持諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼言汝等云何如是莊嚴其身即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘尼莊嚴其身以无數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去与比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼作女人莊嚴香塗摩身



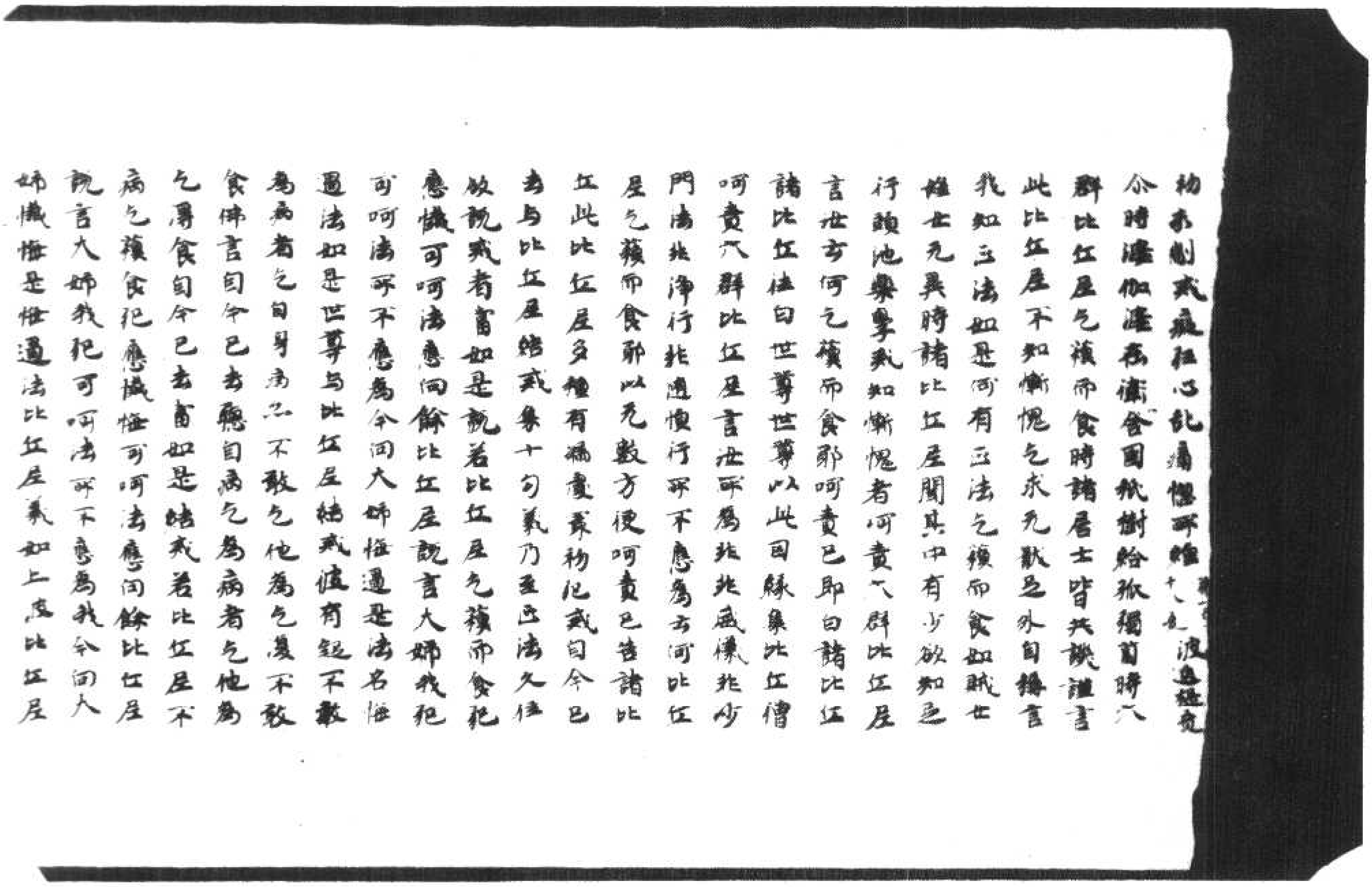
*

尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘尼作女人莊嚴香塗摩身
波逸提比丘尼義如上波比丘尼作婦女莊
嚴香塗摩身乃至一點者一切波逸提比丘
突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
為犯不犯者或時有如是病或時父母得病
被繫閉為洗沐梳頭若有篤信優婆夷還賊
被繫閉與洗浴為強力者所執無犯無犯者
冣初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（第一百七）（七竟）
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有伽羅
稱池比丘尼是出家外道女姊時彼比丘
尼使此外道妹香塗摩身時諸居士見皆共
譏嫌言此比丘尼無有慚愧犯梵行外自稱言
我知正法如是有何正法使外道妹香塗摩
身如淫女賊女無異諸比丘尼聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責伽羅
稱池比丘尼言汝云何乃使外道妹香塗摩
身耶呵責已即白諸比丘諸比丘往白世尊
世尊以此因緣集比丘僧呵責伽羅稱池比
丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何比丘尼乃使外道妹
香塗摩身以無數方便呵責已告諸比丘此
比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼使外道女香塗摩
身波逸提比丘尼義如上波比丘尼使外道
妹香塗身者波逸提比丘突吉羅式叉摩那



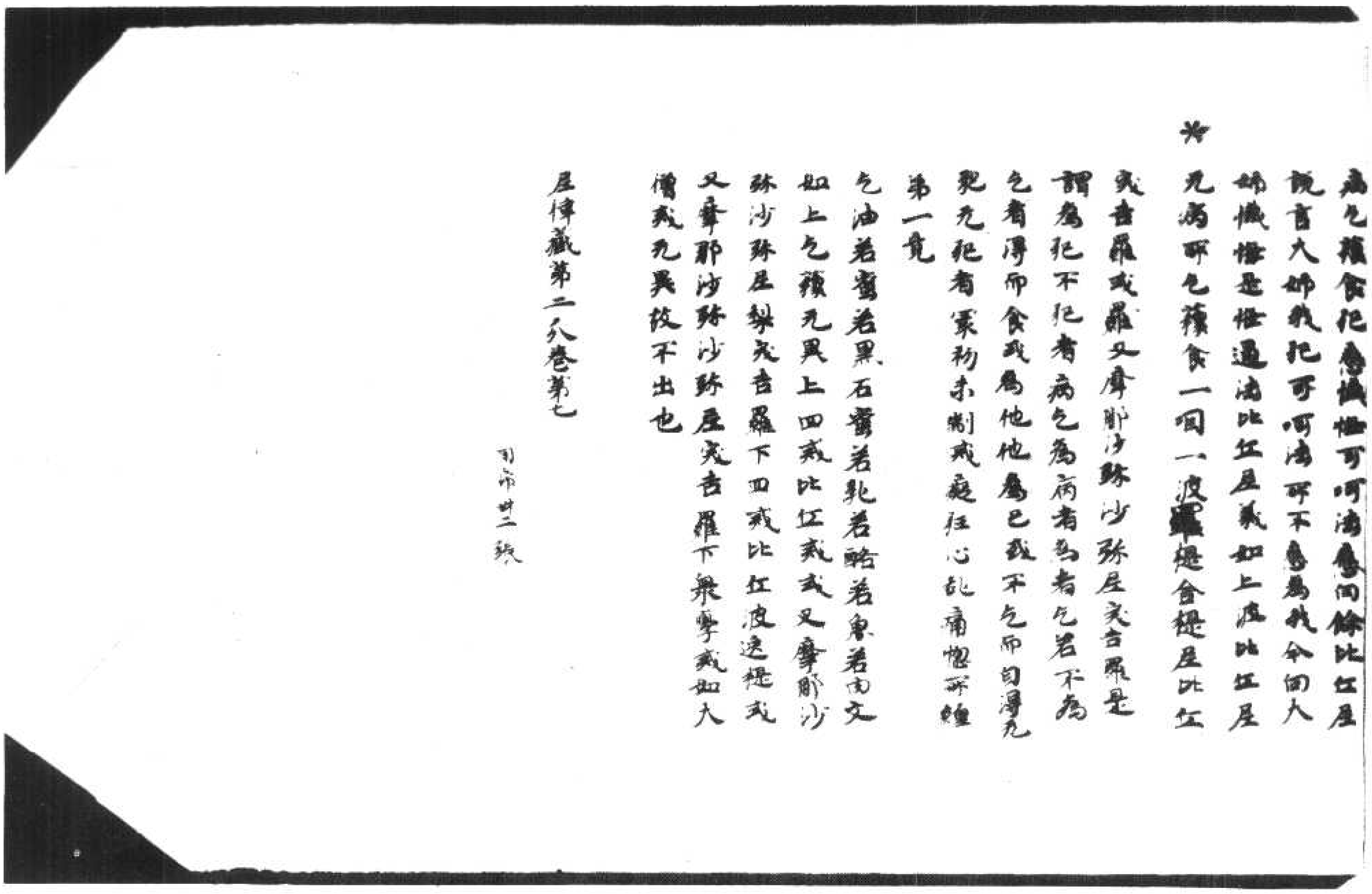
被繫閉與洗浴為強力者所執無犯無犯者
冣初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（第一百七）（七竟）
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有伽羅
稱池比丘尼是出家外道女姊時彼比丘
尼使此外道妹香塗摩身時諸居士見皆共
譏嫌言此比丘尼無有慚愧犯梵行外自稱言
我知正法如是有何正法使外道妹香塗摩
身如淫女賊女無異諸比丘尼聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責伽羅
稱池比丘尼言汝云何乃使外道妹香塗摩
身耶呵責已即白諸比丘諸比丘往白世尊
世尊以此因緣集比丘僧呵責伽羅稱池比
丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何比丘尼乃使外道妹
香塗摩身以無數方便呵責已告諸比丘此
比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼使外道女香塗摩
身波逸提比丘尼義如上波比丘尼使外道
妹香塗身者波逸提比丘突吉羅式叉摩那
少彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或
時有如是病或為強力所執無犯無犯者冣

*



物亦制戒癡狂心亂痛惱所纏十九波逸提竟
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
群比丘尼乞穌而食時諸居士皆共譏嫌言
此比丘尼不知慚愧乞求無猒足外自稱言
我知正法如是何有正法乞穌而食如賊女
婬女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慚愧者呵責六群比丘尼
言汝云何乞穌而食耶呵責已即白諸比丘
諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧
呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘
尼乞穌而食耶以無數方便呵責已告諸比
丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘尼乞穌而食犯
應懺可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯
可呵法所不應為今向大姊悔過是法名悔
過法如是世尊與比丘尼結戒值有疑不敢
為病者乞自身病亦不敢乞他為乞復不敢
食佛言自今已去聽自病乞為病者乞他為
乞得食自今已去當如是結戒若比丘尼不
病乞穌食犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼
說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大
姊懺悔是悔過法比丘尼義如上彼比丘尼

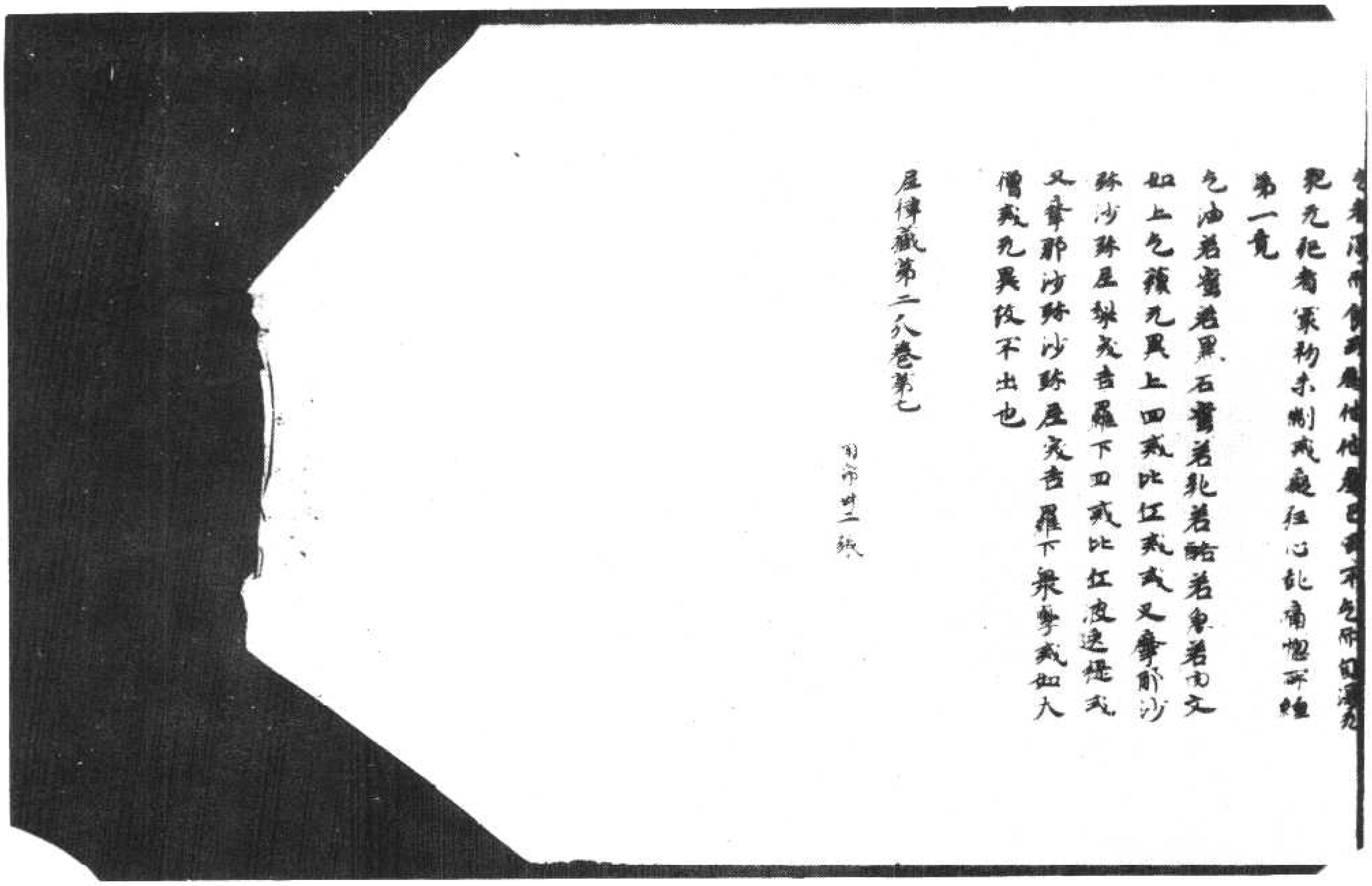
北六四八〇號（光二十一）四分律卷第三十一、一百七十八單提法之七



病乞穌食犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼
說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大
姊懺悔是悔過法比丘尼義如上彼比丘尼
無病所乞穌食一咽一波羅提舍提尼比丘
突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是
謂為犯不犯者病乞為病者為者乞若不為
乞者得而食或為他他為己或不乞而自得無
犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏
第一竟
乞油若蜜若黑石蜜若乳若酪若魚若肉文
如上乞穌無異上四戒比丘戒式叉摩那沙
彌沙彌尼梨突吉羅下四戒比丘波逸提式
叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅下衆學戒如大
僧戒無異故不出也

尼律藏第二分卷第七

用紙卅二張

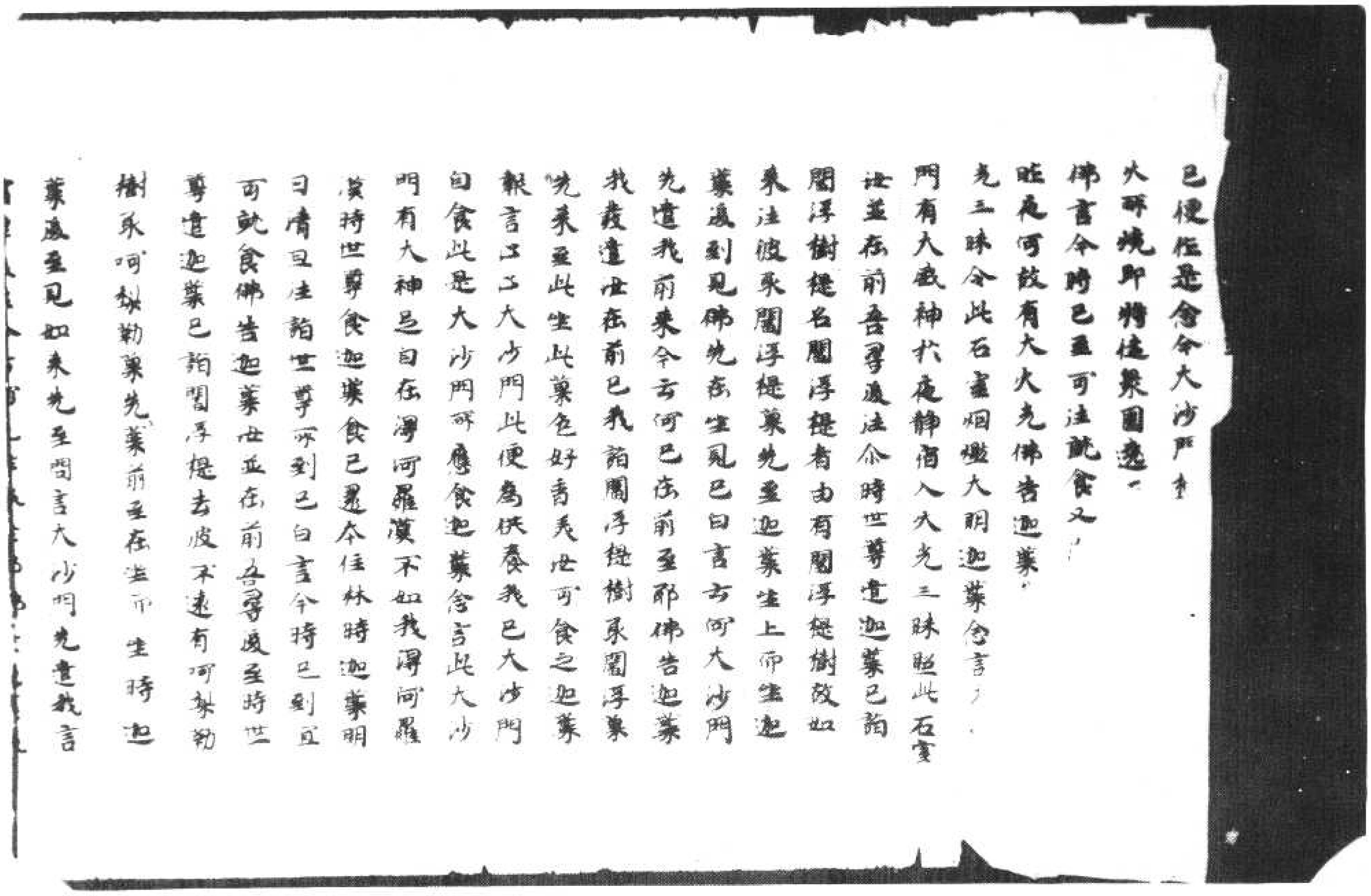


受者濁而食處他他處已意不乞而自濁九
犯九犯者聚物未制戒癡狂心亂痛惱所纏
第一竟
乞油若蜜若黑石蜜若乳若酪若魚若肉文
如上乞藥九異上四戒比丘戒戒又尋前沙
彌沙彌尼缺叉吉羅下四戒比丘波逸提戒
又尋耶沙彌沙彌尼缺叉吉羅下衆學戒如入
僧戒九異故不出也

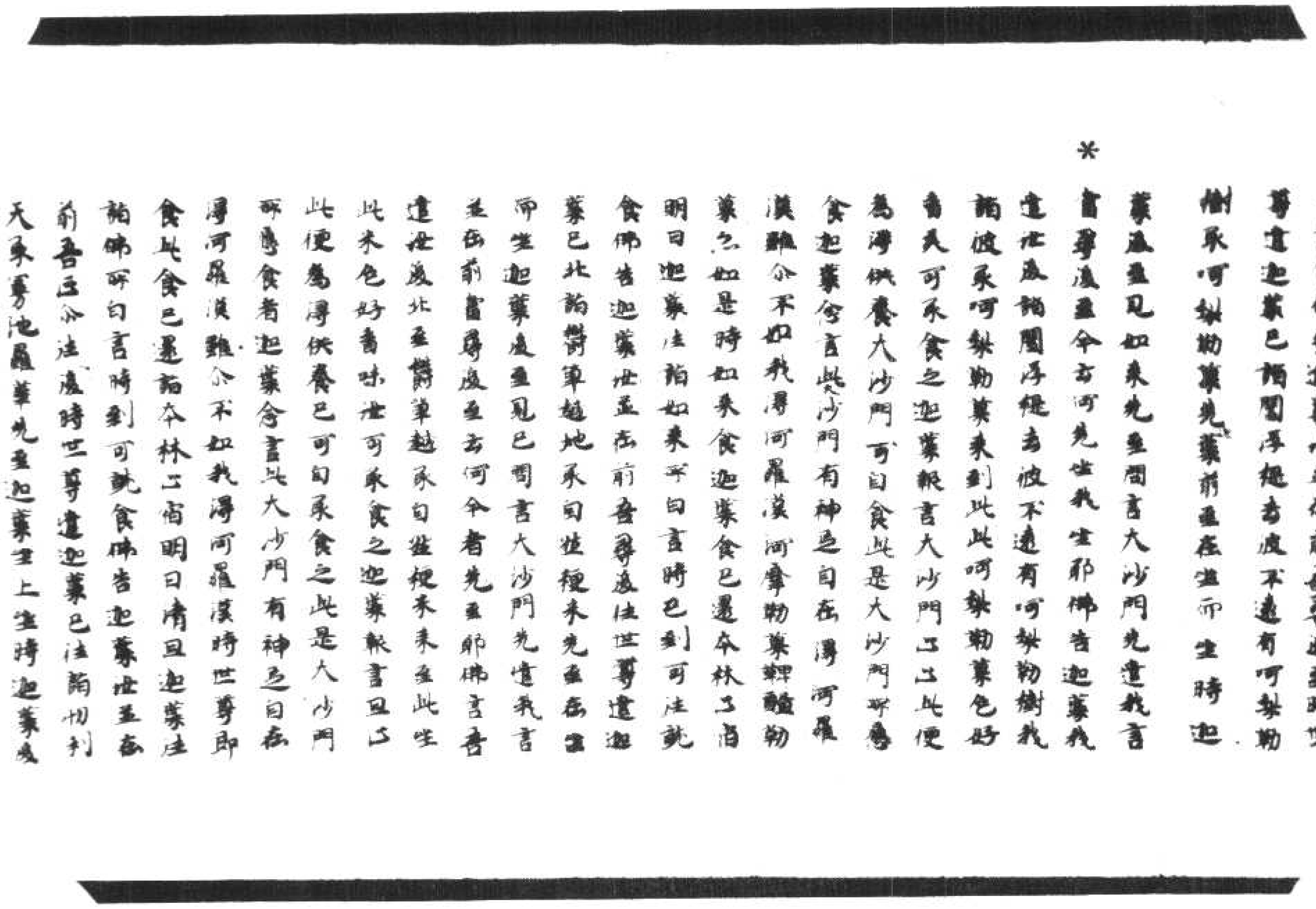
尼律藏第二分卷第七

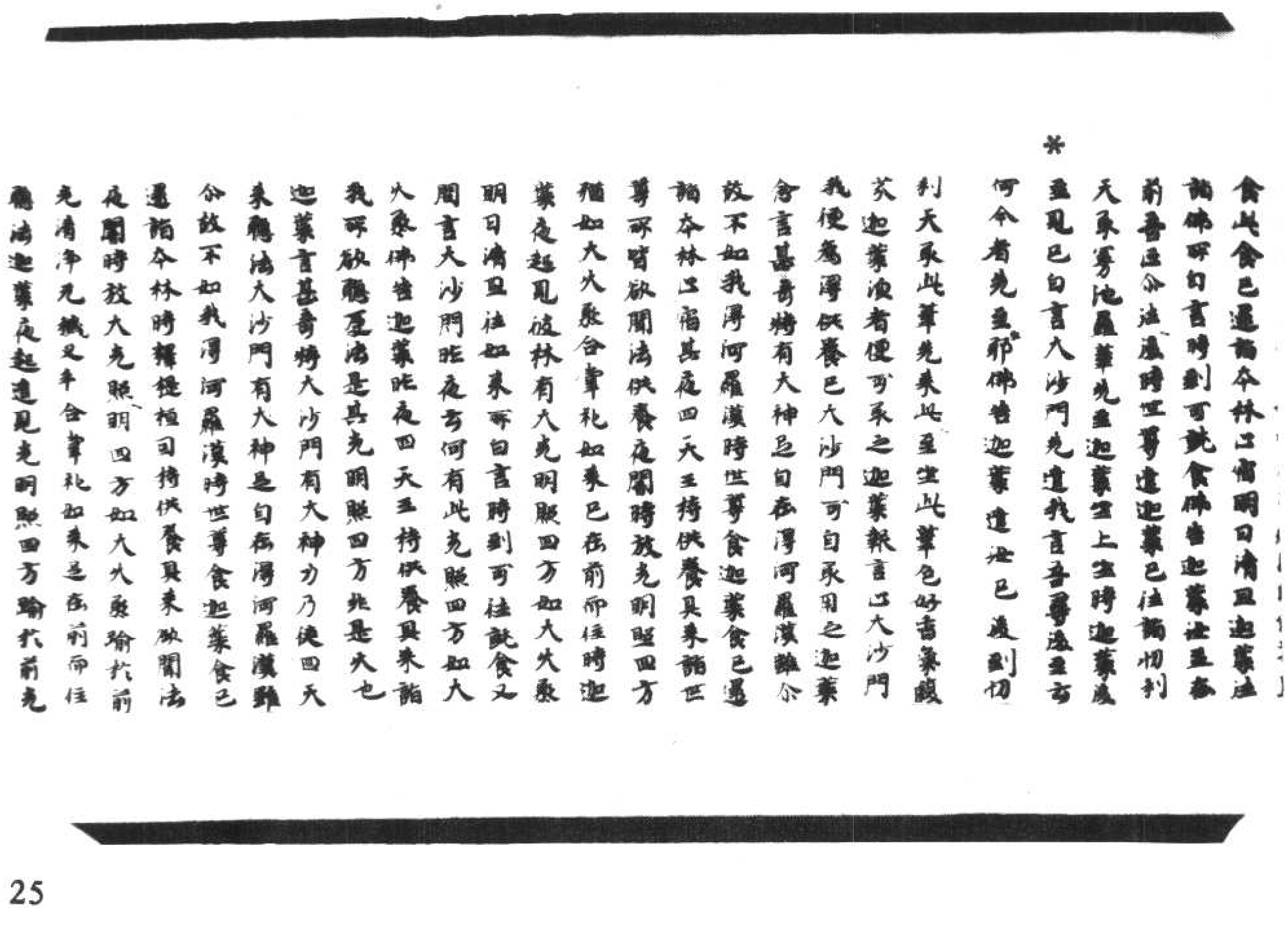
用帋卅二紙

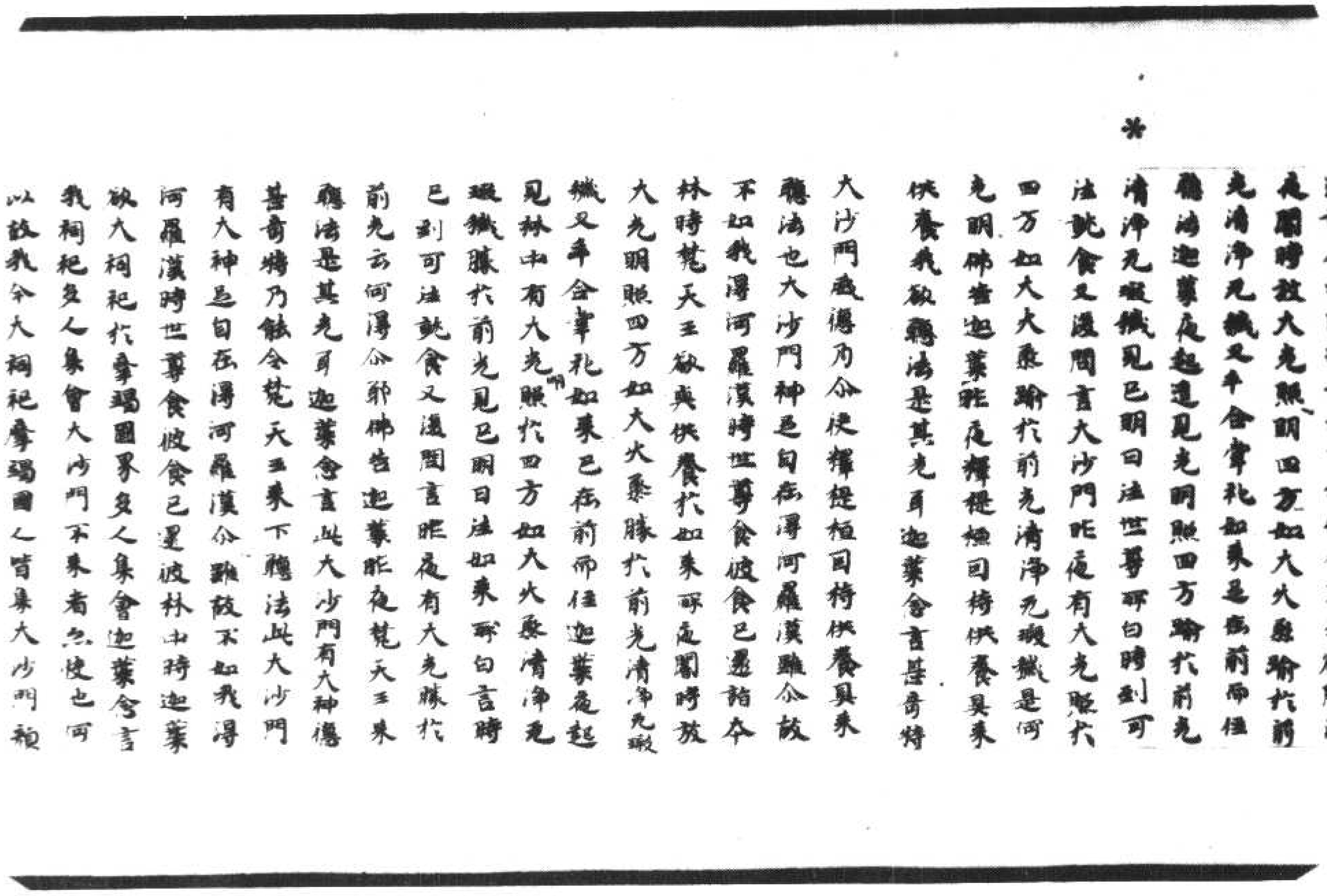
▼北六八〇五號（陽十六）四分律卷第三十二至第三十三、受戒揵度之二至之三



已便作是念今大沙門亦
火所燒即將徒衆圍遶一
佛言今時已至可往就食又
昨夜何故有大火光佛告迦葉
光三昧今此石室烟燄大明迦葉念言
門有大威神於夜靜時入火光三昧照此石室
汝並在前吾尋後往爾時世尊遣迦葉已詣
閻浮樹提名閻浮提者由有閻浮提樹故如
來往彼取閻浮提菓先至迦葉坐上而坐迦
葉後到見佛先在坐見已白言云何大沙門
先遣我前來今云何已在前至耶佛告迦葉
我發遣汝在前已我詣閻浮提樹取閻浮菓
先來至此坐此菓色好香美汝可食之迦葉
報言止止大沙門此便為供養我已大沙門
自食此是大沙門所應食迦葉念言此大沙
門有大神足自在得阿羅漢不如我得阿羅
漢持世尊食迦葉食已還本住林時迦葉明
日清旦往詣世尊所到已白言今時已到宜
可就食佛告迦葉汝並在前吾尋後至時世
尊遣迦葉已詣閻浮提去彼不遠有阿梨勒
樹取阿梨勒菓先迦葉前至在坐而坐時迦
葉後至見如來先至問言大沙門先遣我言

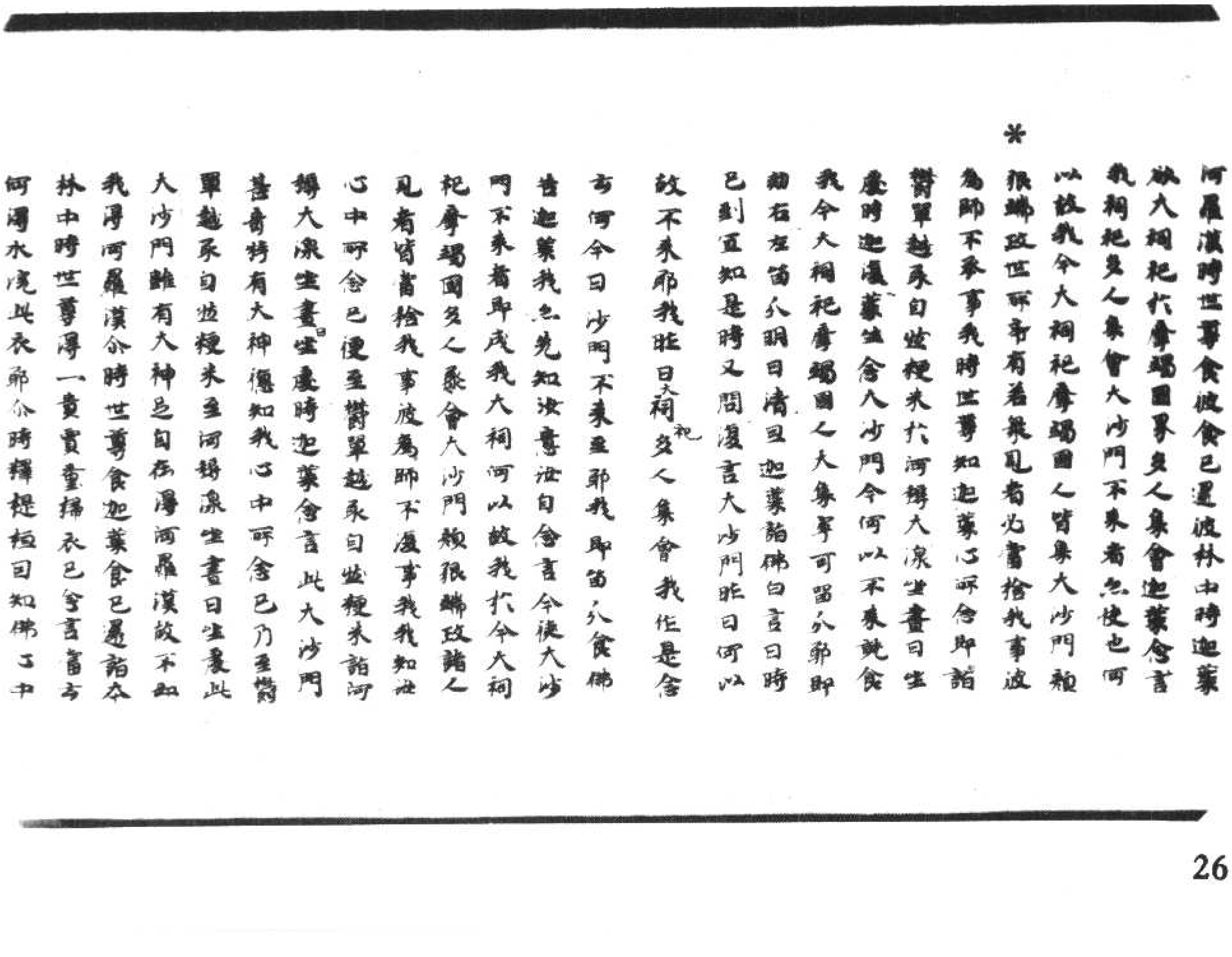

可就食佛告迦葉汝且在前吾尋後至時世尊遣迦葉已詣閻浮提去此不遠有呵梨勒樹取呵梨勒菓先葉前至在坐而坐時迦
*
葉後至見如來先至問言大沙門先遣我言當尋後至今者何先坐耶佛告迦葉我遣汝已詣閻浮提去此不遠有呵梨勒樹我詣彼取呵梨勒菓來到此此呵梨勒菓色好香美可取食之迦葉報言大沙門正已此便爲得供養大沙門可自食此是大沙門所應食迦葉念言此沙門有神足自在得阿羅漢雖尒不如我得阿羅漢阿摩勒菓鞞醯勒菓亦如是時如來食迦葉食已還本林已宿明日迦葉往詣如來所白言時已到可往就食佛告迦葉汝且在前吾尋後往世尊遣迦葉已北詣鬱單越取自然粳米先至在坐而坐迦葉後至見已問言大沙門先遣我言汝在前當尋後至今者何先至耶佛言吾遣汝後北至鬱單越取自然粳米來至此坐此米色好香味汝可取食之迦葉報言且已此便爲得供養已可自取食之此是大沙門所應食者迦葉念言此大沙門有神足自在得阿羅漢雖尒不如我得阿羅漢時世尊即食此食已還詣本林已宿明日清旦迦葉往詣佛所白言時到可就食佛告迦葉汝且在前吾且尒往處時世尊遣迦葉已往詣忉利天取曼陁羅華先至迦葉坐上坐時迦葉後


食此食已還詣本林已宿明日清旦迦葉往詣佛所白言時到可就食佛告迦葉汝且在前吾且尒往處時世尊遣迦葉已往詣忉利天取曼陁羅華先至迦葉坐上坐時迦葉後至見已白言大沙門先遣我言吾尋後至云何今者先至耶佛告迦葉遣汝已後到忉
*
利天取此華先來此至坐此華色好香氣馥苾迦葉須者便可取之迦葉報言已大沙門我便爲得供養已大沙門可自取用之迦葉念言甚奇特有大神足自在得阿羅漢雖尒故不如我得阿羅漢時世尊食迦葉食已還詣本林已宿其夜四天王持供養具來詣世尊所皆欲聞法供養夜闇時放光明照四方猶如大火聚合掌禮如來已在前而住時迦葉夜起見彼林有大光明照四方如大火聚明日清旦往如來所白言時到可往就食又問言大沙門昨夜云何有此光照四方如大火聚佛告迦葉昨夜四天王持供養具來詣我所欲聽聖法是其光明照四方非是火也迦葉言甚奇特大沙門有大神力乃使四天來聽法大沙門有大神足自在得阿羅漢雖尒故不如我得阿羅漢時世尊食迦葉食已還詣本林時釋提桓因持供養具來欲聞法夜闇時放大光照明四方如大火聚踰於前光清淨光織叉手合掌禮如來足在前而住聽法迦葉夜起遥見光明照四方踰於前光



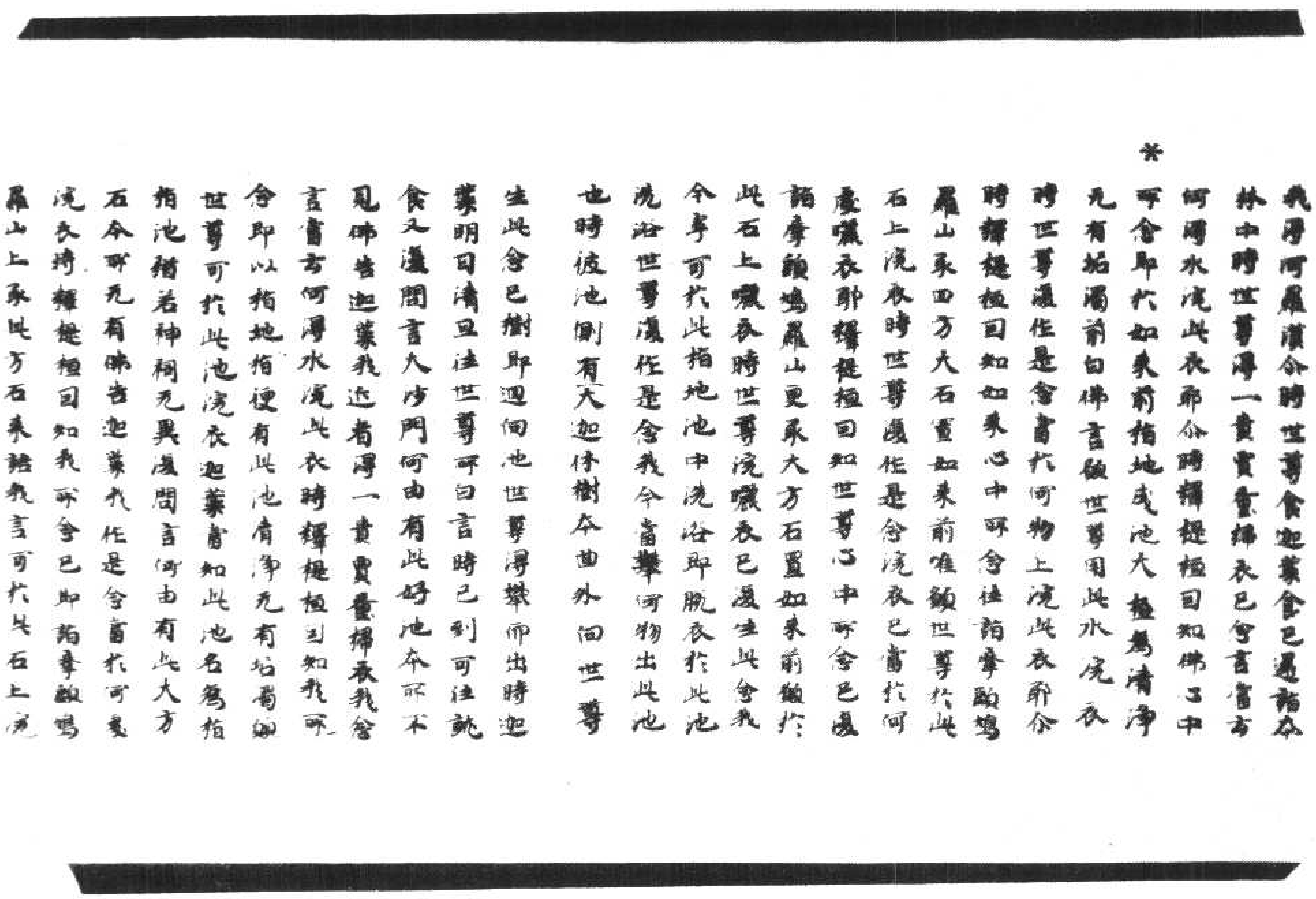
*

還詣夲林時釋提桓因持供養具來欲聞法
夜闇時放大光照、明四方如大火聚踰於前
光清淨无穢又手合掌礼如來足在前而住
聽法迦葉夜起遥見光明照四方踰於前光
清淨无瑕穢見已明日往世尊所白時到可
往就食又復問言大沙門昨夜有大光照於
四方如大火聚踰於前光清淨无瑕穢是何
光明佛告迦葉昨夜釋提桓因持供養具來
供養我欲聽法是其光耳迦葉念言甚奇特
大沙門威德乃尒使釋提桓因持供養具來
聽法也大沙門神足自在得阿羅漢雖尒故
不如我得阿羅漢時世尊食彼食已還詣夲
林時梵天王欲與供養於如來所夜闇時放
大光明照四方如大火聚勝於前光清淨无瑕
穢又手合掌礼如來已在前而住迦葉夜起
見林中有大光明照於四方如大火聚清淨无
瑕穢勝於前光見已明日往如來所白言時
已到可往就食又復問言昨夜有大光勝於
前光云何得尒耶佛告迦葉昨夜梵天王來
聽法是其光耳迦葉念言此大沙門有大神德
甚奇特乃能令梵天王來下聽法此大沙門
有大神足自在得阿羅漢雖尒故不如我得
阿羅漢時世尊食彼食已還彼林中時迦葉
欲大祠祀於摩竭國界多人集會迦葉念言
我祠祀多人集會大沙門不來者善使也何
以故我今大祠祀摩竭國人皆集大沙門顏



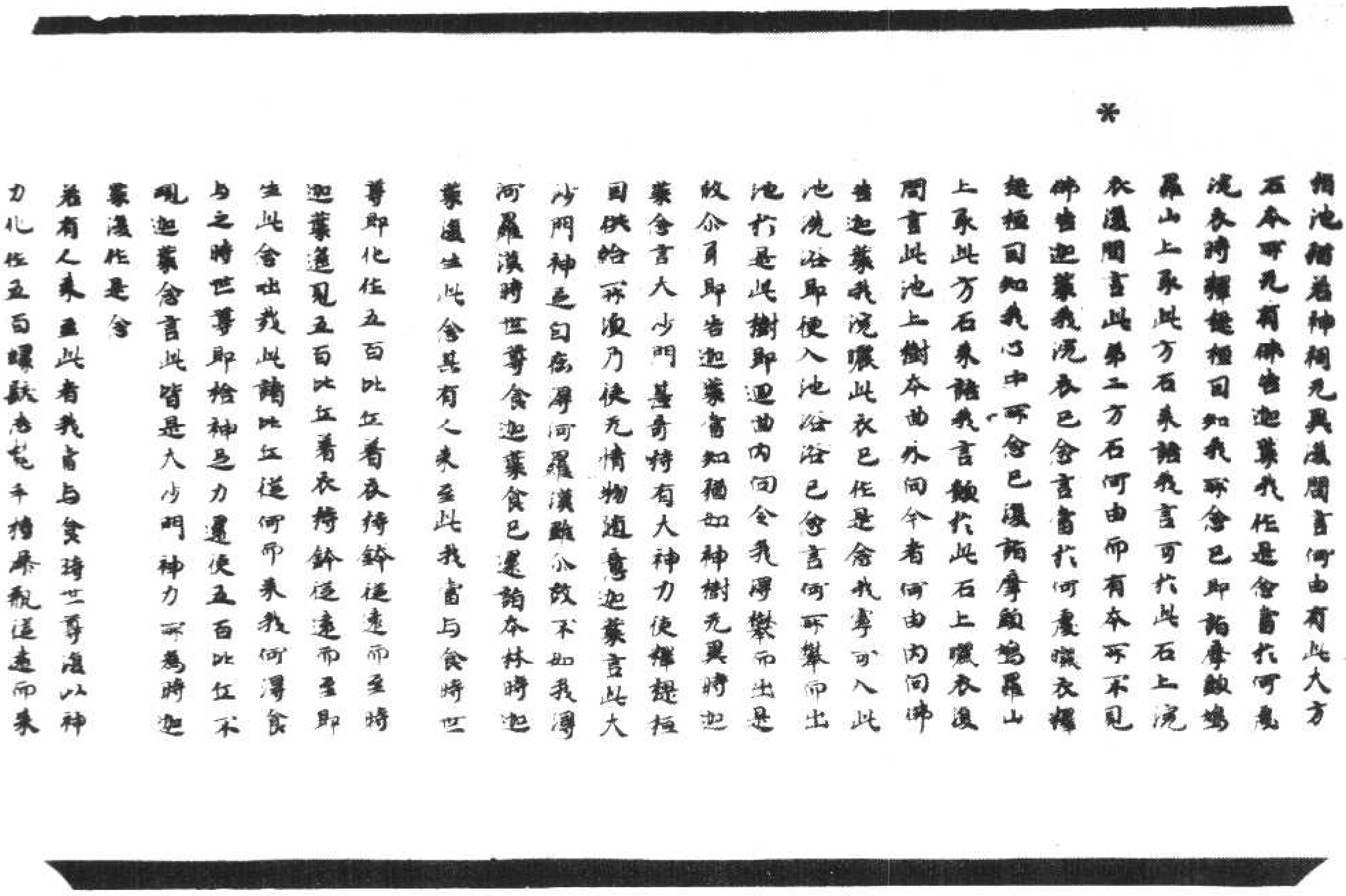
*

阿羅漢時世尊食彼食已還彼林中時迦葉
欲大祠祀於摩竭國界多人集會迦葉念言
我祠祀多人集會大沙門不來者善使也何
以故我今大祠祀摩竭國人皆集大沙門顏
貌端政世所希有若衆見者必當捨我事彼
為師不承事我時世尊知迦葉心所念即詣
欝單越取自然粳米於阿耨大泉坐晝日坐
處時迦還葉生念大沙門今何以不來就食
我今大祠祀摩竭國人大集事可留分耶即
留右左留分明日清旦迦葉詣佛白言日時
已到宜知是時又問復言大沙門昨日何以
故不來耶我昨日大祠祀多人集會我作是念
云何今日沙門不來至耶我即留分食佛
告迦葉我忽先知汝意汝自念言今使大沙
門不來者即成我大祠何以故我於今大祠
祀摩竭國多人衆會大沙門顏貌端政諸人
見者皆當捨我事彼為師不復事我我知汝
心中所念已便至欝單越取自然粳米詣阿
耨大泉坐晝日坐處時迦葉念言此大沙門
甚奇特有大神德知我心中所念已乃至欝
單越取自然粳米至阿耨泉坐晝日坐處此
大沙門雖有大神足自在得阿羅漢故不如
我得阿羅漢尒時世尊食迦葉食已還詣夲
林中時世尊得一貴價糞掃衣已念言當於
何澗水浣此衣耶尒時釋提桓因知佛心中
平念即以如來所旨也乞也乞至弓壽事



我得阿羅漢尒時世尊食迦葉食已還詣本林中時世尊得一糞掃衣已念言當於何得水浣此衣耶尒時釋提桓因知佛心中所念即於如來前指地成池大極爲清淨无有垢濁前白佛言願世尊用此水浣衣時世尊復作是念當於何物上浣此衣耶尒時釋提桓因知如來心中所念往詣摩醯鳩羅山取四方大石置如來前唯願世尊於此石上浣衣時世尊復作是念浣衣已當於何處曬衣耶釋提桓因知世尊心中所念已復詣摩醯鳩羅山更取大方石置如來前願於此石上曬衣時世尊浣曬衣已復生此念我今寧可於此指地池中浣浴即脫衣於此池浣浴世尊復作是念我今當攀何物出此池也時彼池側有大迦侍樹本曲外向世尊

生此念已樹即迴向池世尊得攀而出時迦葉明日清旦往世尊所白言時已到可往就食又復問言大沙門何由有此好池本所不見佛告迦葉我近者得一糞掃衣我念言當於何得水浣此衣時釋提桓因知我所念即以指地指便有此池清淨无有垢濁如世尊可於此池浣衣迦葉當知此池名爲指指池猶若神祠无異復問言何由有此大方石本所无有佛告迦葉我作是念當於何處浣衣時釋提桓因知我所念已即詣摩醯鳩羅山上取此方石來語我言可於此石上浣



指池猶若神祠无異復問言何由有此大方石本所无有佛告迦葉我作是念當於何處浣衣時釋提桓因知我所念已即詣摩醯鳩羅山上取此方石來語我言可於此石上浣衣復問言此第二方石何由而有本所不見佛告迦葉我浣衣已念言當於何處曬衣釋提桓因知我心中所念已復詣摩醯鳩羅山上取此方石來語我言願於此石上曬衣復問言此池上樹本曲外向今者何由內向佛告迦葉我浣曬此衣已作是念我寧可入此池浣浴即便入池浴浴已念言何所攀而出池於是此樹即迴曲內向令我得攀而出是故尒耳即告迦葉當知猶如神樹无異時迦葉念言大沙門甚奇特有大神力使釋提桓因供給所須乃使无情物適意迦葉言此大沙門神足自在得阿羅漢雖尒故不如我得阿羅漢時世尊食迦葉食已還詣本林時迦葉復生此念甚有人來至此我當與食時世

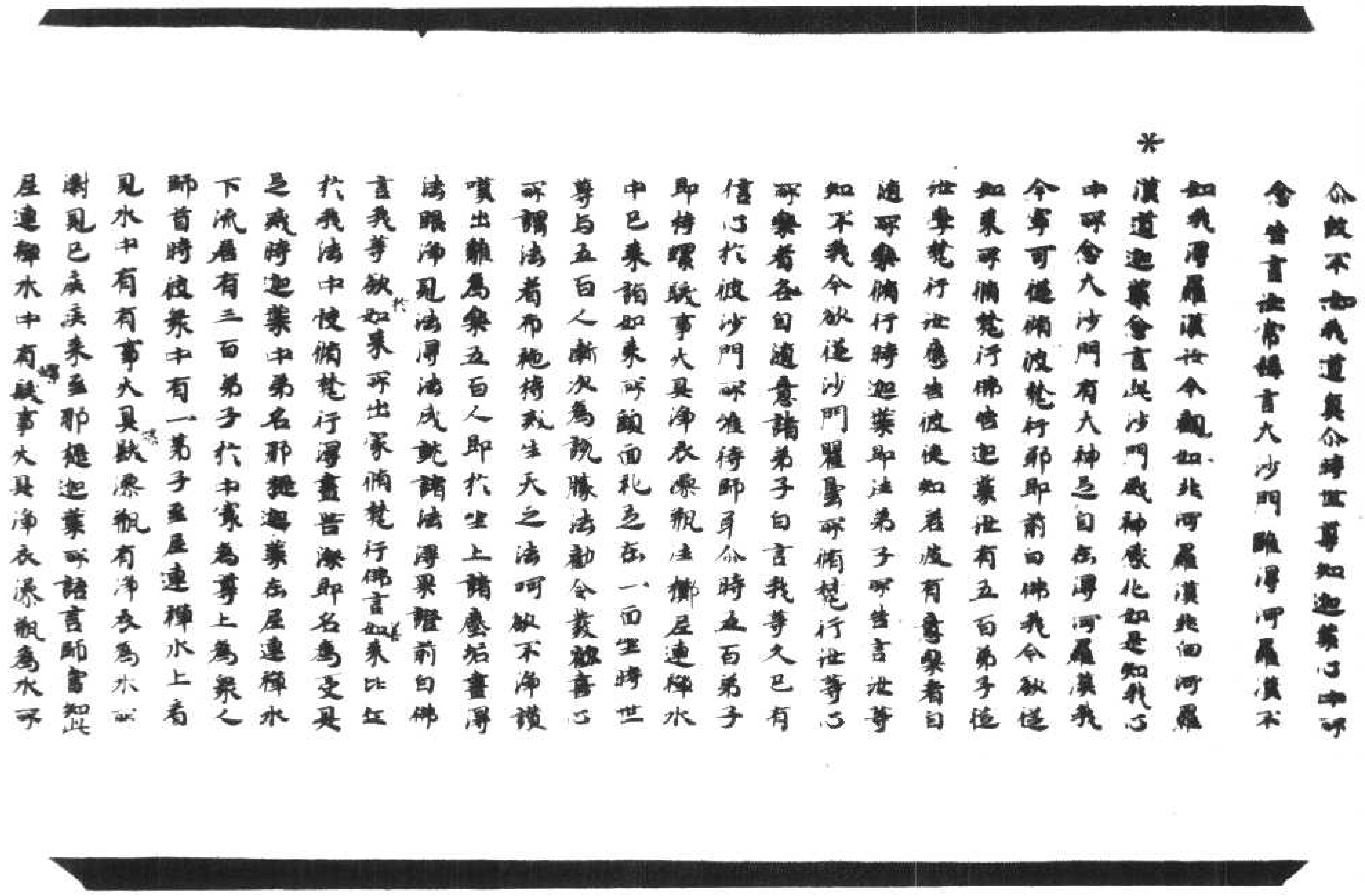
尊即化作五百比丘著衣持鉢從遠而至時迦葉遙見五百比丘著衣持鉢從遠而至即生此念出我此諸比丘從何而來我何得食與之時世尊即捨神足力還使五百比丘不現迦葉念言此皆是大沙門神力所爲時迦葉復作是念

若有人來至此者我當與食時世尊復以神力化作五百獼猴各把手擎乘瓶從遠而來

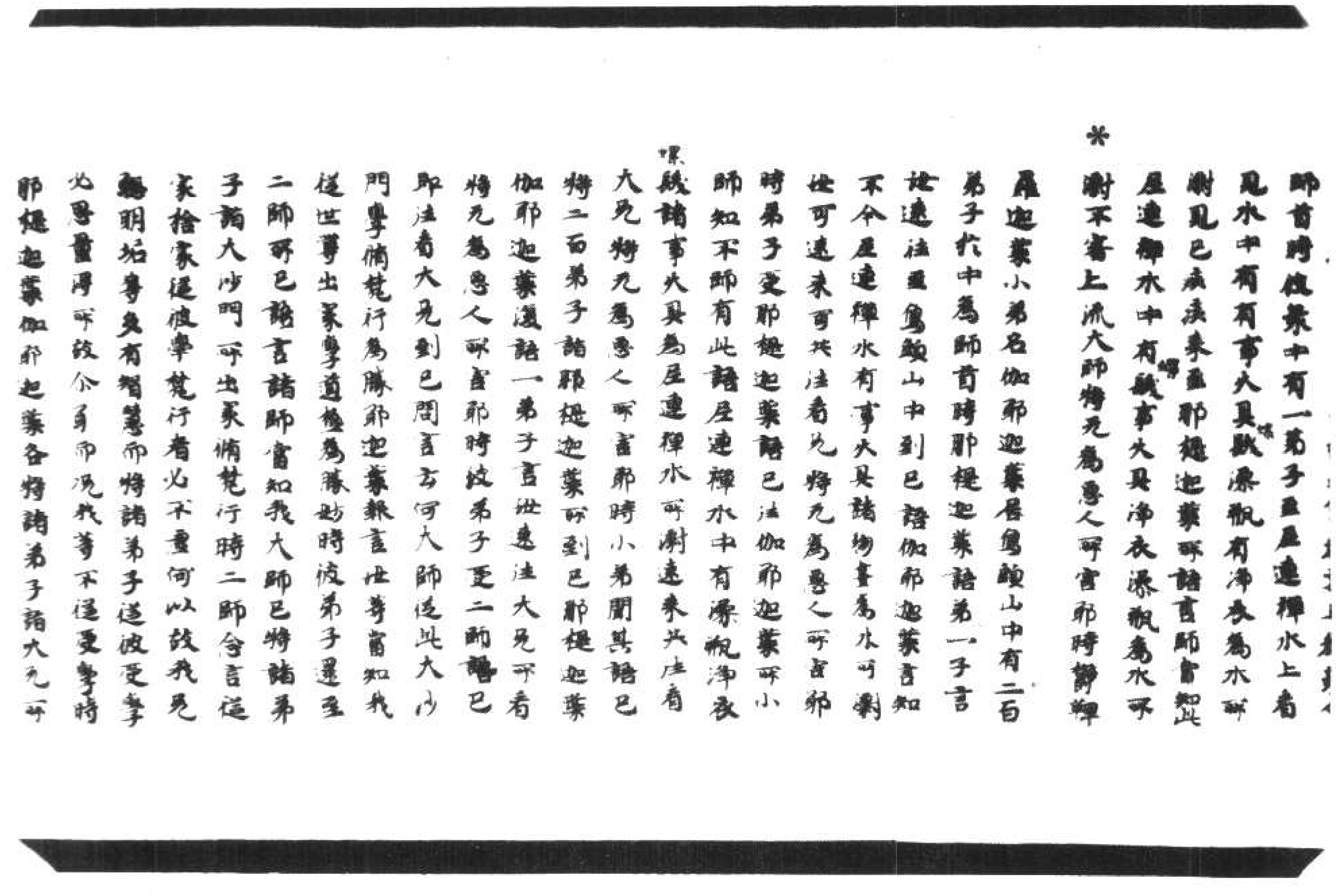
現迦葉念言此皆是大沙門神力所爲時迦葉復作是念若有人來至此者我當與食時世尊復以神力化作五百螺髻梵志手持澡瓶從遠而來*時迦葉遙見五百編髮梵志手持澡瓶來作是念言唯我今五百梵志來何由得食與之時世尊即攝神足令五百梵志不現迦葉念言此大沙門所爲也時迦葉復生此念若有人來至此我當與食時世尊復化作五百事火梵志者石薪不遠皆共祀事火神時迦葉見作是念言唯我此何從來我當何由得食與之時世尊即攝神足令五百梵志不現迦葉念言此皆是大沙門所爲時迦葉弟子諸梵志日三入水洗浴極寒戰不堪爾時世尊即化作五百火爐皆有光明炎使諸梵志各得諸梵志皆欲破薪而不能得破諸梵志念言此皆是大沙門威力所爲遂得破復念言是大沙門神力所爲欲得舉斧不能得舉念言是大沙門所爲遂得舉斧復念言是大沙門所爲諸梵志欲得下斧不能得下念言此大沙門所爲遂得下斧念言是大沙門所爲諸梵志欲燃火不能得燃念言皆是大沙門所爲大既得燃念言大沙門所爲欲滅而不能得滅念言皆是大沙門所爲遂得滅念言是大沙門所爲絕澡瓶水欲寫去而不能得出念言大沙門所爲既得去水念言大沙門所

爲大既得燃念言大沙門所爲欲滅而不能得滅念言皆是大沙門所爲遂得滅念言是大沙門所爲絕澡瓶水欲寫去而不能得出念言大沙門所爲既得去水念言大沙門所

*爲諸梵志欲得口澡瓶水不出不能得工念言大沙門所爲既得工念言大沙門所爲爾時四國有大黑雲起无大雨澍如鳥發漂水齊胃時迦葉念此沙門極爲端政人中第一或能爲水所漂耶即將徒衆乘一樹船往求世尊世尊爾時於露地經行地燥如舊時迦葉見佛露地經行地燥如舊猶如屋內念言此大沙門甚奇甚特使无情之物迴轉如意此大沙門神足自在得阿羅漢雖爾故不如我得阿羅漢迦葉他日復往世尊所白言食時已到可往就食佛言迦葉汝並在前吾後當往時世尊遣迦葉已猶如力士屈申臂頃從經行地沒即於彼貴迦葉船底而出現已便作是言此大沙門有大神德先遣我言後至今者乃先在船耶佛告迦葉吾遣汝已如力士屈申臂頃於經行地沒貴汝船底而出迦葉作是念言此大沙門有大神力先遣我已還來尋出船邪大沙門有神力得阿羅漢雖爾故不如我道真爾時世尊知迦葉心中所念告言汝常稱言大沙門雖得阿羅漢不如我得羅漢汝今觀如非阿羅漢非向阿羅漢道已真念言也少門說由來已如是知我了



尒故不如我道真尒時世尊知迦葉心中所
念告言汝常稱言大沙門雖得阿羅漢不
如我得羅漢汝今觀如此阿羅漢非阿羅
*漢道迦葉念言此沙門威神感化如是知我心
中所念大沙門有大神通自非得阿羅漢我
今寧可從修梵行耶即前白佛我今欲從
如來所修梵行佛告迦葉汝有五百弟子從
汝學梵行汝應當使知若彼有意樂者自
隨所樂修行時迦葉即往弟子所告言汝等
知不我今欲從沙門瞿曇所修梵行汝等心
所樂者各自隨意諸弟子白言我等久已有
信心於彼沙門所唯待師耳尒時五百弟子
即持螺髻事火具淨衣澡瓶並擲尼連禪水
中已來詣如來所頭面礼足在一面坐時世
尊与五百人漸次爲說勝法勸令發歡喜心
所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讃
嘆出離爲衆五百人即於坐上諸塵垢盡得
法眼淨見法得法成就諸法淨果證前白佛
言我等欲於如來所出家修梵行佛言善來比丘
於我法中快修梵行得盡苦際即名爲受具
足戒時迦葉中弟名那提迦葉在尼連禪水
下流居有三百弟子於中最爲尊上爲衆之
師首時彼衆中有一弟子至尼連禪水上看
見水中有有事火具獸澡瓶有淨衣爲水所
漂見已疾疾來至那提迦葉所語言師當知此
尼連禪水中有螺髻事火具淨衣澡瓶爲水所



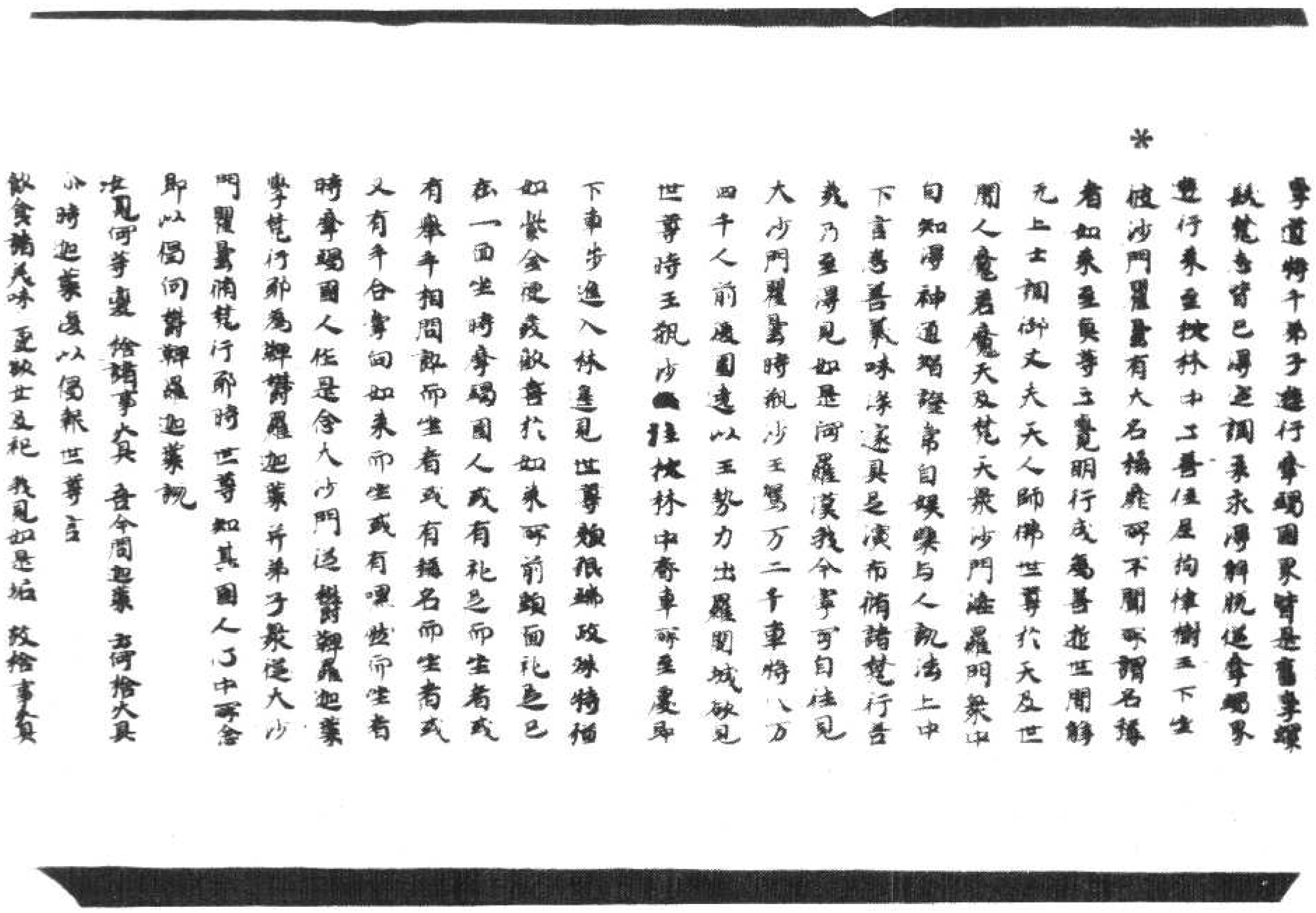
師首時彼衆中有一弟子至尼連禪水上看
見水中有有事火具獸澡瓶有淨衣爲水所
漂見已疾疾來至那提迦葉所語言師當知此
尼連禪水中有螺髻事火具淨衣澡瓶爲水所
*漂不審上流大師將无爲惡人所害耶時鬱鞞
羅迦葉小弟名伽耶迦葉居象頭山中有二百
弟子於中爲師首時那提迦葉語弟一子言
汝速往至象頭山中到已語伽耶迦葉言知
不今尼連禪水有事火具諸物盡爲水所漂
汝可速來可共往看兄將无爲惡人所害耶
時弟子受那提迦葉語已往伽耶迦葉所小
師知不師有此語尼連禪水中有澡瓶淨衣
螺髻諸事火具爲尼連禪水所漂速來共往看
大兄將无爲惡人所害耶時小弟聞其語已
將二百弟子詣那提迦葉所到已那提迦葉
伽耶迦葉還語一弟子言汝速往大兄所看
將无爲惡人所害耶時彼弟子受二師語已
即往看大兄到已問言云何大師從此大沙
門學修梵行爲勝耶迦葉報言汝等當知我
從世尊出家學道極爲勝妙時彼弟子還至
二師所已語言諸師當知我大師已將諸弟
子詣大沙門所出家修梵行時二師令言從
家捨家從彼學梵行者必不虛何以故我兄
聰明始事多有智慧而將諸弟子從彼受學
必是量得所故尒身而况我等不從受學時
那提迦葉伽耶迦葉各將諸弟子詣大兄所

*

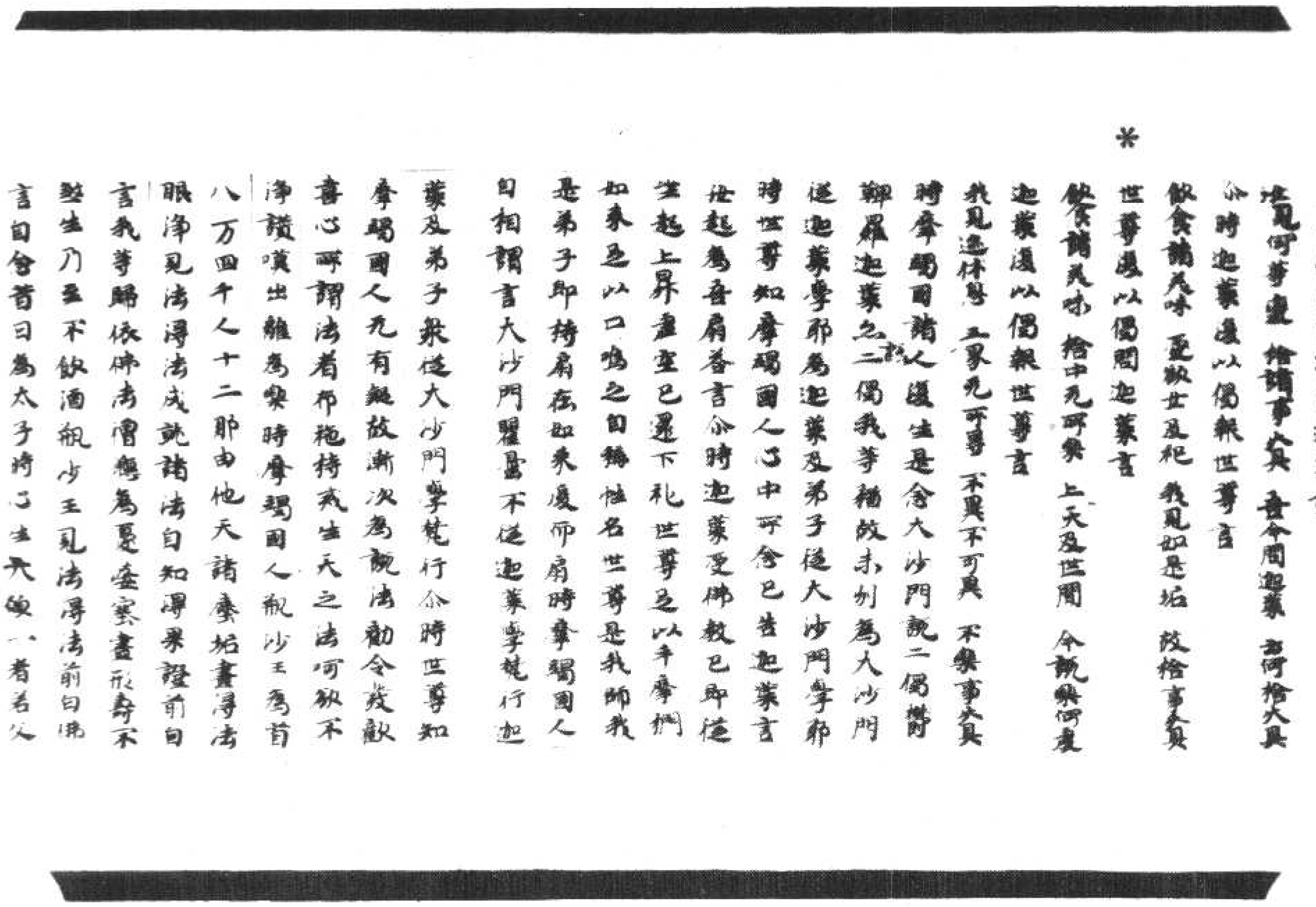
家捨家逐彼學梵行者必不虛何以故我兄聰明始尊具有智慧而將諸弟子逐彼受學必是實淨乎故尒耳而况我等不從受學時那提迦葉伽耶迦葉各將諸弟子詣大兄所到已白兄言大兄此處勝耶兄報二弟言此處極勝從家捨家大沙門脩梵行者乃為勝妙二弟白兄言我等今欲從大沙門學脩梵行尒時優樓頻螺迦葉將二弟并五百弟子往詣世尊所頭面禮足在一面坐已時優樓頻螺迦葉前白佛言我有中弟名那提迦葉在尼連禪水邊住常教授三百弟子為師首次弟三弟在烏頭山中住教授二百弟子為人師首今各來集欲從世尊求脩梵行唯願世尊聽出家受具足淨脩梵行世尊即聽為漸次与說勝法所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讚嘆出離為樂即於坐上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法得果證各前白佛言唯然世尊我等欲從如來法中出家脩梵行佛言善來比丘於我法中快得脩梵行得盡苦際即名為受具足戒時世尊受此千梵志受具足已將至烏頭山中於烏頭山中千比丘僧以三事教化一者神足教化二者意念教化三者說法教化彼神足教化或一作无數或无數還為一内外通達石壁皆過如遊虛空无妨导於中結跏趺坐亦如飛鳥周旋往來入地如水出沒自在履水如地而不

*

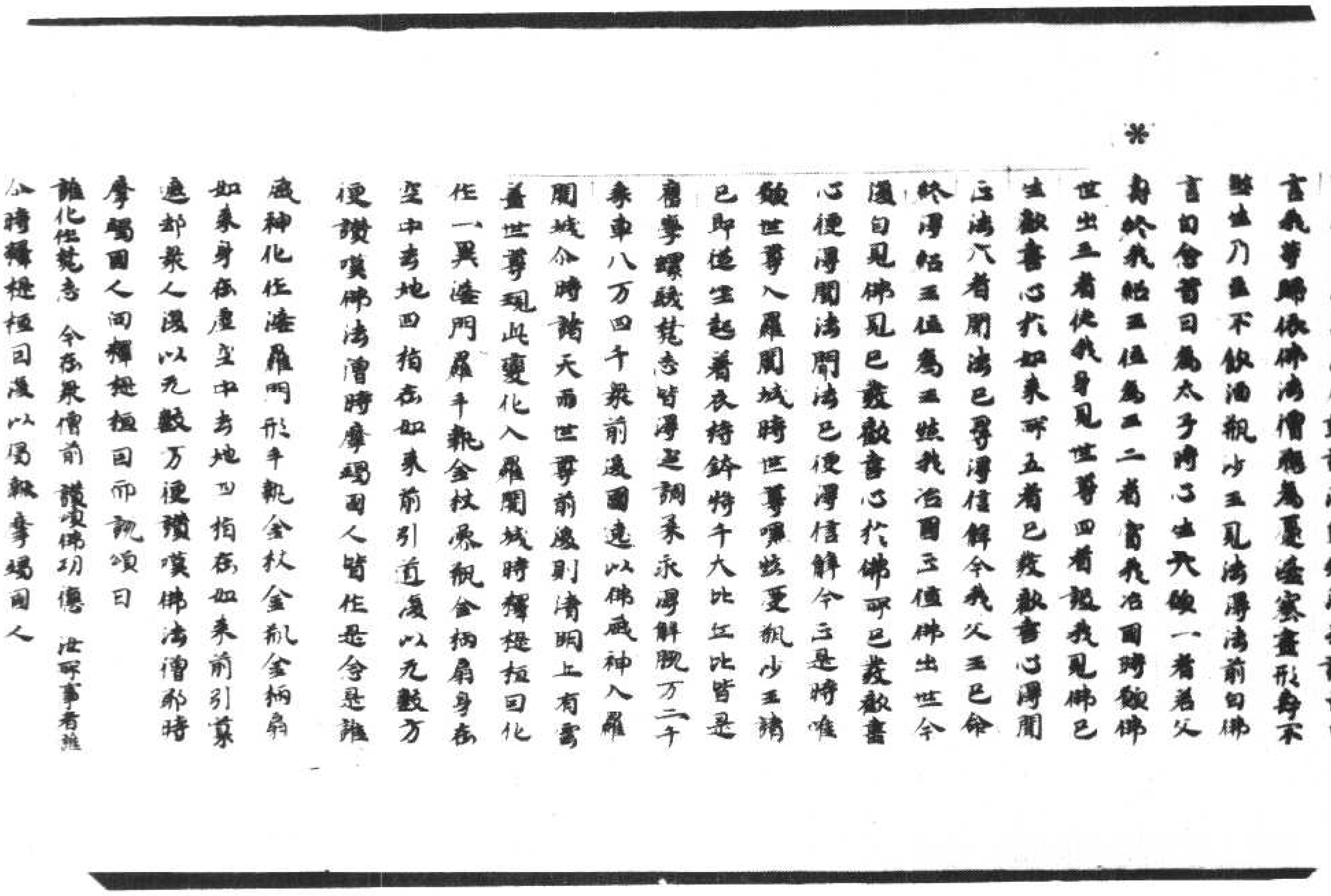
意念教化三者說法教化彼神足教化或一作无數或无數還為一内外通達石壁皆過如遊虛空无妨导於中結跏趺坐亦如飛鳥周旋往來入地如水出沒自在履水如地而不溺身放烟火如大火聚日月有大神德威所不照觸以手捫摸身至梵天往來无导是謂世尊神足教化千比丘意念教化者教言汝當思惟是莫思惟是當念是莫念是當滅是當成就是謂世尊意念教授千比丘說法教化者一切熾燃何等一切熾燃眼熾燃色熾燃眼識熾燃眼觸熾燃若復眼觸因緣生受若苦若樂亦名為熾燃何等熾燃熾燃者欲火恚火癡火也復云何為熾燃者生老病死憂悲苦惱熾燃我說此苦所生處乃至意亦如是尒時世尊以三事教授千比丘尒時千比丘受此三事教授已即時无漏心解脫无學解脫智生時世尊化此千比丘已便作是念我許瓶沙王語若我成佛得一切智先來至羅閱城我今應往見瓶沙王即于夜服將大比丘千人皆是舊學螺髻梵志皆已得道調柔永得解脫從摩竭國界遊化漸至杖林中尒時世尊於杖林中善住屈拘律樹下坐時瓶沙王聞沙門瞿曇出自釋種出家學道將千弟子遊行摩竭國界皆是舊學螺髻梵志皆已得道調柔永得解脫從摩竭界遊行來至杖林中工善住屈拘律樹王下坐



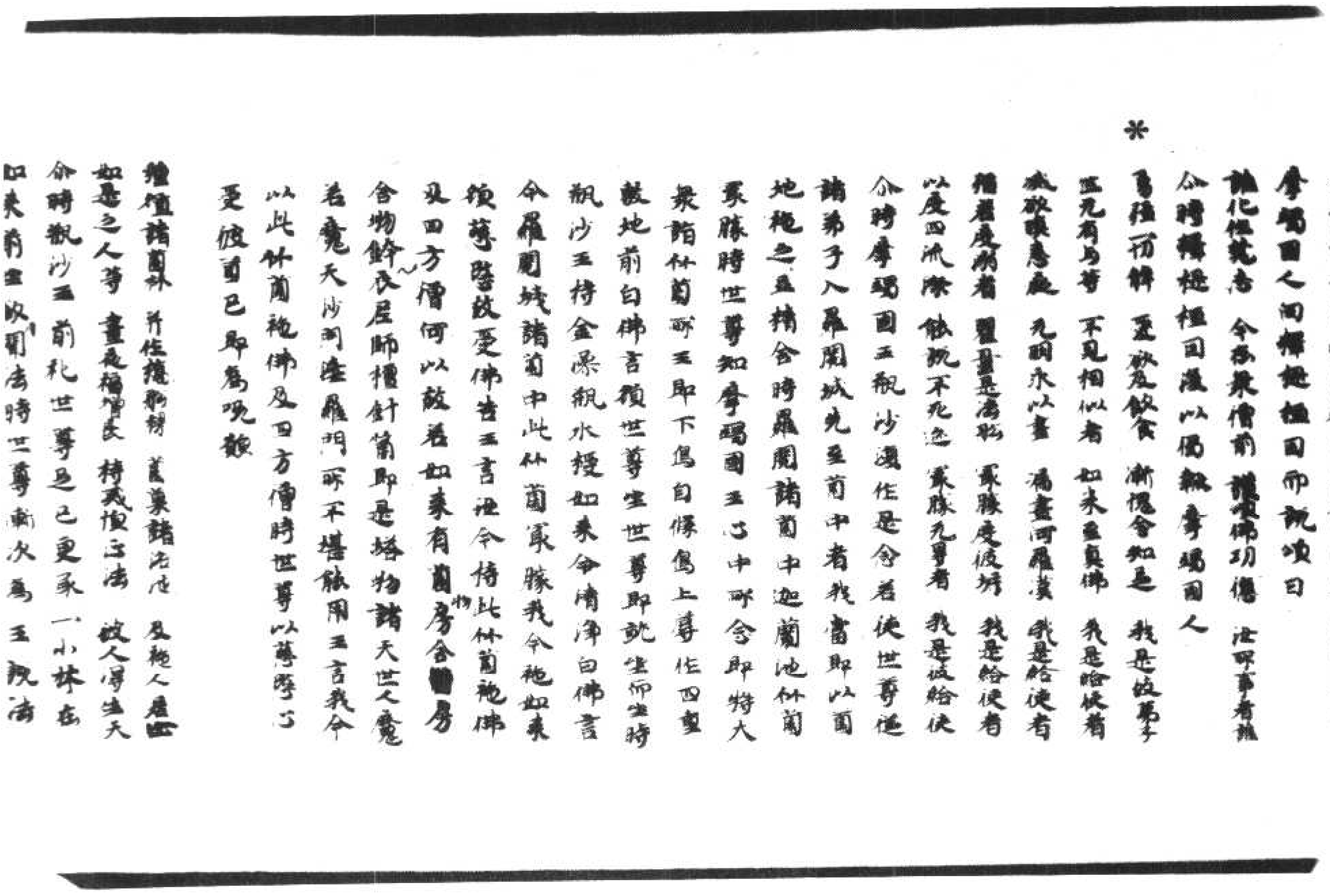
下當開瓶沙王聞沙門瞿曇出自釋種出家
學道將千弟子遊行摩竭國界皆是舊學螺
髻梵志皆已得道調柔永得解脫從摩竭界
遊行來至杖林中止善住屋拘律樹下坐
彼沙門瞿曇有大名稱飛所不聞所謂名稱
者如來至真等正覺明行成為善逝世間解
无上士調御丈夫天人師佛世尊於天及世
間人魔若魔天及梵天眾沙門婆羅門眾中
自知得神通獨證常自娛樂與人說法上中
下言悉善義味深邃具足演布諸梵行吾
我乃至得見如是阿羅漢我今寧可自往見
大沙門瞿曇時瓶沙王與万二千車騎八万
四千人前後圍遶以王勢力出羅閱城欲見
世尊時王瓶沙[illegible]往杖林中乘車所至處即
下車步進入林遙見世尊顏貌端政殊特猶
如紫金便發歡喜於如來所前頭面禮足已
在一面坐時摩竭國人或有禮足而坐者或
有舉手相問訊而坐者或有稱名而坐者或
叉有手合掌向如來而坐或有嘿然而坐者
時摩竭國人作是念大沙門從欝鞞羅迦葉
學梵行耶為欝鞞羅迦葉并弟子眾從大沙
門瞿曇脩梵行耶時世尊知其國人心中所念
即以偈問欝鞞羅迦葉說
汝見何等處　捨諸事火具　吾今問迦葉　云何捨火具
尒時迦葉復以偈報世尊言
飲食諸美味　亦欲女及色　我見如是垢　故捨事火具



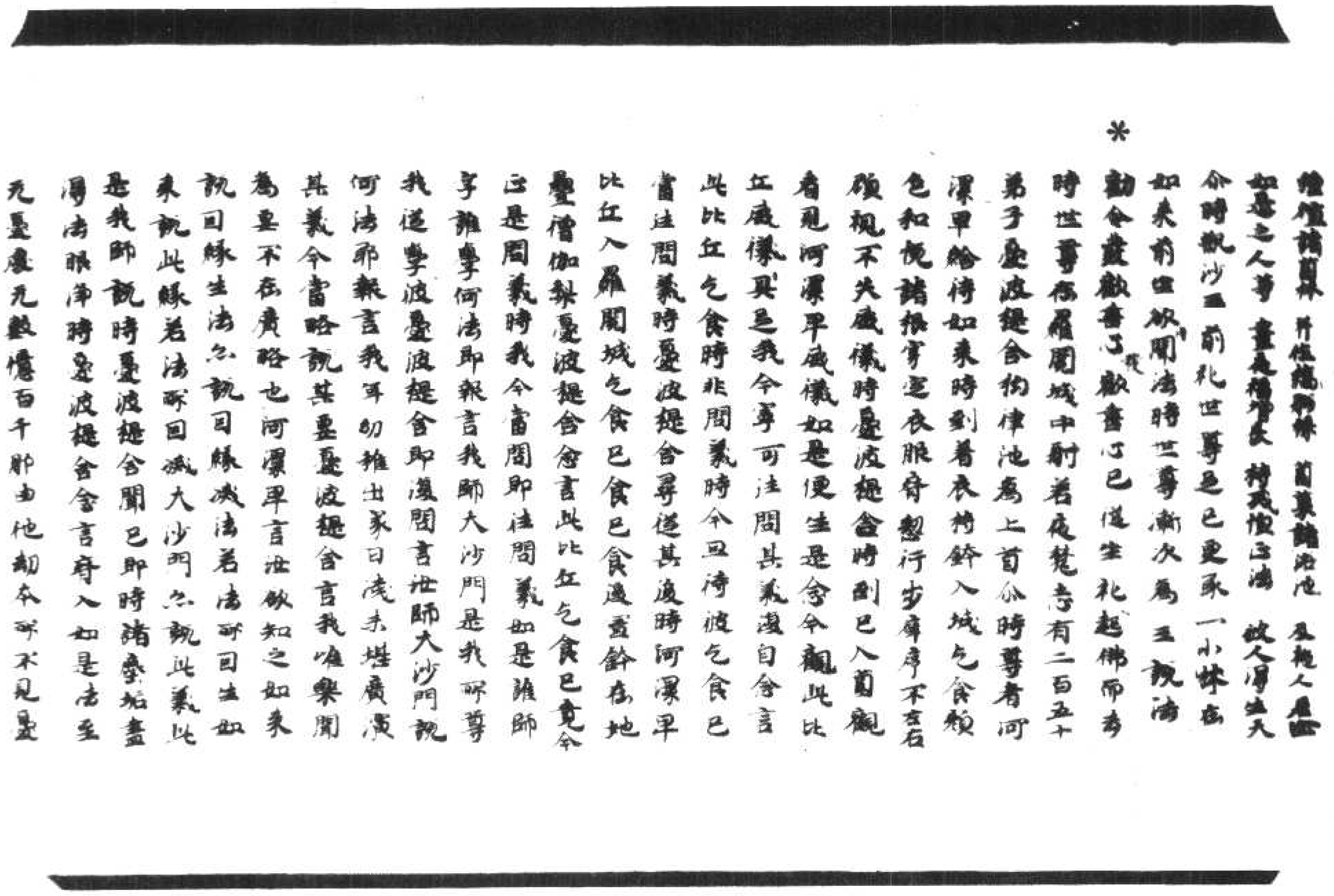
即以偈問欝鞞羅迦葉說
汝見何等處　捨諸事火具　吾今問迦葉　云何捨火具
尒時迦葉復以偈報世尊言
飲食諸美味　亦欲女及色　我見如是垢　故捨事火具
世尊復以偈問迦葉言
飲食諸美味　捨中无所樂　上天及世間　今說樂何處
迦葉復以偈報世尊言
我見迹休息　无家无所著　不異不可異　不樂事火具
時摩竭國諸人復生是念大沙門說二偈欝
鞞羅迦葉之二偈我等猶故未別為大沙門
從迦葉學耶為迦葉及弟子從大沙門學耶
時世尊知摩竭國人心中所念已告迦葉言
汝起為吾扇吾言尒時迦葉受佛教已即從
坐起上昇虛空已還下禮世尊足以手摩捫
如來足以口嗚之自稱姓名世尊是我師我
是弟子即持扇在如來後而扇時摩竭國人
自相謂言大沙門瞿曇不從迦葉學梵行迦
葉及弟子眾從大沙門學梵行尒時世尊知
摩竭國人无有疑故漸次為說法勸令發歡
喜心所謂法者布施持戒生天之法呵欲不
淨讚嘆出離為樂時摩竭國人瓶沙王為首
八万四千人十二那由他天諸塵垢盡得法
眼淨見法得法成就諸法自知得果證前白
言我等歸依佛法僧為優婆塞盡形壽不
煞生乃至不飲酒瓶沙王見法得法前白佛
言自念昔日為太子時心生六願一者若父



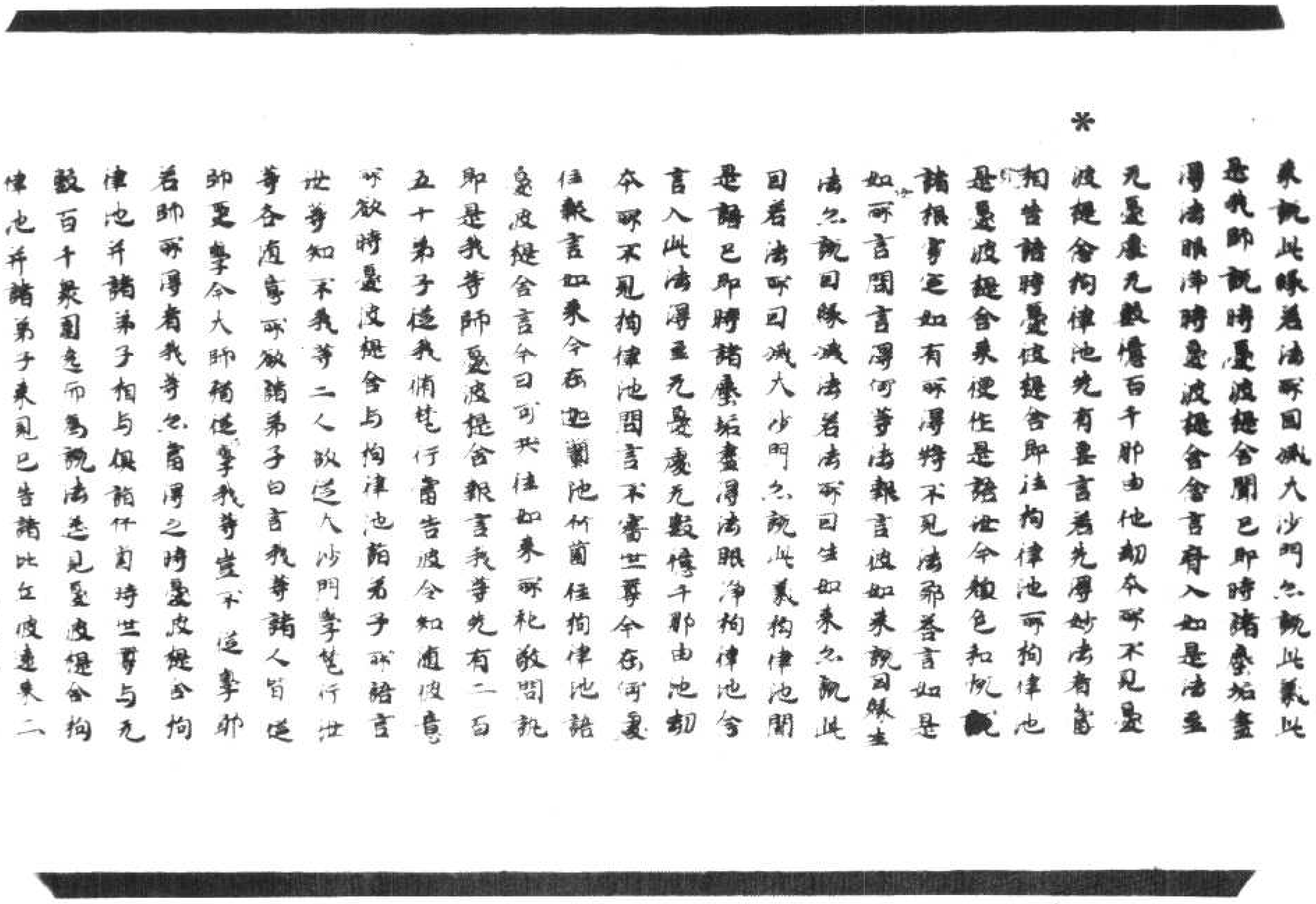
眼淨見法得法成就諸法自如得果證前白
言我今歸依佛法僧寶為憂婆塞盡形壽不
煞生乃至不飲酒瓶沙王見法得法前白佛
言曰念昔曰為太子時心出六願一者若父
身於我紹王位為王二者當我治國時願佛
世出三者使我身見世尊四者說我見佛已
生歡喜心扵如來所五者已發歡喜心得聞
正法六者聞法已得信解今我父王已命
終得紹王位為王然我治國王值佛出世今
復自見佛見已發歡喜心扵佛所已發歡喜
心便得聞法聞法已便得信解今王是時唯
願世尊入羅閱城時世尊嘿然受瓶沙王請
已即從坐起着衣持鉢將千大比丘比皆是
應擎螺髮梵志皆得足調柔承得解脫万二千
乘車八万四千衆前後圍遶以佛威神入羅
閱城尒時諸天而世尊前後別清明上有雲
蓋世尊現此變化入羅閱城時釋提桓因化
作一異婆門羅手執金杖承瓶金柄扇身在
空中去地四指去如來前引道復以无數万
便讚嘆佛法僧時摩竭國人皆作是念是誰
威神化作婆羅門形手執金杖金瓶金柄扇
如來身在虛空中去地四指在如來前引導
適卻衆人復以无數万便讚嘆佛法僧那時
摩竭國人聞釋提桓因而說頌曰
誰化作梵志　今在衆僧前　讚嘆佛功德　汝所事者誰
尒時釋提桓因復以偈報摩竭國人



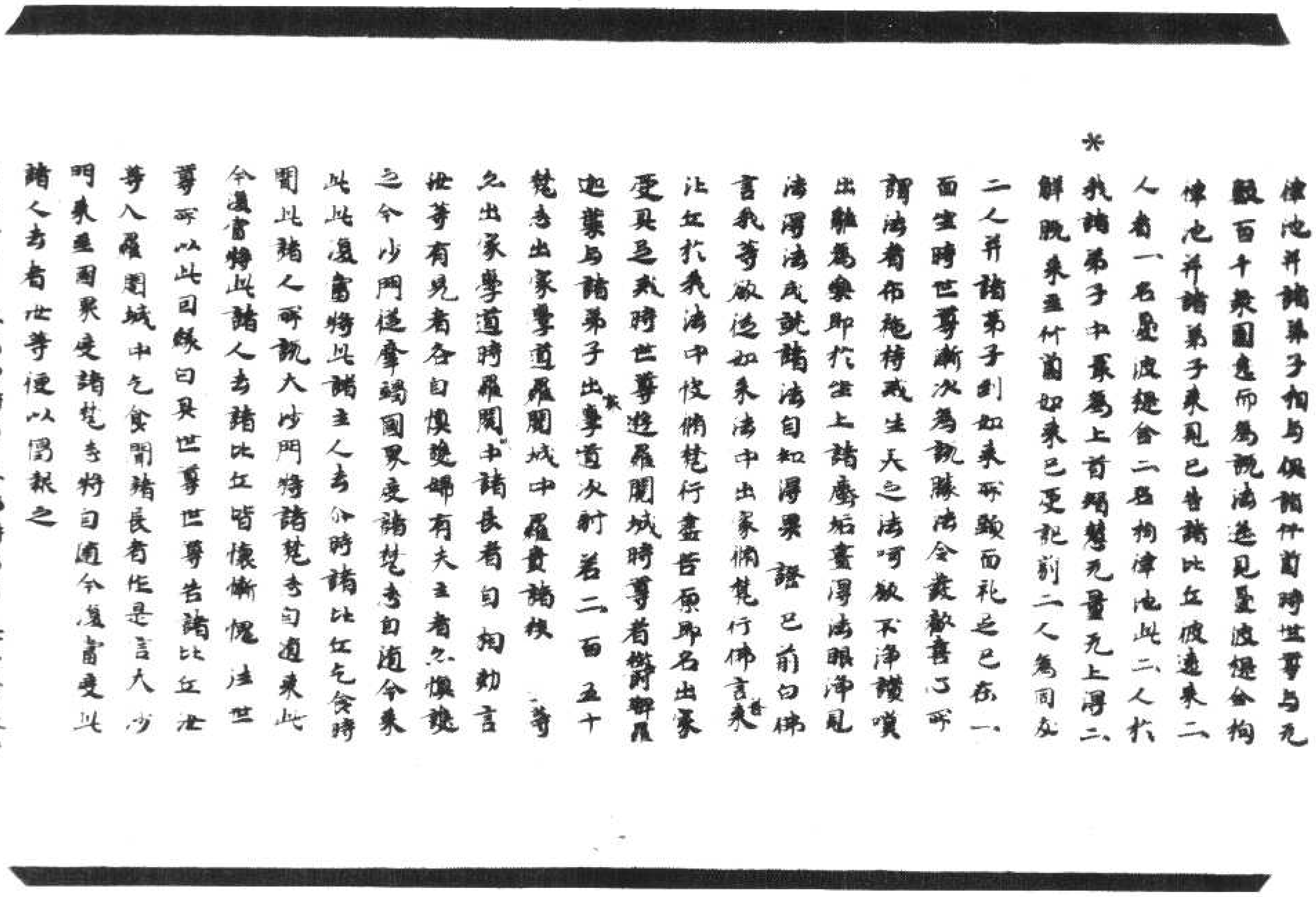
適卻衆人復以无數万便讚嘆佛法僧那時
摩竭國人聞釋提桓因而說頌曰
誰化作梵志　今在衆僧前　讚嘆佛功德　汝所事者誰
尒時釋提桓因復以偈報摩竭國人
勇猛而解　至欲及飲食　漸愧念如是　我是彼弟子
至无有与等　不見相似者　如來至真佛　我是給使者
滅欲瞋恚癡　无明永以盡　漏盡阿羅漢　我是給使者
猶若度病者　聖尊是法船　乘騰度彼岸　我是給使者
以度四流際　解脫不死處　乘騰无畏者　我是彼給使
尒時摩竭國王瓶沙復作是念若使世尊從
諸弟子入羅閱城先至薗中者我當即以薗
地施之立精舍時羅閱諸薗中迦蘭陀竹薗
最勝時世尊知摩竭國王心中所念即將大
衆詣竹薗所王即下象自像象上尋作四疊
敷地前白佛言願世尊坐世尊即就坐而坐時
瓶沙王持金澡瓶水授如來令清淨白佛言
今羅閱城諸薗中此竹薗最勝我今施如來
願尊慈故受佛告王言汝今持此竹薗施佛
及四方僧何以故若如來有薗房舍物房
舍物鉢衣尼師檀針筩即是塔物諸天世人魔
若魔天沙門婆羅門所不堪餘用王言我今
以此竹薗施佛及四方僧時世尊以慈愍心
受彼薗已即為呪願
種植諸薗林　并作橋船梯　曠野諸浴池　及施人屋舍
如是之人等　晝夜福增長　持戒順正法　彼人得生天
尒時瓶沙王前礼世尊足已更承一小牀在
如來前坐欲聞法時世尊漸次為王說法



幢幡諸園林　竹住鵠鶴林　園菓諸池沼　及施人居止
如是之人等　晝夜福常長　持戒得正法　彼人得生天
尒時瓶沙王前礼世尊足已更承一小牀座
如來前坐欲聞法時世尊漸次爲王說法
勸令歡喜歡喜了歡喜心已從坐起礼佛而去
時世尊在羅閱城中刪若夜梵志有二百五十
弟子憂波提舍拘律池爲上首尒時尊者阿
濕卑給侍如來時到著衣持鉢入城乞食顏
色和悅諸根寂定衣服齊整行步庠序不左右
顧視不失威儀時憂波提舍時到已入羅閱
看見阿濕卑威儀如是便生是念今觀此比
丘威儀具足我今寧可往問其義復自念言
此比丘乞食時非問義時今且待彼乞食已
當往問義時憂波提舍尋從其後時阿濕卑
比丘入羅閱城乞食已食已食還置鉢在地
疊僧伽梨憂波提舍念言此比丘乞食已竟今
正是問義時我今當問即往問義如是誰師
子誰學何法即報言我師大沙門是我所尊
我從學憂波提舍即復問言汝師大沙門說
何法耶報言我年幼稚出家日淺未堪廣演
其義今當略說其要憂波提舍言我唯樂聞
爲要不在廣略也阿濕卑言汝欲知之如來
說因緣生法亦說因緣滅法若法所因生如
來說此緣若法所因滅大沙門亦說此義此
是我師說時憂波提舍聞已即時諸塵垢盡
得法眼淨時憂波提舍念言若入如是法至
无憂處无數億百千那由他劫本所不見憂



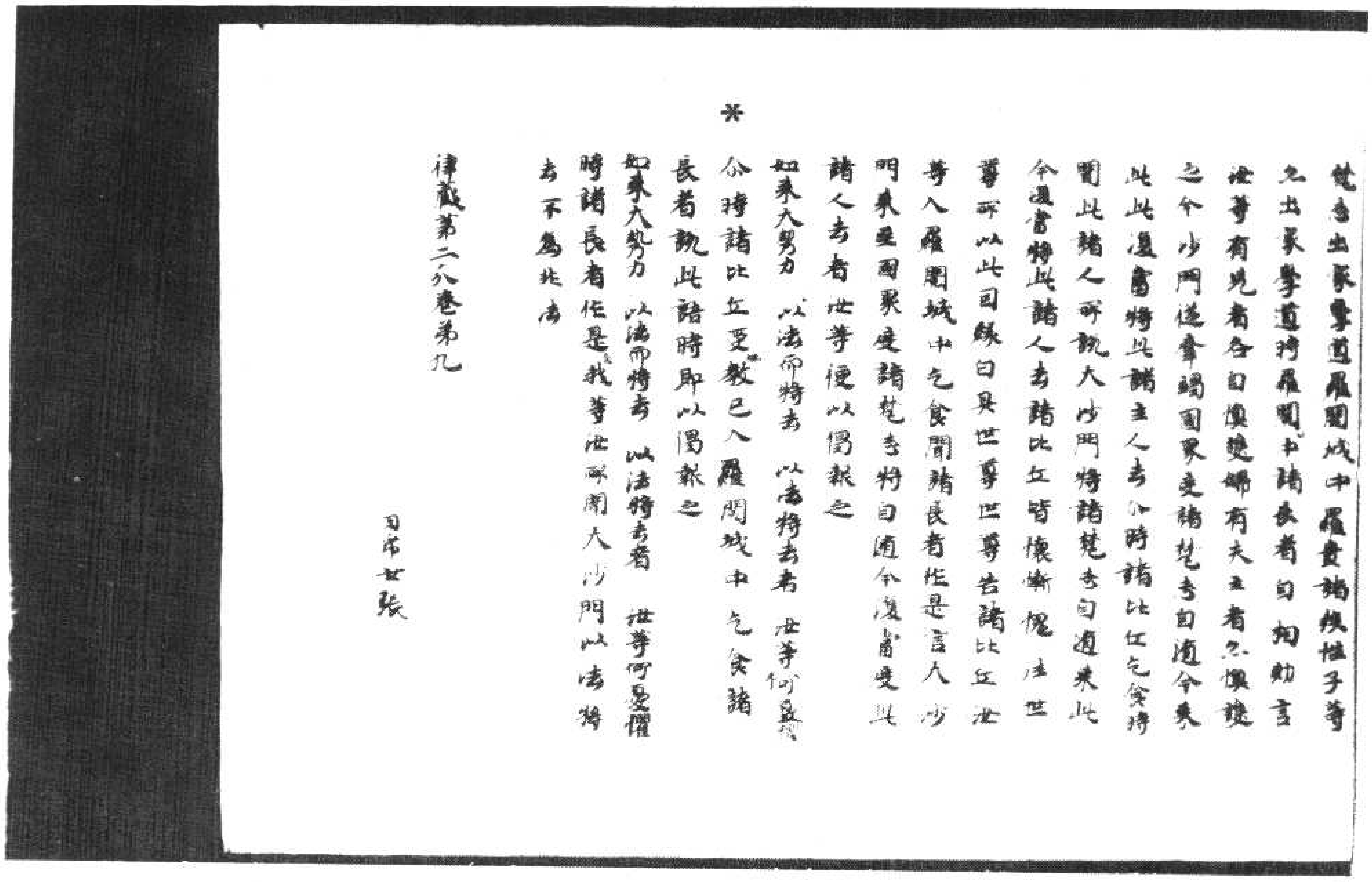
來說此緣若法所因滅大沙門亦說此義此
是我師說時憂波提舍聞已即時諸塵垢盡
得法眼淨時憂波提舍念言若入如是法至
无憂處无數億百千那由他劫本所不見憂
波提舍拘律池先有要言若先得妙法者當
相告語時憂波提舍即往拘律池所拘律池
遙見憂波提舍來便作是語汝今顏色和悅
諸根寂定如有所得將不見法耶答言如是
如所言問言得何等法報言彼如來說因緣生
法亦說因緣滅法若法所因生如來亦說此
因若法所因滅大沙門亦說此義拘律池聞
是語已即時諸塵垢盡得法眼淨拘律池念
言入此法得至无憂處无數億千那由他劫
本所不見拘律池問言不審世尊今在何憂
住報言如來今在迦蘭池竹園住拘律池語
憂波提舍言今曰可共往如來所礼敬問訊
耶是我等師憂波提舍報言我等先有二百
五十弟子從我脩梵行當告彼令知恣彼意
所欲時憂波提舍与拘律池詣弟子所語言
汝等知不我等二人欲從大沙門學梵行汝
等各隨意所欲諸弟子白言我等諸人皆從
師受學今大師猶從學我等豈不從學耶
若師所得者我等亦當得之時憂波提舍拘
律池并諸弟子相与俱詣竹園時世尊与无
數百千衆圍遶而爲說法遙見憂波提舍拘
律池并諸弟子來見已告諸比丘彼來二
人者一名憂波提舍二名拘律池此二人於



律池并諸弟子相与俱詣竹薗時世尊与无
數百千衆圍遶而為說法遥見憂波提舍拘
律池并諸弟子來見已告諸比丘彼遠來二
人者一名憂波提舍二名拘律池此二人於
我諸弟子中最為上首智慧无量无上得二
解脫來至竹薗如來已更視前二人為同友

*

二人并諸弟子到如來所頭面礼足已在一
面坐時世尊漸次為說勝法令發歡喜了所
謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讚嘆
出離為樂即於坐上諸塵垢盡得法眼淨見
法得法成就諸法自知得果證已前白佛
言我等欲從如來法中出家備梵行佛言善來
比丘於我法中快脩梵行盡苦原即名出家
受具足戒時世尊遊羅閱城時尊者欝鞞羅
迦葉与諸弟子出家學道次紂若二百五十
梵志出家學道羅閱城中羅貴諸族　等
久出家學道時羅閱中諸長者自相勤言
世等有見者各自懊嫌有夫主者怨懊嫌
之今沙門從牽竭國界來誘梵志自道今來
此此復當將此諸主人去尒時諸比丘乞食時
聞此諸人所說大沙門將諸梵志自道來此
今復當將此諸人去諸比丘皆懷慚愧往世
尊所以此因緣白具世尊世尊告諸比丘汝
等入羅閱城中乞食聞諸長者作是言大沙
門來至國界受諸梵志將自道今復當受此
諸人去者世等便以偈報之
如來大男力　以法而將去　以法將去者　世等何嫉妬



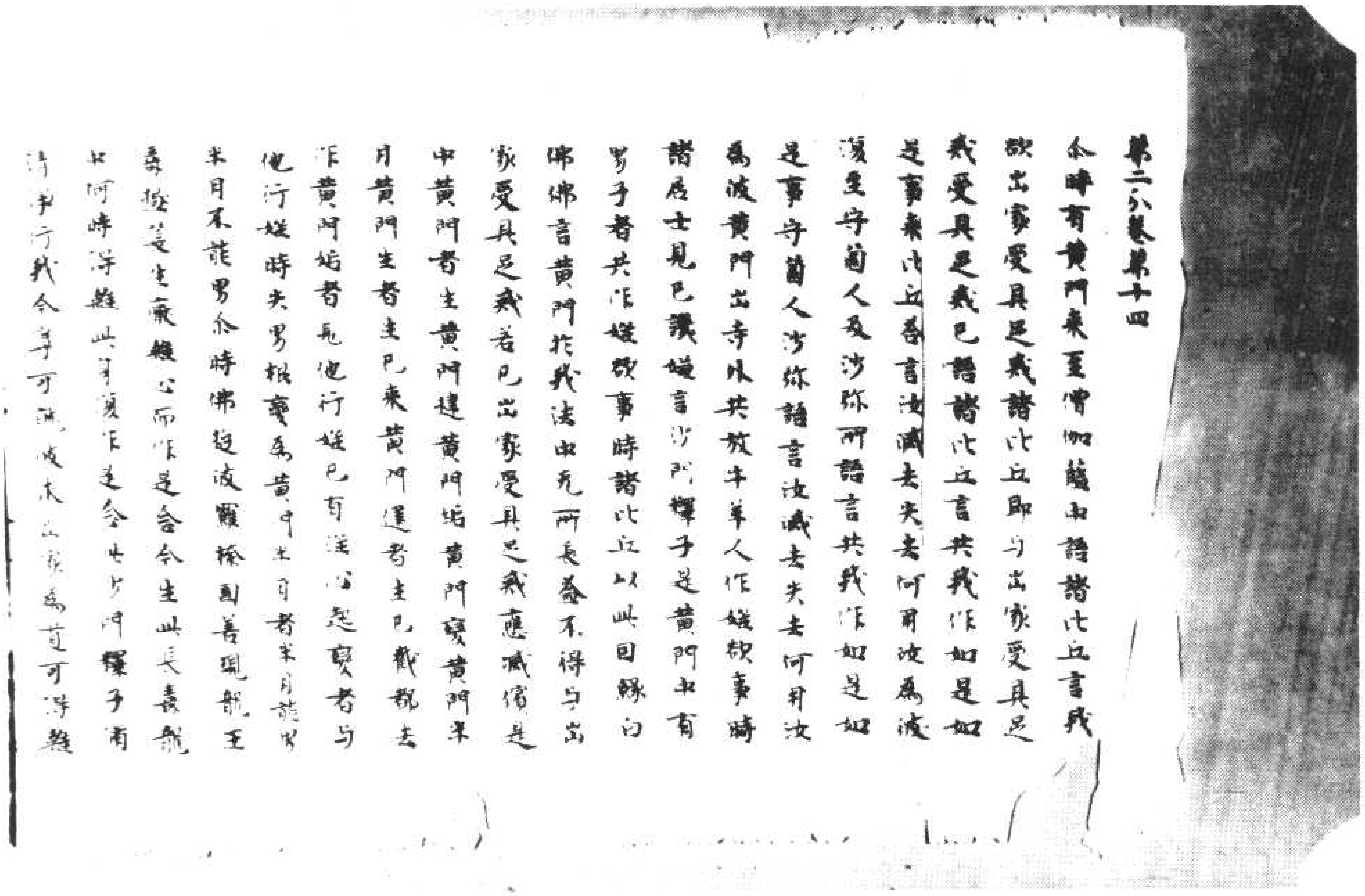
梵志出家學道羅閱城中羅貴諸族姓子等
久出家學道時羅閱中諸長者自相勤言
世等有見者各自懊嫌有夫主者怨懊嫌
之今沙門從牽竭國界來誘梵志自道今來
此此復當將此諸主人去尒時諸比丘乞食時
聞此諸人所說大沙門將諸梵志自道來此
今復當將此諸人去諸比丘皆懷慚愧往世
尊所以此因緣白具世尊世尊告諸比丘汝
等入羅閱城中乞食聞諸長者作是言大沙
門來至國界受諸梵志將自道今復當受此
諸人去者世等便以偈報之
如來大男力　以法而將去　以法將去者　世等何嫉妬

*

尒時諸比丘受教已入羅閱城中乞食諸
長者說此語時即以偈報之
如來大勢力　以法而將去　以法將去者　世等何憂懼
時諸長者作是我等世所聞大沙門以法將
去不為非法

律藏第二分卷第九

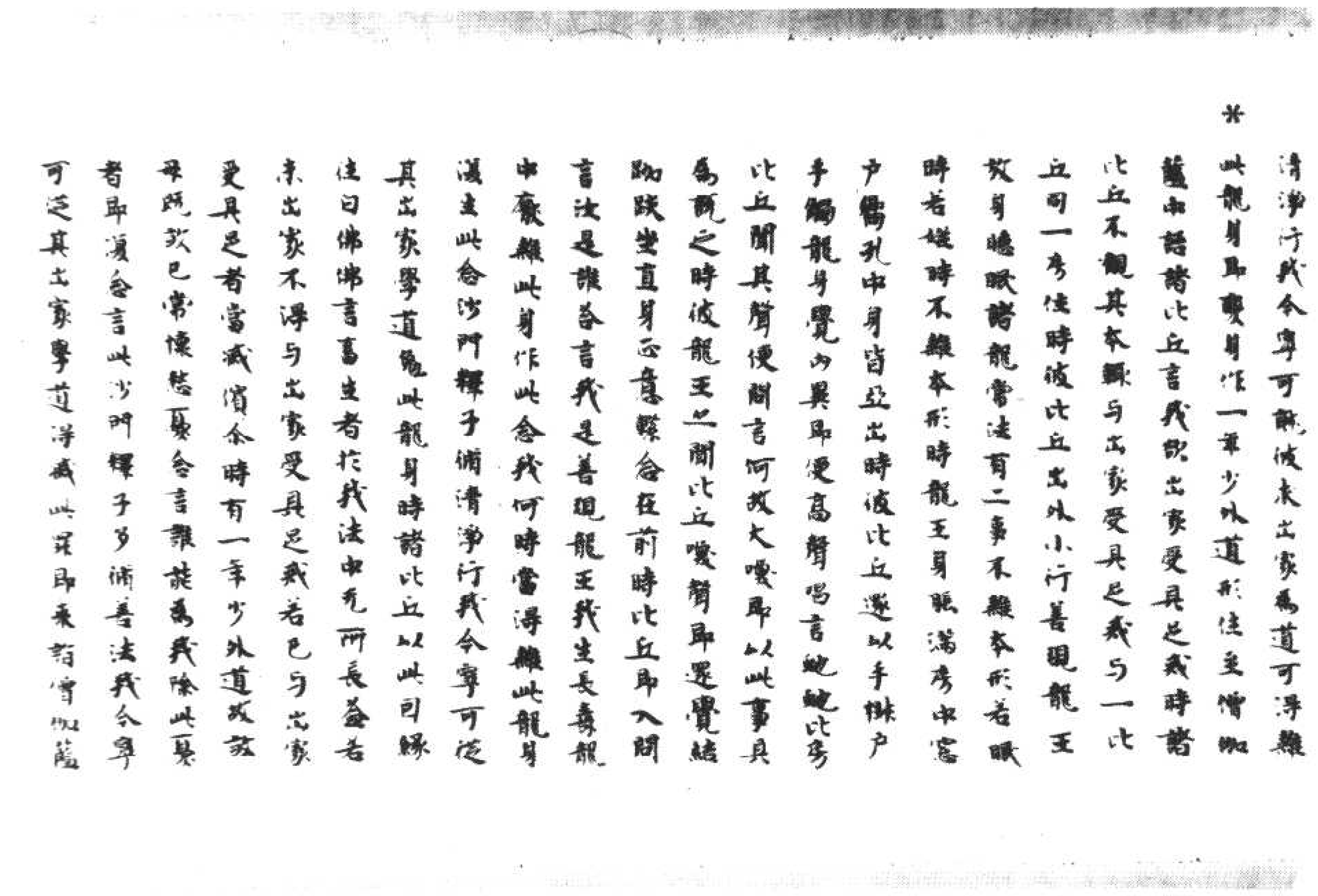
用帋廿張



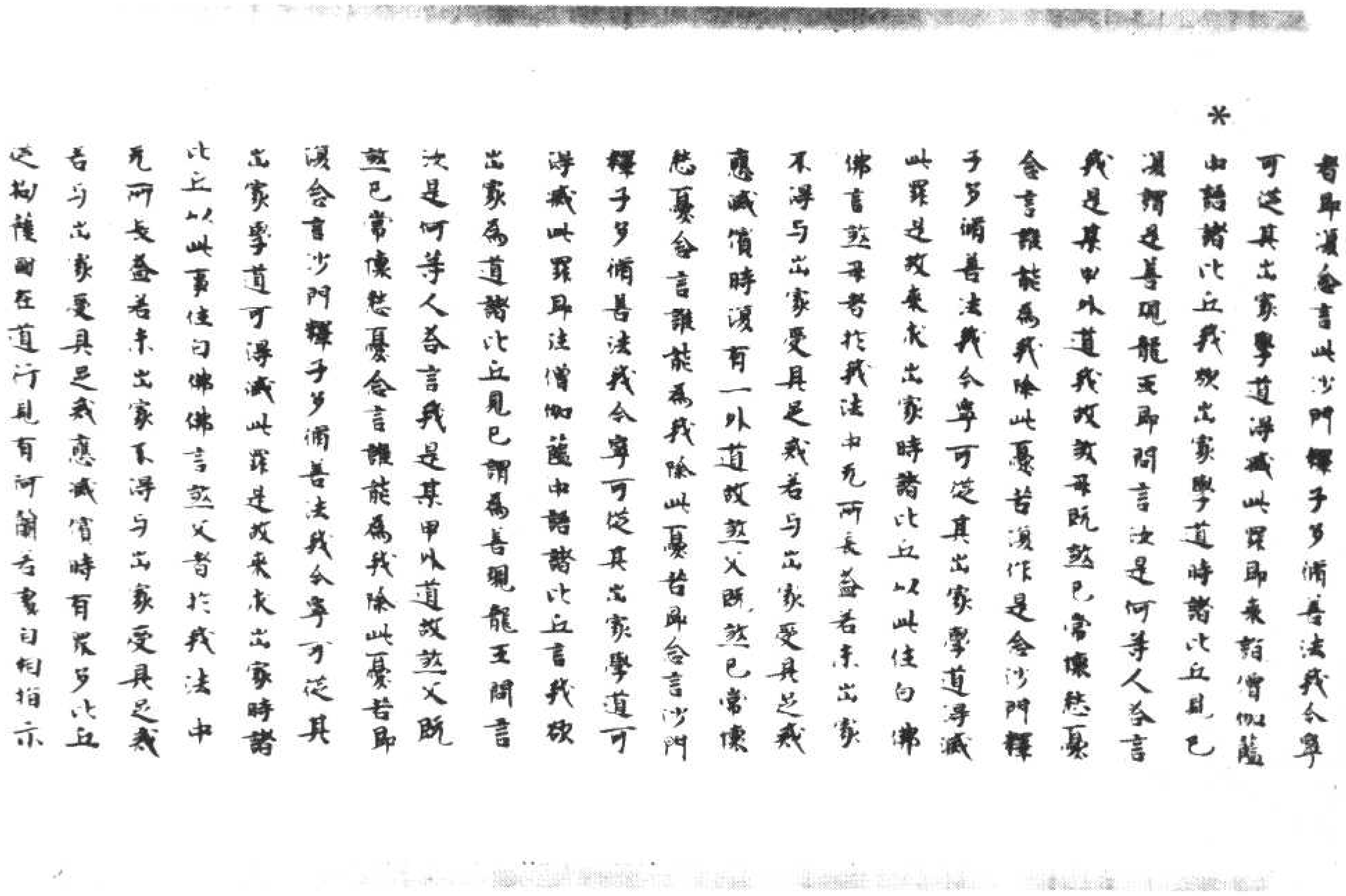
第二分卷第十四
尒時有黃門來至僧伽藍中語諸比丘言我
欲出家受具足戒諸比丘即与出家受具足
戒受具足戒已語諸比丘言共我作如是如
是事衆比丘答言汝滅去失去何用汝爲彼
復至守園人及沙彌所語言共我作如是如
是事守園人沙彌語言汝滅去失去何用汝
爲彼黃門出寺外共放牛羊人作婬欲事時
諸居士見已譏嫌言沙門釋子是黃門中有
男子者共作婬欲事時諸比丘以此因緣白
佛佛言黃門於我法中无所長益不得与出
家受具足戒若已出家受具足戒應滅擯是
中黃門者生黃門揵黃門妬黃門變黃門半
月黃門生者生已來黃門揵者生已截去
作黃門妬者見他行婬已有婬心起變者与
他行婬時失男根變爲黃門半月者半月能男
半月不能男尒時佛從波羅㮈國善現龍王
龍從善生厭離心而作是念今生此長壽龍
中何時得離此身復作是念此沙門釋子有
清淨行我今寧可隨彼求出家爲道可得離

北六八〇六號（芥十一）四分律卷第三十五受戒揵度之五

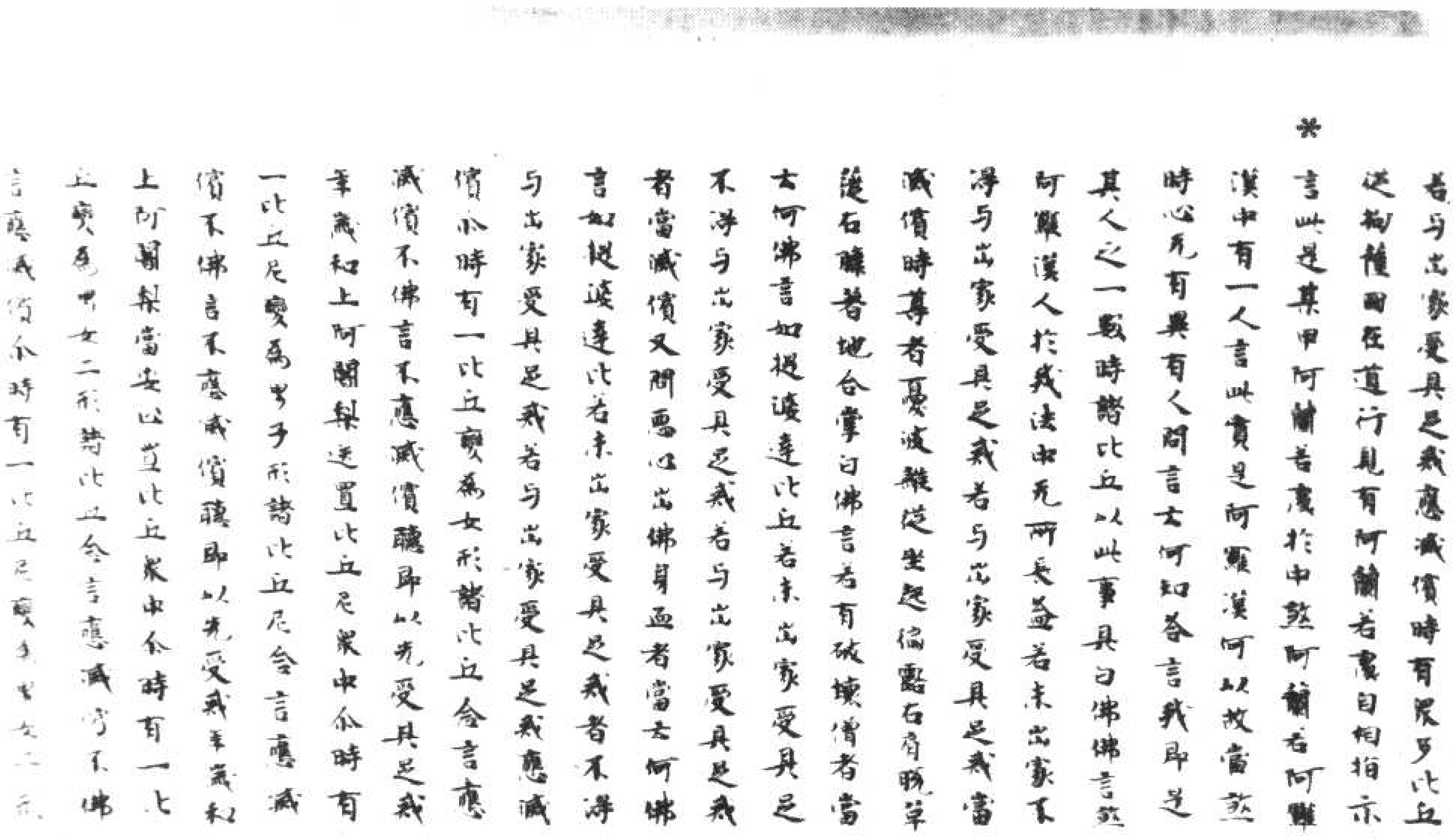
*



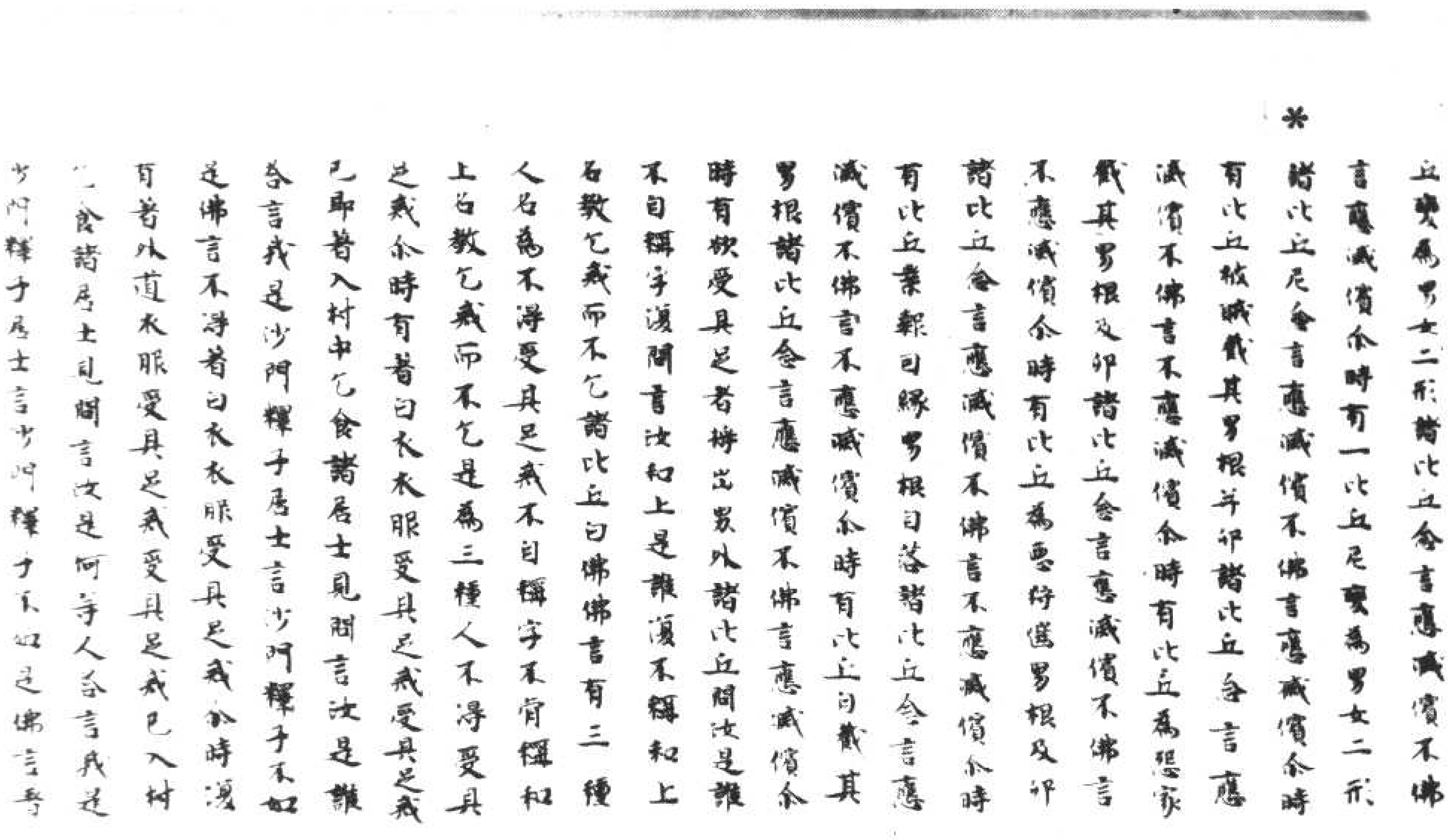
中何時得離此身復作是念此沙門釋子脩
清淨行我今寧可隨彼出家爲道可得離
此龍身即變身作一年少外道形往至僧伽
藍中語諸比丘言我欲出家受具足戒時諸
比丘不觀其本緣与出家受具足戒与一比
丘同一房住時彼比丘出外小行善現龍王
放身睡眠諸龍常法有二事不離本形若眠
時若婬時不離本形時龍王身脹滿房中窓
戶嚮孔中身皆迸出時彼比丘還以手排戶
手觸龍身覺如異即便高聲唱言蛇蛇比房
比丘聞其聲便問言何故大喚即以此事具
爲說之時彼龍王已聞比丘喚聲即還覺結
跏趺坐直身正意繫念在前時比丘即入問
言汝是誰答言我是善現龍王我生長壽龍
中厭離此身作此念我何時當得離此龍身
復生此念沙門釋子脩清淨行我今寧可從
其出家學道免此龍身時諸比丘以此因緣
往白佛佛言畜生者於我法中无所長益若
未出家不得与出家受具足戒若已与出家
受具足者當滅擯尒時有一年少外道故故
母既致已常懷慈愍念言誰能爲我除此憂
者即復念言此沙門釋子多脩善法我今寧
可從其出家學道得滅此罪即來詣僧伽藍



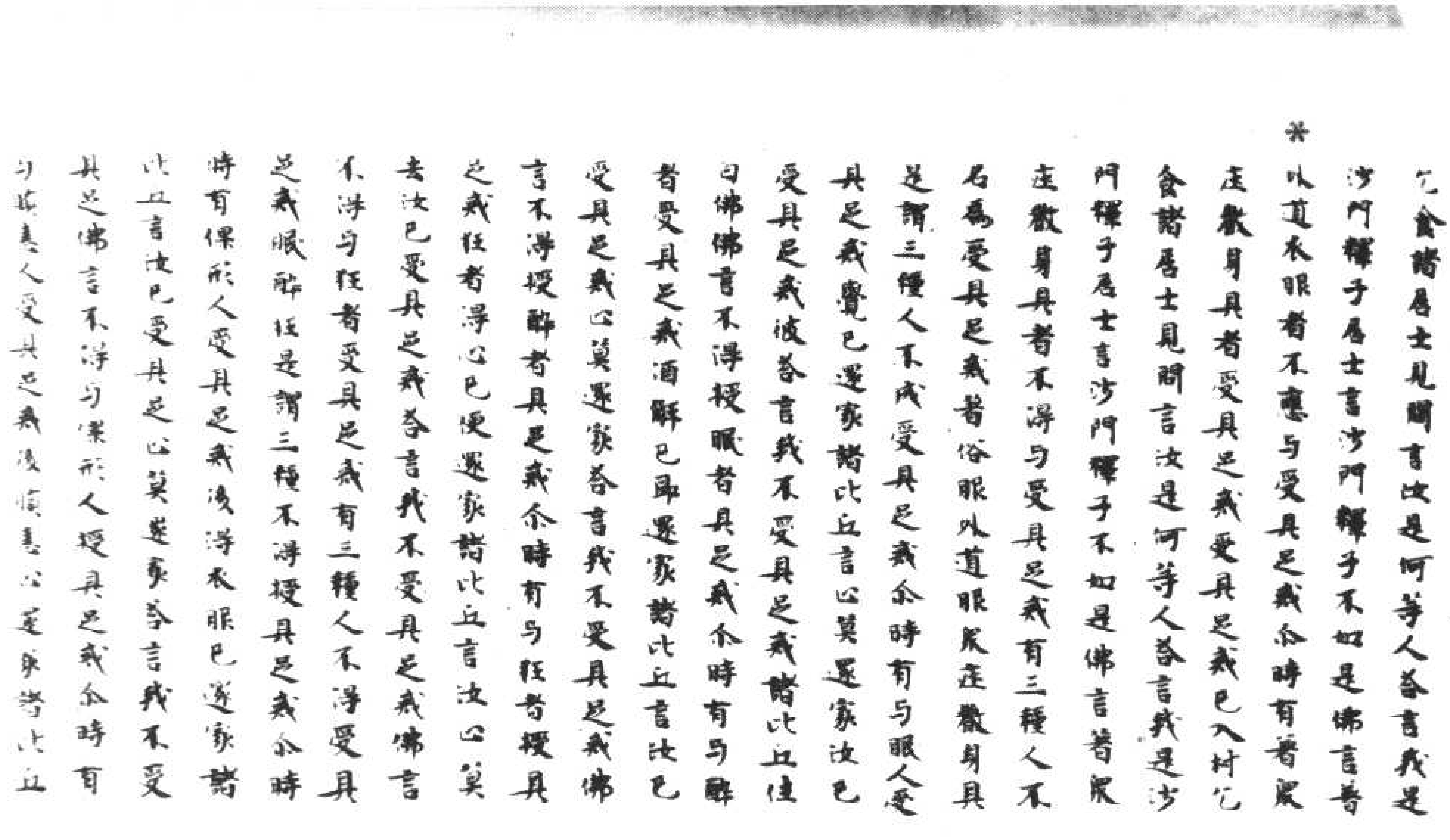
者即復念言此沙門釋子多循善法我今寧可從其出家學道淨滅此罪即來詣僧伽藍中語諸比丘我欲出家學道時諸比丘即已度謂是善現龍王即問言汝是何等人答言我是某甲外道我故煞母既煞已常懷愁憂念言誰能為我除此憂苦復作是念沙門釋子多循善法我今寧可從其出家學道淨滅此罪是故來求出家時諸比丘以此往白佛佛言煞母者於我法中无所長益若未出家不淂与出家受具足戒若与出家受具足戒應滅擯時復有一外道故煞父既煞已常懷愁憂念言誰能為我除此憂苦即念言沙門釋子多循善法我今寧可從其出家學道可淨滅此罪即往僧伽藍中語諸比丘言我欲出家為道諸比丘見已謂為善現龍王問言汝是何等人答言我是某甲外道故煞父既煞已常懷愁憂念言誰能為我除此憂苦即復念言沙門釋子多循善法我今寧可從其出家學道可淨滅此罪是故來求出家時諸比丘以此事往白佛佛言煞父者於我法中无所長益若未出家不淂与出家受具足戒若与出家受具足戒應滅擯時有眾多比丘送物護國在道行見有阿蘭若處自相指示



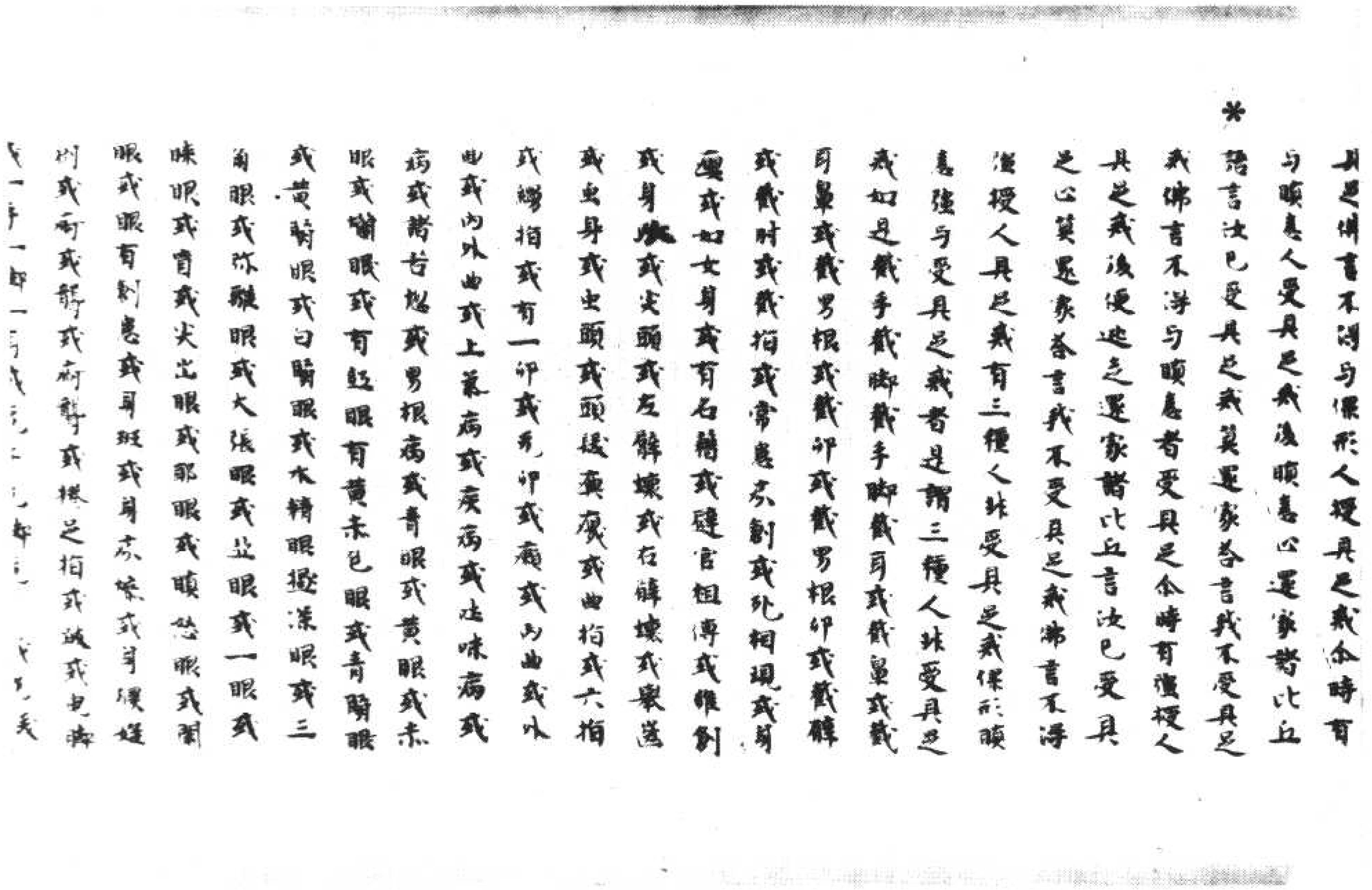
若与出家受具足戒應滅擯時有眾多比丘送物護國在道行見有阿蘭若處自相指示言此是某甲阿蘭若處於中煞阿蘭若阿羅漢中有一人言此實是阿羅漢何以故當煞時心无有異有人問言云何知答言我即是其人之一數時諸比丘以此事具白佛佛言煞阿羅漢人於我法中无所長益若未出家不淂与出家受具足戒若与出家受具足戒當滅擯時尊者優波離從坐起偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白佛言若有破壞僧者當云何佛言如提婆達比丘若未出家受具足不淂与出家受具足戒若与出家受具足戒者當滅擯又問惡心出佛身血者當云何佛言如提婆達比丘若未出家受具足戒者不淂与出家受具足戒若与出家受具足戒應滅擯尒時有一比丘變為女形諸比丘念言應滅擯不佛言不應滅擯聽即以先受具足戒年歲和上阿闍梨送置比丘尼眾中尒時有一比丘尼變為男子形諸比丘尼念言應滅擯不佛言不應滅擯聽即以先受戒年歲和上阿闍梨當安以置比丘眾中尒時有一比丘變為男女二形諸比丘念言應滅擯不佛言應滅擯尒時有一比丘尼變為男女二形



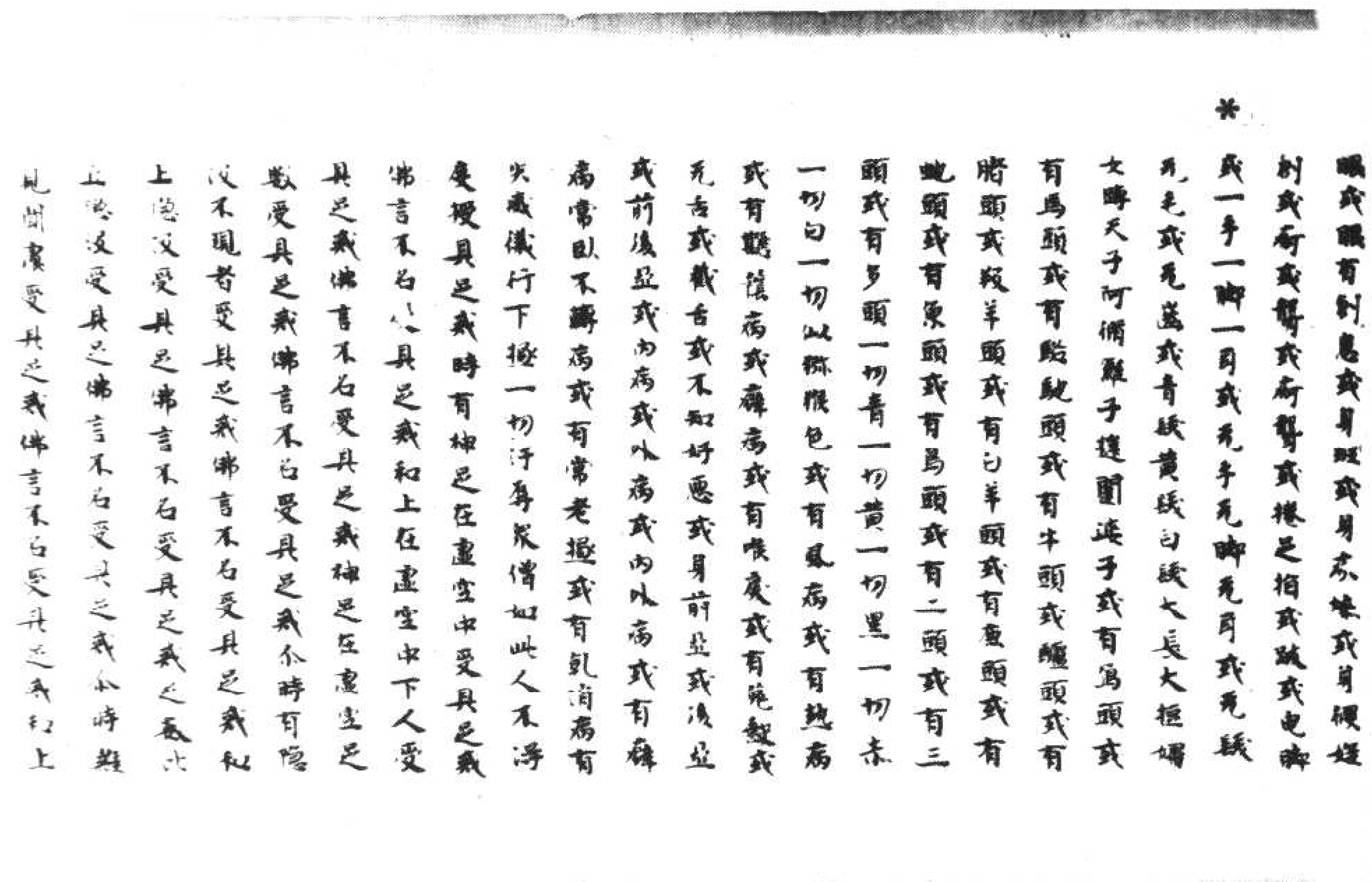
丘變爲男女二形諸比丘念言應滅儐不佛言應滅儐尒時有一比丘尼變爲男女二形諸比丘尼念言應滅儐不佛言應滅儐尒時有比丘被賊截其男根并卵諸比丘念言應滅儐不佛言不應滅儐尒時有比丘爲怨家截其男根及卵諸比丘念言應滅儐不佛言不應滅儐尒時有比丘爲惡狩齧男根及卵諸比丘念言應滅儐不佛言不應滅儐尒時有比丘業報因緣男根自落諸比丘念言應滅儐不佛言不應滅儐尒時有比丘自截其男根諸比丘念言應滅儐不佛言應滅儐尒時有欲受具足者將出眾外諸比丘問汝是誰不自稱字須問言汝和上是誰須不稱和上名數乞戒而不乞諸比丘白佛佛言有三種人名爲不淨受具足戒不自稱字不稱和上名數乞戒而不乞是爲三種人不淨受具足戒尒時有著白衣衣服受具足戒受具足戒已即著入村中乞食諸居士見問言汝是誰答言我是沙門釋子居士言沙門釋子不如是佛言不淨著白衣衣服受具足戒尒時復有著外道衣服受具足戒受具足戒已入村乞食諸居士見問言汝是何等人答言我是沙門釋子居士言沙門釋子不如是佛言著



乞食諸居士見問言汝是何等人答言我是沙門釋子居士言沙門釋子不如是佛言著外道衣服者不應与受具足戒尒時有著衆庄嚴身具者受具足戒受具足戒已入村乞食諸居士見問言汝是何等人答言我是沙門釋子居士言沙門釋子不如是佛言著衆庄嚴身具者不淨与受具足戒有三種人不名爲受具足戒著俗服外道服衆庄嚴身具是謂三種人不成受具足戒尒時有与眠人受具足戒覺已還家諸比丘言必莫還家汝已受具足戒彼答言我不受具足戒諸比丘往白佛佛言不淨授眠者具足戒尒時有与醉者受具足戒酒醉已即還家諸比丘言汝已受具足戒必莫還家答言我不受具足戒佛言不淨授醉者具足戒尒時有与狂者授具足戒狂者淨心已便還家諸比丘言汝必莫去汝已受具足戒答言我不受具足戒佛言不淨与狂者受具足戒有三種人不淨受具足戒眠醉狂是謂三種不淨授具足戒尒時時有倮形人受具足戒後淨衣服已還家諸比丘言汝已受具足必莫還家答言我不受具足佛言不淨与倮形人授具足戒尒時有与瞋恚人受具足戒後瞋恚心定欲諸比丘



具足佛言不得與保形人授具足戒尒時有
與瞋恚人受具足戒後瞋恚心還家諸比丘
*語言汝已受具足戒莫還家答言我不受具足
戒佛言不得與瞋恚者受具足尒時有復授人
具足戒後便迯之還家諸比丘言汝已受具
足心莫還家答言我不受具足戒佛言不淨
復授人具足戒有三種人非受具足戒保形瞋
恚強與受具足戒者是謂三種人非受具足
戒如是截手截腳截手腳截耳或截鼻或截
耳鼻或截男根或截卵或截男根卵或截韓
或截肘或截指或常患灸創或死相現或身
癭或如女身或有石精或揵宮但傳或雖劉
或身[illegible]或尖頭或左癖壞或右癖壞或衆蹇
或虫身或虫頭或頭綫垂癡或曲指或六指
或縵指或有一卵或无卵或癃或內曲或外
曲或內外曲或上氣病或疾病或吐咪病或
瘡或諸苦惱或男根病或青眼或黃眼或赤
眼或睛眼或有紅眼有黃赤色眼或青翳眼
或黃翳眼或白翳眼或水精眼撥深眼或三
角眼或亦離眼或大張眼或並眼或一眼或
昧眼或盲或尖出眼或邪眼或瞋怒眼或闇
眼或眼有刺患或耳斑或耳赤嫉或耳纏娗
刖或刖或聾或刖聾或攙足指或跛或曳腳
或一手一腳一耳或无手无腳无耳或无



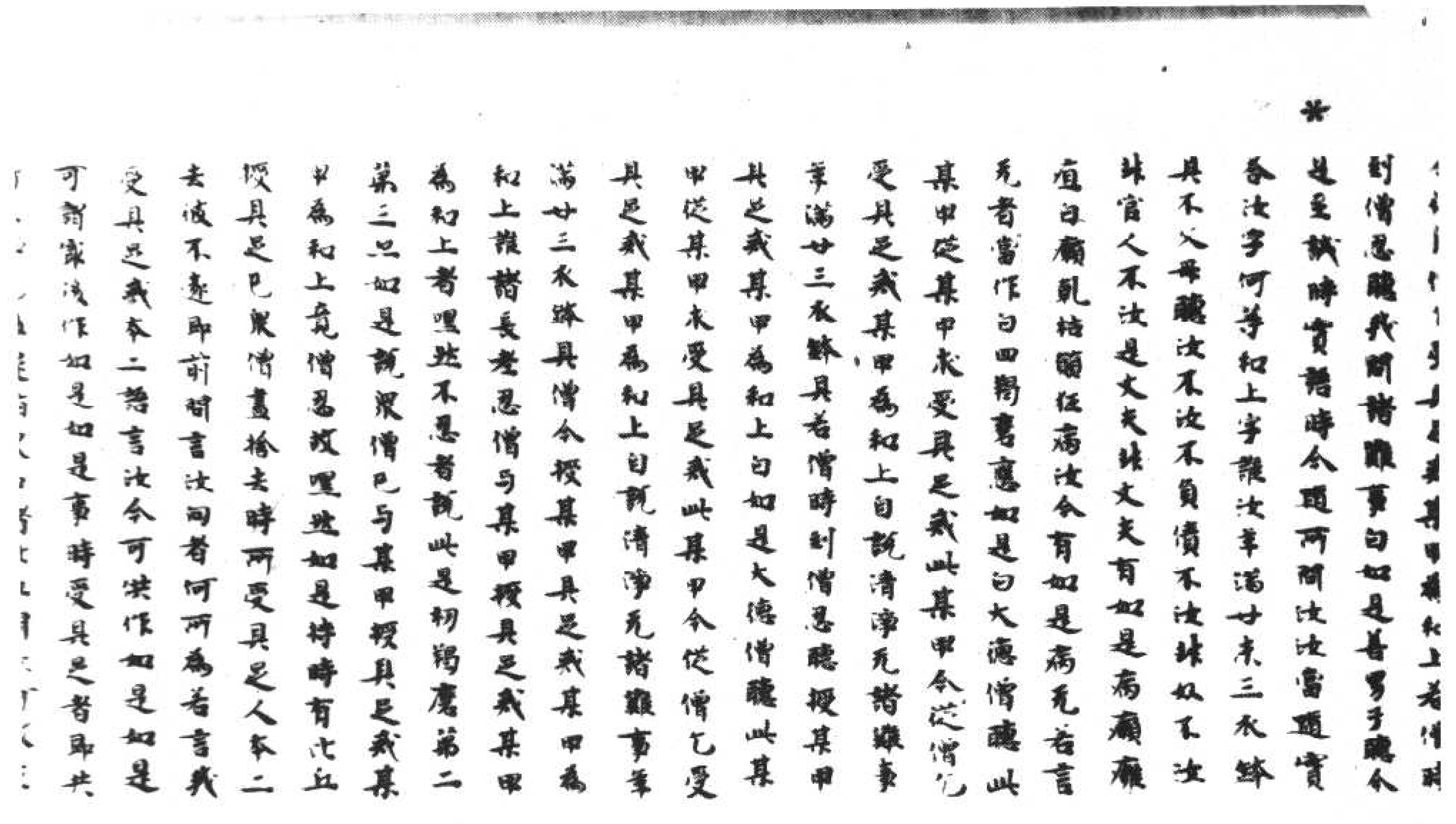
眼或眼有刺患或耳斑或耳赤嫉或耳纏娗
刖或刖或聾或刖聾或攙足指或跛或曳腳
或一手一腳一耳或无手无腳无耳或无錢
*无毛或无齒或青錢黃錢白錢大長極矮
女婢天子阿脩羅子揵闥婆子或有烏頭或
有馬頭或有駝頭或有牛頭或醜頭或有
腊頭或羖羊頭或有白羊頭或有鹿頭或有
駝頭或有象頭或有馬頭或有二頭或有三
頭或有多頭一切青一切黃一切黑一切赤
一切白一切似獼猴色或有風病或有熱病
或有癰疽病或癬病或有喉痰或有疱瘢或
无舌或截舌或不知好惡或身前曲或後曲
或前後曲或內病或外病或內外病或有癬
病常臥不斷病或有常老病或有氣消病有
失威儀行下極一切汙身衆僧如此人不淨
受授具足戒時有神足在虛空中受具足戒
佛言不名受具足戒和上在虛空中下人受
具足戒佛言不名受具足戒神足在虛空足
戰受具足戒佛言不名受具足戒尒時有隱
沒不現者受具足戒佛言不名受具足戒和
上隱沒受具足佛言不名受具足戒之教比
丘隱沒受具足佛言不名受具足戒尒時難
眼聞處受具足戒佛言不名受具足戒和上

*

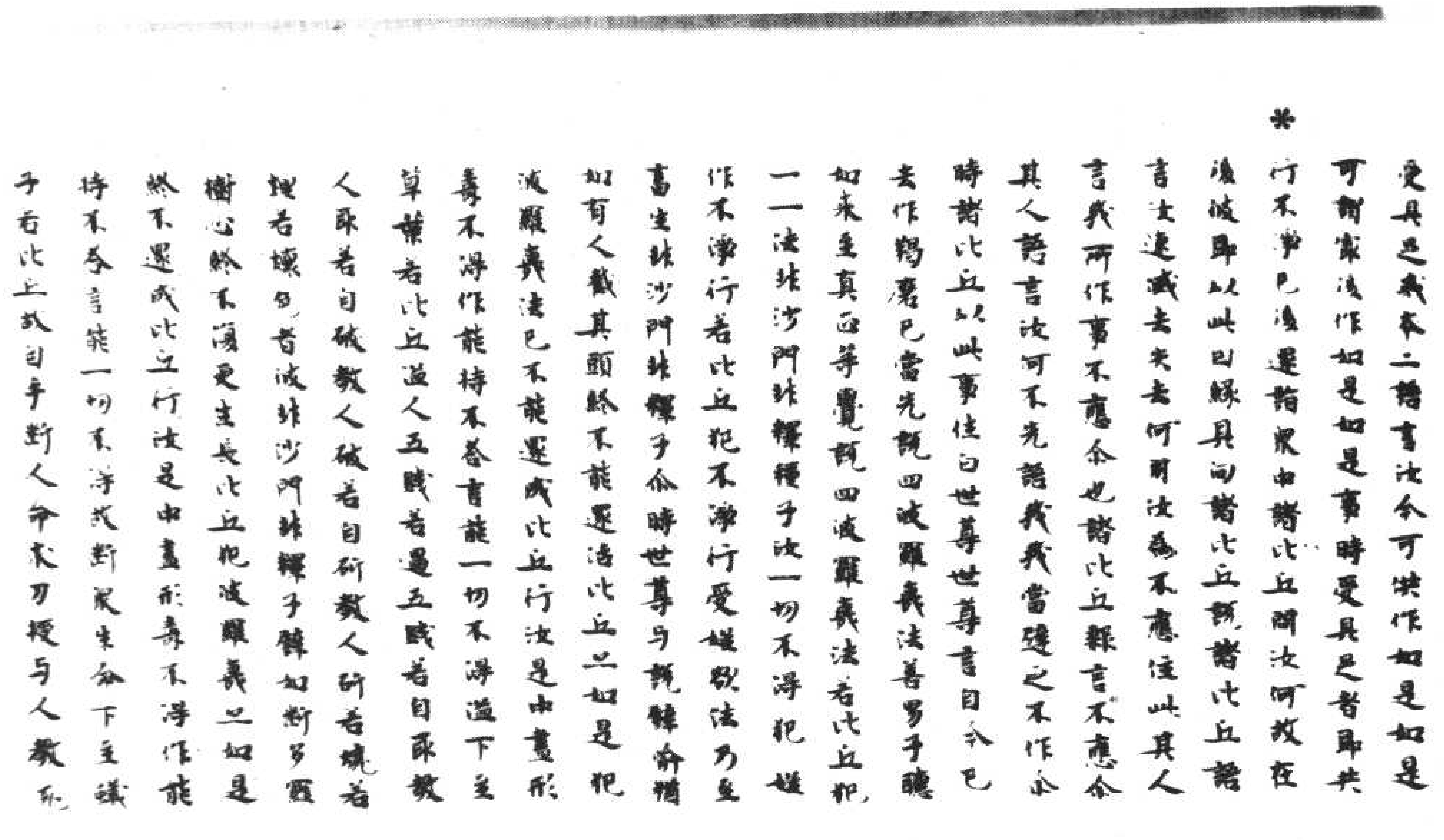
見聞處受具足戒佛言不名受具足戒和上離見聞處受具足戒佛言不名受具足戒足數人離見聞處受具足戒佛言不名受具足戒爾時在界外受具足戒佛言不名受具足戒和上在界外受具足戒佛言不名受具足戒足數人在界外受具足戒佛言不名受具足戒時有不與沙彌戒便受具足戒佛言得受具足戒眾僧有犯世尊有如是教一切得尋眾僧者不得受具足戒時有欲受戒者彼將至界外脫衣看時受戒者慚恥皆當受戒事爾時諸比丘以此事往白世尊世尊言不浮如是露形看而為授戒自今已去聽問十三難事然後授具足戒白四羯磨當作如是問汝不犯邊罪汝不犯比丘尼汝非賊心作道汝非壞二道汝非黃門汝非殺父殺母非殺阿羅漢汝非破僧汝不惡心出佛身血汝非是非人汝非畜生汝非有二形也佛言自今已去聽先問十三難事然後授具足戒當作白四羯磨如是授具足戒爾時立欲受具足者置眼見耳不聞處時戒師當白羯磨言大德僧聽彼某甲從某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是時教授時當往彼語言此安陀會鬱多羅僧僧伽梨

*

大德僧聽彼某甲從某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是時教授時當往彼語言此安陀會鬱多羅僧僧伽梨鉢此衣鉢是汝有不彼答言是應語言善男子諦聽今是至誠時我今當問汝隨我問答若不實者當言不實若實言實汝今字誰和上字誰年滿廿不衣鉢具足不父母聽汝不汝非負責人不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩乾消顛狂病汝今有此諸病不若言無應語如我今問汝僧中亦當如是問如汝向者答我眾僧中亦當如是答彼教授師如是問已還來眾僧中如常威儀相去舒手相及處立當如是白大德僧聽彼某甲從某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽我已問竟聽將來白如是彼來已當為捉衣鉢禮僧足已教在戒師前右膝著地合掌當教作如是語大德僧聽我某甲從某甲求受具足戒我某甲今從眾僧乞受具足戒某甲為和上願僧慈愍拔濟我第二第三如是說時戒師當作白羯磨如是白大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從眾僧乞受具足戒某甲為和上若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是善男子聽今

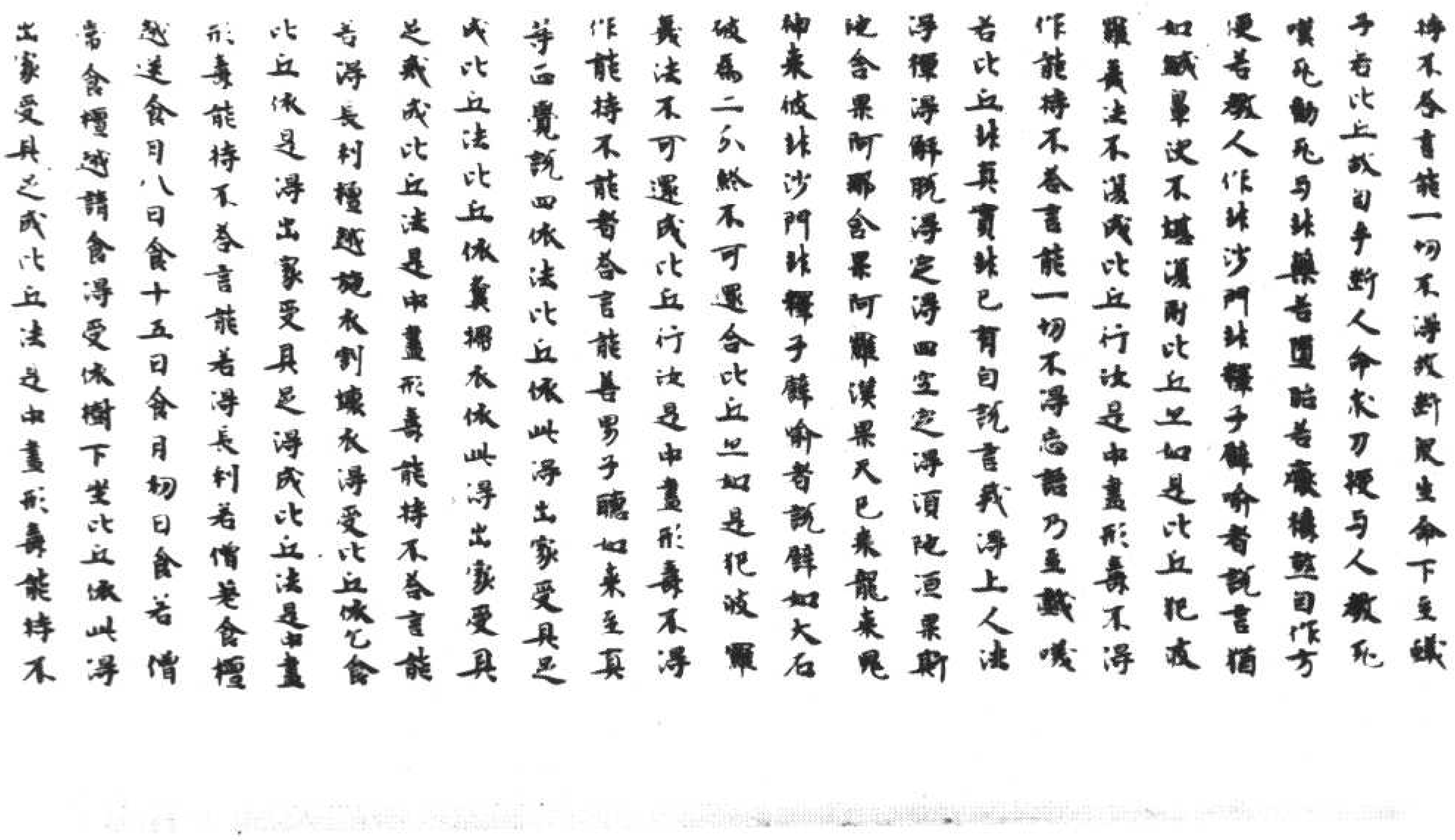


對僧忌聽我所問諸難事白如是善男子聽今是至誠時實語時今隨所問汝汝當隨實答汝字何等和上字誰汝年滿廿未三衣鉢具不父母聽汝不汝不負債不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫非丈夫有如是病癩癰疽白癩乾痟顛狂病汝今有如是病无若言无者當作白四羯磨如是白大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒某甲爲和上自說清淨无諸難事年滿廿三衣鉢具若僧時到僧忌聽授某甲具足戒某甲爲和上白如是大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒某甲爲和上自說清淨无諸難事年滿廿三衣鉢具僧今授某甲具足戒某甲爲和上誰諸長老忌僧与某甲授具足戒某甲爲和上者嘿然不忌者說此是初羯磨第二第三亦如是說衆僧已与某甲授具足戒某甲爲和上竟僧忌故嘿然如是持時有比丘授具足已衆僧盡捨去時所受具足人本二去彼不逮即前對言汝向者何所爲著言我受具足戒本二語言汝今可共作如是如是可謂成淺作如是如是事時受具足者即共



受具足戒本二語言汝今可共作如是如是可謂成淺作如是如是事時受具足者即共行不淨已後還詣衆中諸比丘所汝何故在後彼即以此因緣具向諸比丘說諸比丘語言汝速滅去失去何用汝爲不應住此其人言我所作事不應介也諸比丘報言不應介其人語言汝何不先語我我當遠之不作介時諸比丘以此事往白世尊世尊言自今已去作羯磨已當先說四波羅義法善男子聽如來至真正等覺說四波羅義法若比丘犯一一法非沙門非釋種子汝一切不得犯婬作不淨行若比丘犯不淨行受婬欲法乃至畜生非沙門非釋子介時世尊与說譬喻猶如有人截其頭終不能還活比丘亦如是犯波羅義法已不能還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不答言能一切不得盜下至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自取教人取若自破教人破若自斫教人斫若燒若埋若壞色者彼非沙門非釋子譬如斷多羅樹心終不復更生長比丘犯波羅義亦如是終不還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不答言能一切不得故斷衆生命下至蟻子若比丘故自手斷人命求刀授与人教死

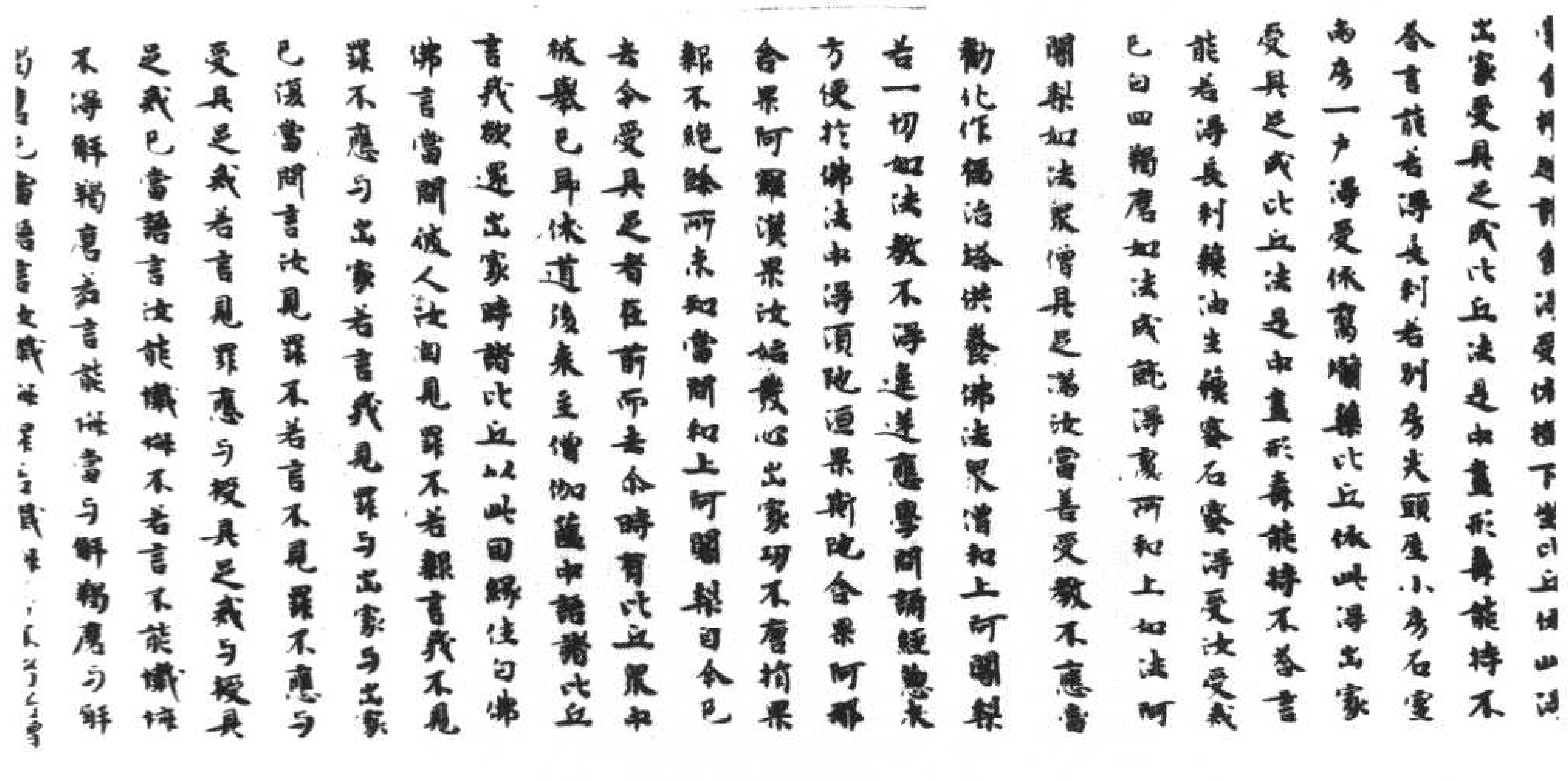
*



持不答言能一切不得故斷衆生命下至蟻子若比丘故自手斷人命求刀授與人教死歎死勸死與非藥若墮胎若厭禱呪自作方便若教人作非沙門非釋子譬喻者說言猶如賊草決不堪復用比丘亦如是比丘犯波羅夷法不復成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不答言能一切不得妄語乃至戲咲若比丘非真實非己有自說言我得上人法得禪得解脫得定得四空定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天已來龍來鬼神來彼非沙門非釋子譬喻者說譬如大石破爲二分終不可還合比丘亦如是犯波羅夷法不可還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不能者答言能善男子聽如來至真等正覺說四依法比丘依此得出家受具足戒比丘法比丘依糞掃衣依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不答言能若得長利檀越施衣割壞衣得受比丘依乞食比丘依是得出家受具足得成比丘法是中盡形壽能持不答言能若得長利若僧差食檀越送食月八日食十五日食月初日食若僧常食檀越請食得受依樹下坐比丘依此得出家受具足戒比丘法是中盡形壽能持不

⑩

*



常食檀越請食得受依樹下坐比丘依此得出家受具足戒比丘法是中盡形壽能持不答言能若得長利若別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受依腐爛藥比丘依此得出家受具足戒比丘法是中盡形壽能持不答言能若得長利酥油生酥蜜石蜜得受汝受戒已白四羯磨如法成就得處所和上如法阿闍梨如法衆僧具足滿汝當善受教不應當勸化作福治塔供養佛法衆僧和上阿闍梨若一切如法教不得違逆應學問誦經懃求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知當問和上阿闍梨白今已去今受具足者在前而去時有比丘衆和被舉已即休道後來至僧伽藍中語諸比丘言我欲還出家時諸比丘以此因緣往白佛佛言當問彼人汝因見罪不若觀言我不見罪不應與出家若言我見罪與出家與出家已復當問言汝見罪不若言不見罪不應與受具足戒若言見罪應與授具足戒與授具足戒已當語言汝能懺悔不若言不能懺悔不得解羯磨若言能懺悔當與解羯磨與解

羯磨已當語言文戒[illegible]

*

不淨解羯磨若言能彼當与解羯磨与解羯磨已當語言汝識彼罪若識彼善不者若僧淨知合更与作舉若僧不和合与共住亦犯犯尒時舍利弗從坐起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言年不滿廿而受具足戒當言是受具足人不佛言是受具足人復問所授具足人是善授不佛言是善授作羯磨者是善作羯磨不佛言善作羯磨白制已復如是受具足戒不名善受具足戒復問三語受具足戒是受具足戒不佛言是受具足戒所授具足戒者是善授不佛言是授善作羯磨者是善作羯磨不佛言是善作羯磨白制已復如是受具足者不名受具足戒又問不聞十三難事而受具足戒當言是受具足戒不佛言是善受具足戒問言所授具足者爲善授具足戒不佛言是善授具足戒問言作羯磨者善作羯磨不佛言善作羯磨白制復如是受具足者不名受具足戒尒時阿難即從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言若和上十三難事中有一一事授弟子具足戒當言善受具足不佛言善受具足戒問言所授具足[illegible]

---

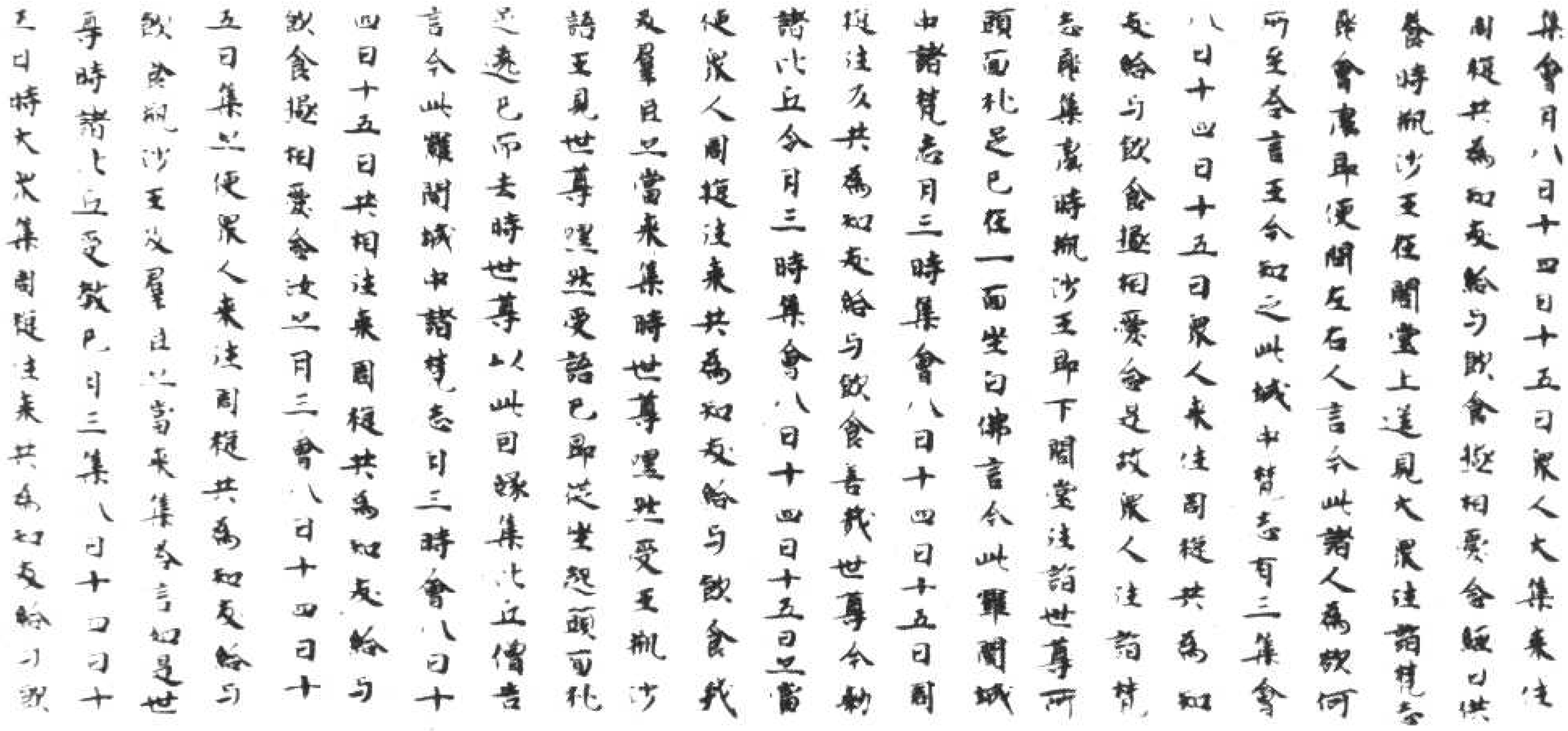
*

三難事中有一一事授弟子具足戒當言善受具足不佛言善受具足戒問言所授具足人名爲善授具足戒不佛言是善授作羯磨者善作羯磨不佛言是善作羯磨白制復若如是授人具足戒衆僧有疑尒時有從不持戒和上受具足戒復有疑佛問言汝知和上不持戒不荅言不知佛言淨名受具足戒復有從不持戒和上受具足後有疑佛問言汝知和上不持戒不難言知汝知不應從如此人受具足戒不難言不知佛言此淨受具足戒尒時復有從不持戒和上受具足戒復有疑問言汝知和上不持戒不荅言知汝知如此人不應從受具足戒不荅言知佛言汝知從如此人受具足戒淨具足戒不難言不知佛言淨名受具足戒尒時有從不持戒和上受具足戒後有疑佛問言汝知和上不持戒不荅言知佛言汝知如此人不應從受具足戒不荅言知問言汝知從如此人受具足戒不戒受具足戒不荅言知佛言不名受具足戒

誦戒揵度第二

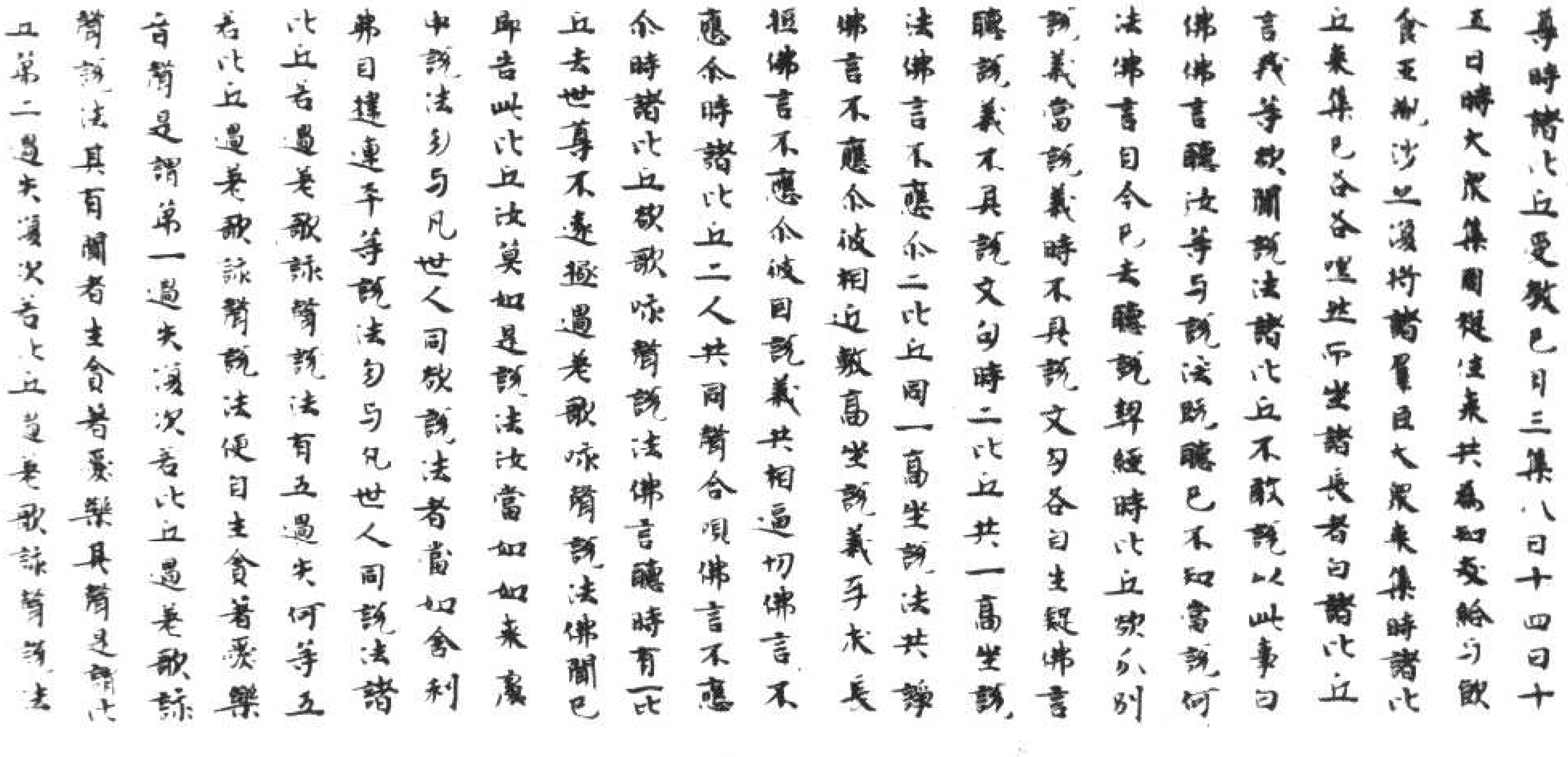
尒時佛在羅閱城時城中諸外道梵志三時集會月八日十四日十五日衆人大集來往周旋共爲知友給与飲食迭相愛念經日供

*



集會月八日十四日十五日眾人大集來往
周旋共為知友給與飲食擬相愛念饒益供
養時瓶沙王在閣堂上遙見大眾往詣梵志
聚會處即便問左右人言今此諸人為欲何
所至答言王今知之此城中梵志有三集會
八日十四日十五日眾人來往周旋共為知
友給與飲食擬相愛念是故眾人往詣梵
志聚集處時瓶沙王即下閣堂往詣世尊所
頭面禮足已在一面坐白佛言今此羅閱城
中諸梵志月三時集會八日十四日十五日周
旋往反共為知友給與飲食善哉世尊今勅
諸比丘令月三時集會八日十四日十五日亦當
便眾人周旋往來共為知友給與飲食我
及羣臣亦當來集時世尊默然受王瓶沙
語王見世尊默然受語已即從坐起頭面禮
足遶已而去時世尊以此因緣集比丘僧告
言今此羅閱城中諸梵志月三時會八日十
四日十五日共相往來周旋共為知友給與
飲食擬相愛念汝亦月三會八日十四日十
五日集亦便眾人來往周旋共為知友給與
飲食瓶沙王及羣臣亦當來集答言如是世
尊時諸比丘受教已月三集八日十四日十
五日時大眾集周旋往來共為知友給與飲

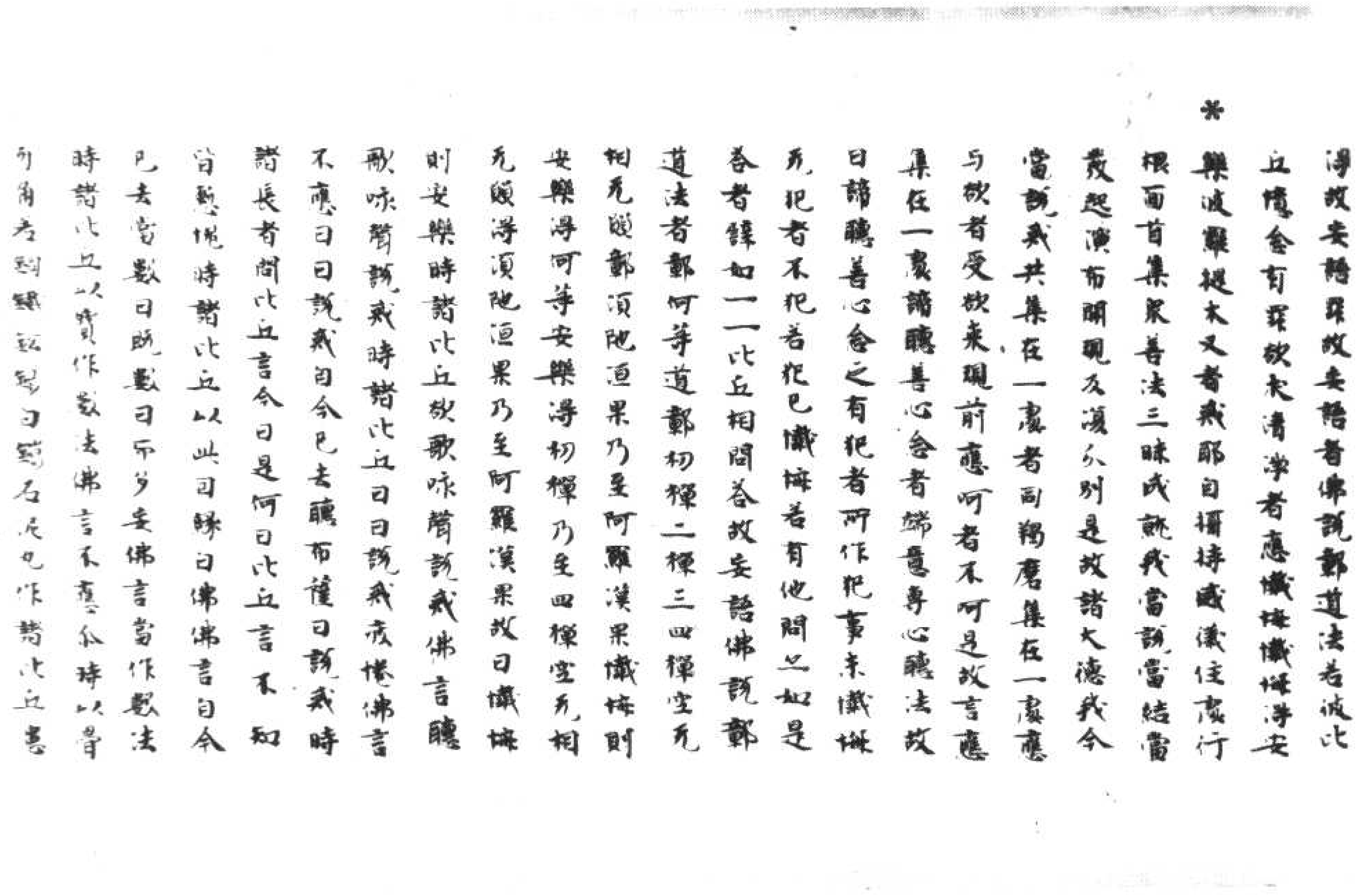
*



尊時諸比丘受教已月三集八日十四日十
五日時大眾集周旋往來共為知友給與飲
食王瓶沙亦復將諸羣臣大眾來集時諸比
丘來集已各各嘿然而坐諸長者白諸比丘
言我等欲聞說法諸比丘不敢說以此事白
佛佛言聽汝等與說法既聽已不知當說何
法佛言自今已去聽說契經時比丘欲分別
說義當說義時不具說文句各自生疑佛言
聽說義不具說文句時二比丘共一高坐說
法佛言不應爾二比丘同一高坐說法共諍
佛言不應爾彼相近敷高坐說義爭衣長
短佛言不應爾彼因說義共相逼切佛言不
應爾時諸比丘二人共同聲合唄佛言不應
爾時諸比丘欲歌咏聲說法佛言聽時有比
丘去世尊不遠極過差歌咏聲說法佛聞已
即告此比丘汝莫如是說法汝當如如來處
中說法勿與凡世人同欲說法者當如舍利
弗目揵連平等說法勿與凡世人同說法諸
比丘若過差歌詠聲說法有五過失何等五
若比丘過差歌詠聲說法便自生貪著愛樂
音聲是謂第一過失復次若比丘過差歌詠
聲說法其有聞者生貪著愛樂其聲是謂比
丘第二過失復次若比丘過差歌詠聲說法

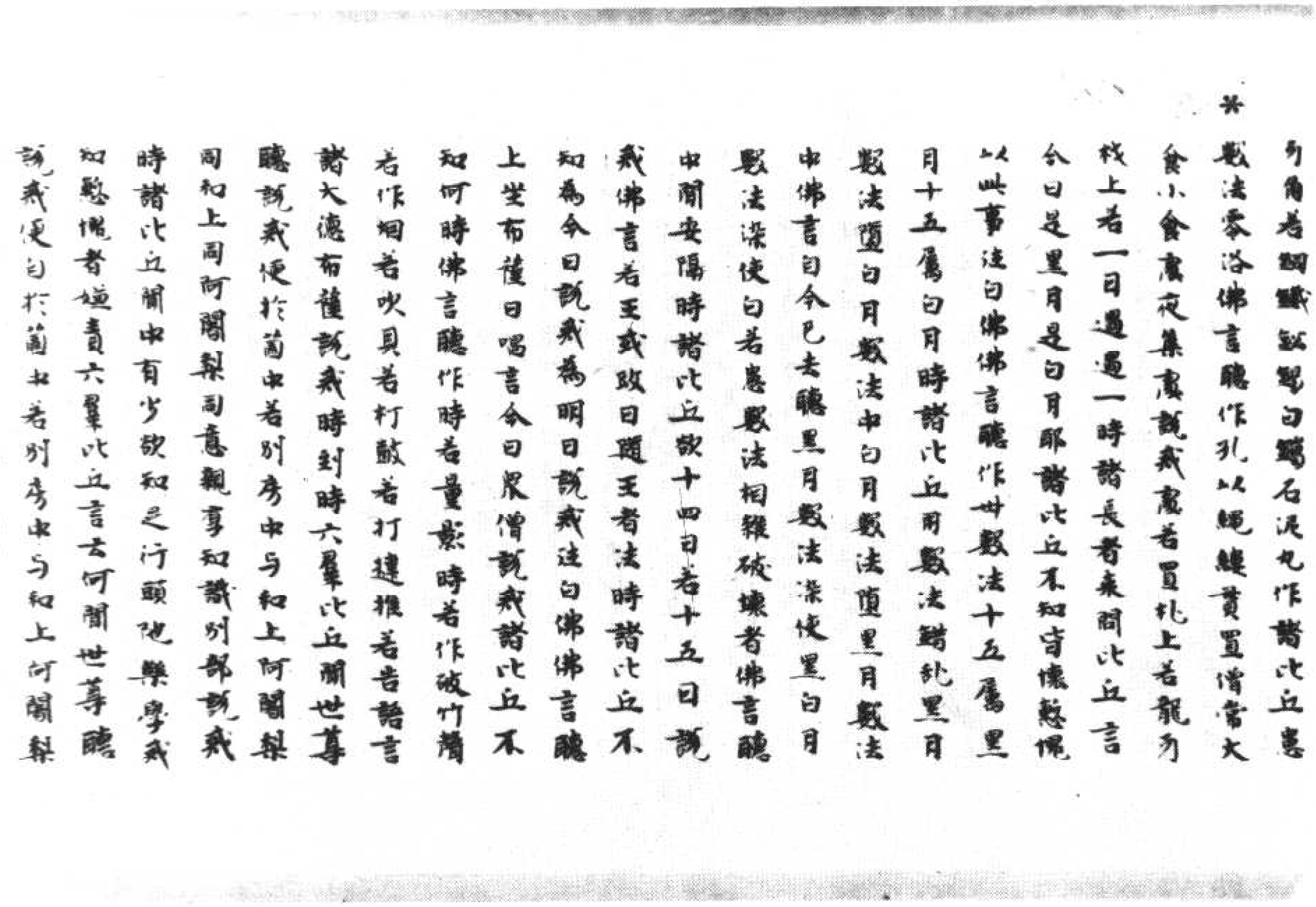
讚說法其有聞者生貪著愛樂其讚是謂比
丘第二過失復次若比丘過差歌詠讚說法
*其有聞者亦其習學是謂比丘第三過失復
次比丘過差歌咏讚說法諸長者聞皆共譏
嫌言我等所習歌咏讚比丘亦如是說法便
生慢心不恭敬是謂比丘第四過失復次若
比丘過差歌詠讚說法若在靜處之處思惟
緣憶音聲以亂禪定是謂比丘第五過失時
諸比丘欲夜集一處說法佛言聽說諸比丘
不知何日集佛言聽十五日十四日十三日
若十日若九日若八日若五日若三日若二
日若日日說若說法人少應次第請說彼不
肯說佛言不應聽應擬少下至說一偈一
偈者諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛
教若不肯者當如法治時諸比丘夜集欲說
法時坐卑坐有疑佛言若夜集說法者坐蓐
卑瓦在時諸比丘夜集欲坐禪佛言聽時諸
比丘睡眠佛言比坐者當覺之若手不相及
者當持戶鑰若拂柄覺之若与司意者當持
革屣擲之若猶故睡眠當持禪杖覺之中有
比丘被覺已呵不受佛言不應爾若呵不受
者當如法治若復睡佛言聽以水灑之其中
有淨水灑者若呵不受亦當如法治故復

*者當如法治若復睡佛言聽以水灑之其中
有淨水灑者若呵不受亦當如法治故復
*睡眠佛言當挑眼若以水洗面時諸比丘猶
故復睡眠佛言當自搯耳鼻若摩頭上若復
睡眠當被張鬱多羅僧以手摩挑其耳若當
起出戶外瞻視四方作觀星宿若至經行處
守攝諸根令心不散爾時世尊在閑靜處思
惟作是念言我与諸比丘結戒說波羅提木
叉中有信心新受戒比丘未淨聞戒不知當
云何學戒我今寧可聽諸比丘集在一處說
波羅提木叉戒爾時世尊從靜處出以此因
緣集諸比丘告言我向者在靜處思惟心念
言我与諸比丘結戒及說波羅提木叉戒有
信心新受戒比丘未淨聞戒不知當去何學
戒復自念言我今寧可聽諸比丘集在一處
說波羅提木叉以是故諸比丘共集在一處
說波羅提木叉戒作如是說諸大德我今欲
說波羅提木叉戒汝等諦聽善心念之若自
知有犯者即應自懺悔不犯者嘿然嘿然者
知諸大德清淨若有他問者亦如是答如是
比丘在衆中乃至三問憶念有罪不懺悔者
得故妄語罪故妄語者佛說鄣道法若彼比
丘憶念有罪欲求清淨者應懺悔懺悔得安



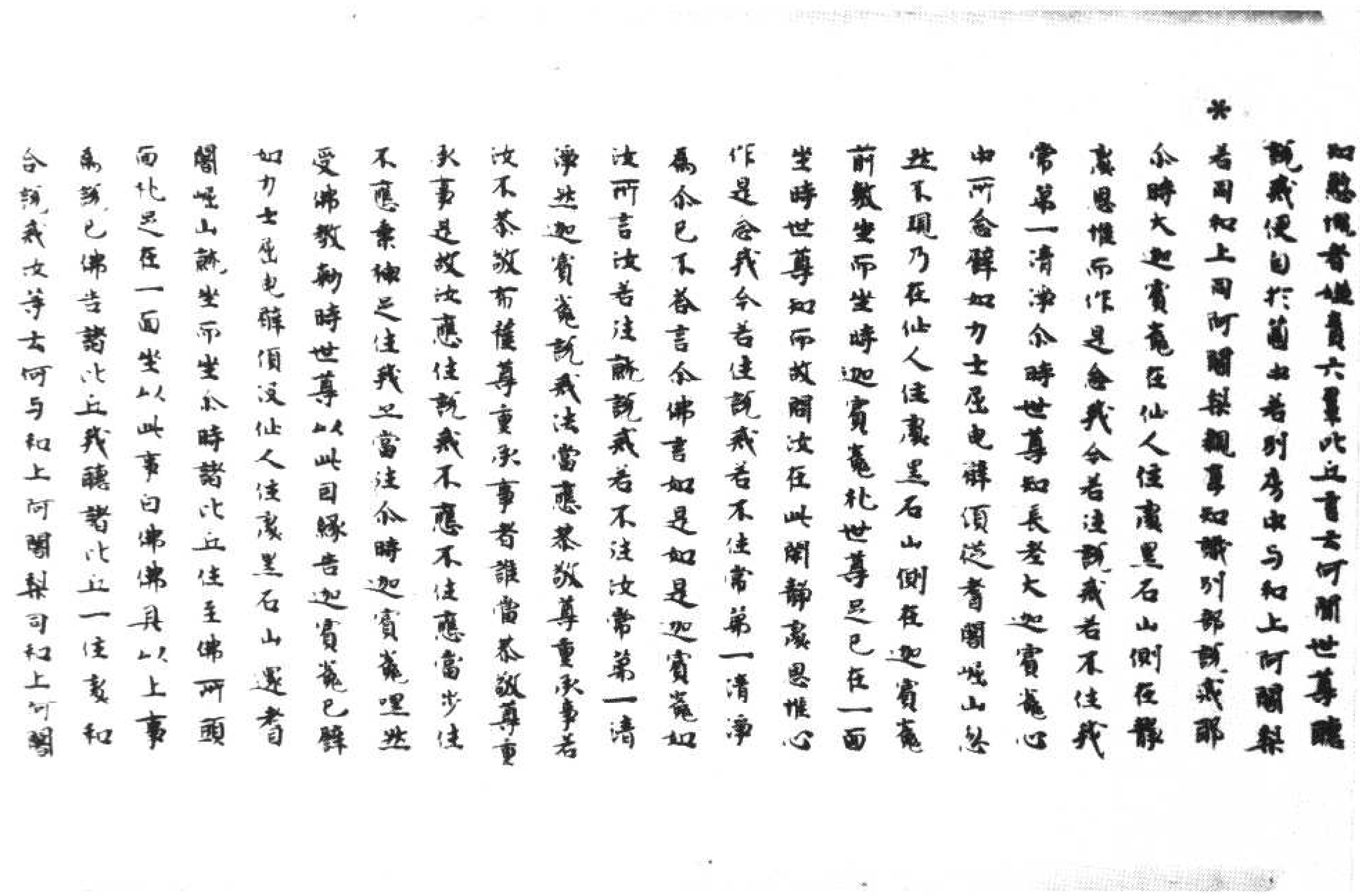
※

淨故安隱樂故安隱者佛説戒道法若彼比丘憶念有罪欲求清淨者應懴悔懴悔淨安樂波羅提木叉者戒邪自攝持威儀住處行根面首集衆善法三昧成就我當説當結當發起演布開現及廣分別是故諸大德我今當説戒共集在一處者同羯磨集在一處應与欲者受欲來現前應呵者不呵是故言應集在一處諦聽善心念者端意專心聽法故曰諦聽善心念之有犯者所作犯事未懴悔无犯者不犯若犯已懴悔若有他問亦如是答者譬如一一比丘相問答故安隱佛説戒道法者戒何等道戒初禪二禪三四禪空无相无願戒須陀洹果乃至阿羅漢果懴悔則安樂得何等安樂得初禪乃至四禪空无相无願得須陀洹果乃至阿羅漢果故曰懴悔則安樂時諸比丘欲歌詠聲説戒佛言聽歌詠聲説戒時諸比丘曰曰説戒疲懈佛言不應曰曰説戒自今已去聽布薩曰説戒時諸長者問比丘言今曰是何曰比丘言不知皆慙愧時諸比丘以此因緣白佛佛言自今已去當數曰既數曰示多妄佛言當作數法時諸比丘以寶作數法佛言不應爾時以骨牙角木銅鐵鉛錫白鑞石泥丸作諸比丘患



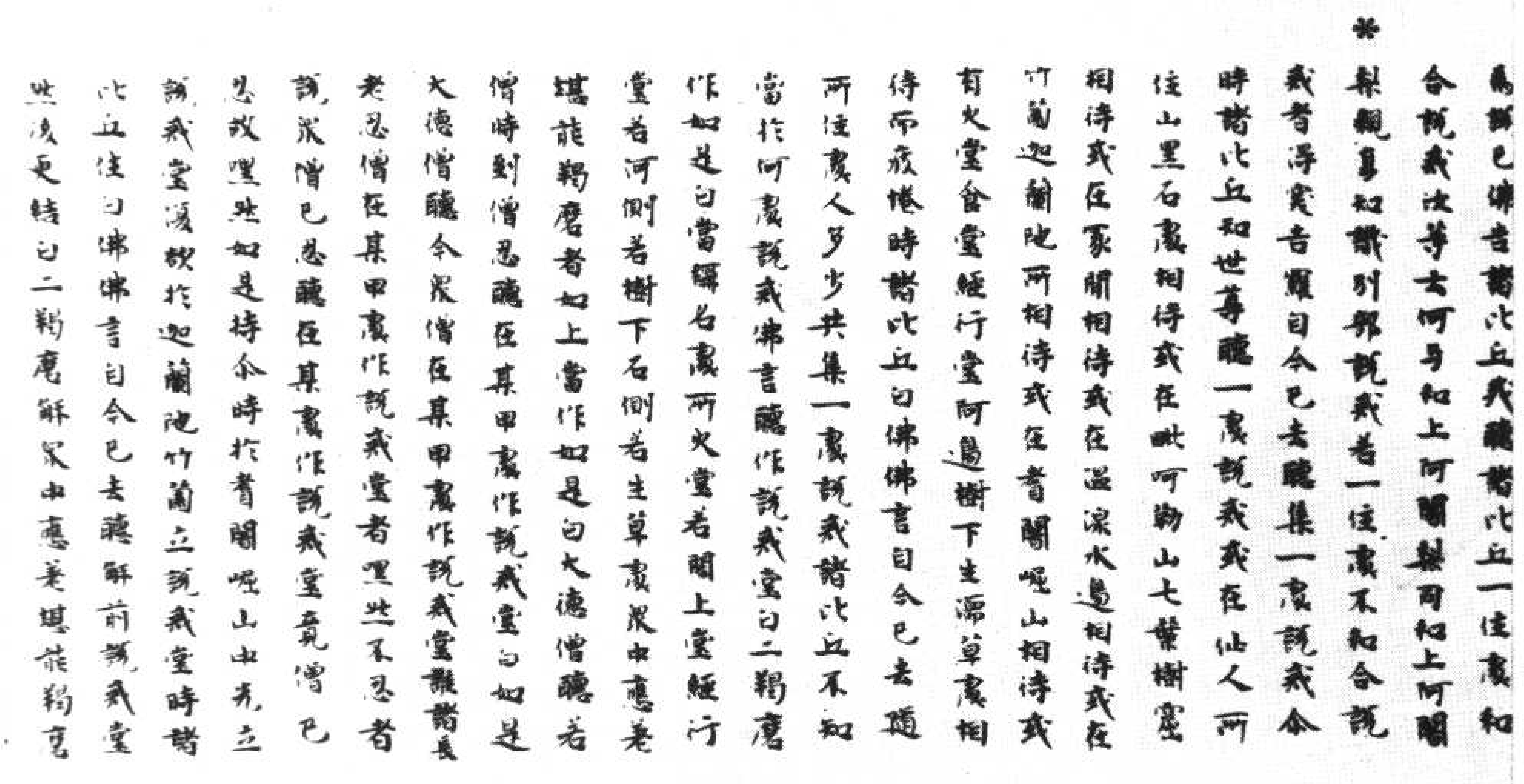
※

時諸比丘以寶作數法佛言不應爾時以骨牙角木銅鐵鉛錫白鑞石泥丸作諸比丘患數法零落佛言聽作孔以繩縷貫置僧當大食小食處夜集處説戒處若置杙上若龍牙杙上若一日過過一時諸長者來問比丘言今日是黑月是白月邪諸比丘不知皆慚愧以此事往白佛佛言聽作卅數法十五屬黑月十五屬白月時諸比丘用數法錯亂黑月數法置白月數法中白月數法置黑月數法中佛言自今已去聽黑月數法染使黑白月數法染使白若患數法相雜破壞者佛言聽中間安陽時諸比丘欲十四日若十五日説戒佛言若王或致日隨王者法時諸比丘不知為今日説戒為明日説戒往白佛佛言聽上坐布薩日唱言今日衆僧説戒諸比丘不知何時佛言聽作時若量影時若作破竹聲若作烟若吹貝若打鼓若打揵椎若告語言諸大德布薩説戒時到時六羣比丘聞世尊聽説戒便於蘭中若別房中与和上阿闍梨同和上同阿闍梨同意親厚知識別部説戒時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘言云何聞世尊聽説戒便自於蘭若別房中与和上阿闍梨



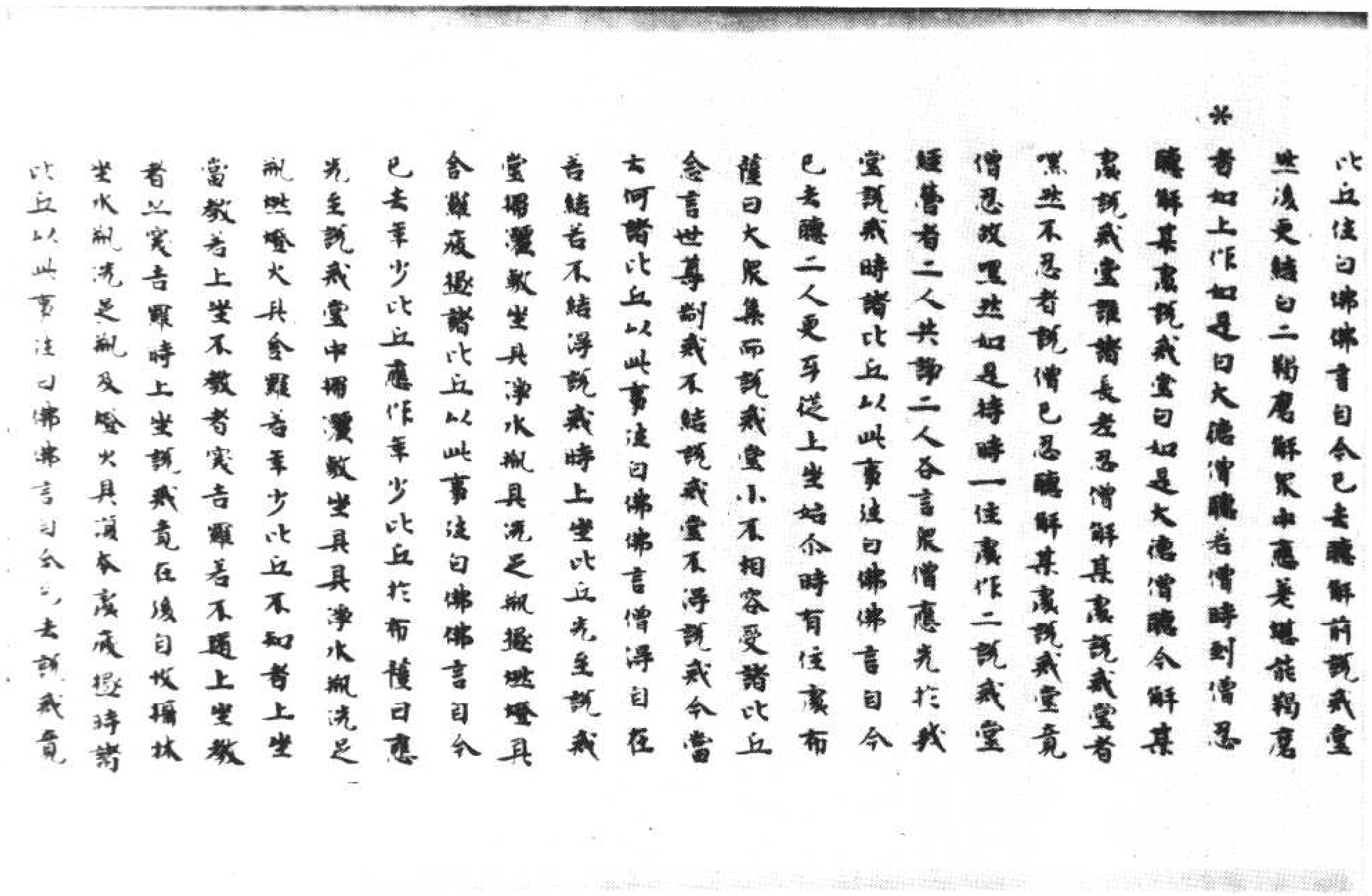
如慇憍者誰貴六羣比丘言云何聞世尊聽說戒便自於衆中若別房中与和上阿闍梨

* 若同和上同阿闍梨親厚知識別部說戒部尒時大迦賓菴在仙人住處黑石山側在靜處思惟而作是念我今若往說戒若不往我常第一清淨尒時世尊知長老大迦賓菴心中所念譬如力士屈申臂頃從耆闍崛山沒此下現乃在仙人住處黑石山側在迦賓菴前敷坐而坐時迦賓菴禮世尊足已在一面坐時世尊知而故問汝在此閑靜處思惟心作是念我今若往說戒若不往常第一清淨爲尒已不答言尒佛言如是如是迦賓菴如汝所言汝若往聽說戒若不往汝常第一清淨然迦賓菴說戒法當應恭敬尊重承事若汝不恭敬布薩尊重承事者誰當恭敬尊重承事是故汝應往說戒不應不往應當步往不應乘神足往我亦當往尒時迦賓菴嘿然受佛教勅時世尊以此因緣告迦賓菴已譬如力士屈申臂頃從仙人住處黑石山還耆闍崛山敷坐而坐尒時諸比丘往至佛所頭面禮足在一面坐以此事白佛佛具以上事爲說已佛告諸比丘我聽諸比丘一住處和合說戒汝等云何与和上阿闍梨同和上阿闍

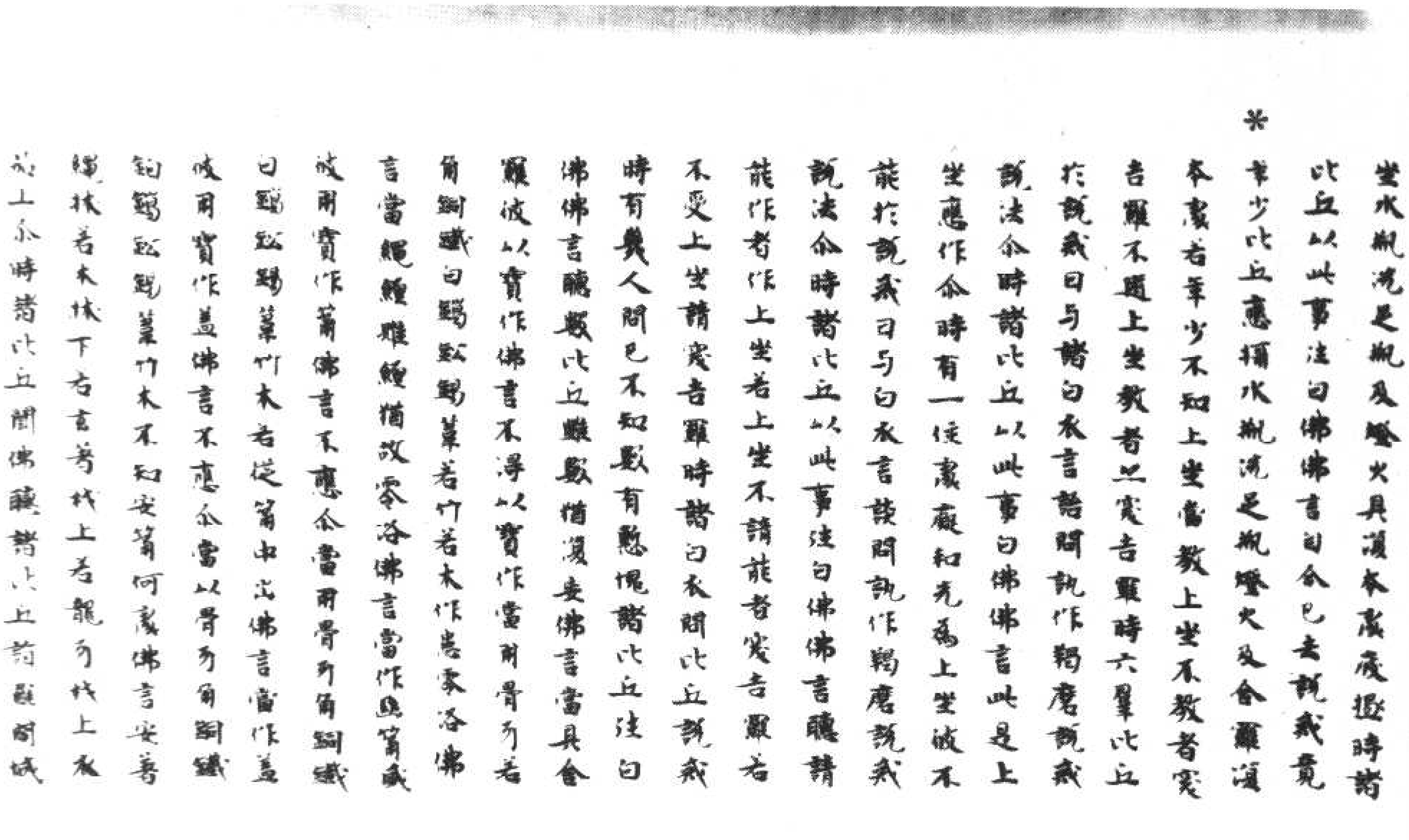


爲說已佛告諸比丘我聽諸比丘一住處和合說戒汝等云何与和上阿闍梨同和上阿闍

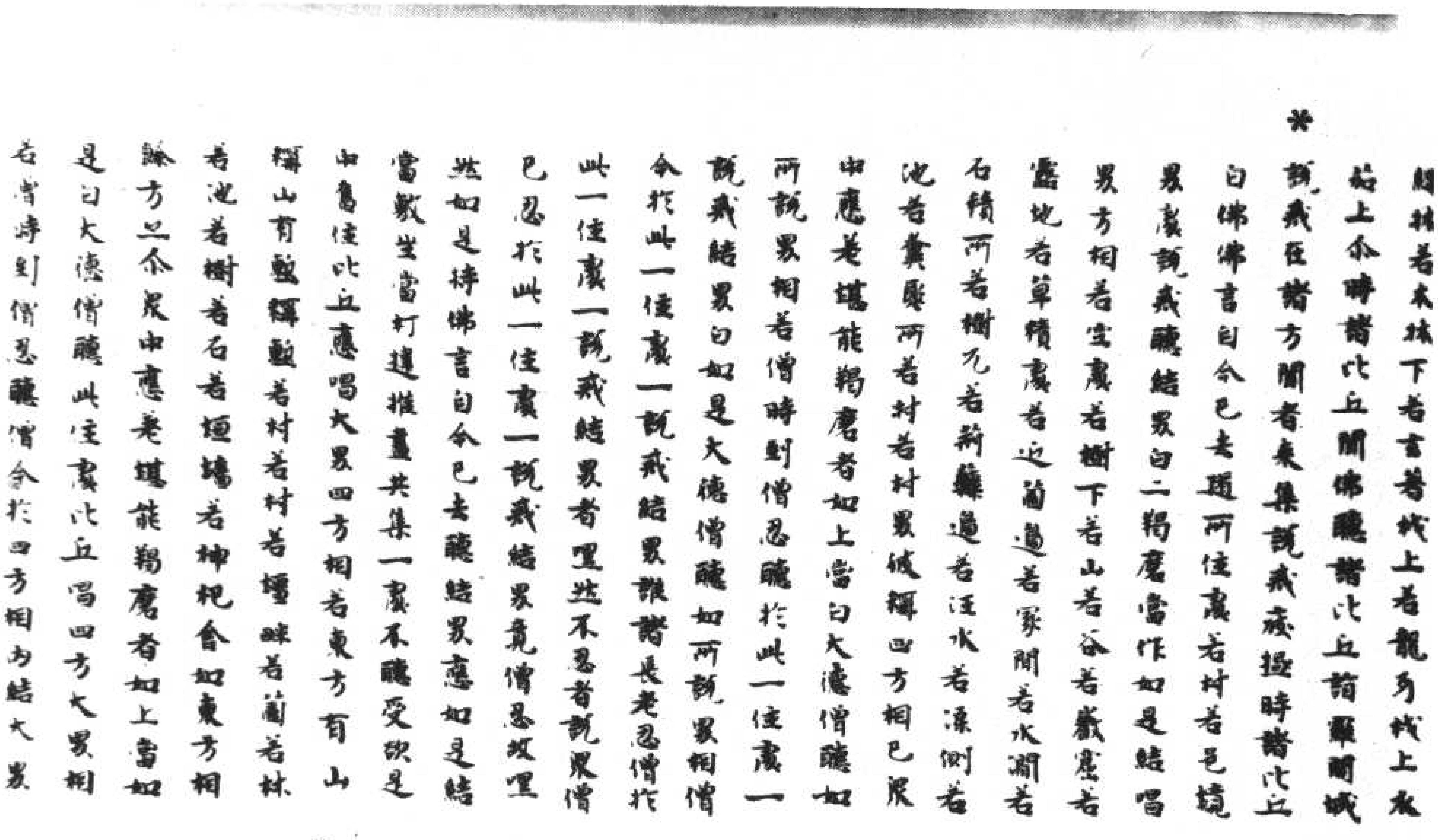
* 梨親厚知識別部說戒者一住處不知合說戒者得突吉羅自今已去聽集一處說戒今時諸比丘知世尊聽一處說戒我在仙人所住山黑石處相待我在毗呵勒山七葉樹窟相待我在冢間相待我在溫泉水邊相待我在竹園迦蘭陀所相待我在耆闍崛山相待我有火堂食堂經行堂阿邊樹下生濕草處相待而疲惓時諸比丘白佛佛言自今已去隨所住處人多少共集一處說戒諸比丘不知當於何處說戒佛言聽作說戒堂白二羯磨作如是白當稱名處所火堂若聞上堂經行堂若河側若樹下石側若生草處衆中應差堪能羯磨者如上當作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽在某甲處作說戒堂白如是大德僧聽今衆僧在某甲處作說戒堂誰諸長老忍僧在某甲處作說戒堂者嘿然不忍者說衆僧已忍聽在某甲處作說戒堂竟僧已忍故嘿然如是持尒時於耆闍崛山中先立說戒堂後欲於迦蘭陀竹園立說戒堂時諸比丘往白佛佛言自今已去聽解前說戒堂然後更結白二羯磨解衆中應差堪能羯磨



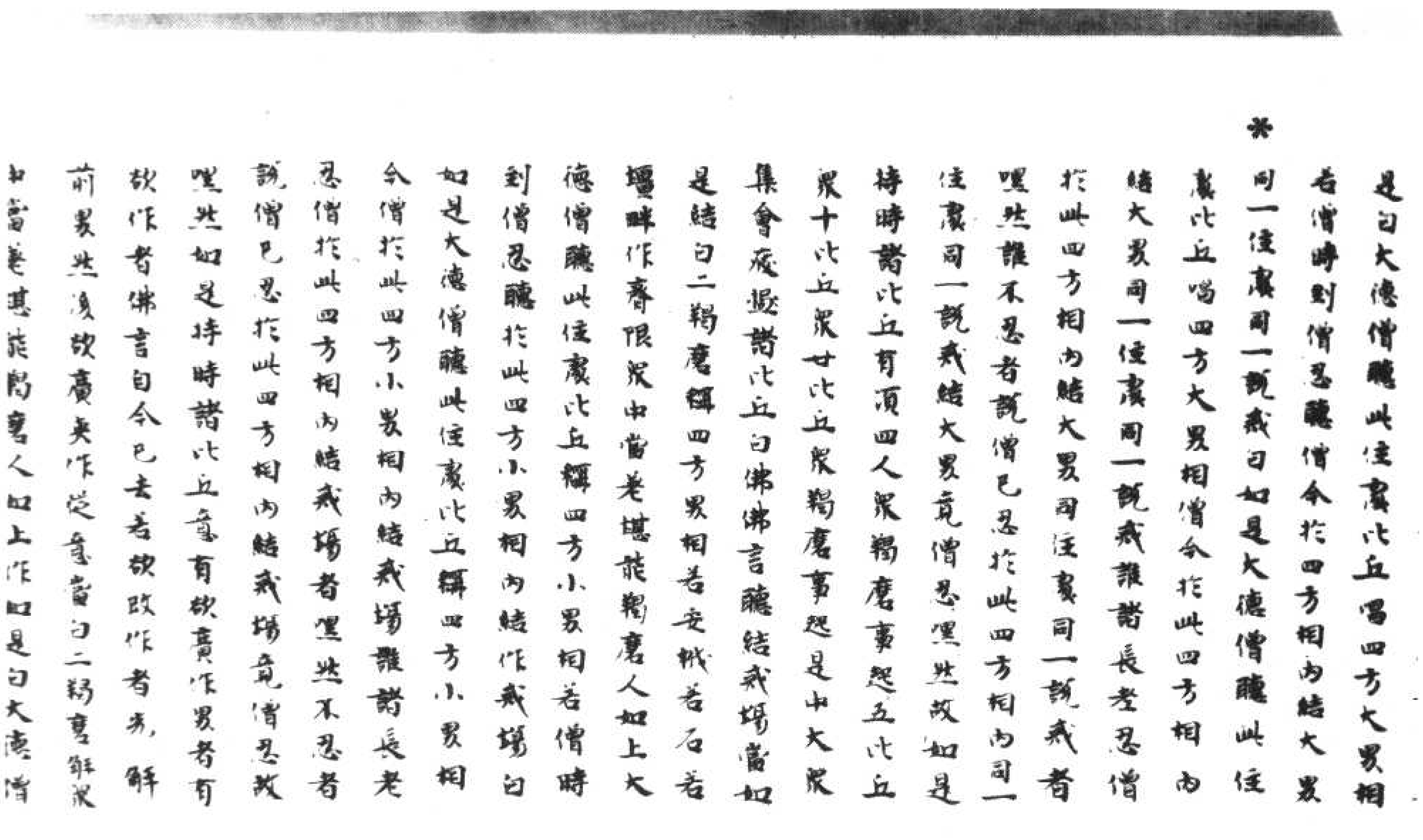
比丘往白佛佛言自今已去聽解前說戒堂
然後更結白二羯磨解眾中應差堪能羯磨
＊者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍
聽解某處說戒堂白如是大德僧聽今解某
處說戒堂誰諸長老忍僧解某處說戒堂者
默然不忍者說僧已忍聽解某處說戒堂竟
僧忍故默然如是持時一住處作二說戒堂
經營者二人共諍二人各言眾僧應先於我
堂說戒時諸比丘以此事往白佛佛言自今
已去聽二人更互從上坐始爾時有住處布
薩日大眾集而說戒堂小不相容受諸比丘
念言世尊制戒不結說戒堂不得說戒今當
云何諸比丘以此事往白佛佛言僧得自在
當結若不結得說戒時上坐比丘先至說戒
堂掃灑敷坐具淨水瓶具洗足瓶擬燃燈具
舍羅籌擬諸比丘以此事往白佛佛言自今
已去年少比丘應作年少比丘於布薩日應
先至說戒堂中掃灑敷坐具具淨水瓶洗足
瓶燃燈火具舍羅若年少比丘不知者上坐
當教若上坐不教者突吉羅若不隨上坐教
者亦突吉羅時上坐說戒竟在後自收攝牀
坐水瓶洗足瓶及燈火具還本處疲極時諸
比丘以此事往白佛佛言自今以去說戒竟



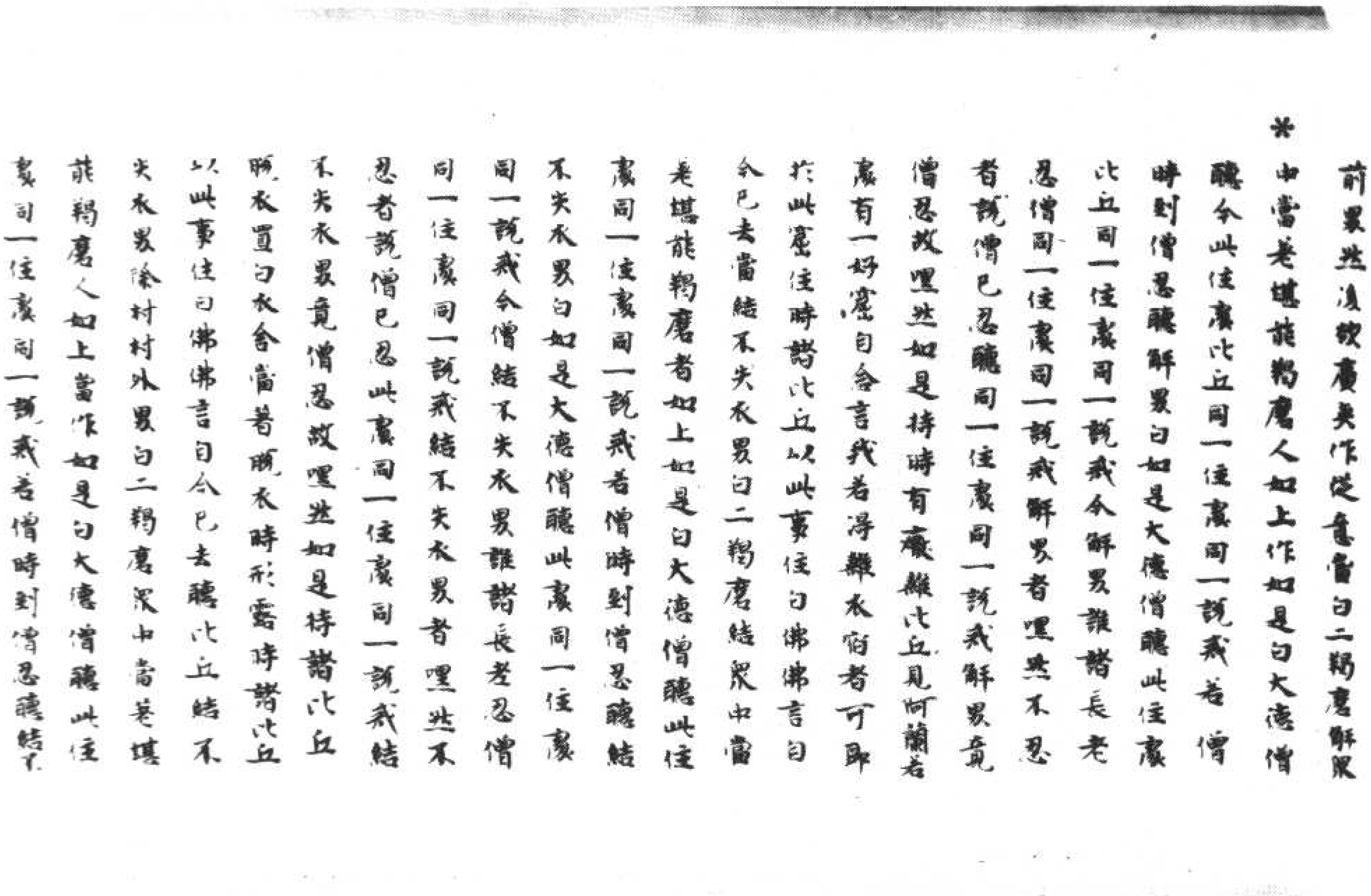
坐水瓶洗足瓶及燈火具還本處疲極時諸
比丘以此事往白佛佛言自今已去說戒竟
＊年少比丘應攝水瓶洗足瓶燈火及舍羅還
本處若年少不知上坐當教上坐不教者突
吉羅不隨上坐教者亦突吉羅時六羣比丘
於說戒日與諸白衣言語問訊作羯磨說戒
說法爾時諸比丘以此事白佛佛言此是上
坐應作爾時有一住處疲極知先爲上坐誠不
能於說戒日與白衣言語問訊作羯磨說戒
說法爾時諸比丘以此事往白佛佛言聽請
能作者作上坐若上坐不請能者突吉羅若
不受上坐請突吉羅時諸白衣問比丘說戒
時有幾人問已不知數有慚愧諸比丘往白
佛佛言聽數比丘數數猶復妄佛言當具舍
羅彼以寶作佛言不得以寶作當用骨牙若
角銅鐵白鑞鉛錫葦若竹若木作患零落佛
言當繩纏纏猶故零落佛言當作筩盛
彼用寶作筩佛言不應爾當用骨牙角銅鐵
白鑞鉛錫葦竹木若從筩中出佛言當作蓋
彼用寶作蓋佛言不應爾當以骨牙角銅鐵
鉛錫鑞葦竹木不知安箸何處佛言安著
繩牀若木牀下若言著杙上若龍牙杙上衣
架上爾時諸比丘聞佛聽諸比丘說戒



園林若木林下若石若坑上若龍身坑上衣
鉢上尒時諸比丘聞佛聽諸比丘詣羅閱城
*說戒住諸方聞者來集說戒疲極時諸比丘
白佛佛言自今已去隨所住處若村若邑境
界處說戒聽結界白二羯磨當作如是結唱
界方相若空處若樹下若山若谷若巖窟若
露地若草積處若近薗邊若冢間若水澗若
石積所若樹兀若荊蕀邊若汪水若渠側若
池若糞聚所若村若村界彼稱四方相已衆
中應差堪能羯磨者如上當白大德僧聽如
所說界相若僧時到僧忍聽於此一住處一
說戒結界白如是大德僧聽如所說界相僧
今於此一住處一說戒結界誰諸長老忍僧於
此一住處一說戒結界者嘿然不忍者說衆僧
已忍於此一住處一說戒結界竟僧忍故嘿
然如是持佛言自今已去聽結界應如是結
當數坐當打揵椎盡共集一處不聽受欲是
中舊住比丘應唱大界四方相若東方有山
稱山有疊稱疊若村若村若壃畔若蘭若林
若池若樹若石若垣墻若神祀舍如東方相
餘方亦尒衆中應差堪能羯磨者如上當如
是白大德僧聽此住處比丘唱四方大界相
若僧時到僧忍聽僧今於四方相內結大界

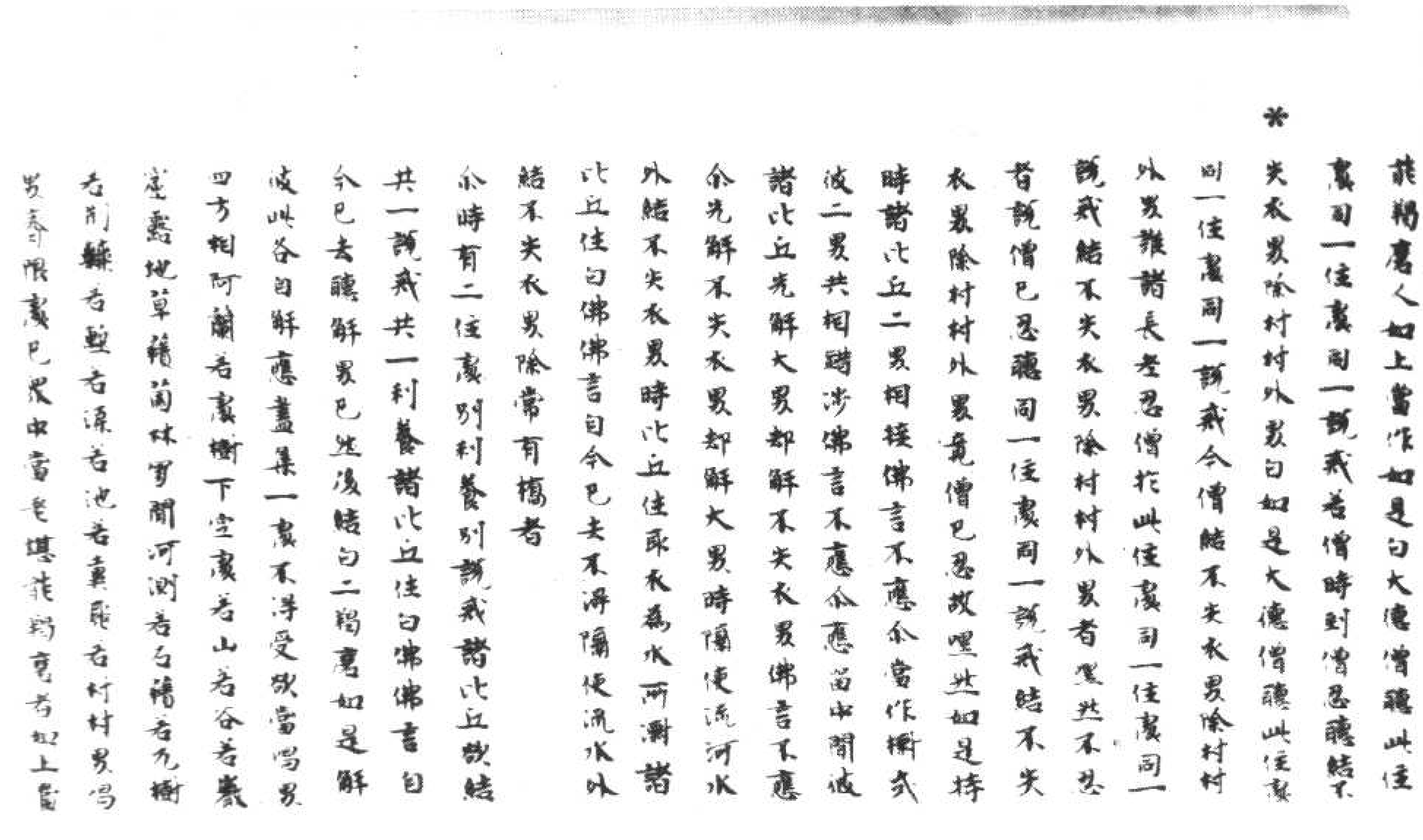


是白大德僧聽此住處比丘唱四方大界相
若僧時到僧忍聽僧今於四方相內結大界
*同一住處同一說戒白如是大德僧聽此住
處比丘唱四方大界相僧今於此四方相內
結大界同一住處同一說戒誰諸長老忍僧
於此四方相內結大界同住處同一說戒者
嘿然誰不忍者說僧已忍於此四方相內同一
住處同一說戒結大界竟僧忍嘿然故如是
持時諸比丘有須四人衆羯磨事起五比丘
衆十比丘衆廿比丘衆羯磨事起是中大衆
集會疲極諸比丘白佛佛言聽結戒場當如
是結白二羯磨稱四方界相若安杙若石若
壃畔作齊限衆中當差堪能羯磨人如上大
德僧聽此住處比丘稱四方小界相若僧時
到僧忍聽於此四方小界相內結作戒場白
如是大德僧聽此住處比丘稱四方小界相
今僧於此四方小界相內結戒場誰諸長老
忍僧於此四方相內結戒場者嘿然不忍者
說僧已忍於此四方相內結戒場竟僧忍默
嘿然如是持時諸比丘意有欲廣作界者有
狹作者佛言自今已去若欲改作者先解
前界然後欲廣狹作從意當白二羯磨解衆
中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧



前界然後故處更作從意當白二羯磨解界

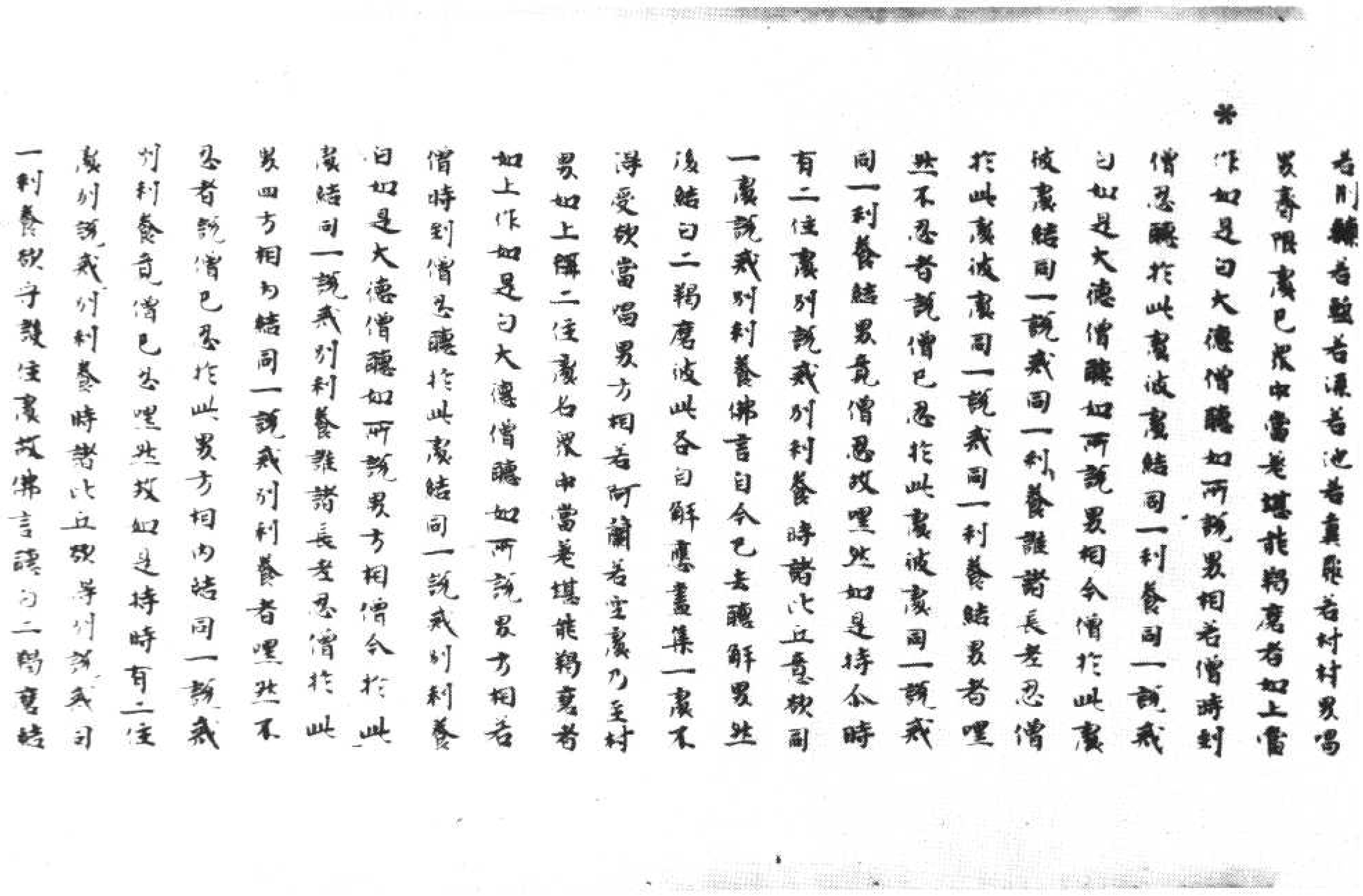
* 中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽今此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解界白如是大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒今解界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解界者嘿然不忍者說僧已忍聽同一住處同一說戒解界竟僧忍故嘿然如是持時有藏難比丘見阿蘭若處有一好窟自念言我若得離衣宿者可即於此窟住時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去當結不失衣界白二羯磨結眾中當差堪能羯磨者如上如是白大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽結不失衣界白如是大德僧聽此處同一住處同一說戒今僧結不失衣界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒結不失衣界者嘿然不忍者說僧已忍此處同一住處同一說戒結不失衣界竟僧忍故嘿然如是持諸比丘脫衣置白衣舍當著脫衣時形露時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去聽比丘結不失衣界除村村外界白二羯磨眾中當差堪能羯磨人如上當作如是白大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽結不



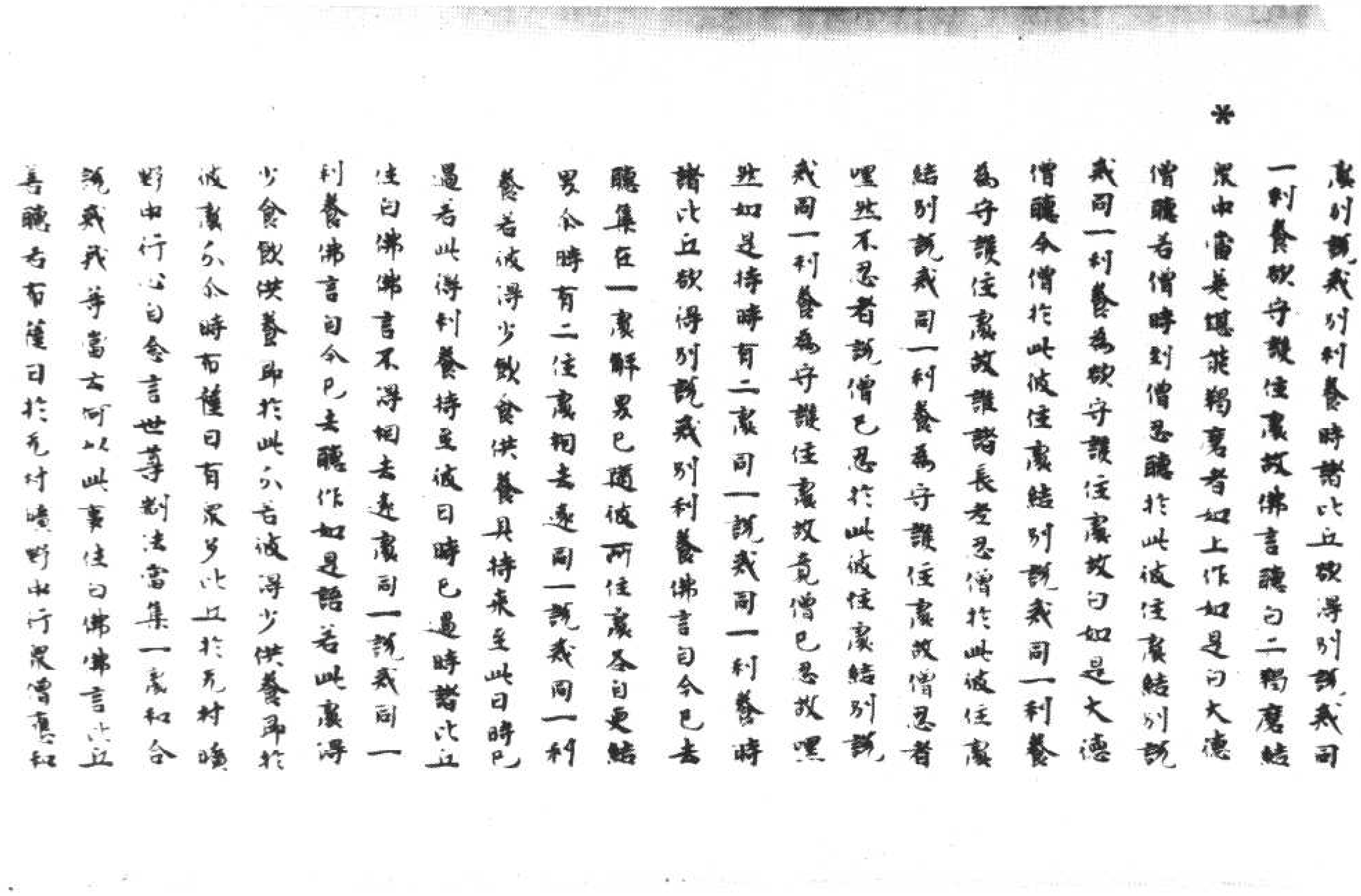
能羯磨人如上當作如是白大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽結不

* 失衣界除村村外界白如是大德僧聽此住處同一住處同一說戒今僧結不失衣界除村村外界誰諸長老忍僧於此住處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界者嘿然不忍者說僧已忍聽同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界竟僧已忍故嘿然如是持時諸比丘二界相接佛言不應爾當作幟式彼二界共相錯涉佛言不應爾應留中間彼諸比丘先解大界都解不失衣界佛言不應爾先解不失衣界都解大界時隔便流河水外結不失衣界時比丘往取衣為水所漂諸比丘往白佛佛言自今已去不得隔便流水外結不失衣界除常有橋者

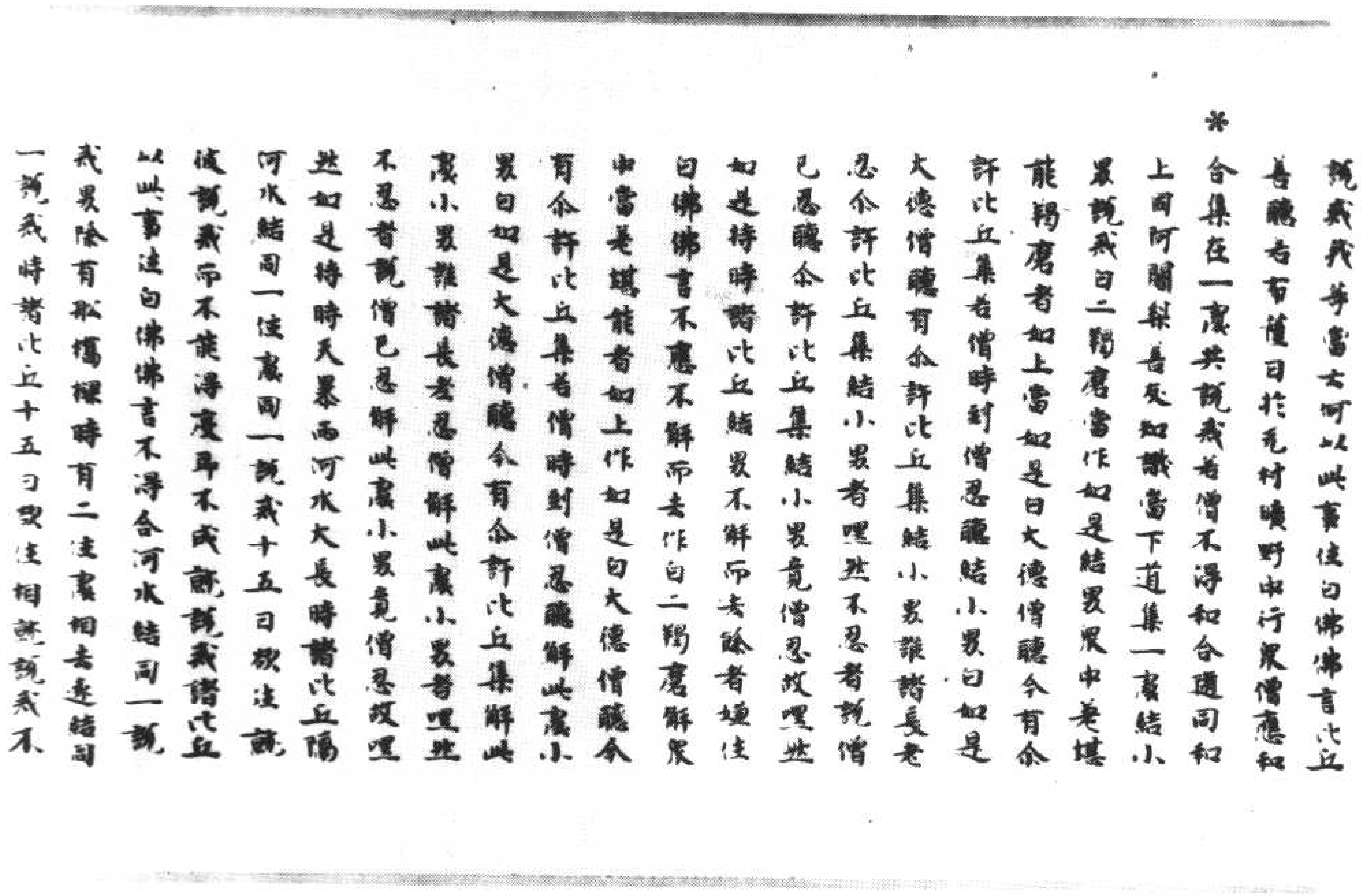
爾時有二住處別利養別說戒諸比丘欲結共一說戒共一利養諸比丘往白佛佛言自今已去聽解界已然後結白二羯磨如是解彼此各自解應盡集一處不得受欲當唱界四方相阿蘭若處樹下空處若山若谷若巖窟露地草積菌林間河側若石積若死樹若荊棘若塹若源若池若糞聚若村村界唱界齊限處已眾中當差堪能羯磨者如上當



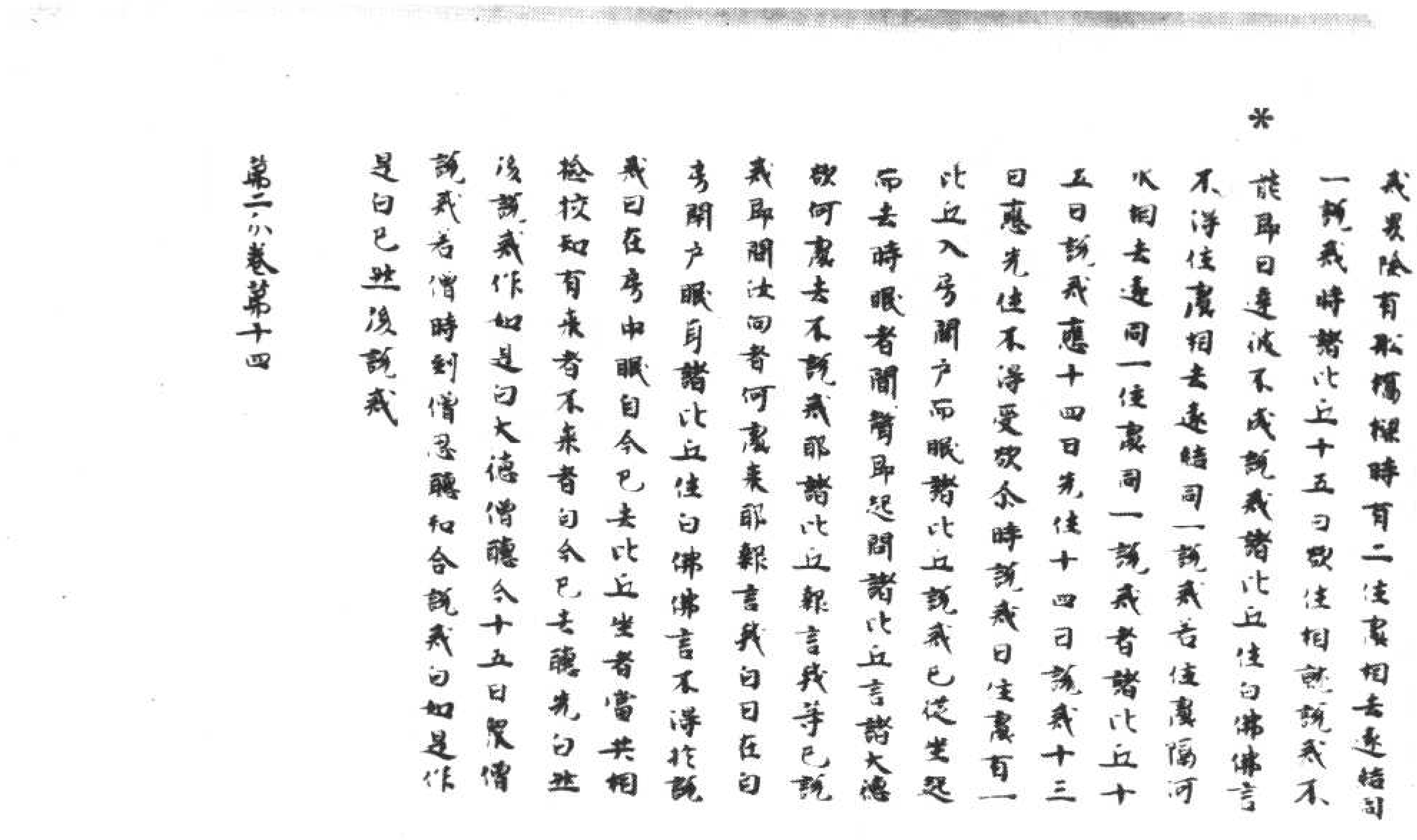
若刖蘇若蟻若流若池若真飛若村村界場
界壽限處已衆中當差堪能羯磨者如上當
*作如是白大德僧聽如所說界相若僧時到
僧忍聽於此處彼處結同一利養同一說戒
白如是大德僧聽如所說界相今僧於此處
彼處結同一說戒同一利養誰諸長老忍僧
於此處彼處同一說戒同一利養結界者嘿
然不忍者說僧已忍於此處彼處同一說戒
同一利養結界竟僧忍故嘿然如是持爾時
有二住處別說戒別利養時諸比丘意欲同
一處說戒別利養佛言自今已去聽解界然
後結白二羯磨彼此各自解應畫集一處不
得受欲當唱界方相若阿蘭若空處乃至村
界如上解二住處各衆中當差堪能羯磨者
如上作如是白大德僧聽如所說界方相若
僧時到僧忍聽於此處結同一說戒別利養
白如是大德僧聽如所說界方相僧今於此
處結同一說戒別利養誰諸長老忍僧於此
界四方相內結同一說戒別利養者嘿然不
忍者說僧已忍於此界方相內結同一說戒
別利養竟僧已忍嘿然故如是持時有二住
處別說戒別利養時諸比丘欲得別說戒同
一利養欲守護住處故佛言聽白二羯磨結



處別說戒別利養時諸比丘欲得別說戒同
一利養欲守護住處故佛言聽白二羯磨結
*衆中當差堪能羯磨者如上作如是白大德
僧聽若僧時到僧忍聽於此彼住處結別說
戒同一利養為欲守護住處故白如是大德
僧聽今僧於此彼住處結別說戒同一利養
為守護住處故誰諸長老忍僧於此彼住處
結別說戒同一利養為守護住處故僧忍者
嘿然不忍者說僧已忍於此彼住處結別說
戒同一利養為守護住處故竟僧已忍故嘿
然如是持時有二處同一說戒同一利養時
諸比丘欲得別說戒別利養佛言自今已去
聽集在一處解界已隨彼所住處各自更結
界爾時有二住處相去遠同一說戒同一利
養者彼得少飲食供養具持來至此日時已
過若此得利養持至彼日時已過時諸比丘
往白佛佛言不得相去遠處同一說戒同一
利養佛言自今已去聽作如是語若此處得
少食飲供養即於此分若彼得少供養即於
彼處分爾時有檀曰有衆多比丘於荒村曠
野中行心自念言世尊制法當集一處和合
說戒我等當云何以此事往白佛佛言比丘
善聽若有檀曰於荒村曠野中行衆僧應知

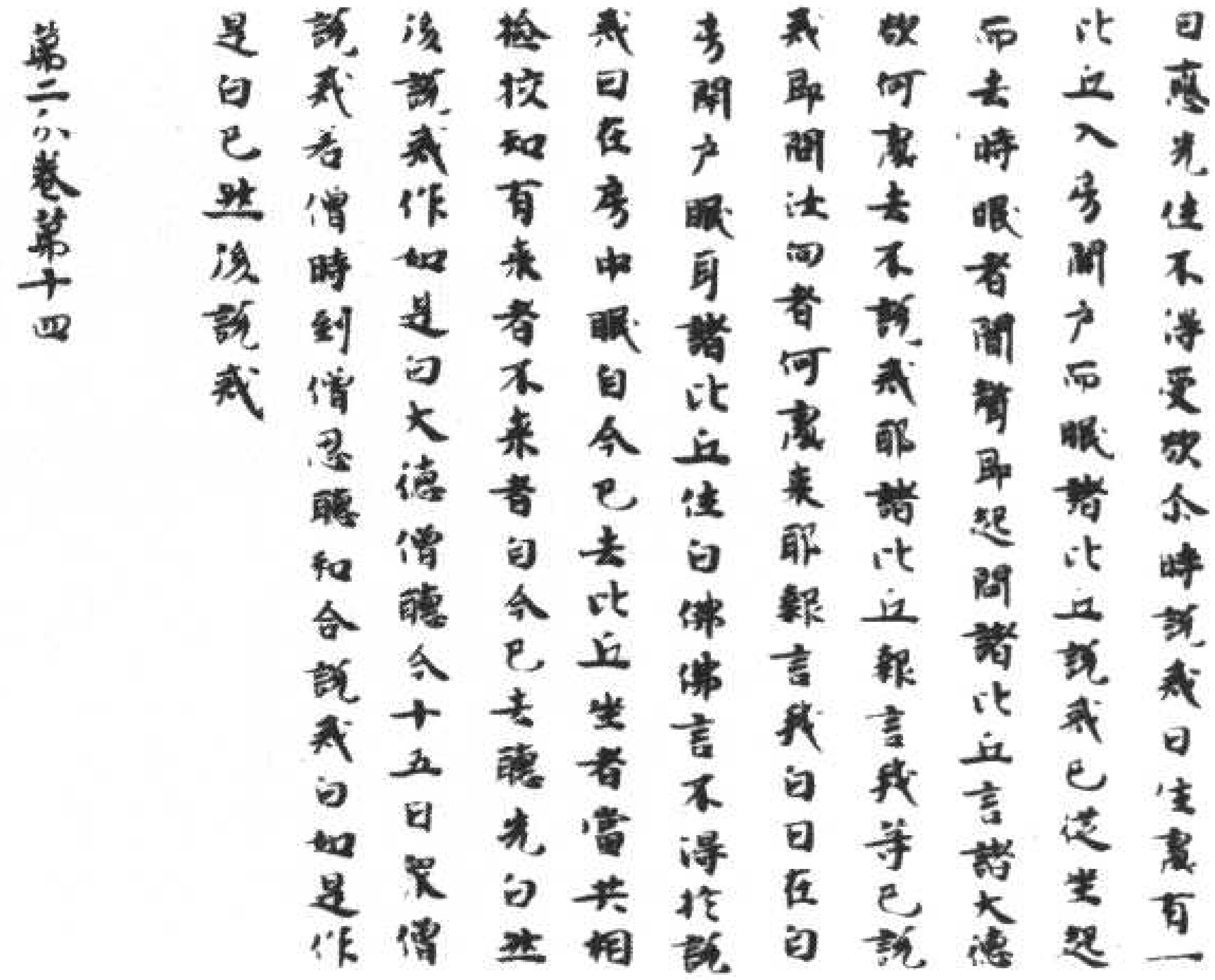


說戒我等當云何以此事往白佛佛言比丘善聽若有僧日於无村曠野中行眾僧應和合集在一處共說戒若僧不得和合隨同和上同阿闍梨善友知識當下道集一處結小界說戒白二羯磨當作如是結界眾中若堪能羯磨者如上當如是白大德僧聽今有爾許比丘集若僧時到僧忍聽結小界白如是大德僧聽有爾許比丘集結小界誰諸長老忍爾許比丘集結小界者嘿然不忍者說僧已忍聽爾許比丘集結小界竟僧忍故嘿然如是持時諸比丘結界不解而去餘者嫌住白佛佛言不應不解而去作白二羯磨解界中當若堪能者如上作如是白大德僧聽今有爾許比丘集若僧時到僧忍聽解此處小界白如是大德僧聽今有爾許比丘集解此處小界誰諸長老忍僧解此處小界者嘿然不忍者說僧已忍解此處小界竟僧忍故嘿然如是持時天暴雨河水大長時諸比丘隔河水結同一住處同一說戒十五日欲往說彼說戒而不能得度即不成說戒諸比丘以此事往白佛佛言不得合河水結同一說戒界除有船橋梁時有二住處相去遠結同一說戒時諸比丘十五日欲往相就說戒不



戒界除有船橋梁時有二住處相去遠結同一說戒時諸比丘十五日欲往相就說戒不能即日達彼不成說戒諸比丘往白佛佛言不得住處相去遠結同一說戒若住處隔河水相去遠同一住處同一說戒者諸比丘十五日說戒應十四日先往十四日說戒十三日應先往不得受欲爾時說戒日住處有一比丘入房閉戶而眠諸比丘說戒已從坐起而去時眠者聞聲即起問諸比丘言諸大德欲何處去不說戒耶諸比丘報言我等已說戒即問汝向者何處來耶報言我日日在白房閉戶眠自諸比丘往白佛佛言不得於說戒日在房中眠自今已去比丘坐者當共相撿校知有來者不來者白今已去聽先白然後說戒作如是白大德僧聽今十五日眾僧說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是作是白已然後說戒

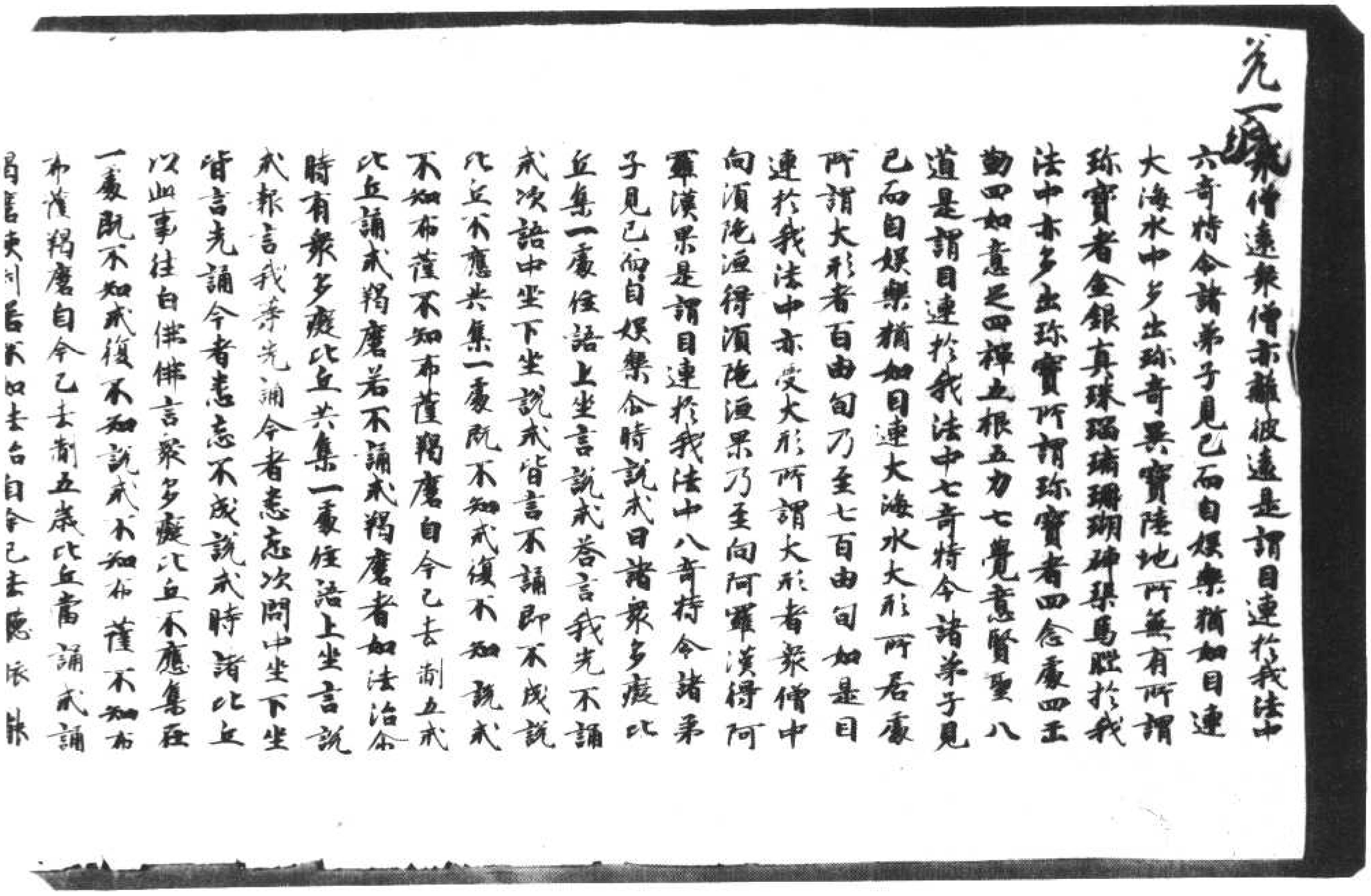
第二八卷第十四



白應先住不淨受欲介時說戒日住處有一比丘入房閉戶而眠諸比丘說戒已從坐起而去時眠者聞聲即起問諸比丘言諸大德欲何處去不說戒耶諸比丘報言我等已說戒即問汝向者何處來耶報言我白日在白房閉戶眠耳諸比丘住白佛佛言不得於說戒日在房中眠自今已去比丘坐者當共相撿挍知有來者不來者自今已去聽先白然後說戒作如是白大德僧聽今十五日眾僧說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是作是白已然後說戒

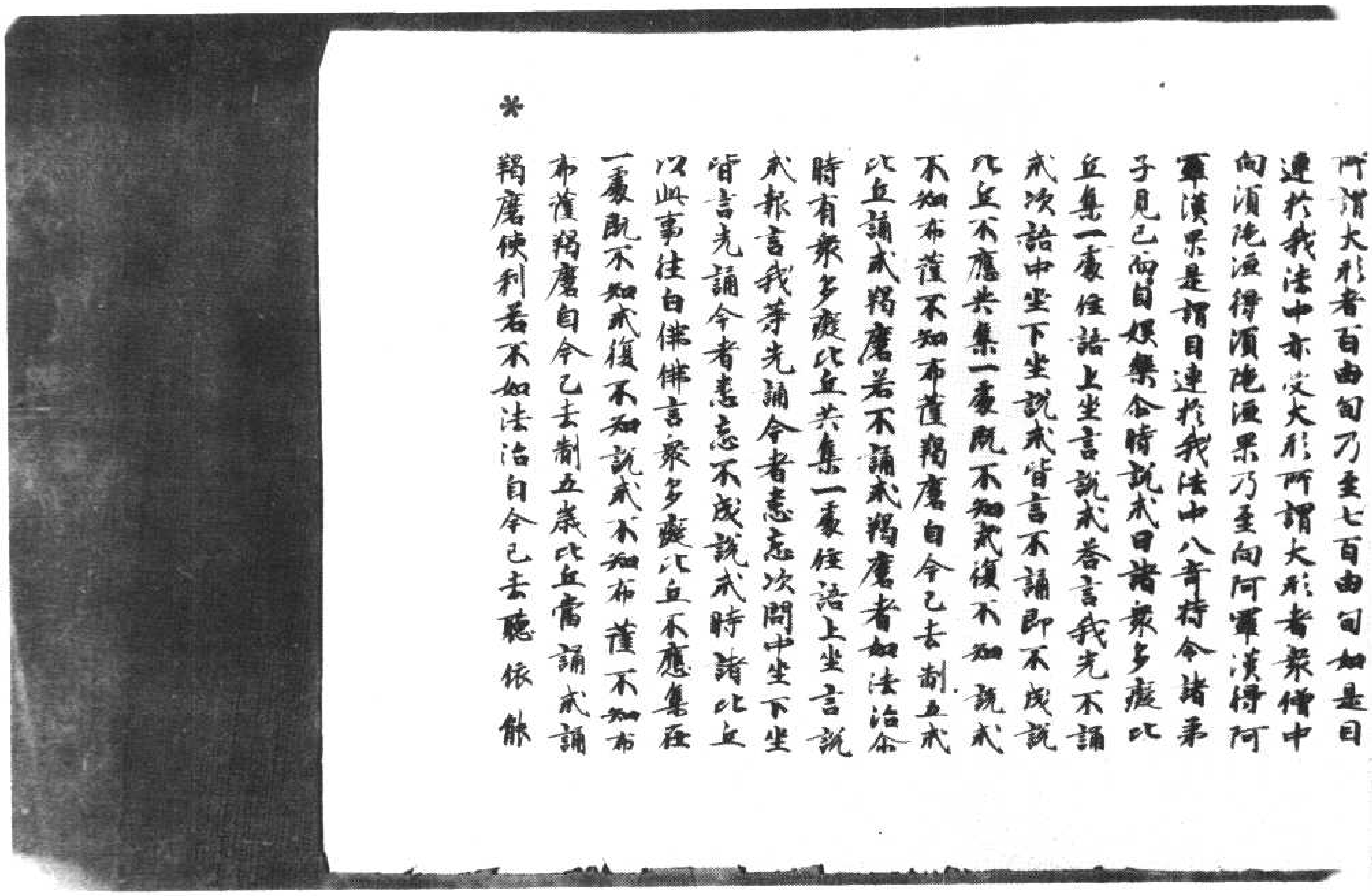
第三六卷第十四

▼北六八〇七號（光三十）四分律說戒揵度下



光一

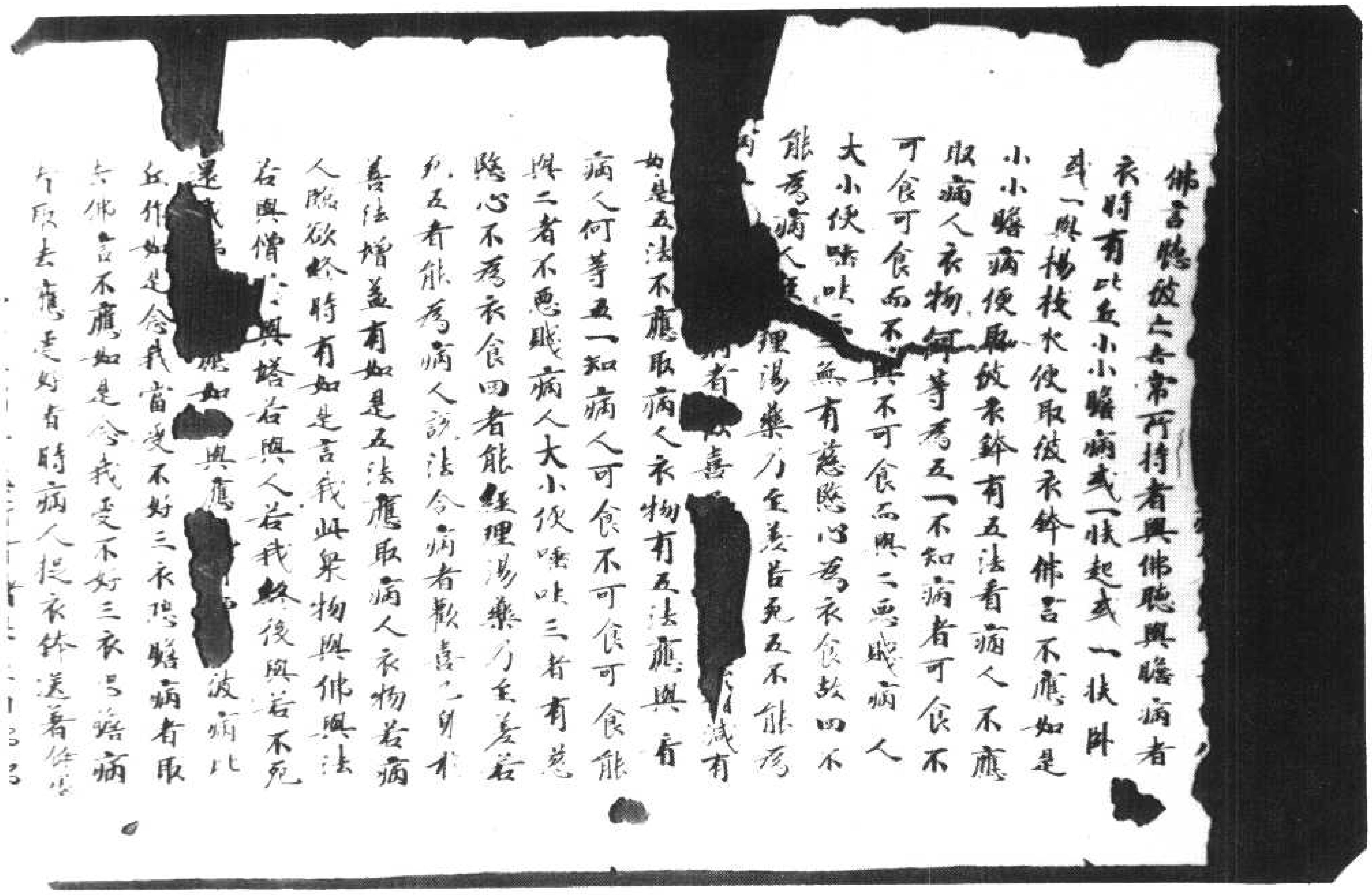
[illegible]僧遠衆僧亦離彼遠是謂目連於我法中六奇特令諸弟子見已而自娛樂猶如目連大海水中多出珍奇異寶陸地所無有所謂珍寶者金銀真珠瑠璃珊瑚硨磲馬瑙於我法中亦多出珍寶所謂珍寶者四念處四正勤四如意足四禪五根五力七覺意賢聖八道是謂目連於我法中七奇特令諸弟子見已而自娛樂猶如目連大海水大形所居處所謂大形者百由旬乃至七百由旬如是目連於我法中亦受大形所謂大形者衆僧中向須陀洹得須陀洹果乃至向阿羅漢得阿羅漢果是謂目連於我法中八奇特令諸弟子見已而自娛樂介時說戒日諸衆多癡比丘集一處住語上坐言說戒荅言我先不誦戒次語中坐下坐說戒皆言不誦即不成說戒比丘不應共集一處既不知戒復不知說戒不知布薩不知布薩羯磨自今已去制五戒比丘誦戒羯磨若不誦戒羯磨者如法治介時有衆多癡比丘共集一處住語上坐言說戒報言我等先誦令者忘忘次問中坐下坐皆言先誦令者忘忘不成說戒時諸比丘以此事往白佛佛言衆多癡比丘不應集在一處既不知戒復不知說戒不知布薩不知布薩羯磨自令已去制五歲比丘當誦戒誦[illegible]自令已去聽依[illegible]



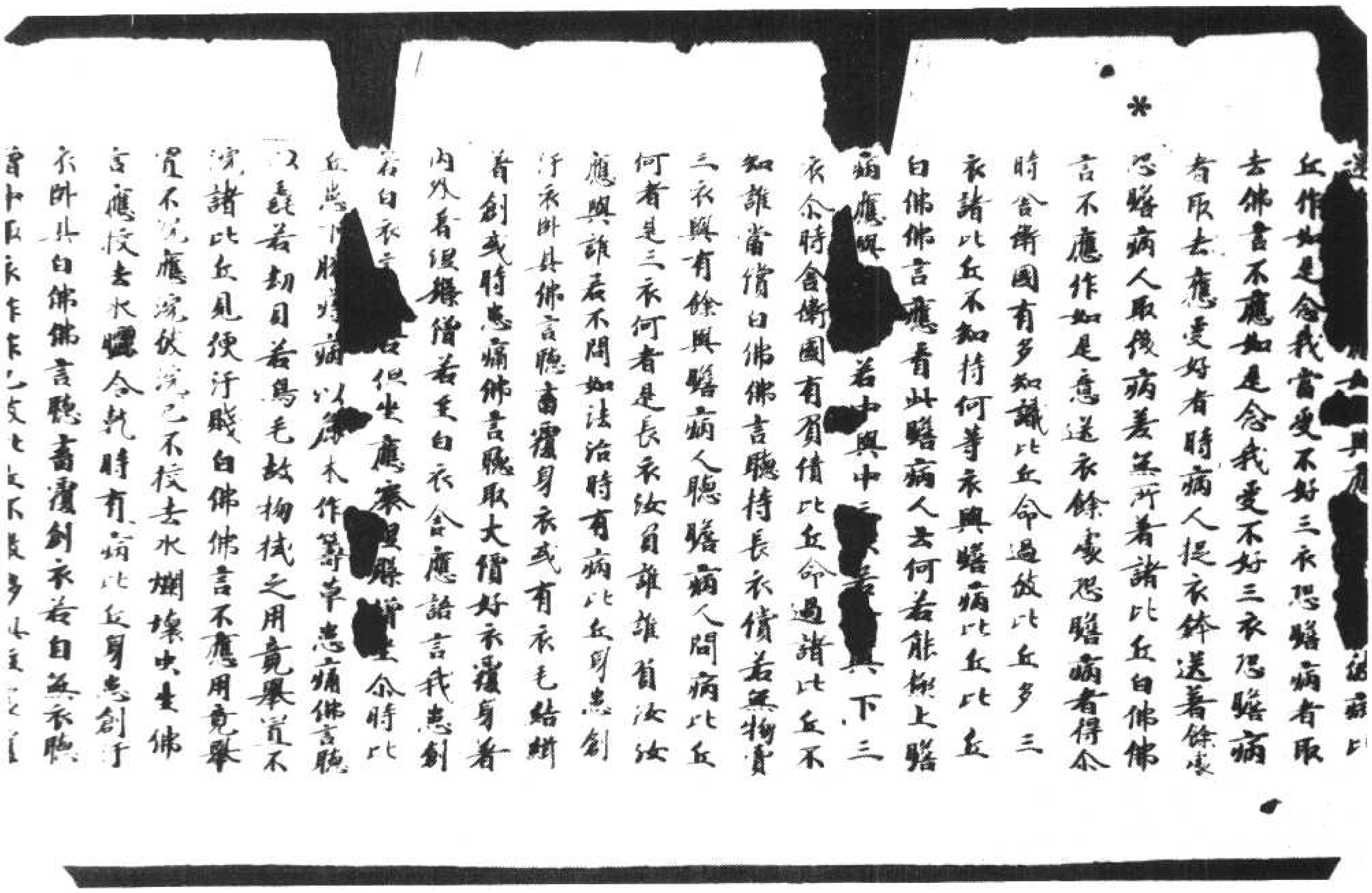
所謂大形者百由旬乃至七百由旬如是目連於我法中亦從大形所謂大形者衆僧中向須陁洹得須陁洹果乃至向阿羅漢得阿羅漢果是謂目連於我法中八奇特令諸弟子見已而自娛樂尒時說戒日諸衆多癡比丘集一處住語上坐言說戒荅言我先不誦戒次語中坐下坐說戒皆言不誦即不成說比丘不應共集一處既不知戒復不知說戒不知布薩不知布薩羯磨自今已去制五戒比丘誦戒羯磨若不誦戒羯磨者如法治尒時有衆多癡比丘共集一處住語上坐言說戒報言我等先誦今者忘忘次問中坐下坐皆言先誦今者忘忘不成說戒時諸比丘以此事往白佛佛言衆多癡比丘不應集在一處既不知戒復不知說戒不知布薩不知布薩羯磨自今已去制五歲比丘當誦戒誦羯磨使利若不如法治自今已去聽依餘

*

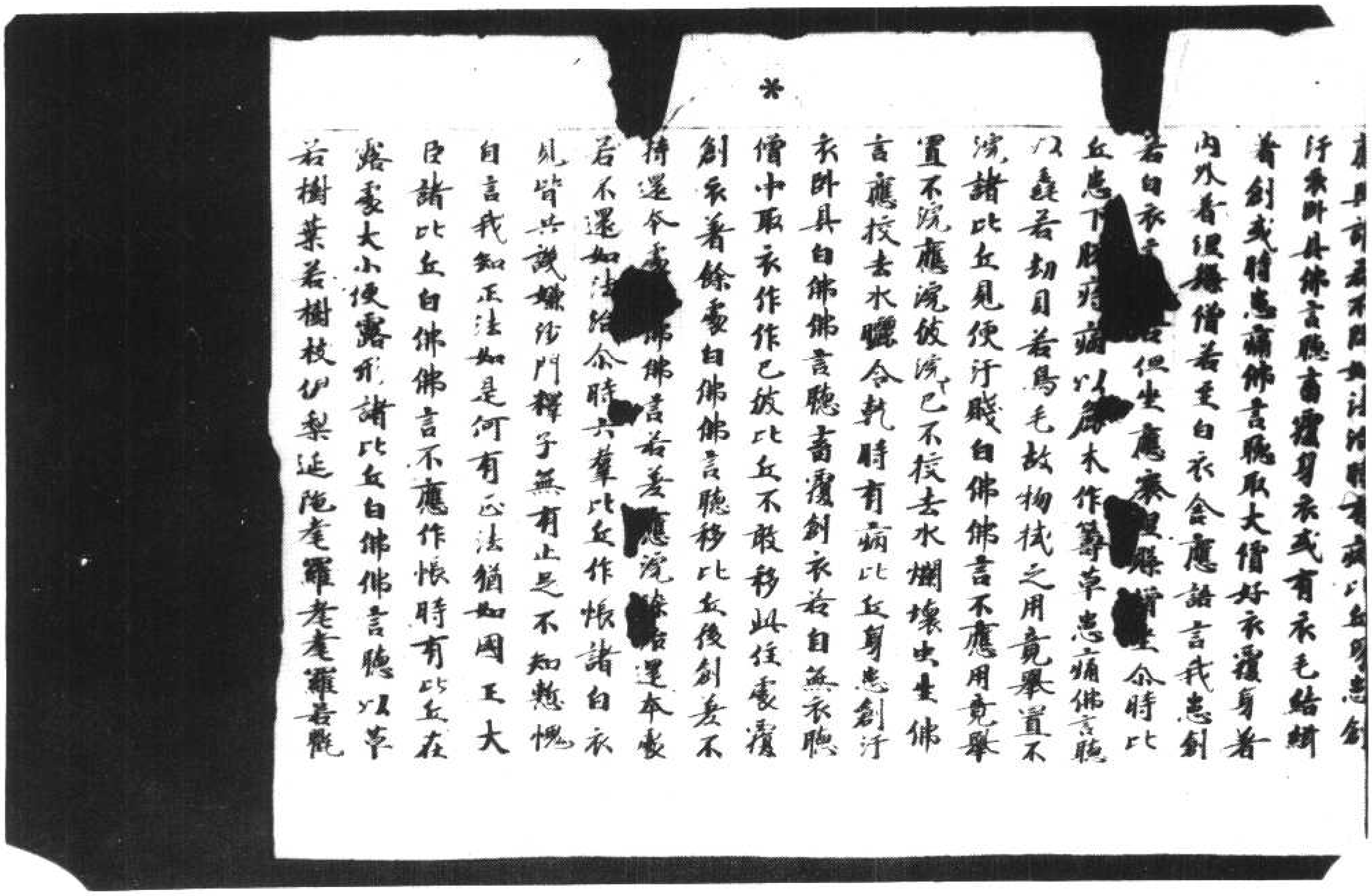
▼北六八〇八號（官三十四）　四分律卷第四十一、衣揵度之三



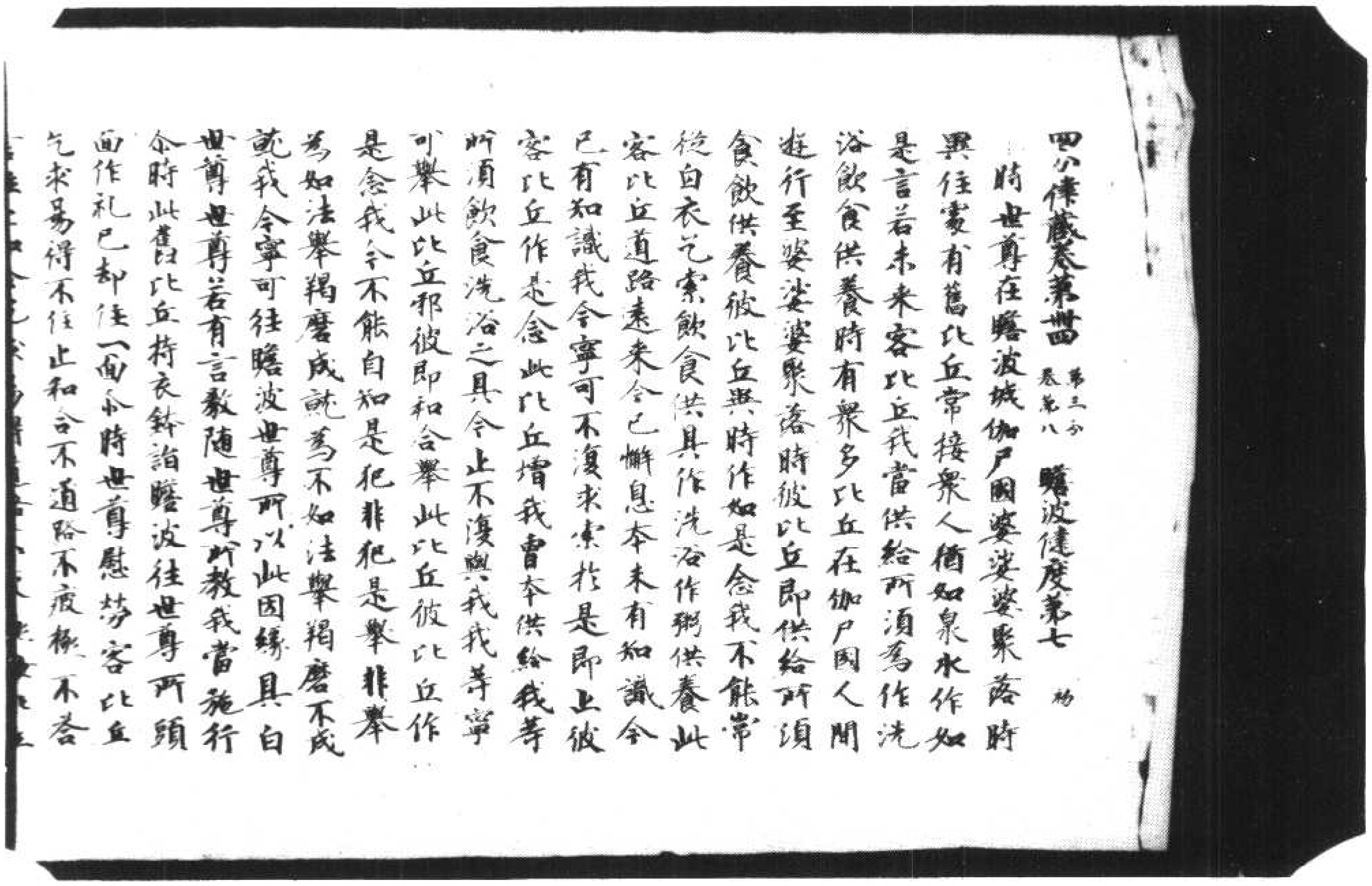
佛言聽彼六去常所持者與佛聽與瞻病者衣時有比丘小小瞻病或一扶起或一扶卧或一與楊枝水便取彼衣鉢佛言不應如是小小瞻病便取彼衣鉢有五法看病人不應取病人衣物何等為五一不知病者可食不可食可食而不與不可食而與二惡賤病人大小便唾吐三無有慈愍心為衣食故四不能為病人經理湯藥乃至差若死五不能為[illegible]病者[illegible]歡喜[illegible]減有如是五法不應取病人衣物有五法應與看病人何等五一知病人可食不可食可食能與二者不惡賤病人大小便唾吐三者有慈愍心不為衣食四者能經理湯藥乃至差若死五者能為病人說法令病者歡喜己身於善法增益有如是五法應取病人衣物若病人臨欲終時有如是言我此衆物與佛與法若與僧若與塔若與人若我終後與若不死還我[illegible]與[illegible]如[illegible]與應[illegible]彼病比丘作如是念我當受不好三衣恐瞻病者取白佛言不應如是念我受不好三衣只瞻病人取去應是好者時病人捉衣鉢送著僧[illegible]



送[illegible]比
丘作如是念我當受不好三衣恐瞻病者取
去佛言不應如是念我受不好三衣恐瞻病
者取去應受好者時病人捉衣鉢送著餘處
恐瞻病人取後病差無所著諸比丘白佛佛
言不應作如是意送衣餘處恐瞻病者得尒
時舍衛國有多知識比丘命過彼比丘多三
衣諸比丘不知持何等衣與瞻病比丘比丘
白佛佛言應看此瞻病人若何若能極上瞻
病應與[illegible]若中與中[illegible]下三
衣尒時舍衛國有負債比丘命過諸比丘不
知誰當償白佛佛言聽持長衣償若無物賣
三衣與有餘與瞻病人聽瞻病人問病比丘
何者是三衣何者是長衣汝有誰誰有汝汝
應與誰若不問如法治時有病比丘身患創
汙衣臥具佛言聽畜覆身衣或有衣毛結[illegible]
著創或時患痛佛言聽取大價好衣覆身著
內外著但緣價若重白衣舍應語言我患創
若白衣[illegible]但坐應寒[illegible]緣[illegible]尒時比
丘患[illegible]瘡病以[illegible]木作籌草患痛佛言聽
以毳若劫貝若鳥毛故物拭之用竟舉置不
浣諸比丘見便汙賤白佛佛言不應用竟舉
置不浣應浣彼浣已不校去水爛壞出蟲佛
言應校去水曬令乾時有病比丘身患創汙
衣臥具白佛佛言聽畜覆創衣若自無衣聽
當中取衣作衣[illegible]

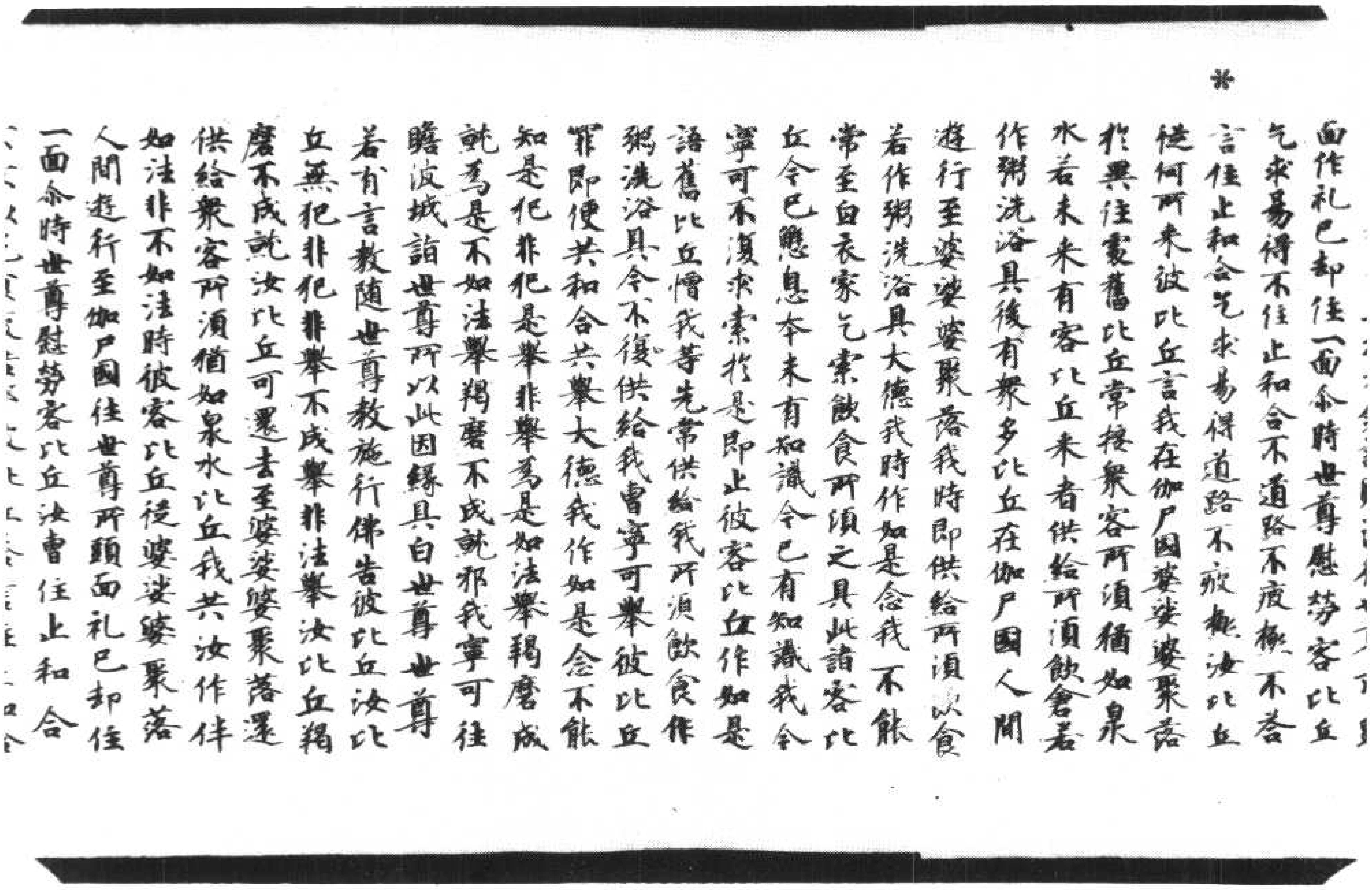


應與[illegible]若不問如法治時有病比丘身患創
汙衣臥具佛言聽畜覆身衣或有衣毛結[illegible]
著創或時患痛佛言聽取大價好衣覆身著
內外著但緣價若重白衣舍應語言我患創
若白衣[illegible]但坐應寒[illegible]緣[illegible]尒時比
丘患下[illegible]瘡病以[illegible]木作籌草患痛佛言聽
以毳若劫貝若鳥毛故物拭之用竟舉置不
浣諸比丘見便汙賤白佛佛言不應用竟舉
置不浣應浣彼浣已不校去水爛壞出蟲佛
言應校去水曬令乾時有病比丘身患創汙
衣臥具白佛佛言聽畜覆創衣若自無衣聽
僧中取衣作作已彼比丘不敢移此住處覆
創衣著餘處白佛佛言聽移比丘後創差不
持還[illegible]處[illegible]佛佛言若差[illegible]應浣[illegible]還本處
若不還如法治尒時六羣比丘作帳諸白衣
見皆共譏嫌沙門釋子無有止足不知慚愧
自言我知正法如是何有正法猶如國王大
臣諸比丘白佛佛言不應作帳時有比丘在
露處大小便露形諸比丘白佛佛言聽以草
若樹葉若樹枝伊梨延陀耄羅耄耄羅若氈

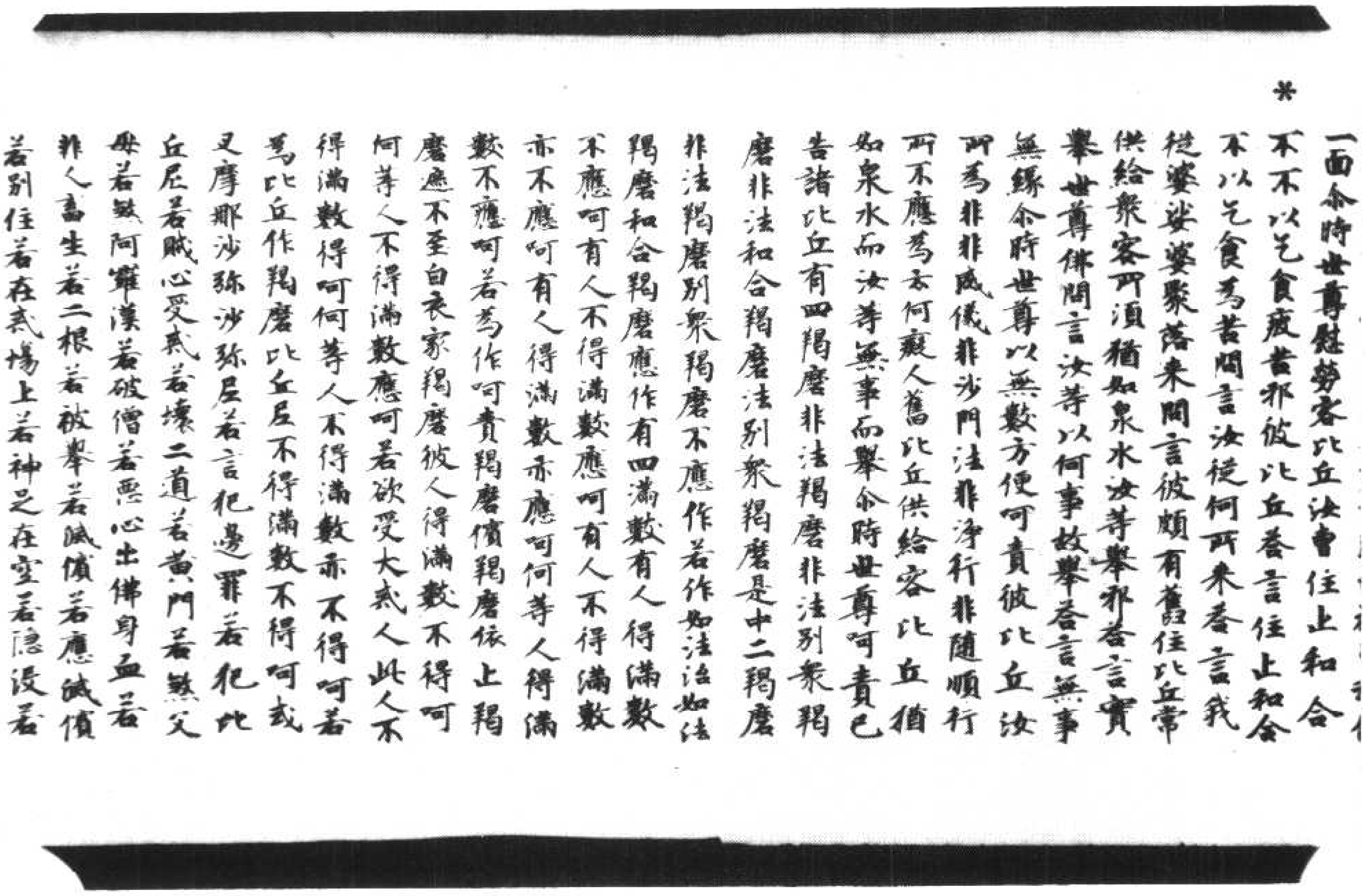


四分律藏卷第卌四（第三分卷第八）　瞻波揵度第七　初
時世尊在瞻波城伽尸國婆娑婆聚落時
異住處有舊比丘常接衆人猶如泉水作如
是言若未來客比丘我當供給所須為作洗
浴飲食供養時有衆多比丘在伽尸國人間
遊行至婆娑婆聚落時彼比丘即供給所須
食飲供養彼比丘異時作如是念我不能常
從白衣乞索飲食供具作洗浴作粥供養此
客比丘道路遠來今已懈息本未有知識今
已有知識我今寧可不復求索於是即止彼
客比丘作是念此比丘增我曹本供給我等
所須飲食洗浴之具今止不復與我我等寧
可舉此比丘邪彼即和合舉此比丘彼比丘作
是念我今不能自知是犯非犯是舉非舉
為如法舉羯磨成就為不如法舉羯磨不成
就我今寧可往瞻波世尊所以此因緣具白
世尊世尊若有言教隨世尊所教我當施行
尒時此舊比丘持衣鉢詣瞻波往世尊所頭
面作礼已却住一面尒時世尊慰勞客比丘
乞求易得不住止和合不道路不疲極不答

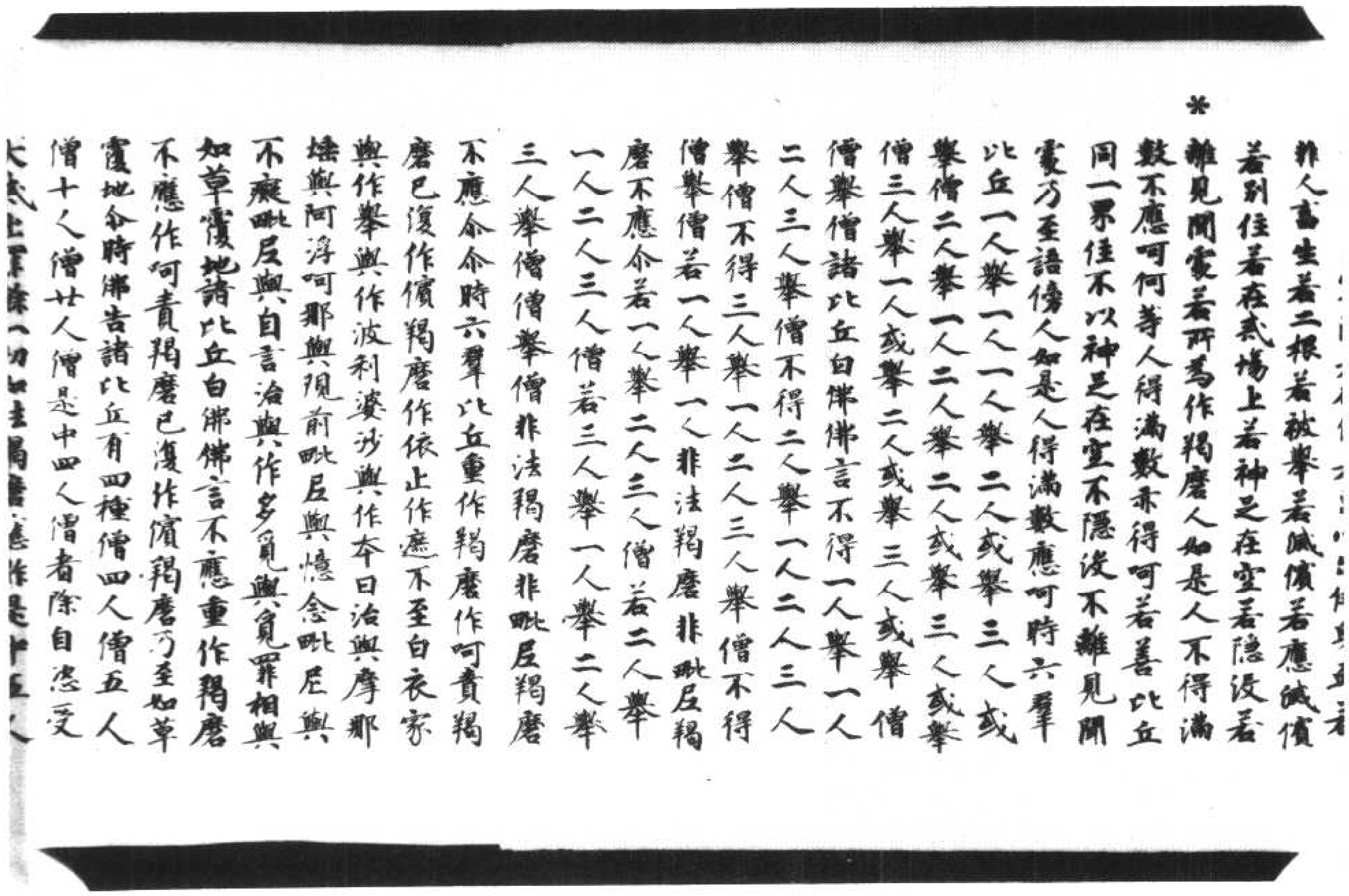
北六八〇九號（黃四十八）四分律卷第四十四、衣犍度之三



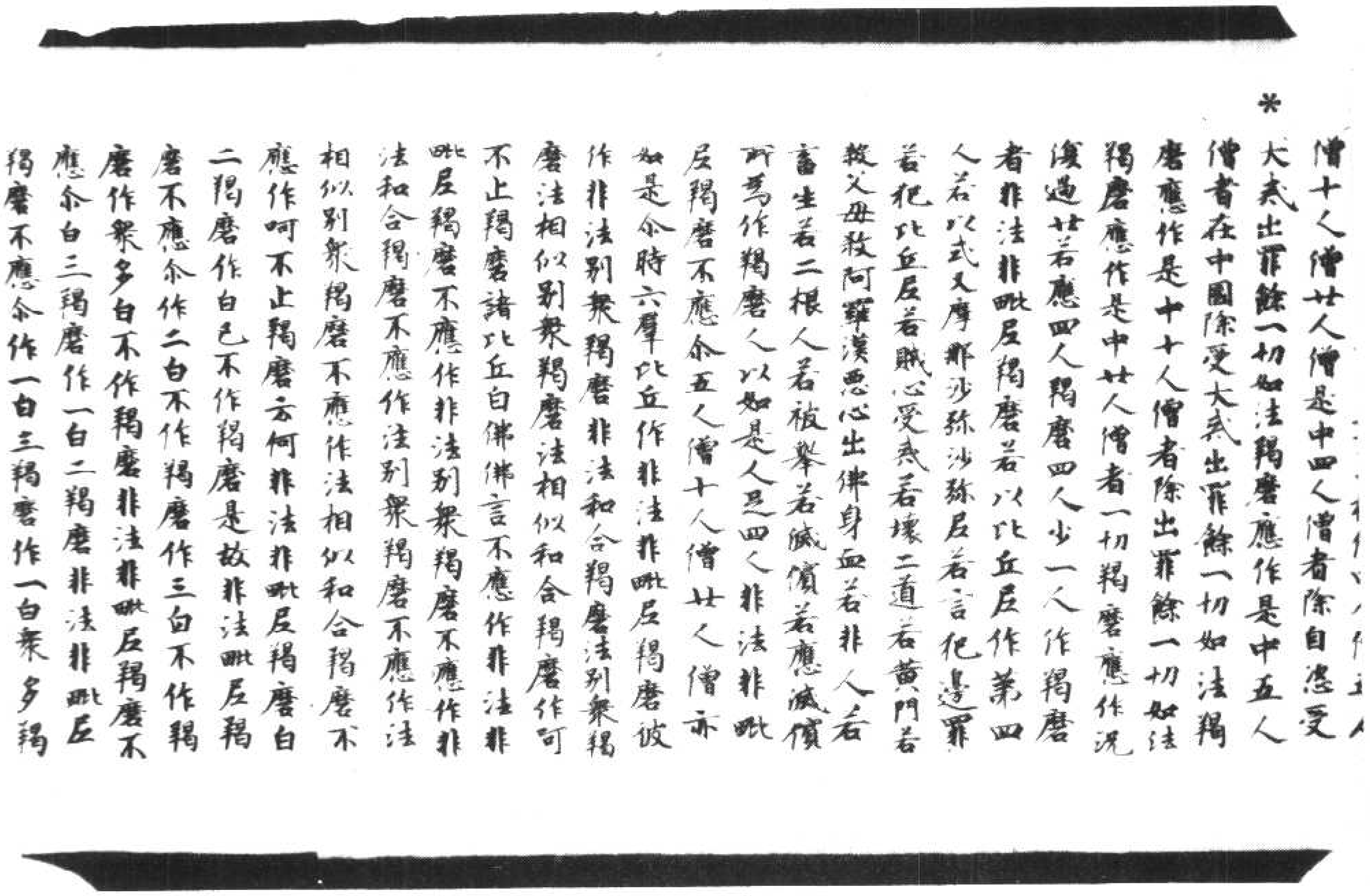
面作礼已却住一面尒時世尊慰勞客比丘
乞求易得不住止和合不道路不疲極不答
言住止和合乞求易得道路不疲極汝比丘
從何所來彼比丘言我在伽尸國婆娑婆聚落
於異住處舊比丘常接衆客所須猶如泉
水若未來有客比丘來者供給所須飲食若
作粥洗浴具後有衆多比丘在伽尸國人間
遊行至婆娑婆聚落我時即供給所須飲食
若作粥洗浴具大德我時作如是念我不能
常至白衣家乞索飲食所須之具此諸客比
丘今已懸息本未有知識今已有知識我今
寧可不復求索於是即止彼客比丘作如是
語舊比丘憎我等先常供給我所須飲食作
粥洗浴具今不復供給我曹寧可舉彼比丘
罪即便共和合共舉大德我作如是念不能
知是犯非犯是舉非舉為是如法舉羯磨成
就為是不如法舉羯磨不成就邪我寧可往
瞻波城詣世尊所以此因緣具白世尊世尊
若有言教隨世尊教施行佛告彼比丘汝比
丘無犯非犯非舉不成舉非法舉汝比丘羯
磨不成就汝比丘可還去至婆娑婆聚落還
供給衆客所須猶如泉水比丘我共汝作伴
如法非不如法時彼客比丘從婆娑婆聚落
人間遊行至伽尸國往世尊所頭面礼已却住
一面尒時世尊慰勞客比丘汝曹住止和合



*
一面尒時世尊慰勞客比丘汝曹住止和合
不不以乞食疲苦耶彼比丘荅言住止和合
不以乞食爲苦問言汝從何所来荅言我
從婆娑婆聚落来問言彼頗有舊住比丘常
供給衆客所須猶如泉水汝等擧耶荅言實
擧世尊佛問言汝等以何事故擧荅言無事
無緣尒時世尊以無數方便呵責彼比丘汝
所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應爲云何癡人舊比丘供給客比丘猶
如泉水而汝等無事而擧尒時世尊呵責已
告諸比丘有四羯磨非法羯磨非法別衆羯
磨非法和合羯磨法別衆羯磨是中二羯磨
非法羯磨別衆羯磨不應作若作如法治如法
羯磨和合羯磨應作有四滿數有人得滿數
不應呵有人不得滿數應呵有人不得滿數
亦不應呵有人得滿數亦應呵何等人得滿
數不應呵若爲作呵責羯磨儐羯磨依上羯
磨遮不至白衣家羯磨彼人得滿數不得呵
何等人不得滿數應呵若欲受大戒人此人不
得滿數得呵何等人不得滿數亦不得呵若
爲比丘作羯磨比丘尼不得滿數不得呵或
叉摩那沙彌沙彌尼若言犯邊罪若犯比
丘尼若賊心受戒若壞二道若黃門若煞父
母若煞阿羅漢若破僧若惡心出佛身血若
非人畜生若二根若被擧若滅儐若應滅儐
若別住若在戒場上若神足在空若隱沒若

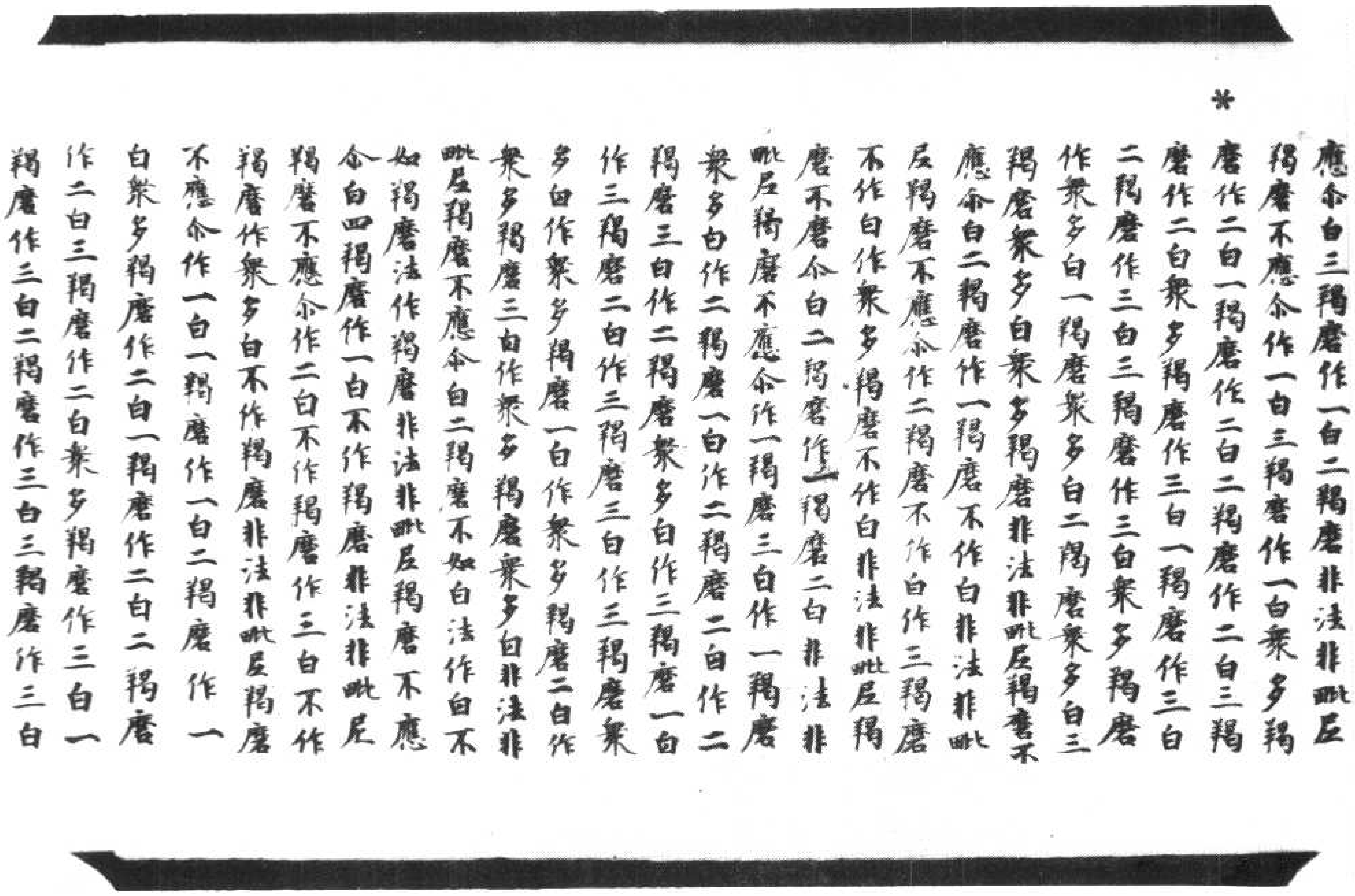


*
非人畜生若二根若被擧若滅儐若應滅儐
若別住若在戒場上若神足在空若隱沒若
離見聞處若所爲作羯磨人如是人不得滿
數不應呵何等人得滿數亦得呵若善比丘
同一界住不以神足在空不隱沒不離見聞
處乃至語傍人如是人得滿數應呵時六羣
比丘一人擧一人一人擧二人或擧三人或
擧僧二人擧一人二人擧二人或擧三人或擧
僧三人擧一人或擧二人或擧三人或擧僧
僧擧僧諸比丘白佛佛言不得一人擧一人
二人三人擧僧不得二人擧一人二人三人
擧僧不得三人擧一人二人三人擧僧不得
僧擧僧若一人擧一人非法羯磨非毗尼羯
磨不應尒若一人擧二人三人僧若二人擧
一人二人三人僧若三人擧一人二人擧
三人擧僧僧擧僧非法羯磨非毗尼羯磨
不應尒尒時六羣比丘重作羯磨作呵責羯
磨已復作儐羯磨作依止作遮不至白衣家
與作擧與作波利婆沙與作本日治與摩那
埵與阿浮呵那與現前毗尼與憶念毗尼與
不癡毗尼與自言治與作多覓與覓罪相與
如草覆地諸比丘白佛佛言不應重作羯磨
不應作呵責羯磨已復作儐羯磨乃至如草
覆地尒時佛告諸比丘有四種僧四人僧五人
僧十人僧廿人僧是中四人僧者除自恣受
大戒出罪除一切如法羯磨應作是中五人



*

僧十人僧廿人僧是中四人僧者除自恣受
大戒出罪餘一切如法羯磨應作是中五人
僧者在中國除受大戒出罪餘一切如法羯
磨應作是中十人僧者除出罪餘一切如法
羯磨應作是中廿人僧者一切羯磨應作況
復過廿若應四人羯磨四人少一人作羯磨
者非法非毗尼羯磨若以比丘尼作第四
人若以式叉摩那沙彌沙彌尼若言犯邊罪
若犯比丘尼若賊心受戒若壞二道若黃門若
殺父母殺阿羅漢惡心出佛身血若非人若
畜生若二根人若被舉若滅擯若應滅擯
所爲作羯磨人以如是人足四人非法非毗
尼羯磨不應爾五人僧十人僧廿人僧亦
如是爾時六群比丘作非法非毗尼羯磨彼
作非法別衆羯磨非法和合羯磨法別衆羯
磨法相似別衆羯磨法相似和合羯磨作呵
不止羯磨諸比丘白佛佛言不應作非法非
毗尼羯磨不應作非法別衆羯磨不應作非
法和合羯磨不應作法別衆羯磨不應作法
相似別衆羯磨不應作法相似和合羯磨不
應作呵不止羯磨云何非法非毗尼羯磨白
二羯磨作白已不作羯磨是故非法毗尼羯
磨不應爾作二白不作羯磨作三白不作羯
磨作衆多白不作羯磨非法非毗尼羯磨不
應爾白三羯磨作一白二羯磨非法非毗尼
羯磨不應爾作一白三羯磨作一白衆多羯



*

應爾白三羯磨作一白二羯磨非法非毗尼
羯磨不應爾作一白三羯磨作一白衆多羯
磨作二白一羯磨作二白二羯磨作二白三羯
磨作二白衆多羯磨作三白一羯磨作三白
二羯磨作三白三羯磨作三白衆多羯磨
作衆多白一羯磨衆多白二羯磨衆多白三
羯磨衆多白衆多羯磨非法非毗尼羯磨不
應爾白二羯磨作一羯磨不作白非法非毗
尼羯磨不應爾作二羯磨不作白作三羯磨
不作白作衆多羯磨不作白非法非毗尼羯
磨不磨爾白二羯磨作上羯磨二白非法非
毗尼羯磨不應爾作一羯磨三白作一羯磨
衆多白作二羯磨一白作二羯磨二白作二
羯磨三白作二羯磨衆多白作三羯磨一白
作三羯磨二白作三羯磨三白作三羯磨衆
多白作衆多羯磨一白作衆多羯磨二白作
衆多羯磨三白作衆多羯磨衆多白非法非
毗尼羯磨不應爾白二羯磨不如白法作白不
如羯磨法作羯磨非法非毗尼羯磨不應
爾白四羯磨作一白不作羯磨非法非毗尼
羯磨不應爾作二白不作羯磨作三白不作
羯磨作衆多白不作羯磨非法非毗尼羯磨
不應爾作一白一羯磨作一白二羯磨作一
白衆多羯磨作二白一羯磨作二白二羯磨
作二白三羯磨作二白衆多羯磨作三白一
羯磨作三白二羯磨作三白三羯磨作三白

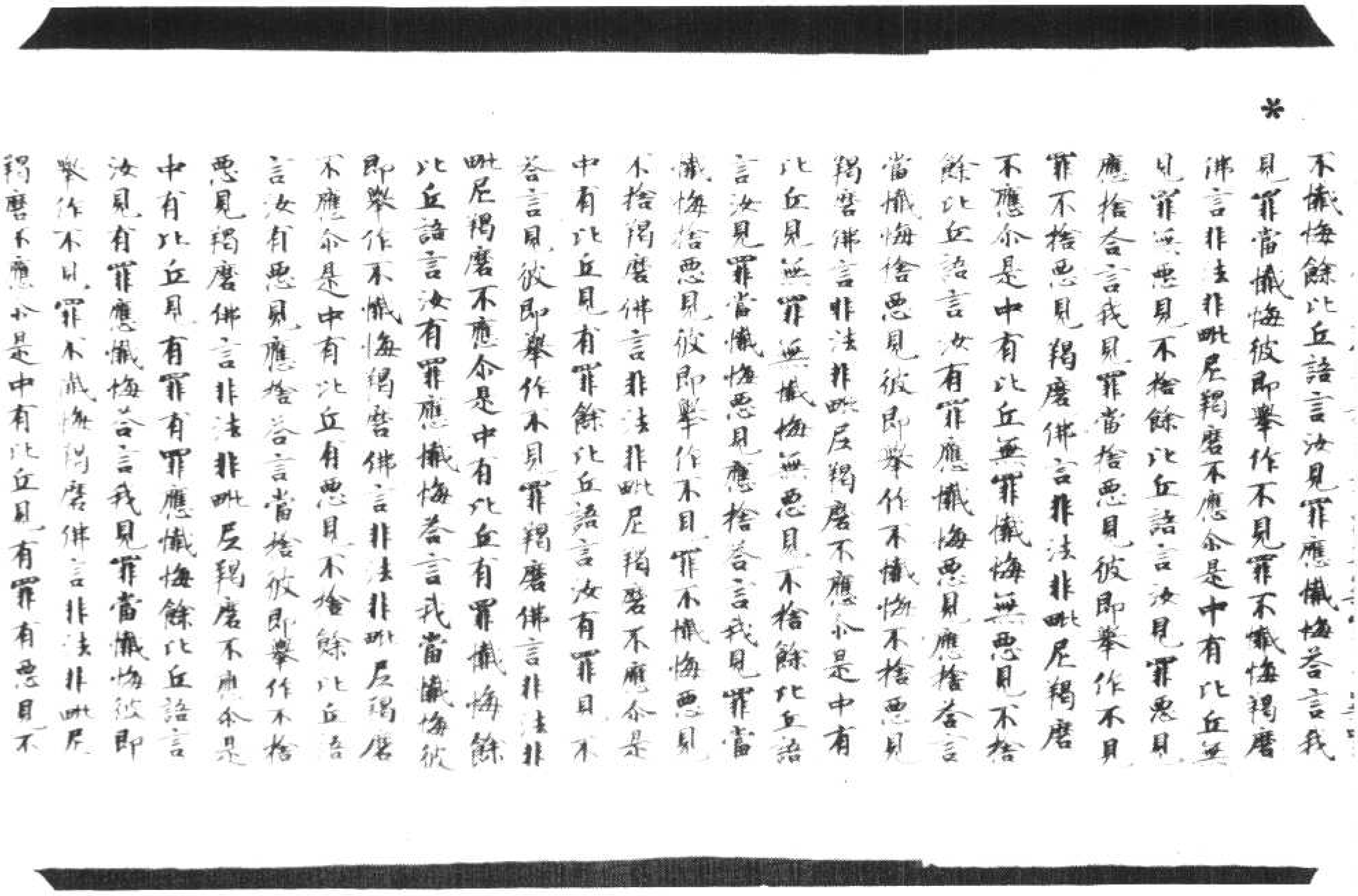
*

作二白三羯磨作二白衆多羯磨作三白一
羯磨作三白二羯磨作三白三羯磨作三白
衆多羯磨作衆多白一羯磨作衆多白二羯
磨作衆多白三羯磨作衆多白衆多羯磨非
法非毗尼羯磨不應尒白四羯磨作一羯磨不
作白非法非毗尼羯磨不應尒作二羯磨不
作白作三羯磨不作白作衆多羯磨不作
白非法非毗尼羯磨不應尒作一羯磨一白
作一羯磨二白作一羯磨三白作一羯磨衆
多白作二羯磨一白作二羯磨二白作二羯磨
三白作三羯磨衆多白作三羯磨二白作三
羯磨三白作三羯磨衆多白作衆多羯磨
一白作衆多羯磨二白作衆多羯磨三白作
衆多羯磨衆多白非法非毗尼羯磨不應尒
作白四羯磨不如白法作白不如三羯磨法
作羯磨非法非毗尼羯磨不應尒是中有比
丘見無罪餘比丘語言汝犯罪見不荅言不
見彼即舉作不見罪羯磨佛言非法非毗尼
羯磨不應尒是中有比丘無懺悔罪餘比丘
語言汝犯罪應懺悔荅言我不懺悔彼即舉
作不懺悔羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應
尒是中有比丘無惡見不捨餘比丘語言汝
有惡見應捨荅言我不捨彼即舉作惡見不
捨羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尒是中
有比丘見無罪無罪懺悔餘比丘語言汝見
罪不汝應懺悔荅言我不見罪我不懺悔彼

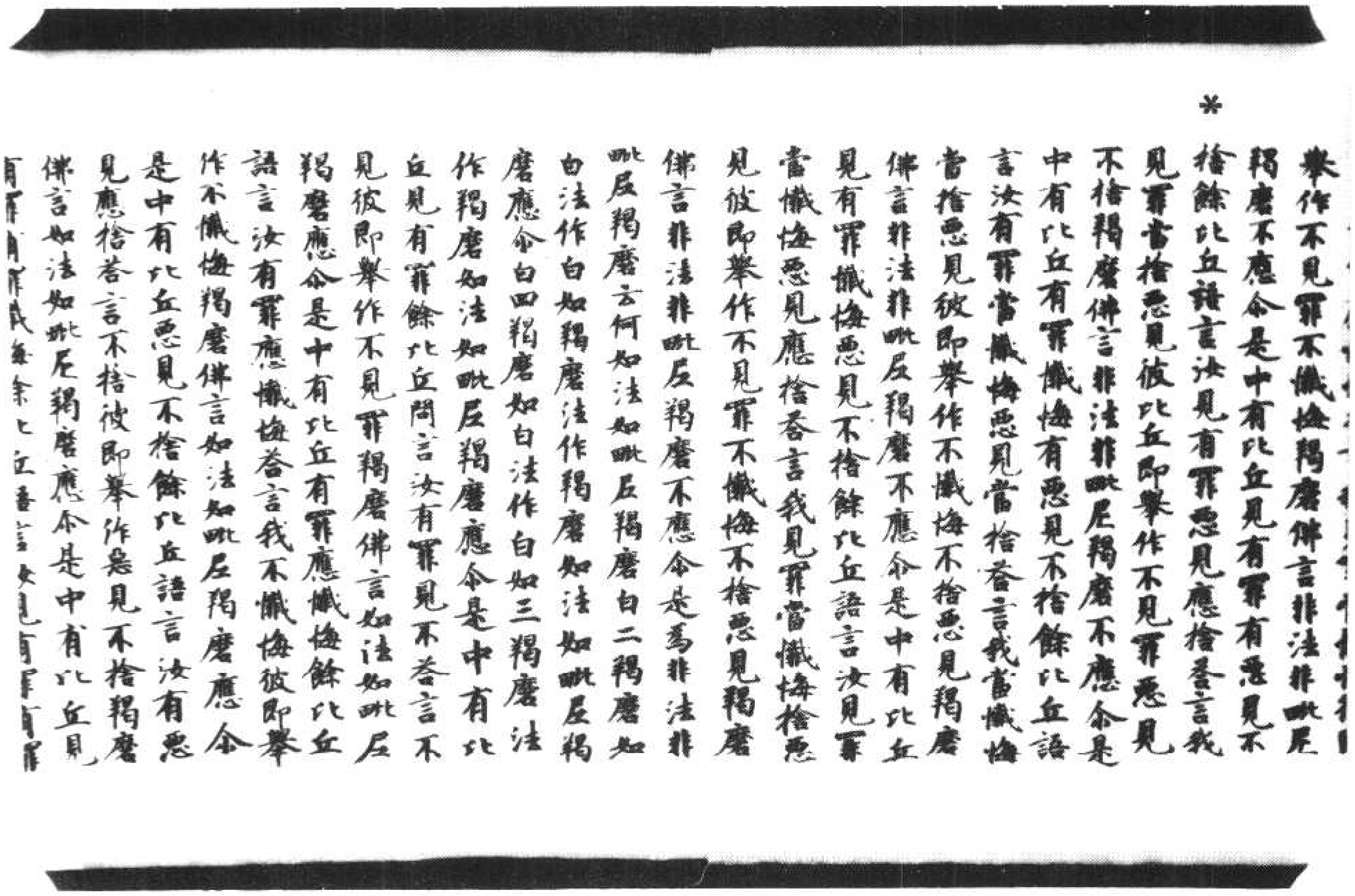
*

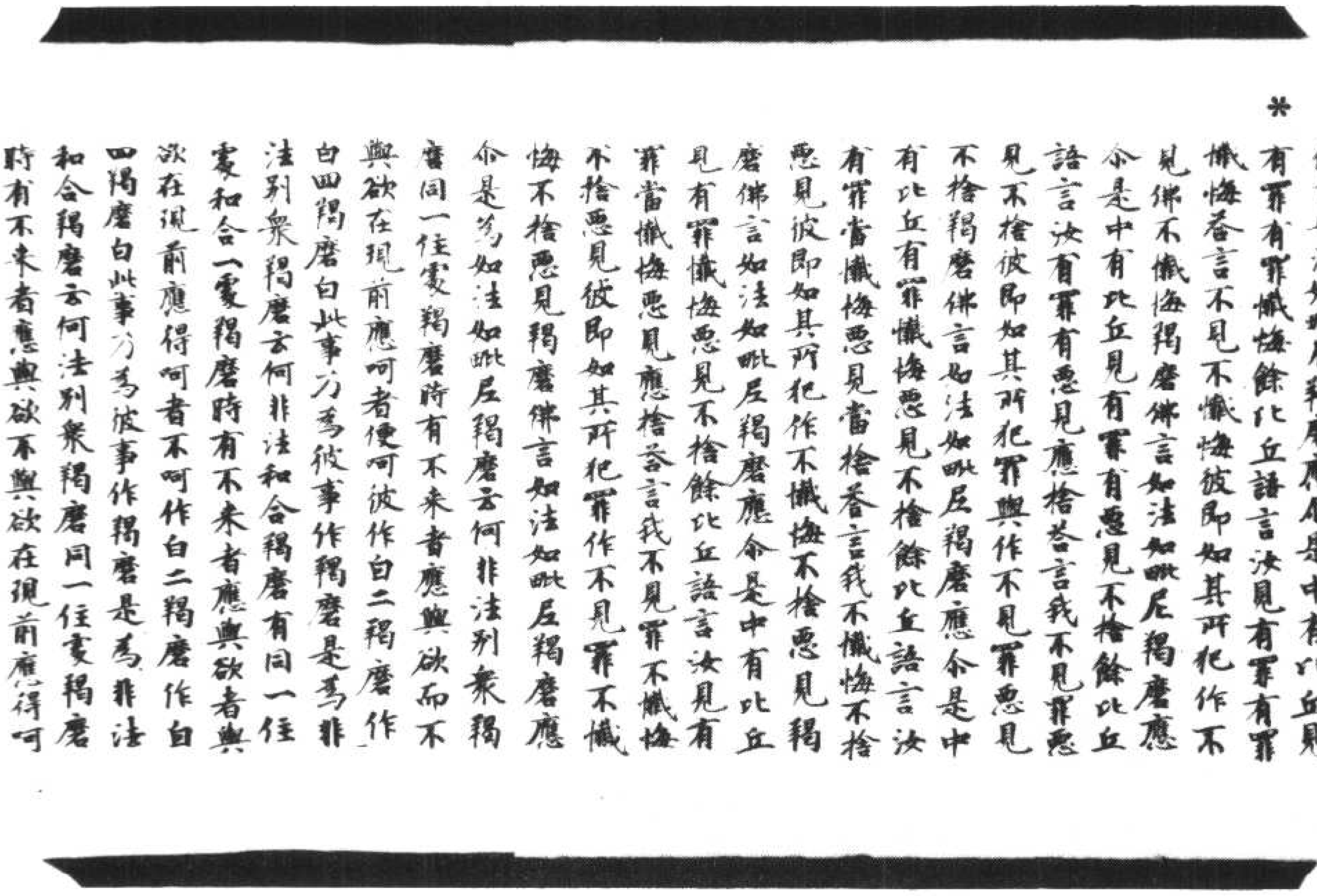
有比丘見無罪無罪懺悔餘比丘語言汝見
罪不汝應懺悔荅言我不見罪我不懺悔彼
即舉作不見罪不懺悔羯磨佛言非法非毗
尼羯磨不應尒是中有比丘見無罪無惡見
不捨餘比丘語言汝見有罪惡見應捨荅言
我不見罪無惡見不捨彼即舉作不見罪惡
見不捨羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尒
是中有比丘無罪懺悔無惡見不捨餘比丘
語言汝有罪應懺悔捨惡見荅言我不懺悔
我無惡見不捨彼即舉作不懺悔不捨惡見
羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尒是中有
比丘見無罪無罪懺悔無惡見不捨餘比丘
語言汝見罪應懺悔捨惡見荅言我不見罪
不懺悔無惡見不捨彼即舉作不見罪不懺
悔不捨惡見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不
應尒是中有比丘無罪見無罪餘比丘問言
汝見罪不荅言見彼比丘即舉作不見罪羯
磨佛言非法非毗尼羯磨不應尒是中有比
丘無罪懺悔餘比丘語言汝有罪應懺悔荅
言當懺悔彼比丘即舉作不懺悔羯磨佛言
非法非毗尼羯磨不應尒是中有比丘無惡
見不捨餘比丘語言汝有惡見應捨荅言我
當捨彼即舉作惡見不捨羯磨佛言非法非
毗尼羯磨不應尒是中有比丘無罪見無罪
不懺悔餘比丘語言汝見罪應懺悔荅言我
見罪當懺悔彼即舉作不見罪不懺悔羯磨

*


不懺悔餘比丘語言汝見罪應懺悔荅言我見罪當懺悔彼即舉作不見罪不懺悔羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尒是中有比丘無見罪無惡見不捨餘比丘語言汝見罪惡見應捨荅言我見罪當捨惡見彼即舉作不見罪不捨惡見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尒是中有比丘無罪懺悔無惡見不捨餘比丘語言汝有罪應懺悔惡見應捨荅言當懺悔捨惡見彼即舉作不懺悔不捨惡見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尒是中有比丘見無罪無懺悔無惡見不捨餘比丘語言汝見罪當懺悔惡見應捨荅言我見罪當懺悔捨惡見彼即舉作不見罪不懺悔惡見不捨羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尒是中有比丘見有罪餘比丘語言汝有罪見不荅言見彼即舉作不見罪羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尒是中有比丘有罪懺悔餘比丘語言汝有罪應懺悔荅言我當懺悔彼即舉作不懺悔羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尒是中有比丘有惡見不捨餘比丘語言汝有惡見應捨荅言當捨彼即舉作不捨惡見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尒是中有比丘見有罪有罪應懺悔餘比丘語言汝見有罪應懺悔荅言我見罪當懺悔彼即舉作不見罪不懺悔羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尒是中有比丘見有罪有惡見不

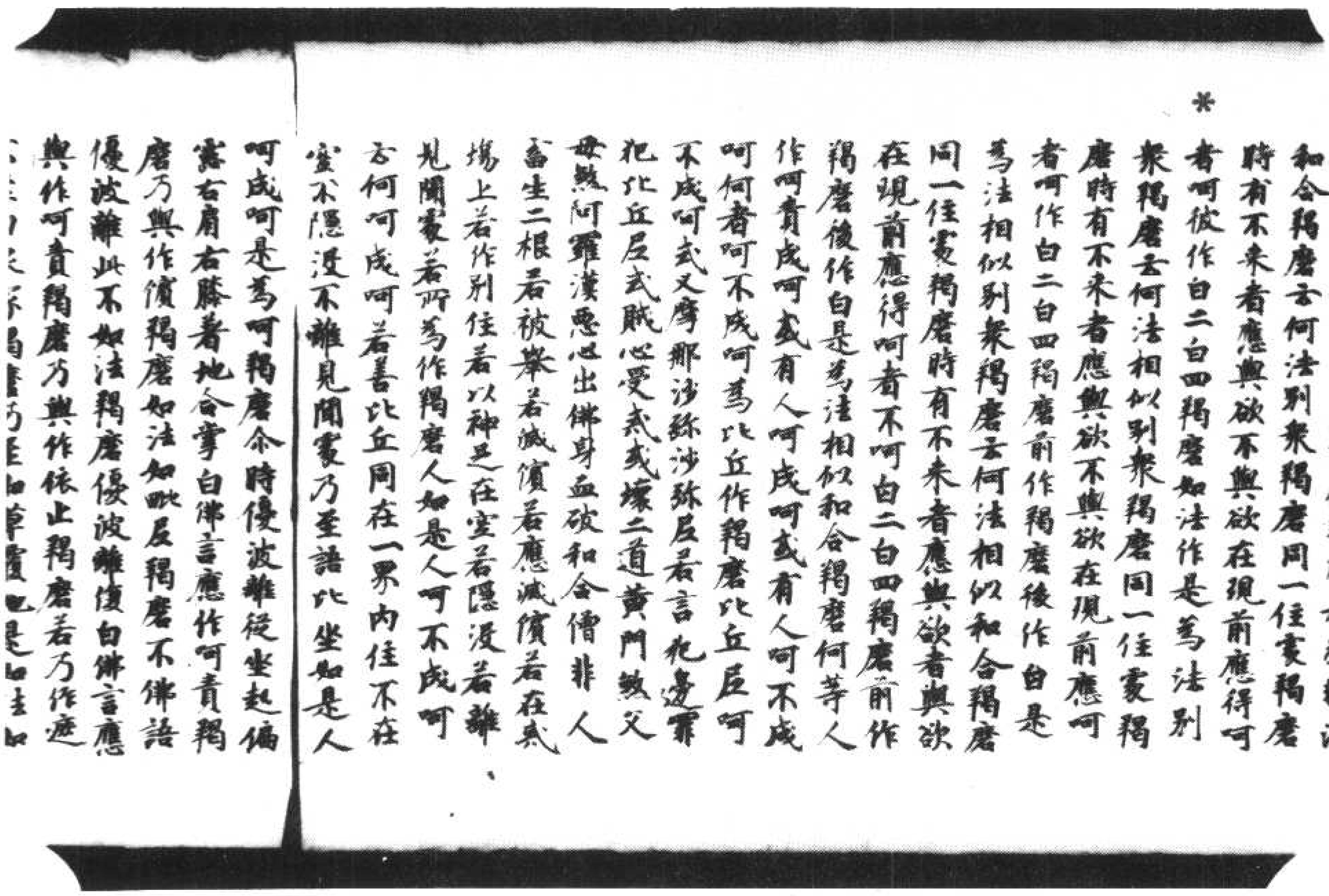
*


舉作不見罪不懺悔羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尒是中有比丘見有罪有惡見不捨餘比丘語言汝見有罪惡見應捨荅言我見罪當捨惡見彼比丘即舉作不見罪惡見不捨羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尒是中有比丘有罪懺悔有惡見不捨餘比丘語言汝有罪當懺悔惡見當捨荅言我當懺悔當捨惡見彼即舉作不懺悔不捨惡見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尒是中有比丘見有罪懺悔惡見不捨餘比丘語言汝見罪當懺悔惡見應捨荅言我見罪當懺悔捨惡見彼即舉作不見罪不懺悔不捨惡見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尒是為非法非毗尼羯磨云何如法如毗尼羯磨白二羯磨如白法作白如羯磨法作羯磨如法如毗尼羯磨應尒白四羯磨如白法作白如三羯磨法作羯磨如法如毗尼羯磨應尒是中有比丘見有罪餘比丘問言汝有罪見不荅言不見彼即舉作不見罪羯磨佛言如法如毗尼羯磨應尒是中有比丘有罪應懺悔餘比丘語言汝有罪應懺悔荅言我不懺悔彼即舉作不懺悔羯磨佛言如法如毗尼羯磨應尒是中有比丘惡見不捨餘比丘語言汝有惡見應捨荅言不捨彼即舉作惡見不捨羯磨佛言如法如毗尼羯磨應尒是中有比丘見有罪有罪懺悔餘比丘語言汝見有罪有罪



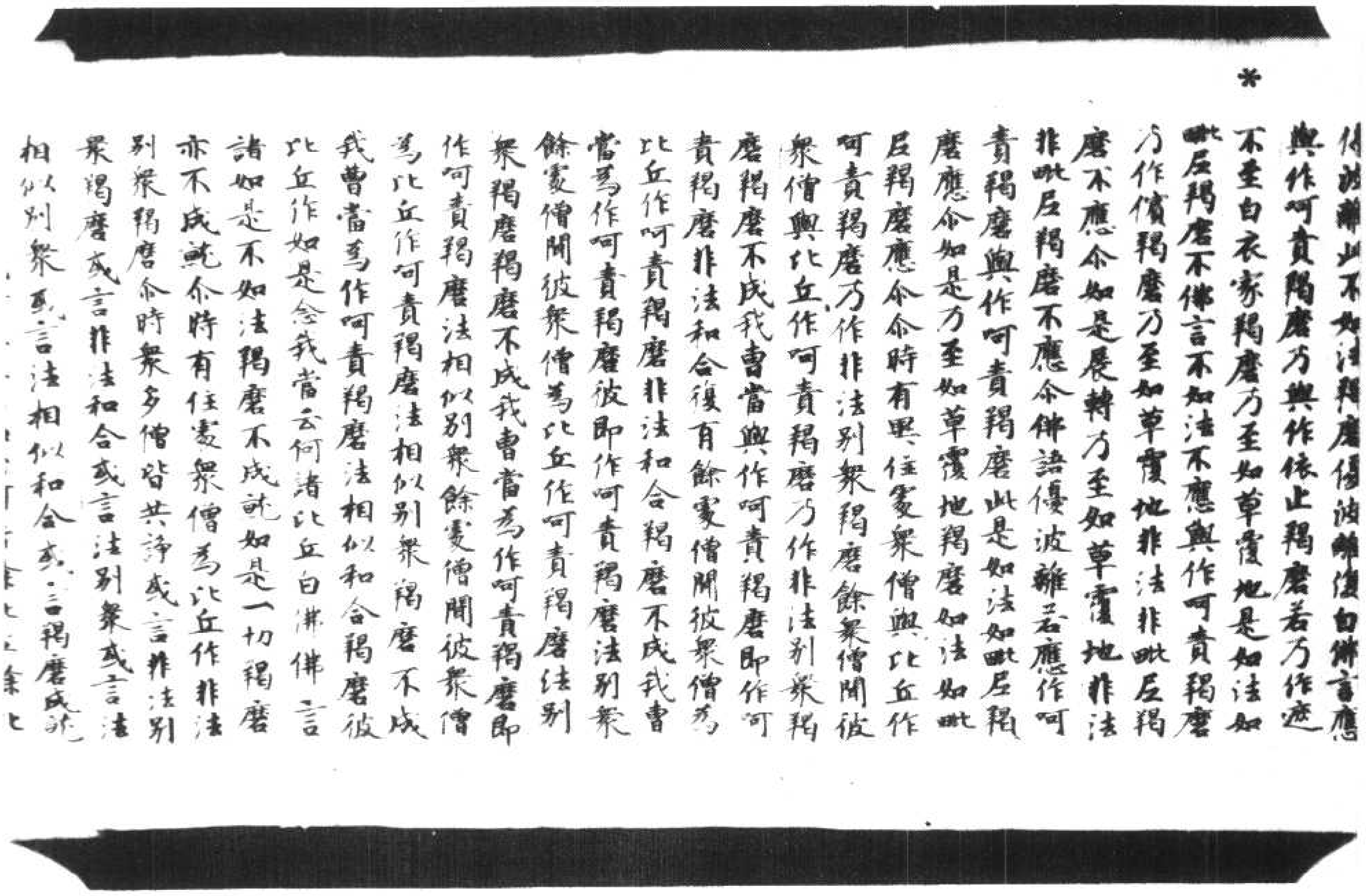
*

佛言如法如毗尼羯磨應尒是中有比丘見
有罪有罪懺悔餘比丘語言汝見有罪有罪
懺悔答言不見不懺悔彼即如其所犯作不
見佛不懺悔羯磨佛言如法如毗尼羯磨應
尒是中有比丘見有罪有惡見不捨餘比丘
語言汝有罪有惡見應捨答言我不見罪惡
見不捨彼即如其所犯罪與作不見罪惡見
不捨羯磨佛言如法如毗尼羯磨應尒是中
有比丘有罪懺悔惡見不捨餘比丘語言汝
有罪當懺悔惡見當捨答言我不懺悔不捨
惡見彼即如其所犯作不懺悔不捨惡見羯
磨佛言如法如毗尼羯磨應尒是中有比丘
見有罪懺悔惡見不捨餘比丘語言汝見有
罪當懺悔惡見應捨答言我不見罪不懺悔
不捨惡見彼即如其所犯罪作不見罪不懺
悔不捨惡見羯磨佛言如法如毗尼羯磨應
尒是爲如法如毗尼羯磨云何非法別衆羯
磨同一住處羯磨時有不來者應與欲而不
與欲在現前應呵者便呵彼作白二羯磨作
白四羯磨白此事乃爲彼事作羯磨是爲非
法別衆羯磨云何非法和合羯磨有同一住
處和合一處羯磨時有不來者應與欲者與
欲在現前應得呵者不呵作白二羯磨作白
四羯磨白此事乃爲彼事作羯磨是爲非法
和合羯磨云何法別衆羯磨同一住處羯磨
時有不來者應與欲不與欲在現前應得呵



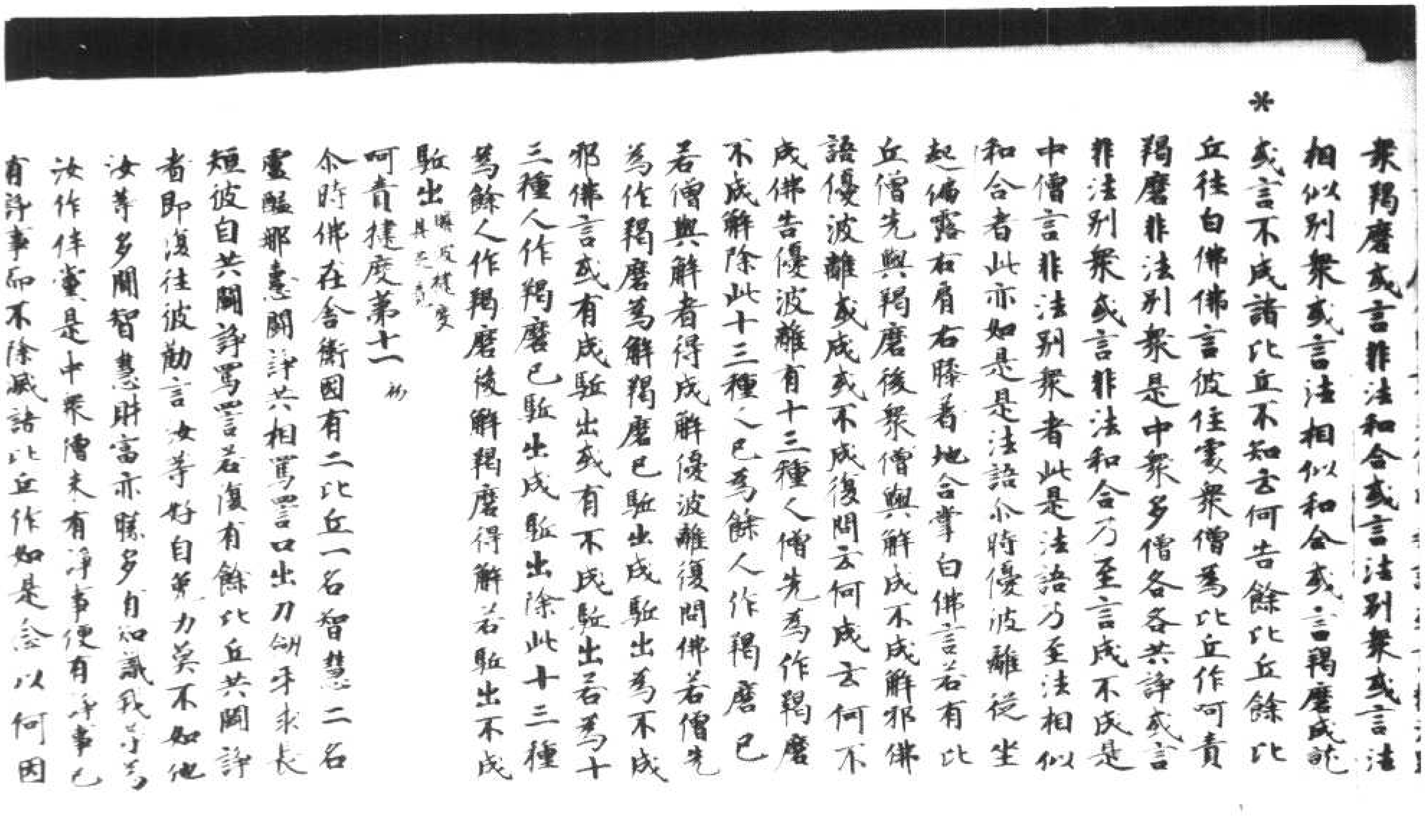
*

彼事作羯磨是爲非法
和合羯磨云何法別衆羯磨同一住處羯磨
時有不來者應與欲不與欲在現前應得呵
者呵彼作白二白四羯磨如法作是爲法別
衆羯磨云何法相似別衆羯磨同一住處羯
磨時有不來者應與欲不與欲在現前應呵
者呵作白二白四羯磨前作羯磨後作白是
爲法相似別衆羯磨云何法相似和合羯磨
同一住處羯磨時有不來者應與欲者與欲
在現前應得呵者不呵白二白四羯磨前作
羯磨後作白是爲法相似和合羯磨何等人
作呵責成呵或有人呵成呵或有人呵不成
呵何者呵不成呵爲比丘作羯磨比丘尼呵
不成呵式叉摩那沙彌沙彌尼若言犯邊罪
犯比丘尼式賊心受戒戒壞二道黃門殺父
母殺阿羅漢惡心出佛身血破和合僧非人
畜生二根若被擧若滅擯若應滅擯若在戒
場上若作別住若以神足在空若隱沒若離
見聞處若所爲作羯磨人如是人呵不成呵
云何呵成呵若善比丘同在一界内住不在
空不隱沒不離見聞處乃至語比坐如是人
呵成呵是爲呵羯磨尒時優波離從坐起偏
露右肩右膝著地合掌白佛言應作呵責羯
磨乃與作擯羯磨如法如毗尼羯磨不佛語
優波離此不如法羯磨優波離復白佛言應
與作呵責羯磨乃與作依止羯磨若乃作遮
[illegible]



*

優波離此不如法羯磨優波離復白佛言應與作呵責羯磨乃與作依止羯磨若乃作遮不至白衣家羯磨乃至如草覆地是如法如毗尼羯磨不佛言不如法不應與作呵責羯磨乃作儐羯磨乃至如草覆地非法非毗尼羯磨不應爾如是展轉乃至如草覆地非法非毗尼羯磨不應爾佛語優波離若應作呵責羯磨與作呵責羯磨此是如法如毗尼羯磨應爾如是乃至如草覆地羯磨如法如毗尼羯磨應爾爾時有異住處衆僧與比丘作呵責羯磨乃作非法別衆羯磨餘衆僧聞彼衆僧與比丘作呵責羯磨乃作非法別衆羯磨羯磨不成我曹當與作呵責羯磨即作呵責羯磨非法和合復有餘處僧聞彼衆僧為比丘作呵責羯磨非法和合羯磨不成我曹當為作呵責羯磨彼即作呵責羯磨法別衆餘處僧聞彼衆僧為比丘作呵責羯磨法別衆羯磨羯磨不成我曹當為作呵責羯磨即作呵責羯磨法相似別衆餘處僧聞彼衆僧為比丘作呵責羯磨法相似別衆羯磨不成我曹當為作呵責羯磨法相似和合羯磨彼比丘作如是念我當云何諸比丘白佛佛言諸如是不如法羯磨不成就如是一切羯磨亦不成就爾時有住處衆僧為比丘作非法別衆羯磨爾時衆多僧皆共諍或言非法別衆羯磨或言非法和合或言法別衆或言法相似別衆或言法相似和合或言羯磨成就

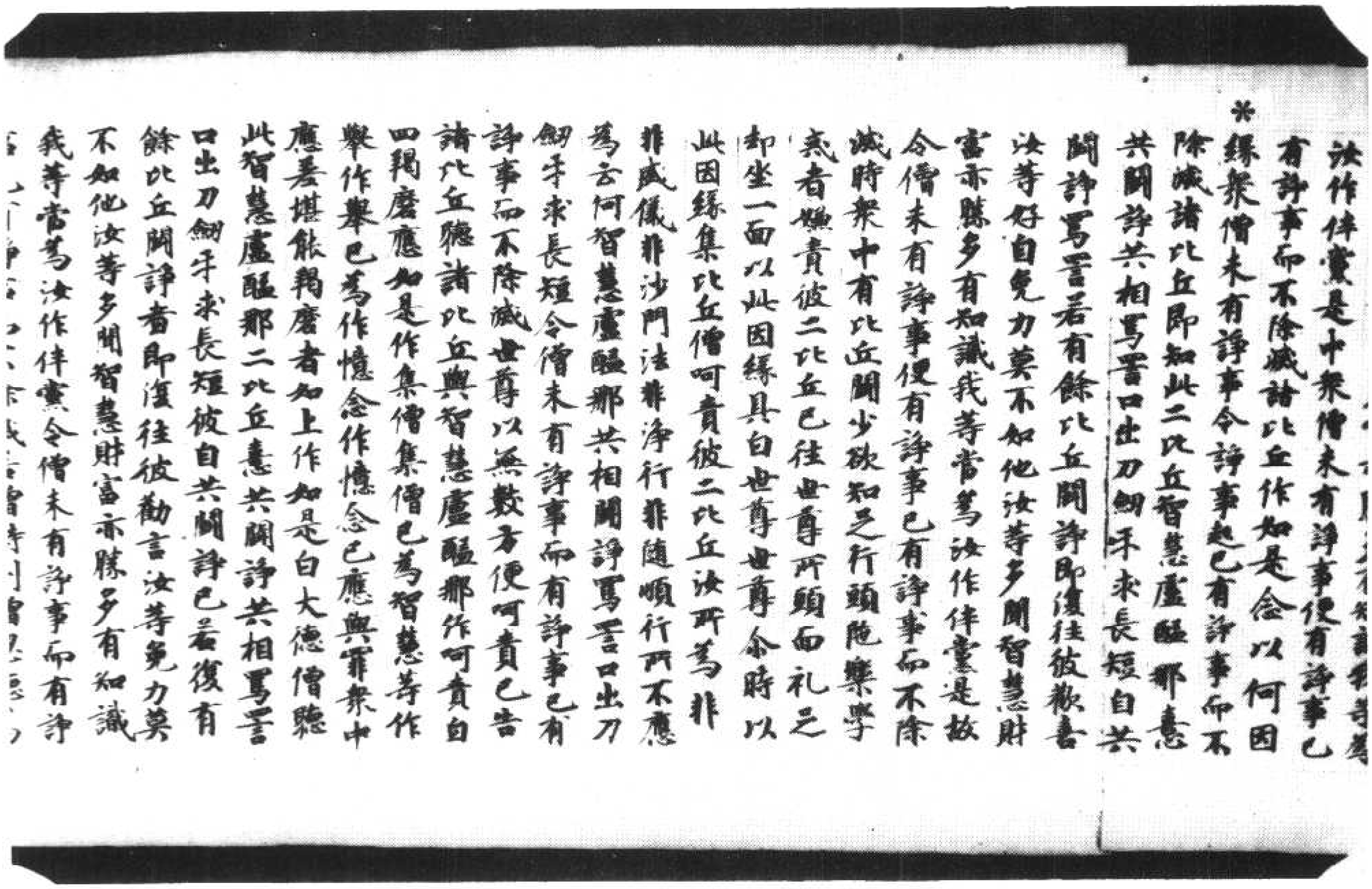


*

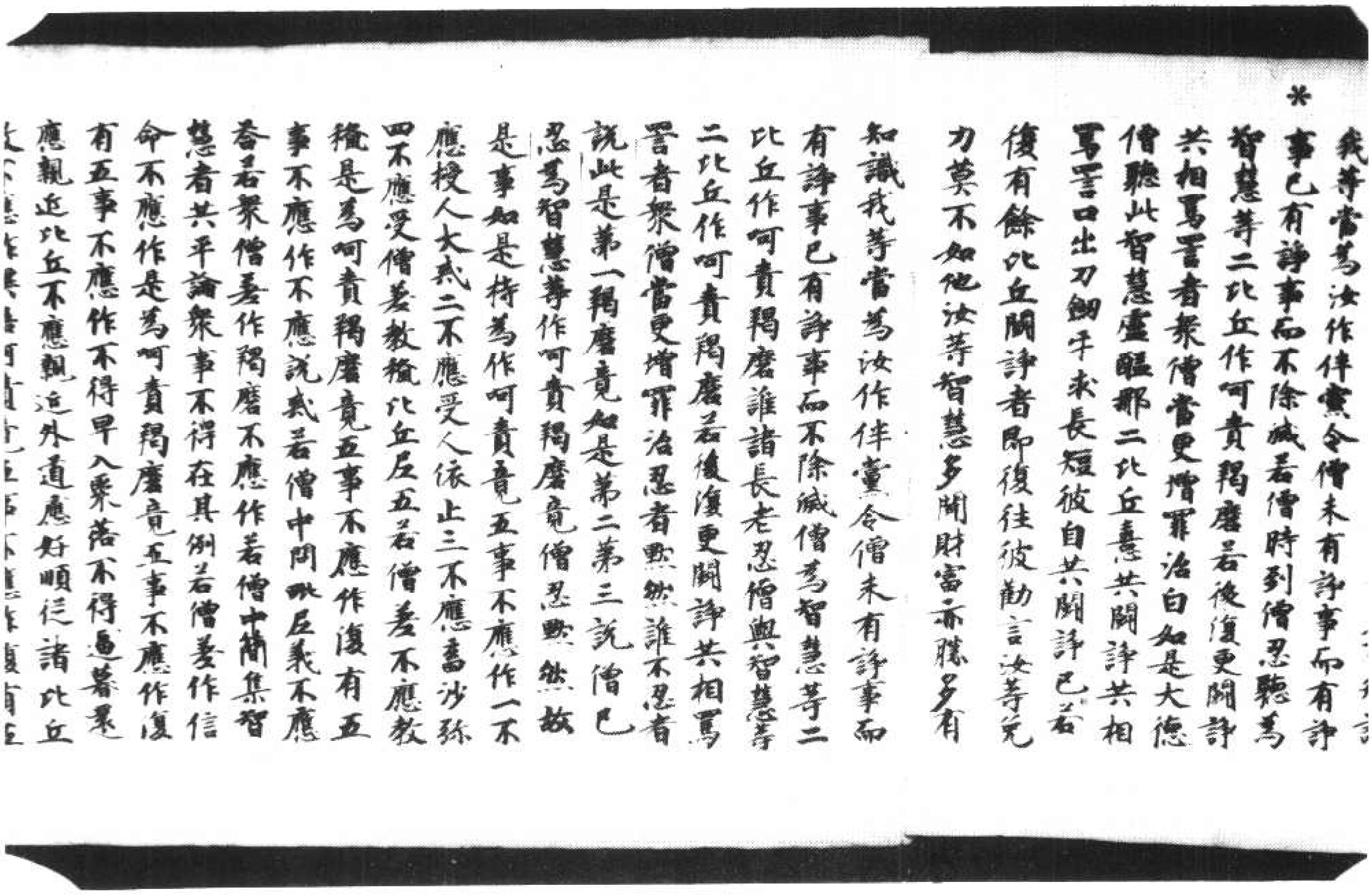
衆羯磨或言非法和合或言法別衆或言法相似別衆或言法相似和合或言羯磨成就或言不成諸比丘不知云何告餘比丘餘比丘往白佛佛言彼住處衆僧為比丘作呵責羯磨非法別衆是中衆多僧各各共諍或言非法別衆或言非法和合乃至言成不成是中僧言非法別衆者此是法語乃至法相似和合者此亦如是是法語爾時優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言若有比丘僧先與羯磨後衆僧與解成不成解邪佛語優波離或成或不成復問云何成云何不成佛告優波離有十三種人僧先為作羯磨不成解除此十三種人已為餘人作羯磨已若僧與解者得成解優波離復問佛若僧先為作羯磨為解羯磨已駈出成駈出為不成邪佛言或有成駈出或有不成駈出若為十三種人作羯磨已駈出成駈出除此十三種為餘人作羯磨後解羯磨得解若駈出不成駈出（瞻波揵度具足竟）

呵責揵度第十一 初

爾時佛在舍衛國有二比丘一名智慧二名盧醯那憙鬪諍共相罵詈口出刀劍互求長短彼自共鬪諍罵詈若復有餘比丘共鬪諍者即復往彼勸言汝等好自勇力莫不如他汝等多聞智慧財富亦饒多有知識我等當汝作伴黨是中衆僧未有諍事便有諍事已有諍事而不除滅諸比丘作如是念以何因

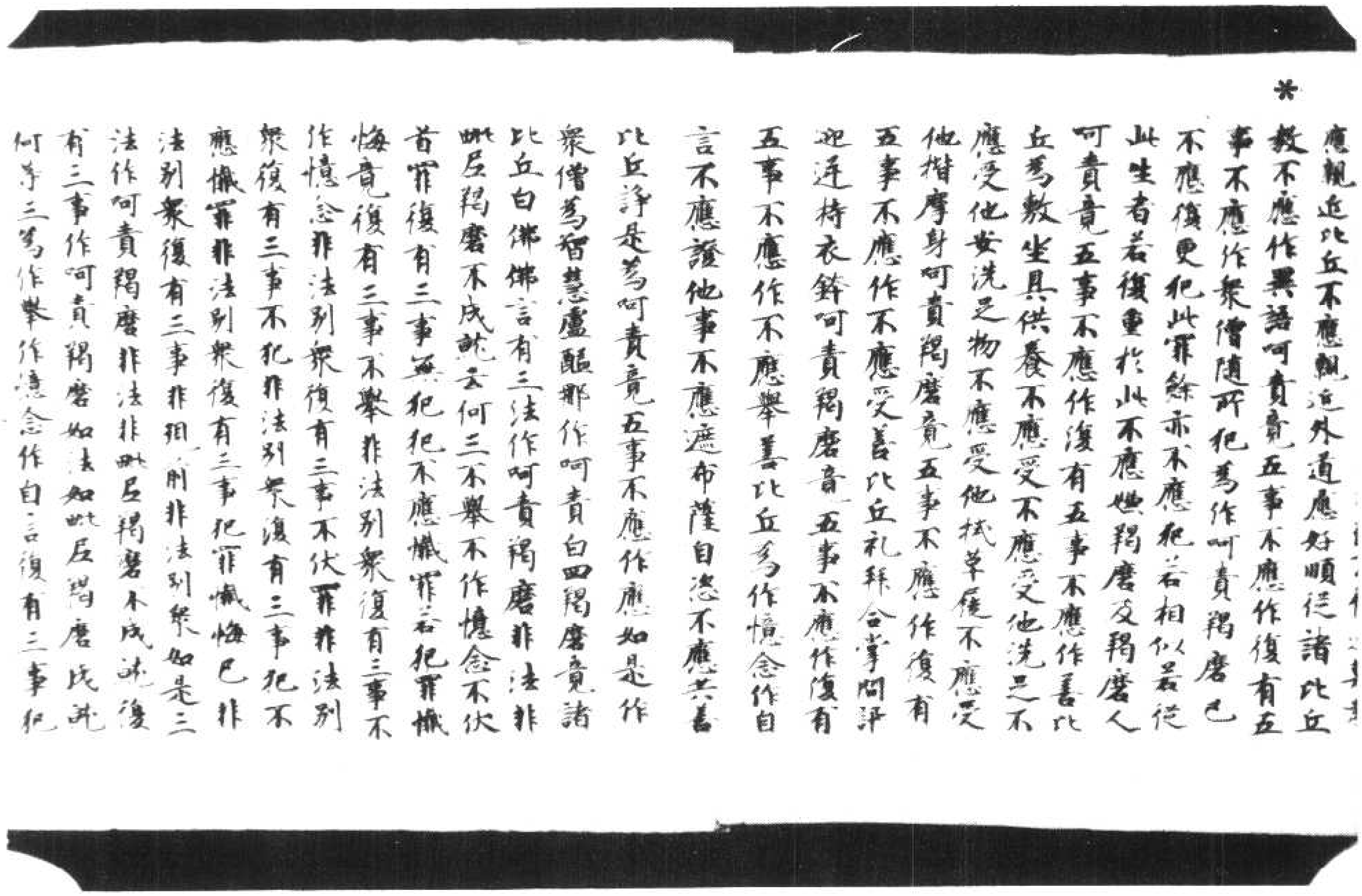


汝作伴黨是中衆僧未有諍事便有諍事已有諍事而不除滅諸比丘作如是念以何因*緣衆僧未有諍事令諍事起已有諍事而不除滅諸比丘即知此二比丘智慧盧醯那憙共鬪諍共相罵詈口出刀劒手求長短自共鬪諍罵詈若有餘比丘鬪諍即復往彼歡喜汝等好自免力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當為汝作伴黨是故令僧未有諍事便有諍事已有諍事而不除滅時衆中有比丘聞少欲知足行頭陀樂學戒者嫌責彼二比丘已往世尊所頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責彼二比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何智慧盧醯那共相鬪諍罵詈口出刀劒手求長短令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅世尊以無數方便呵責已告諸比丘聽諸比丘與智慧盧醯那作呵責白四羯磨應如是作集僧集僧已為智慧等作舉作舉已為作憶念作憶念已應與罪衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此智慧盧醯那二比丘憙共鬪諍共相罵詈口出刀劒手求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等免力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當為汝作伴黨令僧未有諍事而有諍

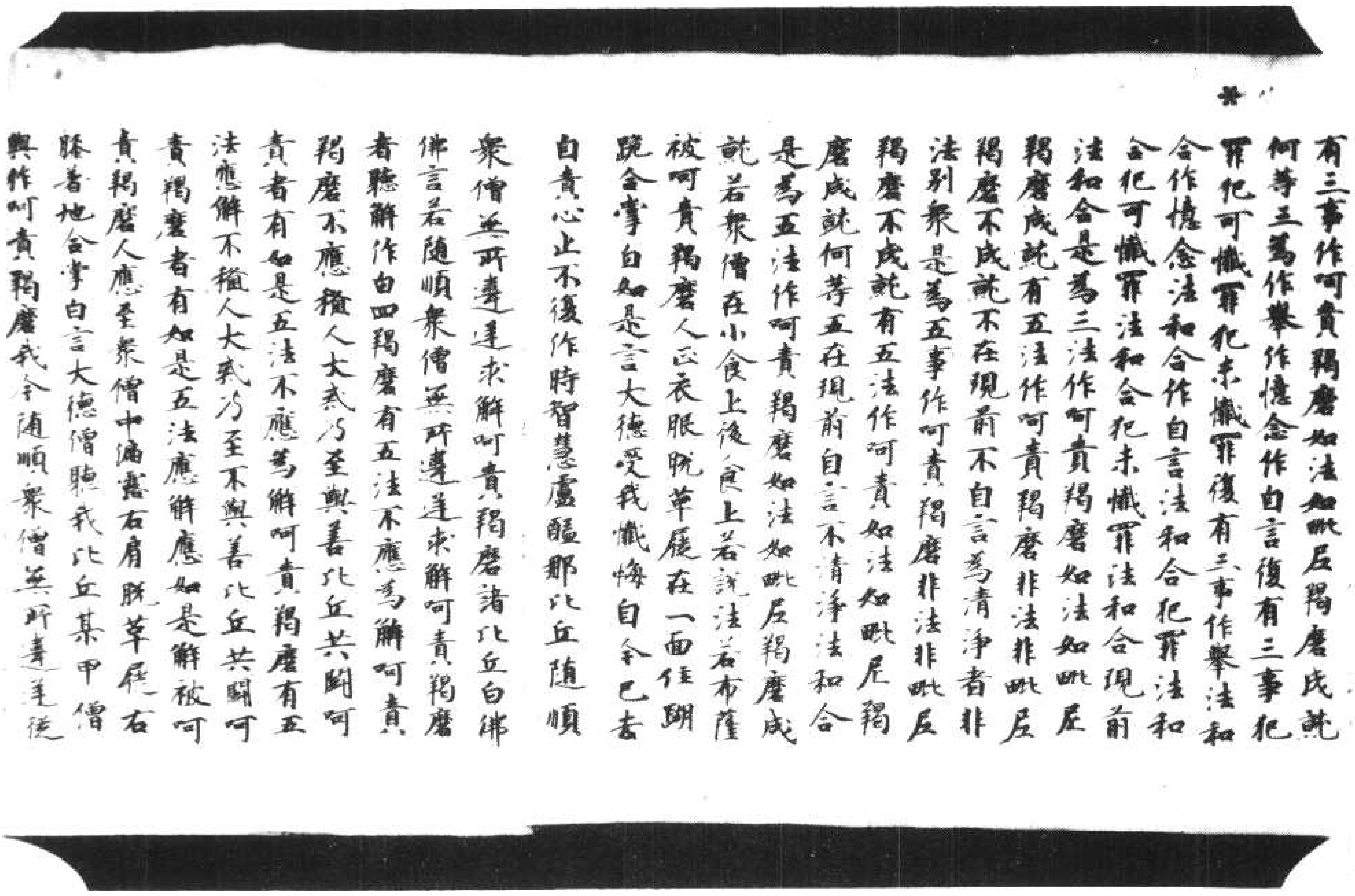


我等當為汝作伴黨令僧未有諍事而有諍*事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽為智慧等二比丘作呵責羯磨若後復更鬪諍共相罵詈者衆僧當更增罪治白如是大德僧聽此智慧盧醯那二比丘憙共鬪諍共相罵詈口出刀劒手求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等免力莫不如他汝等智慧多聞財富亦勝多有

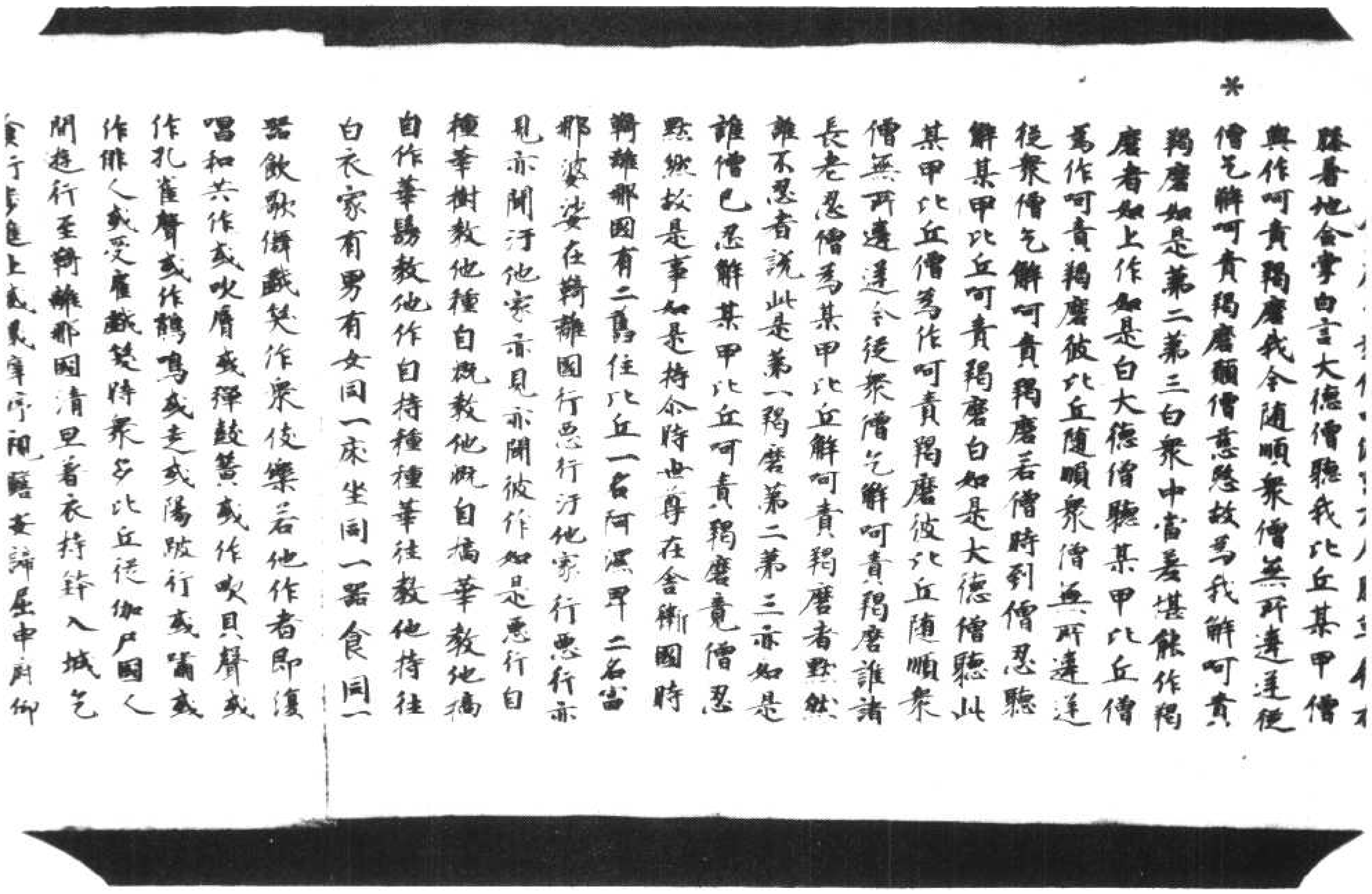
知識我等當為汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅僧為智慧等二比丘作呵責羯磨誰諸長老忍僧與智慧等二比丘作呵責羯磨若後復更鬪諍共相罵詈者衆僧當更增罪治忍者默然誰不忍者說此是第一羯磨竟如是第二第三說僧已忍為智慧等作呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持為作呵責竟五事不應作一不應授人大戒二不應受人依止三不應畜沙弥四不應受僧差教誡比丘尼五若僧差不應教誡是為呵責羯磨竟五事不應作復有五事不應作不應說戒若僧中問毗尼義不應荅若衆僧差作羯磨不應作若僧中簡集智慧者共平論衆事不得在其例若僧差作信命不應作是為呵責羯磨竟五事不應作復有五事不應作不得早入聚落不得逼暮還應親近比丘不應親近外道應好順從諸比丘



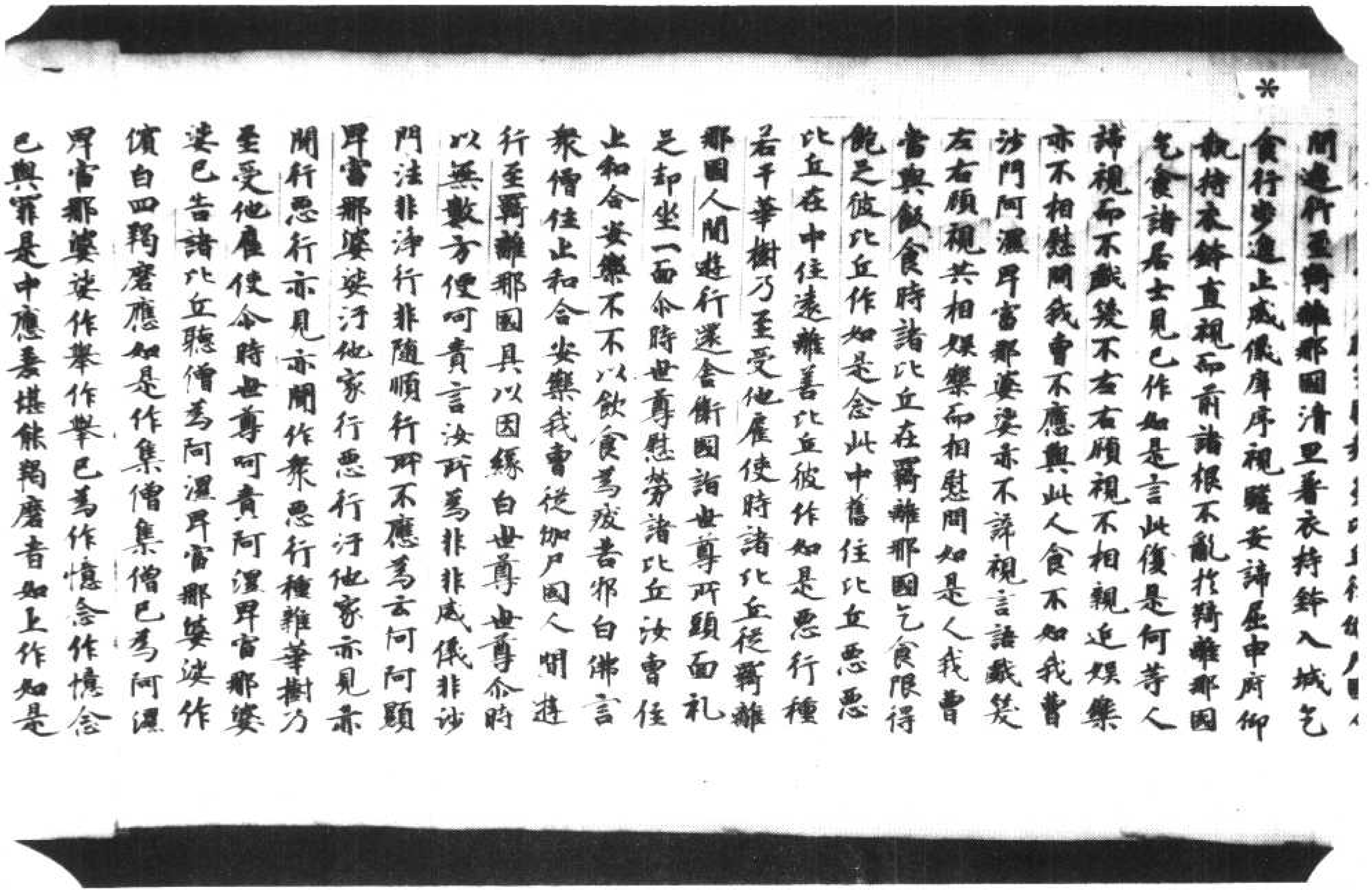
應親近比丘不應親近外道應好順從諸比丘教不應作異語呵責竟五事不應作復有五事不應作衆僧隨所犯爲作呵責羯磨已不應復更犯此罪餘亦不應犯若相似若從此生者若復重於此不應嫌羯磨及羯磨人呵責竟五事不應作復有五事不應作善比丘爲敷坐具供養不應受不應受他洗足不應受他安洗足物不應受他拭革屣不應受他揩摩身呵責羯磨竟五事不應作復有五事不應作不應受善比丘禮拜合掌問訊迎逆持衣鉢呵責羯磨竟五事不應作復有五事不應作不應舉善比丘爲作憶念作自言不應證他事不應遮布薩自恣不應共善比丘諍是爲呵責竟五事不應作應如是作衆僧爲智慧盧醯那作呵責白四羯磨竟諸比丘白佛佛言有三法作呵責羯磨非法非毗尼羯磨不成就云何三不舉不作憶念不伏首罪復有三事無犯犯不應懺罪若犯罪懺悔竟復有三事不舉非法別衆復有三事不作憶念非法別衆復有三事不伏罪非法別衆復有三事不犯非法別衆復有三事犯不應懺罪非法別衆復有三事犯罪懺悔已非法別衆復有三事非羯刪非法別衆如是三法作呵責羯磨非法非毗尼羯磨不成就復有三事作呵責羯磨如法如毗尼羯磨成就何等三爲作舉作憶念作自言復有三事犯



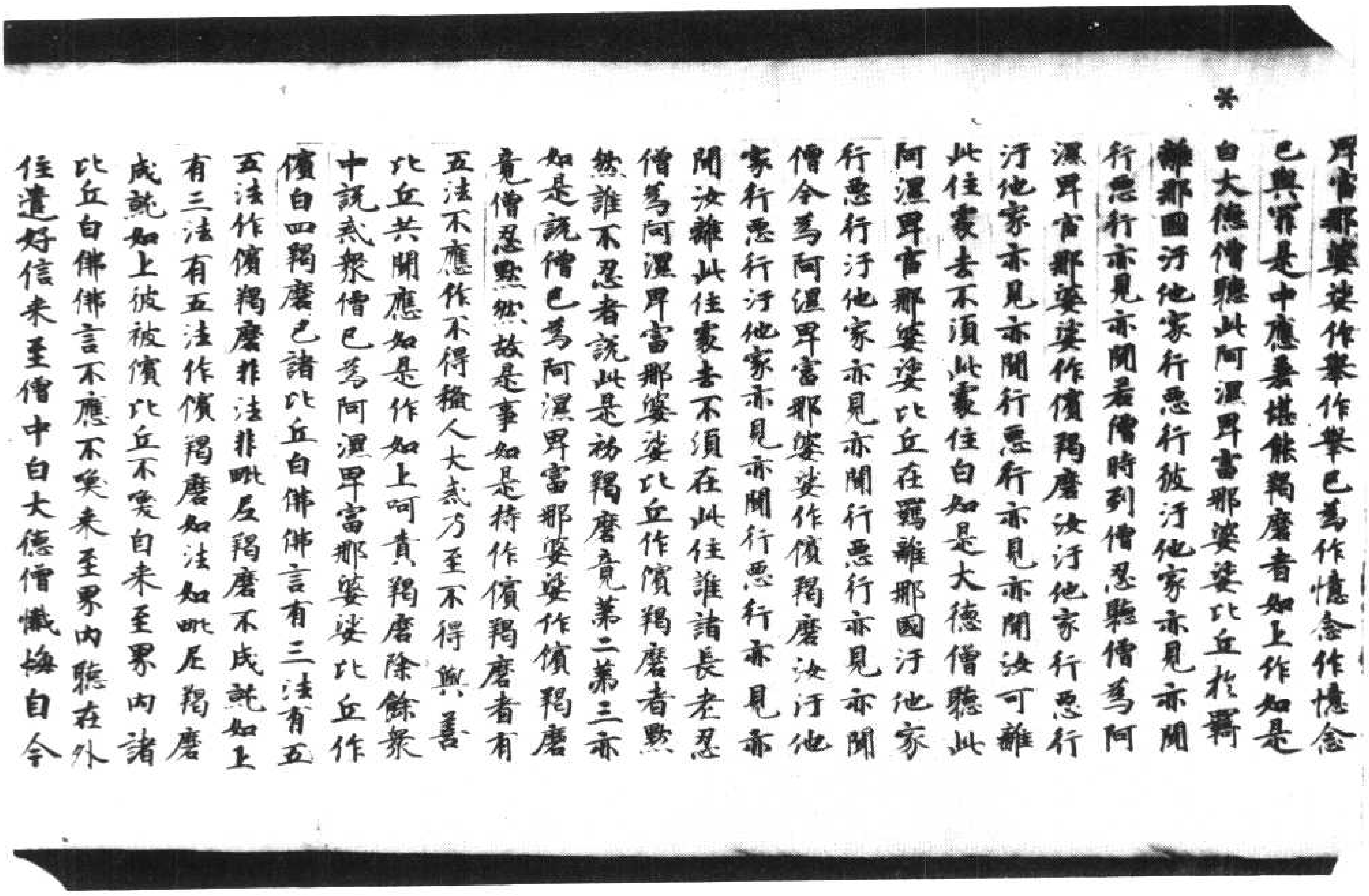
有三事作呵責羯磨如法如毗尼羯磨成就何等三爲作舉作憶念作自言復有三事犯罪犯可懺罪犯未懺罪復有三事作舉法和合作憶念法和合作自言法和合犯罪法和合犯可懺罪法和合犯未懺罪法和合現前法和合是爲三法作呵責羯磨如法如毗尼羯磨成就有五法作呵責羯磨非法非毗尼羯磨不成就不在現前不自言爲清淨者非法別衆是爲五事作呵責羯磨非法非毗尼羯磨不成就有五法作呵責如法如毗尼羯磨成就何等五在現前自言不清淨法和合是爲五法作呵責羯磨如法如毗尼羯磨成就若衆僧在小食上後食上若說法若布薩被呵責羯磨人正衣服脫革屣在一面住胡跪合掌白如是言大德受我懺悔自今已去自責心止不復作時智慧盧醯那比丘隨順衆僧無所違逆求解呵責羯磨諸比丘白佛佛言若隨順衆僧無所違逆求解呵責羯磨者聽解作白四羯磨有五法不應爲解呵責羯磨不應猶人大戒乃至與善比丘共鬬呵責者有如是五法不應爲解呵責羯磨有五法應解不猶人大戒乃至不與善比丘共鬬呵責羯磨者有如是五法應解應如是解被呵責羯磨人應至衆僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言大德僧聽我比丘某甲僧與作呵責羯磨我今隨順衆僧無所違逆從


＊

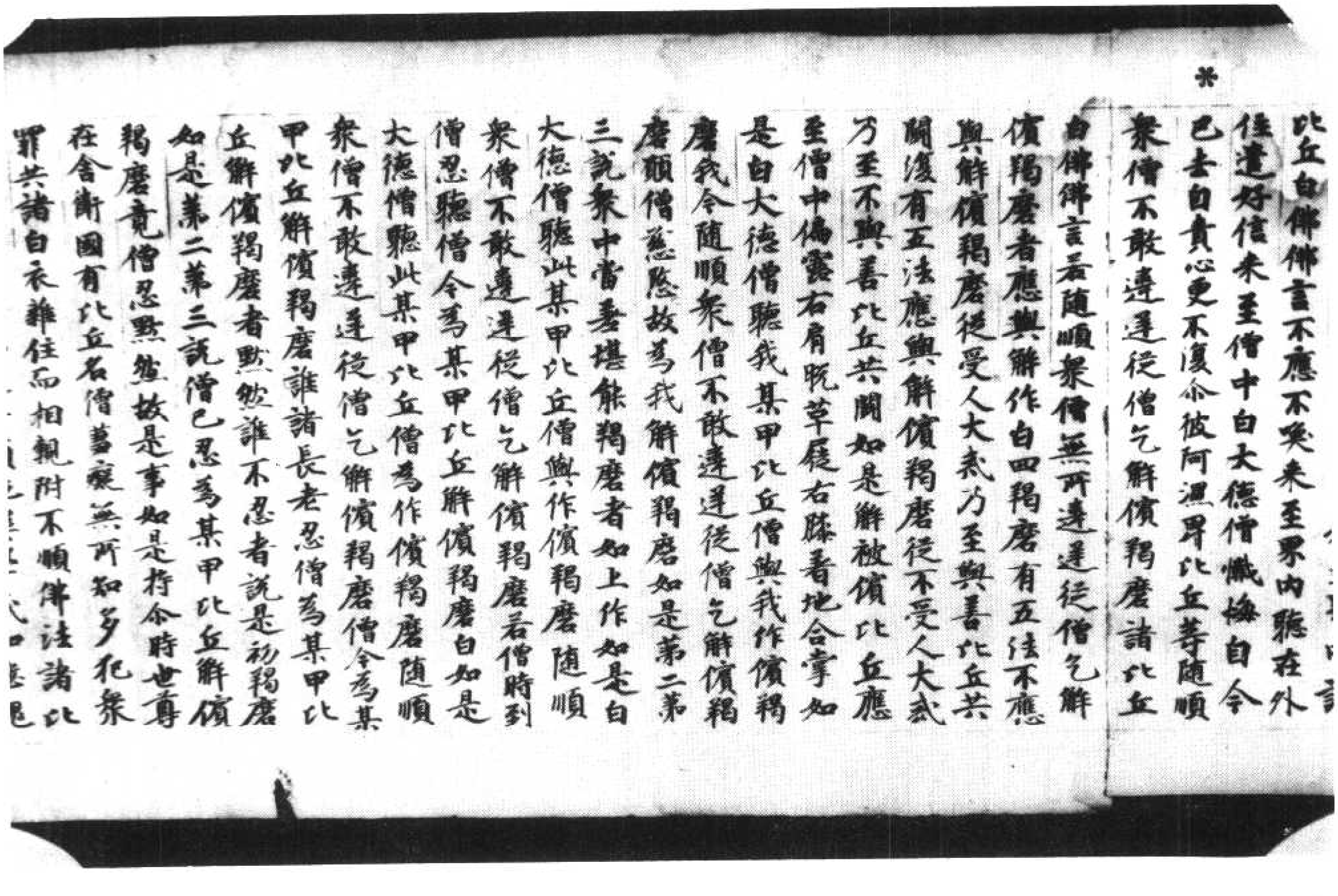
羯磨他舍事白言大德僧聽我比丘某甲僧與作呵責羯磨我今隨順衆僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨願僧慈愍故爲我解呵責羯磨如是第二第三白衆中當差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽某甲比丘僧爲作呵責羯磨彼比丘隨順衆僧無所違逆從衆僧乞解呵責羯磨若僧時到僧忍聽解某甲比丘呵責羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘僧爲作呵責羯磨彼比丘隨順衆僧無所違逆今從衆僧乞解呵責羯磨誰諸長老忍僧爲某甲比丘解呵責羯磨者默然誰不忍者說此是第一羯磨第二第三亦如是誰僧已忍解某甲比丘呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持尒時世尊在舍衞國時羈離那國有二舊住比丘一名阿濕卑二名富那婆娑在羈離國行惡行汙他家行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞彼作如是惡行自種華樹教他種自溉教他溉自摘華教他摘自作華鬘教他作自持種種華往教他持往白衣家有男有女同一床坐同一器食同一器飲歌儛戲笑作衆伎樂若他作者即復唱和共作或吹脣或彈鼓簧或作吹貝聲或作孔雀聲或作鶴鳴或走或陽跛行或嘯或作俳人或受雇戲笑時衆多比丘從伽尸國人間遊行至羈離那國清旦著衣持鉢入城乞食行步進止威儀庠序視瞻安諦屈申府仰


＊

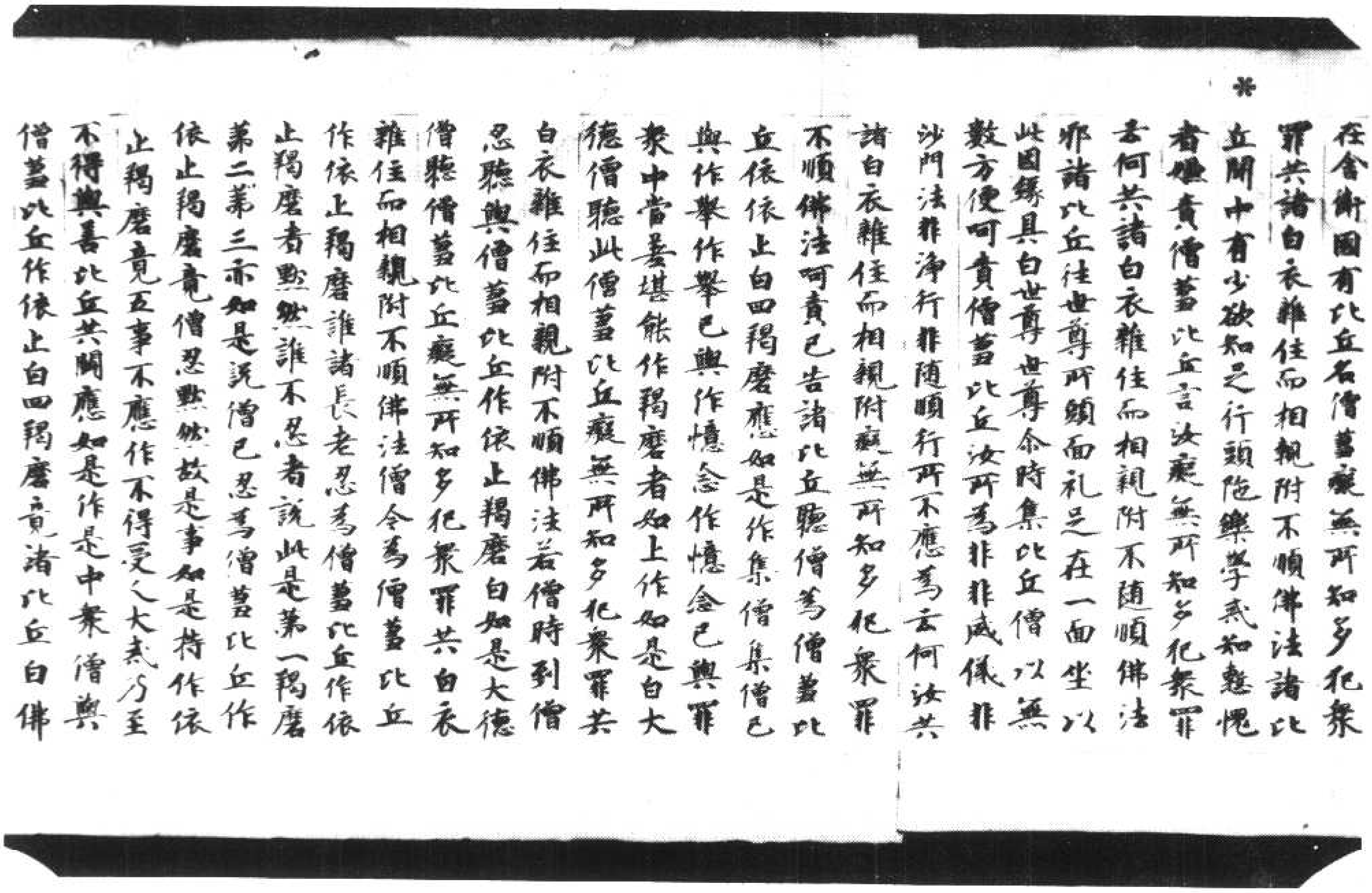
間遊行至羈離那國清旦著衣持鉢入城乞食行步進止威儀庠序視瞻安諦屈申府仰執持衣鉢直視而前諸根不亂於羈離那國乞食諸居士見已作如是言此復是何等人諦視而不戲笑不左右顧視不相親近娛樂亦不相慰問我曹不應與此人食不如我曹沙門阿濕卑富那婆娑亦不諦視言語戲笑左右顧視共相娛樂而相慰問如是人我曹當與飲食時諸比丘在羈離那國乞食限得飽之彼比丘作如是念此中舊住比丘惡惡比丘在中住遠離善比丘彼作如是惡行種若干華樹乃至受他雇使時諸比丘從羈離那國人間遊行還舍衞國詣世尊所頭面禮足却坐一面尒時世尊慰勞諸比丘汝曹住止和合安樂不不以飲食爲疲苦邪白佛言衆僧住止和合安樂我曹從伽尸國人間遊行至羈離那國具以因緣白世尊世尊尒時以無數方便呵責言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何阿顛卑富那婆娑汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞作衆惡行種雜華樹乃至受他雇使令時世尊呵責阿濕卑富那婆娑已告諸比丘聽僧爲阿濕卑富那婆娑作擯白四羯磨應如是作集僧集僧已爲阿濕卑富那婆娑作舉作舉已爲作憶念作憶念已與罪是中應差堪能羯磨者如上作如是



弗富那婆娑作擧作擧已爲作憶念作憶念
已與罪是中應善堪能羯磨者如上作如是
白大德僧聽此阿濕弗富那婆娑比丘於羇
離那國汙他家行惡行彼汙他家亦見亦聞
行惡行亦見亦聞若僧時到僧忍聽僧爲阿
濕弗富那婆娑作擯羯磨汝汙他家行惡行
汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝可離
此住處去不須此處住白如是大德僧聽此
阿濕弗富那婆娑比丘在羇離那國汙他家
行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞
僧今爲阿濕弗富那婆娑作擯羯磨汝汙他
家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦
聞汝離此住處去不須在此住誰諸長老忍
僧爲阿濕弗富那婆娑比丘作擯羯磨者默
然誰不忍者說此是初羯磨竟第二第三亦
如是說僧已爲阿濕弗富那婆娑作擯羯磨
竟僧忍默然故是事如是持作擯羯磨者有
五法不應作不得擯人大戒乃至不得與善
比丘共鬪應如是作如上呵責羯磨除餘衆
中說戒衆僧已爲阿濕弗富那婆娑比丘作
擯白四羯磨已諸比丘白佛佛言有三法有五
五法作擯羯磨非法非毗尼羯磨不成就如上
有三法有五法作擯羯磨如法如毗尼羯磨
成就如上彼被擯比丘不受自來至界內諸
比丘白佛佛言不應不受來至界內聽在外
住遣好信來至僧中白大德僧懺悔白令

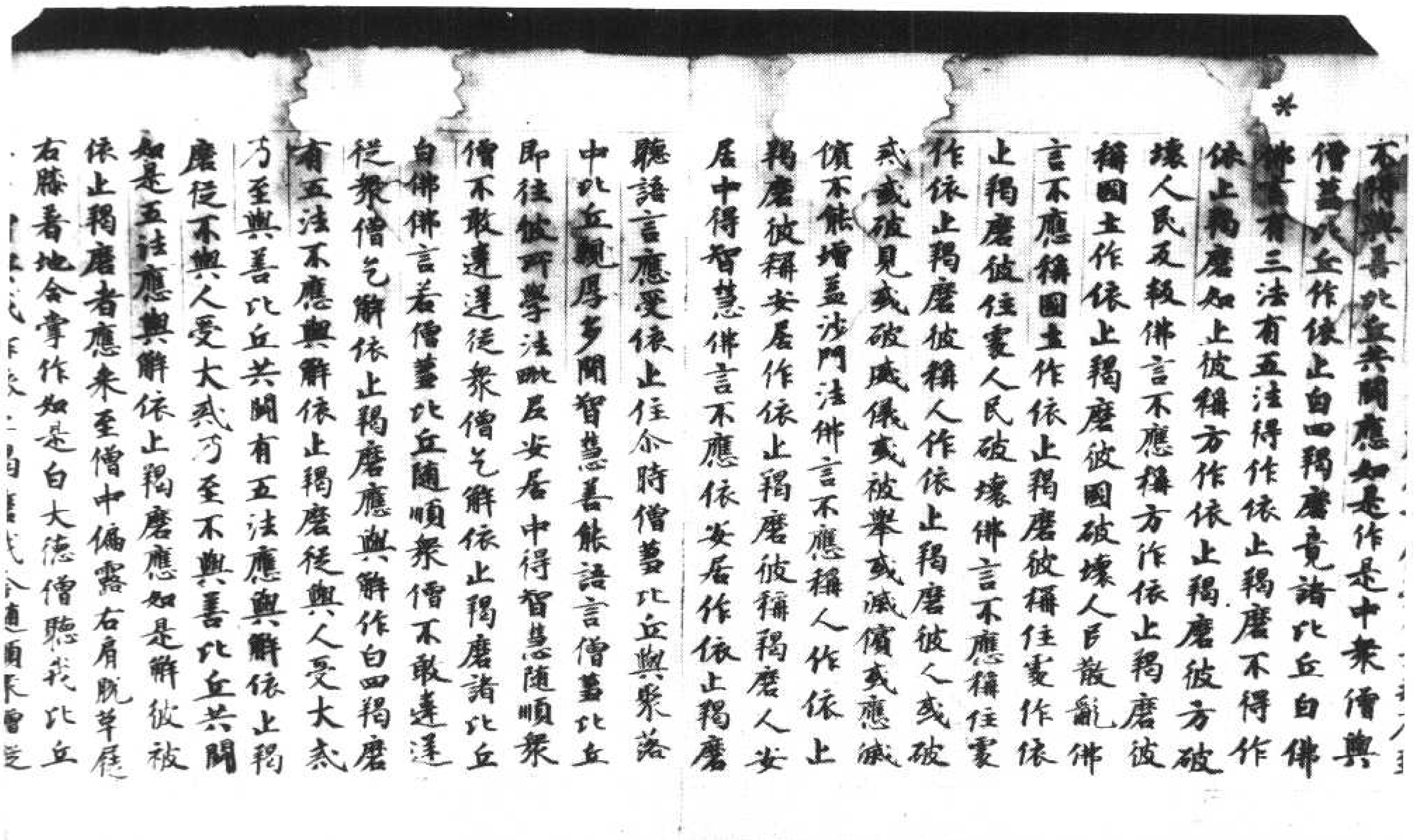


比丘白佛佛言不應不受來至界內聽在外
住遣好信來至僧中白大德僧懺悔白令
已去自責心更不復尒彼阿濕弗比丘等隨順
衆僧不敢違逆從僧乞解擯羯磨諸比丘
白佛佛言若隨順衆僧無所違逆從僧乞解
擯羯磨者應與解作白四羯磨有五法不應
與解擯羯磨從受人大戒乃至與善比丘共
鬪復有五法應與解擯羯磨從不受人大戒
乃至不與善比丘共鬪如是解被擯比丘應
至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌如
是白大德僧聽我某甲比丘僧與我作擯羯
磨我今隨順衆僧不敢違逆從僧乞解擯羯
磨願僧慈愍故爲我解擯羯磨如是第二第
三說衆中當善堪能羯磨者如上作如是白
大德僧聽此某甲比丘僧與作擯羯磨隨順
衆僧不敢違逆從僧乞解擯羯磨若僧時到
僧忍聽僧今爲某甲比丘解擯羯磨白如是
大德僧聽此某甲比丘僧爲作擯羯磨隨順
衆僧不敢違逆從僧乞解擯羯磨僧今爲某
甲比丘解擯羯磨誰諸長老忍僧爲某甲比
丘解擯羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨
如是第二第三說僧已忍爲某甲比丘解擯
羯磨竟僧忍默然故是事如是持爾時世尊
在舍衛國有比丘名僧蓄癡無所知多犯衆
罪共諸白衣雜住而相親附不順律法諸比



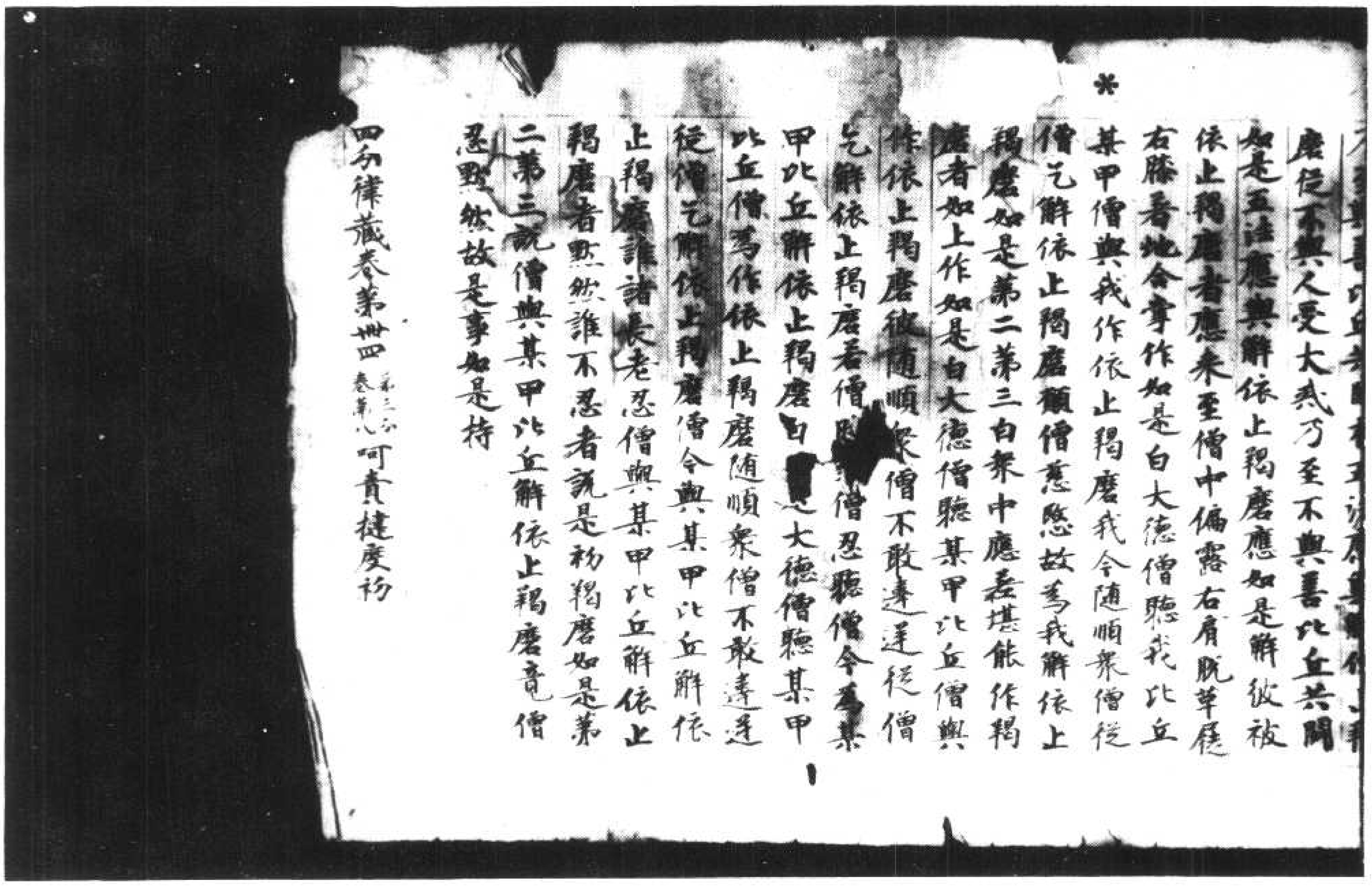
＊

在舍衛國有比丘名僧蓋癡無所知多犯衆
罪共諸白衣雜住而相親附不順佛法諸比
丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者嫌責僧蓋比丘言汝癡無所知多犯衆罪
云何共諸白衣雜住而相親附不隨順佛法
耶諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊尒時集比丘僧以無
數方便呵責僧蓋比丘汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝共
諸白衣雜住而相親附癡無所知多犯衆罪
不順佛法呵責已告諸比丘聽僧為僧蓋比
丘依依止白四羯磨應如是作集僧集僧已
與作舉作舉已與作憶念作憶念已與罪
衆中當差堪能作羯磨者如上作如是白大
德僧聽此僧蓋比丘癡無所知多犯衆罪共
白衣雜住而相親附不順佛法若僧時到僧
忍聽與僧蓋比丘作依止羯磨白如是大德
僧聽僧蓋比丘癡無所知多犯衆罪共白衣
雜住而相親附不順佛法僧今為僧蓋比丘
作依止羯磨誰諸長老忍為僧蓋比丘作依
止羯磨者默然誰不忍者說此是第一羯磨
第二第三亦如是說僧已忍為僧蓋比丘作
依止羯磨竟僧忍默然故是事如是持作依
止羯磨竟五事不應作不得受人大戒乃至
不得與善比丘共鬪應如是作是中衆僧與
僧蓋比丘作依止白四羯磨竟諸比丘白佛



＊

不得與善比丘共鬪應如是作是中衆僧與
僧蓋比丘作依止白四羯磨竟諸比丘白佛
佛言有三法有五法得作依止羯磨不得作
依止羯磨如上彼擯方作依止羯磨彼方破
壞人民及殺佛言不應擯方作依止羯磨彼
擯國土作依止羯磨彼國破壞人民散亂佛
言不應擯國土作依止羯磨彼擯住處作依
止羯磨彼住處人民破壞佛言不應擯住處
作依止羯磨彼擯人作依止羯磨彼人或破
戒或破見或破威儀或被舉或滅擯或應滅
擯不能增益沙門法佛言不應擯人作依止
羯磨彼擯安居作依止羯磨彼擯羯磨人安
居中得智慧佛言不應依安居作依止羯磨
聽語言應受依止住尒時僧蓋比丘與衆落
中比丘親厚多聞智慧善能語言僧蓋比丘
即往彼所學法毗尼安居中得智慧隨順衆
僧不敢違逆從衆僧乞解依止羯磨諸比丘
白佛佛言若僧蓋比丘隨順衆僧不敢違逆
從衆僧乞解依止羯磨應與解作白四羯磨
有五法不應與解依止羯磨從與人受大戒
乃至與善比丘共鬪有五法應與解依止羯
磨從不與人受大戒乃至不與善比丘共鬪
如是五法應與解依止羯磨應如是解彼被
依止羯磨者應來至僧中偏露右肩脫革屣
右膝著地合掌作如是白大德僧聽我比丘
[illegible]



[illegible]

磨從不與人受大戒乃至不與善比丘共鬪

如是五法應與解依止羯磨應如是解彼被

依止羯磨者應來至僧中偏露右肩脫革屣

右膝著地合掌作如是白大德僧聽我比丘

某甲僧與我作依止羯磨我今隨順衆僧從

僧乞解依止羯磨願僧慈愍故爲我解依止

羯磨如是第二第三白衆中應差堪能作羯

磨者如上作如是白大德僧聽某甲比丘僧與

作依止羯磨彼隨順衆僧不敢違逆從僧

乞解依止羯磨若僧[illegible]僧忍聽僧今爲某

甲比丘解依止羯磨白[illegible]是大德僧聽某甲

比丘僧爲作依止羯磨隨順衆僧不敢違逆

從僧乞解依止羯磨僧今與某甲比丘解依

止羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘解依止

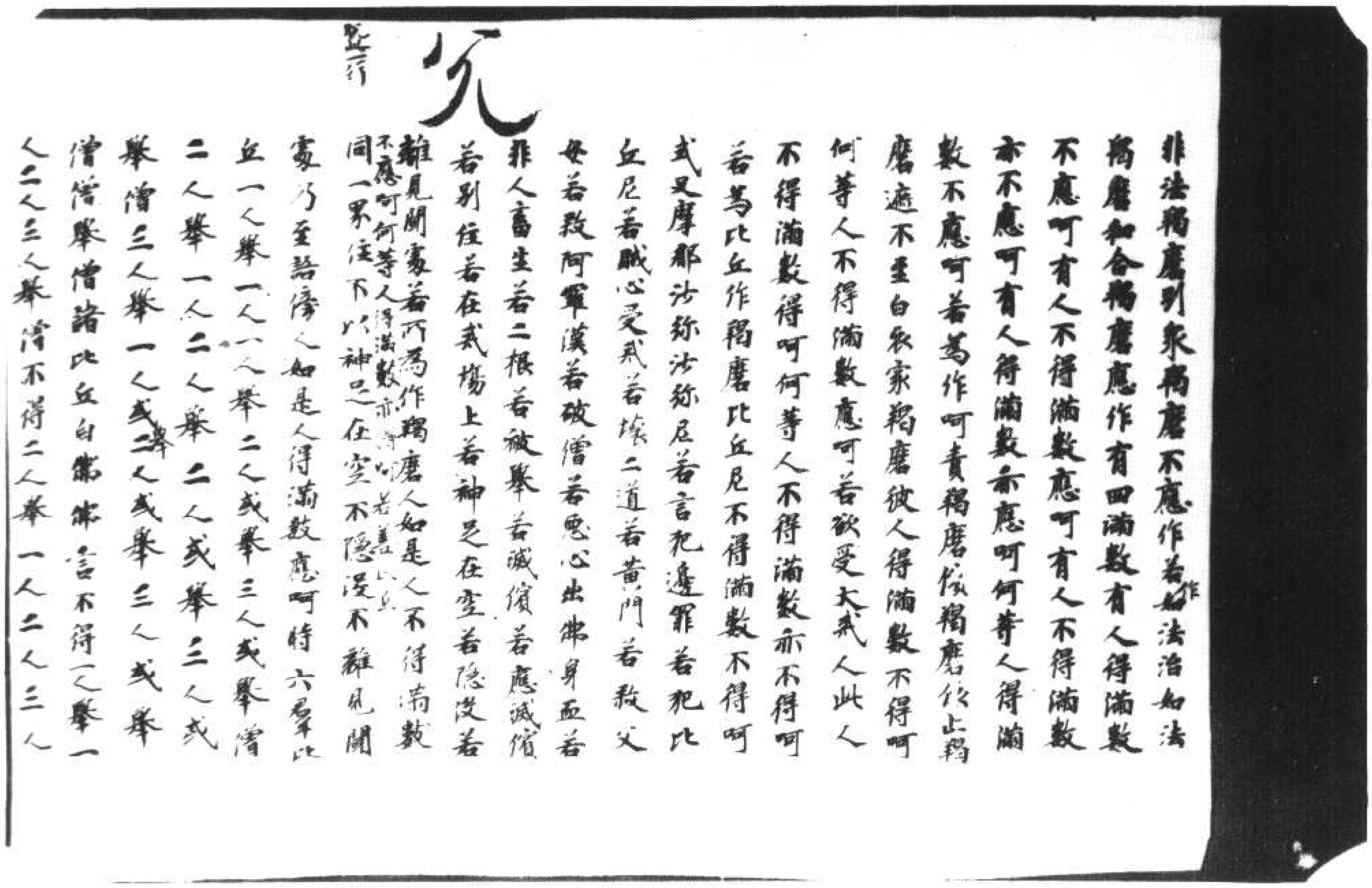
羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨如是第

二第三說僧與某甲比丘解依止羯磨竟僧

忍默然故是事如是持

四分律藏卷第卌四（第三分卷第八）呵責揵度竟

▼北六八一〇號（冬　九）　四分律卷第四十四、瞻波揵度十



[illegible]行　宂

非法羯磨別衆羯磨不應作若（作）如法治如法

羯磨和合羯磨應作有四滿數有人得滿數

不應呵有人不得滿數應呵有人不得滿數

亦不應呵有人得滿數亦應呵何等人得滿

數不應呵若爲作呵責羯磨擯羯磨依止羯

磨遮不至白衣家羯磨彼人得滿數不得呵

何等人不得滿數應呵若欲受大戒人此人

不得滿數得呵何等人不得滿數亦不得呵

若爲比丘作羯磨比丘尼不得滿數不得呵

式叉摩那沙彌沙彌尼若言犯邊罪若犯比

丘尼若賊心受戒若壞二道若黃門若殺父

母若殺阿羅漢若破僧若惡心出佛身血若

非人畜生若二根若被舉若滅擯若應滅擯

若別住若在戒場上若神足在空若隱沒若

離見聞處若爲作羯磨人如是人不得滿數

（不應呵何等人得滿數亦得呵若羞比丘）

同一界住下以神足在空不隱沒不離見聞

處乃至語傍人如是人得滿數應呵時六羣比

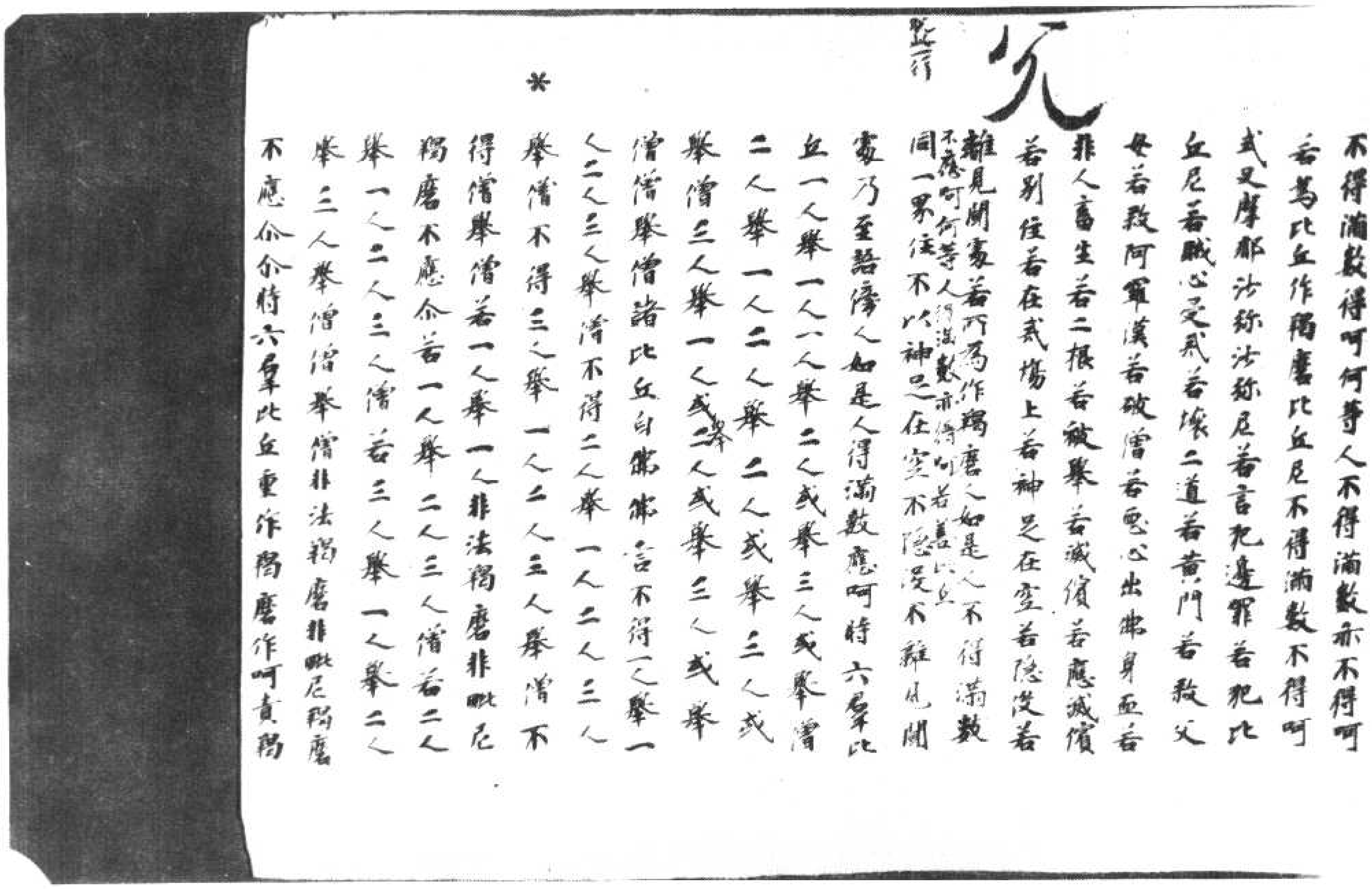
丘一人舉一人一人舉二人或舉三人或舉僧

二人舉一人二人舉二人或舉三人或

舉僧三人舉一人或（舉）二人或舉三人或舉

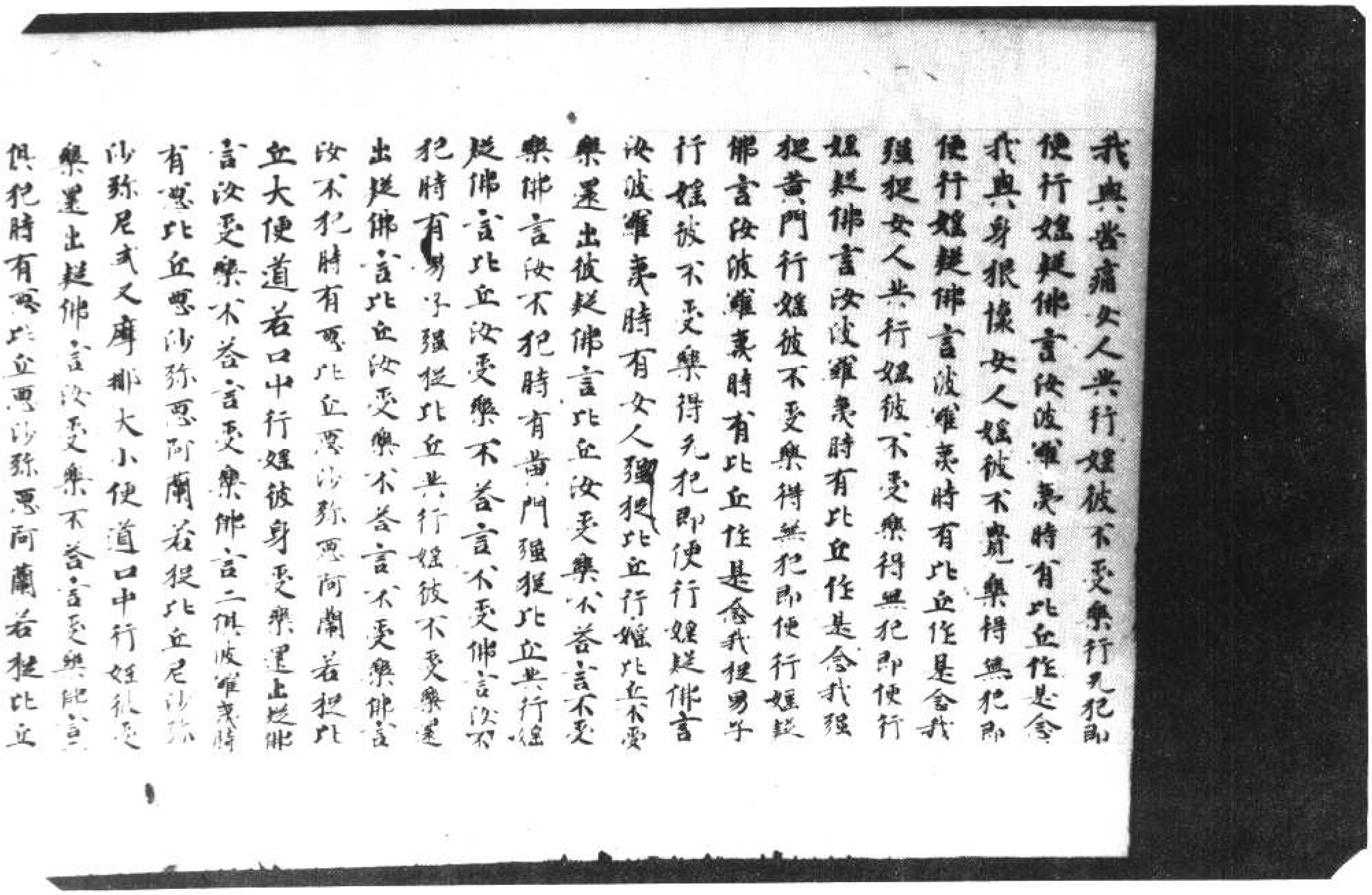
僧僧舉僧諸比丘白佛佛言不得一人舉一

人二人三人舉僧不得二人舉一人二人三人

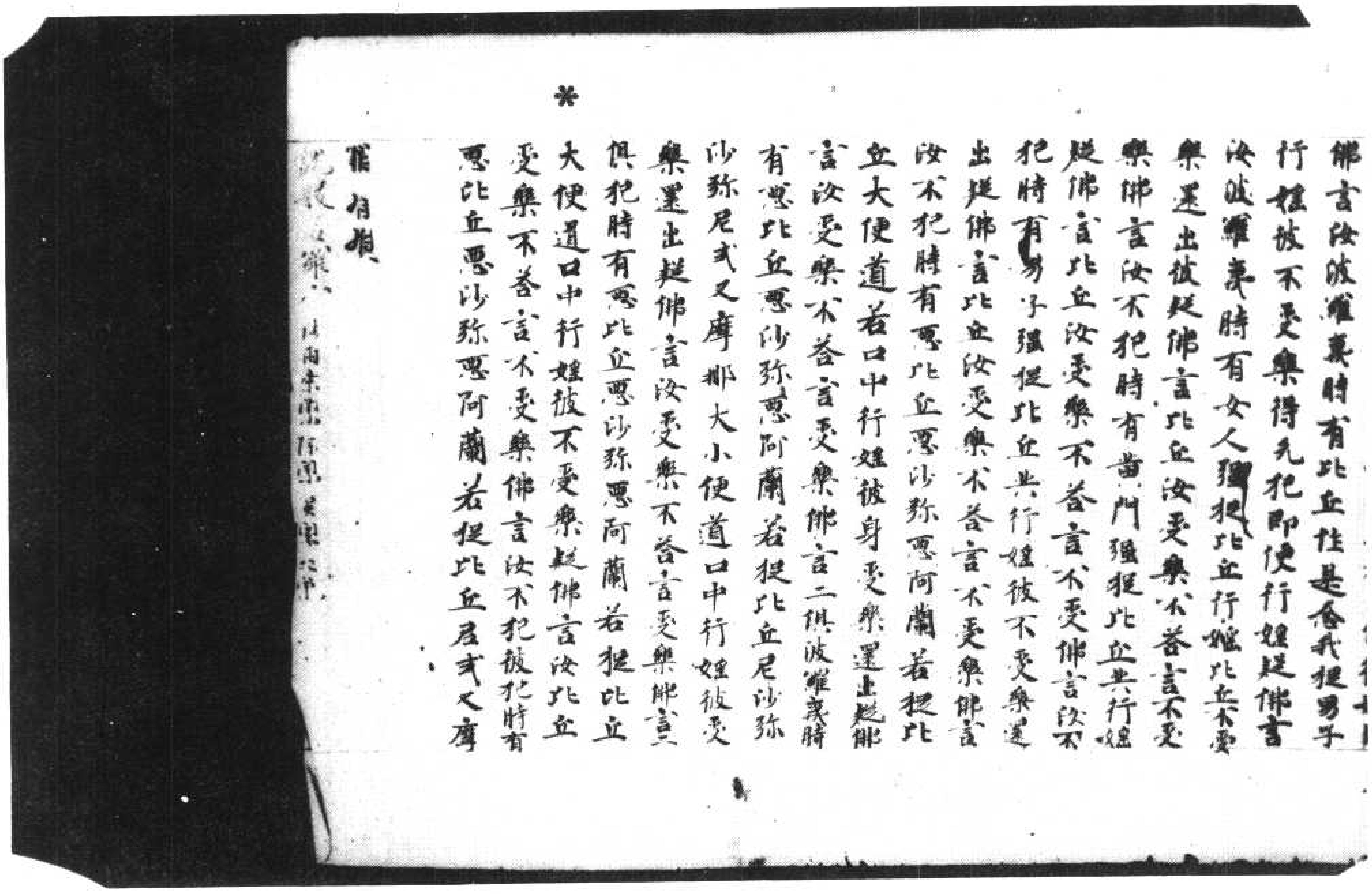


不得滿數得呵何等人不得滿數亦不得呵若為比丘作羯磨比丘尼不得滿數不得呵式叉摩那沙弥沙弥尼若言犯邊罪若犯比丘尼若賊心受戒若壞二道若黃門若殺父母若殺阿羅漢若破僧若惡心出佛身血若非人畜生若二根若被舉若滅儐若應滅儐若別住若在戒場上若神足在空若隱沒若離見聞處若所為作羯磨之人如是人不得滿數（不應呵何等人得滿數亦得呵若善比丘）同一界住不以神足在空不隱沒不離見聞處乃至語傍人如是人得滿數應呵時六羣比丘一人舉一人一人舉二人或舉三人或舉僧二人舉一人二人舉二人或舉三人或舉僧三人舉一人或舉二人或舉三人或舉僧僧舉僧諸比丘白佛佛言不得一人舉一人二人三人舉僧不得二人舉一人二人三人舉僧不得三人舉一人二人三人舉僧不得僧僧舉僧若一人舉一人非法羯磨非毗尼羯磨不應爾若一人舉二人三人僧若二人舉一人二人三人僧若三人舉一人舉二人舉三人舉僧僧舉僧非法羯磨非毗尼羯磨不應爾爾時六羣比丘重作羯磨作呵責羯

▼北六八一一號（帝七十八）四分律卷第五十五、調部之一

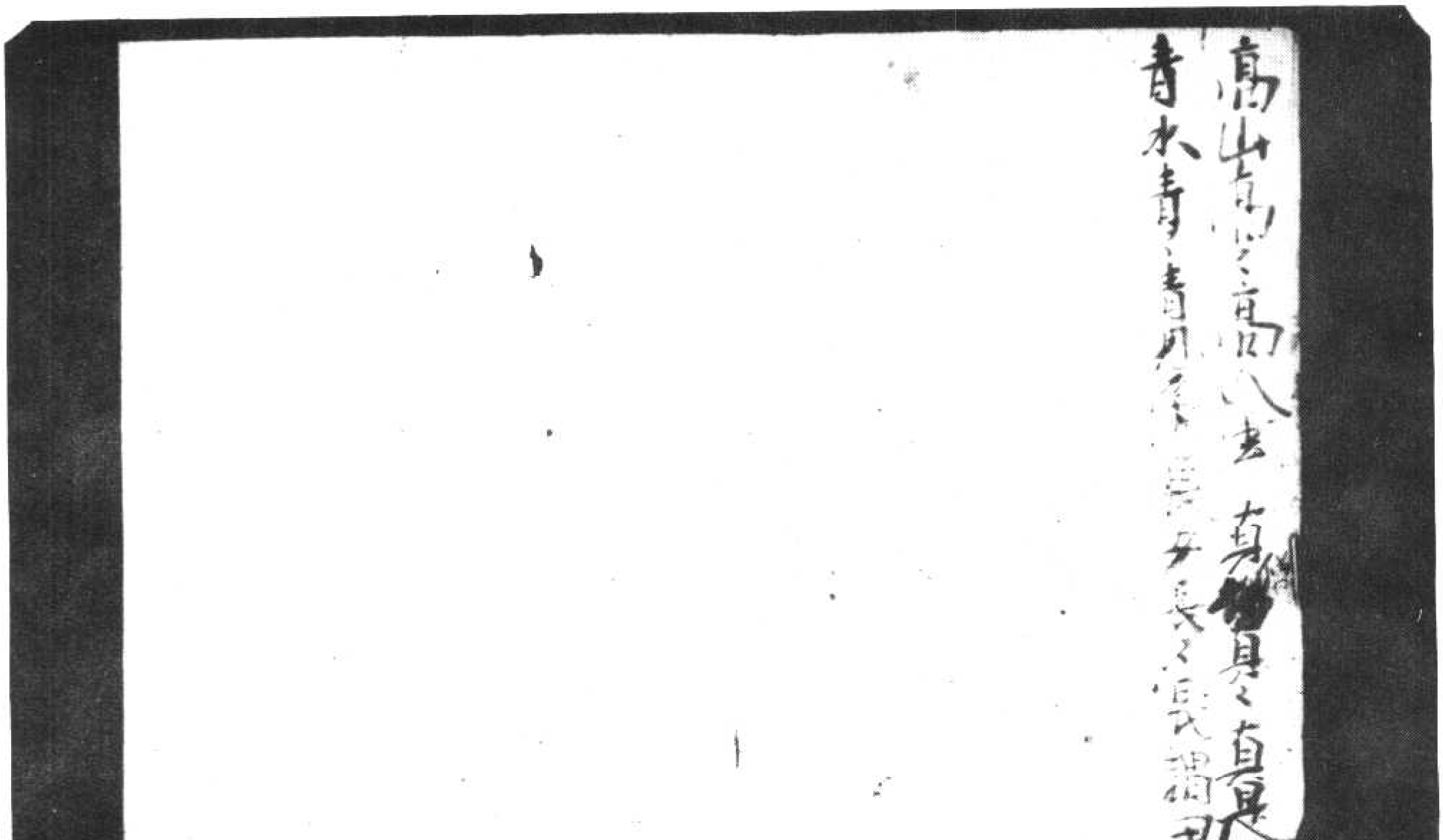


我與當痛女人共行婬彼不受樂行无犯即便行婬疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我與身根像女人婬彼不覺樂得無犯即便行婬疑佛言波羅夷時有比丘作是念我強捉女人共行婬彼不受樂得無犯即便行婬疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我強捉黃門行婬彼不受樂得無犯即便行婬疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我捉男子行婬彼不受樂得无犯即便行婬疑佛言汝波羅夷時有女人獨捉比丘行婬比丘不受樂還出彼疑佛言比丘汝受樂不答言不受樂佛言汝不犯時有黃門強捉比丘共行婬疑佛言比丘汝受樂不答言不受佛言汝不犯時有男子強捉比丘共行婬彼不受樂還出疑佛言比丘汝受樂不答言不受樂佛言汝不犯時有惡比丘惡沙弥惡阿蘭若捉比丘大便道若口中行婬彼身受樂還出疑佛言汝受樂不答言受樂佛言二俱波羅夷時有惡比丘惡沙弥惡阿蘭若捉比丘尼沙弥沙弥尼式叉摩那大小便道口中行婬彼受樂還出疑佛言汝受樂不答言受樂佛言俱犯時有惡比丘惡沙弥惡阿蘭若捉比丘



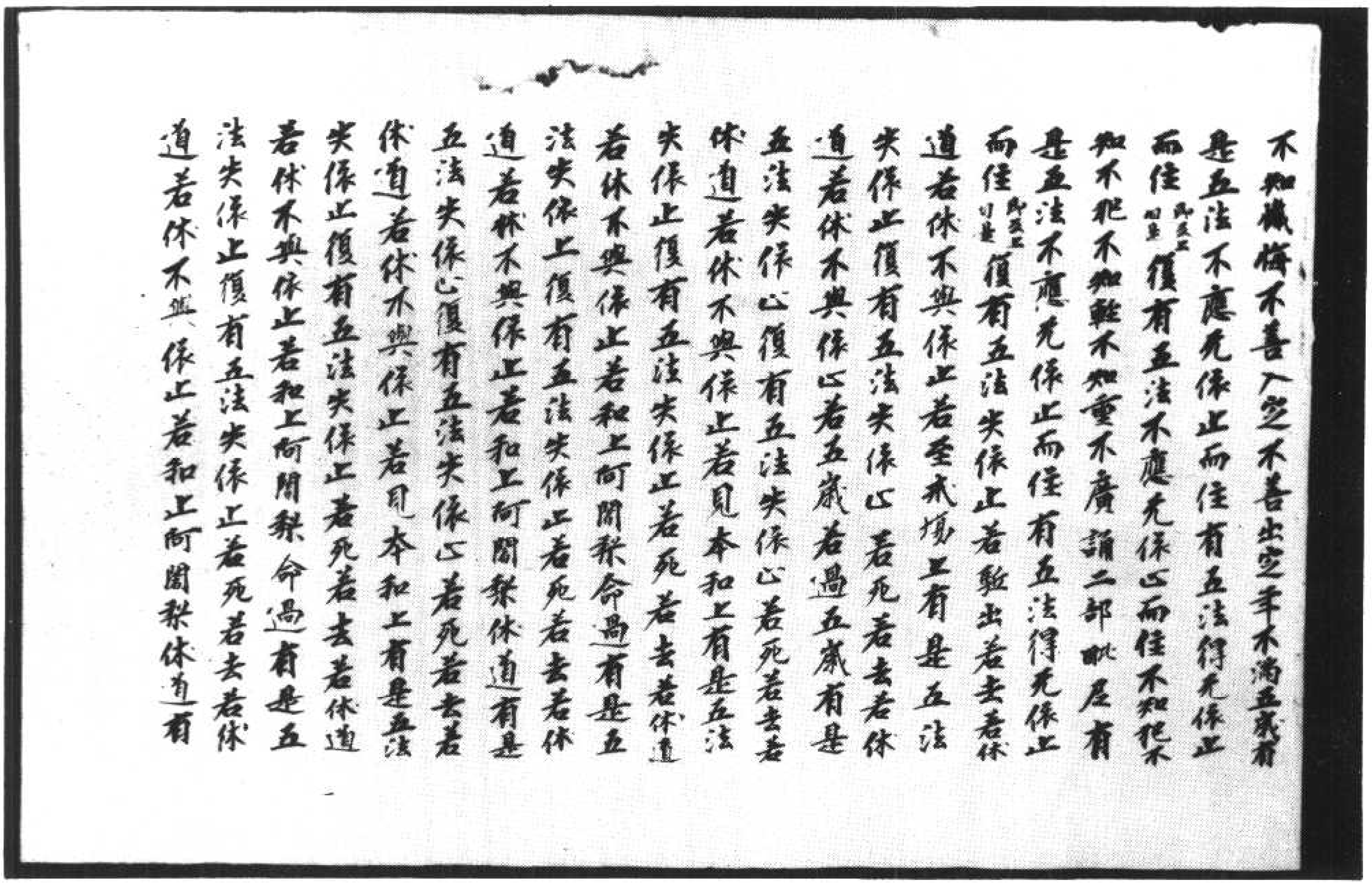
佛言汝波羅夷時有比丘住是舍我捉男子行婬彼不受樂得丸把即便行婬疑佛言汝波羅夷時有女人獨捉比丘行婬比丘不受樂還出彼疑佛言比丘汝受樂不答言不受樂佛言汝不犯時有黃門強捉比丘共行婬疑佛言比丘汝受樂不答言不受佛言汝不犯時有男子強捉比丘共行婬彼不受樂還出疑佛言比丘汝受樂不答言不受樂佛言汝不犯時有惡比丘惡沙弥惡阿蘭若捉比丘大便道若口中行婬彼身受樂還出疑佛言汝受樂不答言受樂佛言二俱波羅夷時有惡比丘惡沙弥惡阿蘭若捉比丘尼沙弥沙弥尼式叉摩那大小便道口中行婬彼受樂還出疑佛言汝受樂不答言受樂佛言俱犯時有惡比丘惡沙弥惡阿蘭若捉比丘大便道口中行婬彼不受樂疑佛言汝比丘受樂不答言不受樂佛言汝不犯彼犯時有惡比丘惡沙弥惡阿蘭若捉比丘尼式叉摩

▼北六八一一號　背　面　詩一首：高山高高高入雲、真僧真真真是人、青水青青青見底、長安長長長謂君



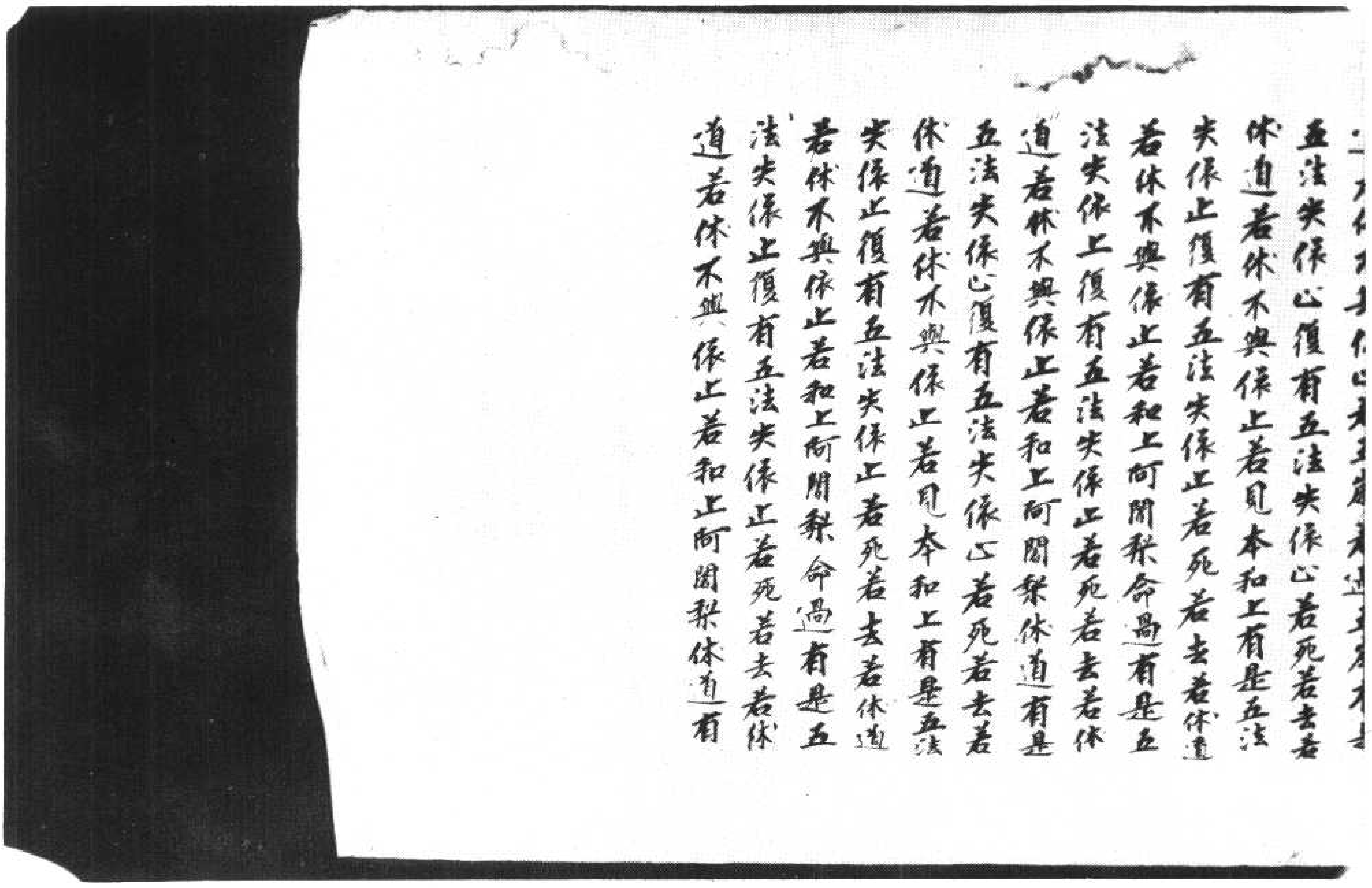
高山高〻高入雲　真僧真〻真是人

青水青〻青見底　長安長〻長謂君

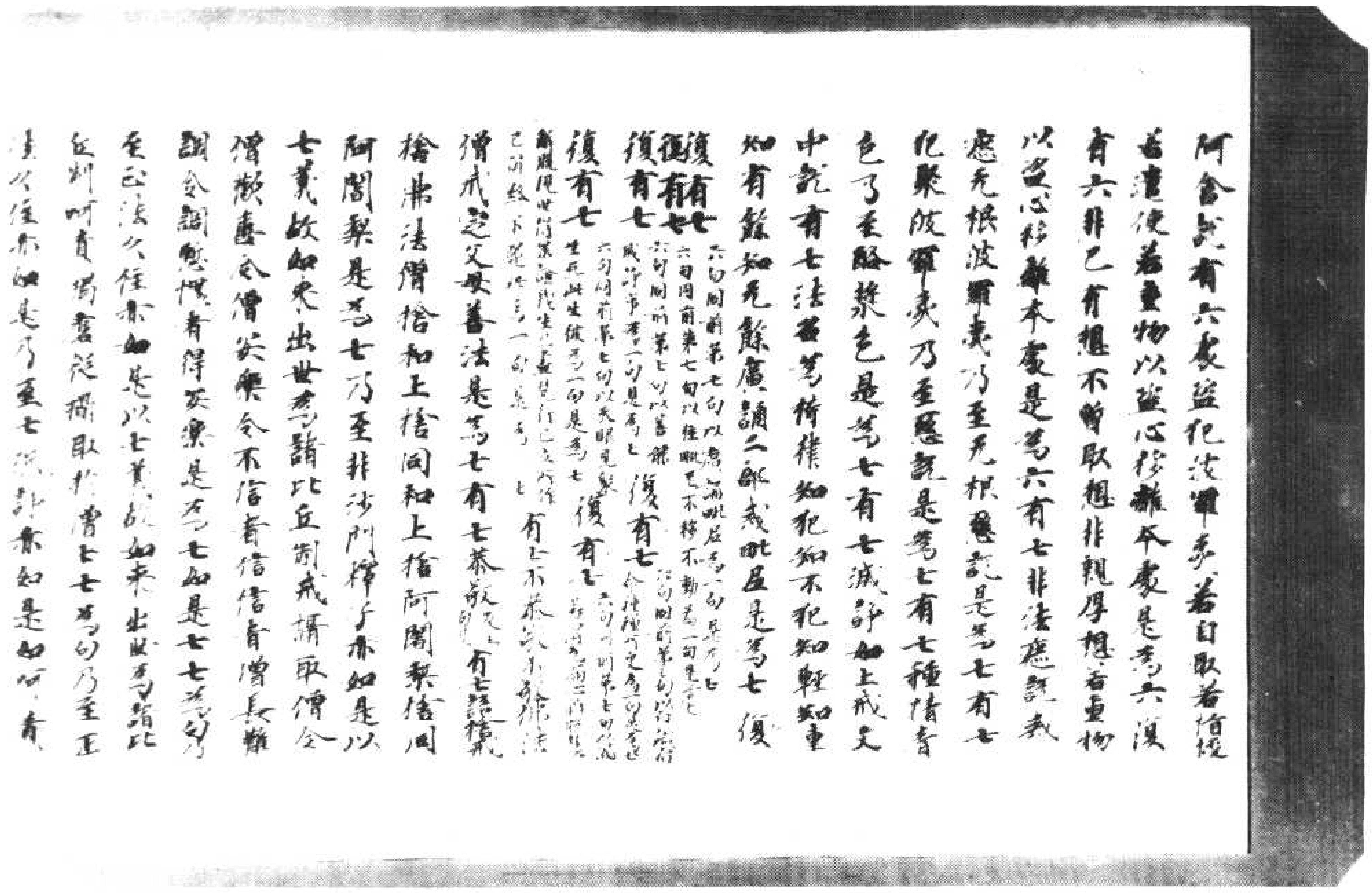


不知懺悔不善入定不善出定年不滿五歲有是五法不應無依止而住有五法得無依止而住（[illegible]）復有五法不應無依止而住不知犯不知不犯不知輕不知重不廣誦二部毗尼有是五法不應無依止而住有五法得無依止而住（[illegible]）復有五法失依止若驅出若去若休道若休不與依止若登戒場上有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若五歲若過五歲有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若見本和上有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若和上阿闍梨命過有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若和上阿闍梨休道有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若見本和上有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若和上阿闍梨命過有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若和上阿闍梨休道有

北六八一二號（果七十九）　四分律卷第五十九、毗尼增一之三

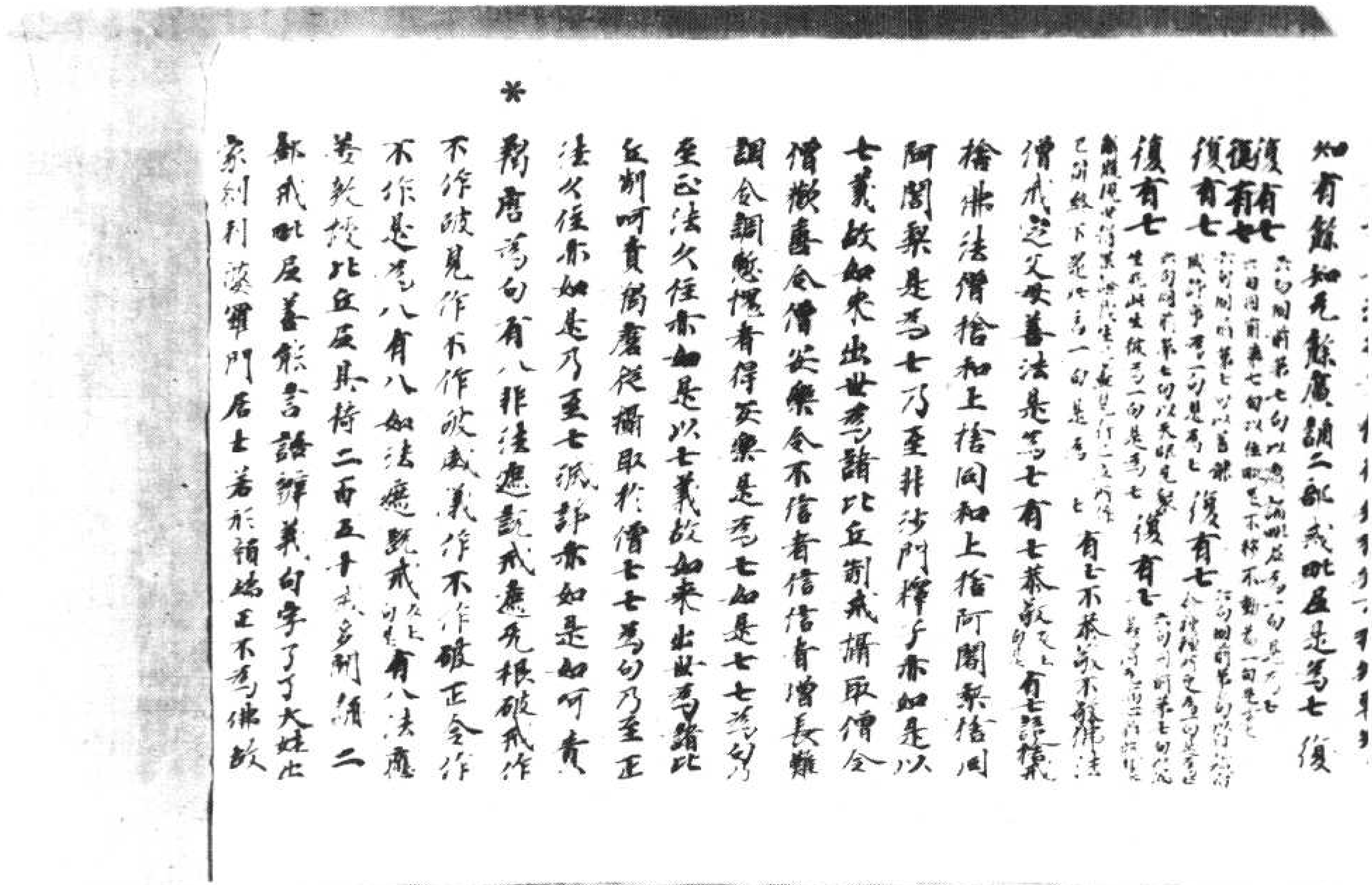


五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若見本和上有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若和上阿闍梨命過有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若和上阿闍梨休道有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若見本和上有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若和上阿闍梨命過有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若和上阿闍梨休道有



阿含說有六處盜犯波羅夷若自取若指授若遣使若重物以盜心移離本處是為六 復有六非己有想不暫取想非親厚想若重物以盜心移離本處是為六有七非法應訶教應無根波羅夷乃至無根惡說是為七有七犯聚波羅夷乃至惡說是為七有七種情青色乃至駱駝色是為七有七滅諍如上戒文中說有七法名為持律知犯知不犯知輕知重知有餘知無餘廣誦二部戒毗尼是為七 復有七 復有七 復有七 復有七 復有七 復有七 有七不恭敬 僧戒定父母善法是為七有七恭敬 有七讚歎捨佛法僧捨和上捨同和上捨阿闍梨捨同阿闍梨是為七乃至非沙門釋子亦如是以七義故如來出世為諸比丘制戒攝取僧令僧歡喜令僧安樂令不信者信信者增長難調令調慚愧者得安樂是為七七如是七七為句乃至正法久住亦如是以七義故如來出世為諸比丘制呵責羯磨從攝取於僧七七為句乃至正法久住亦如是乃至七滅諍亦如是如呵責

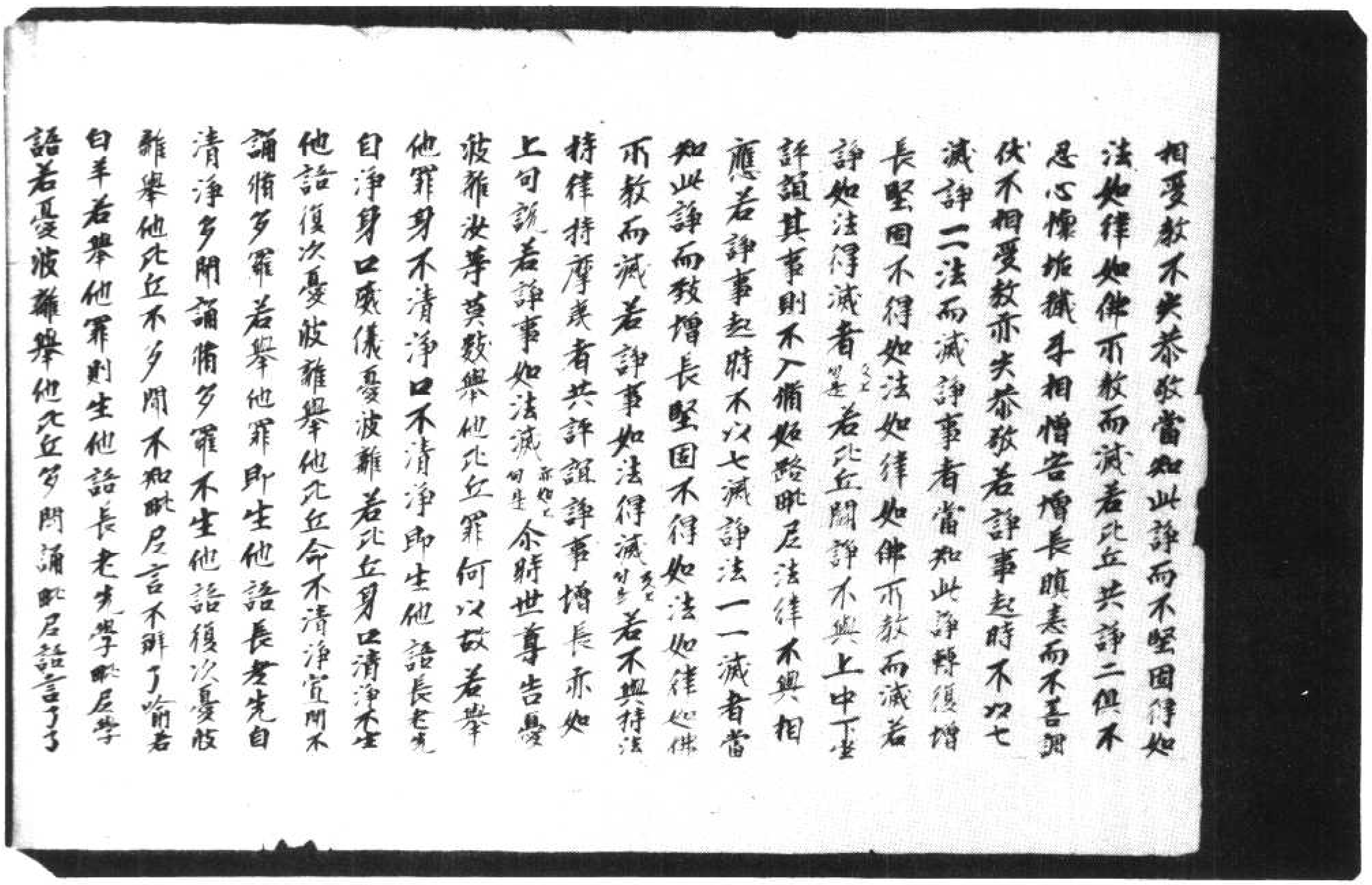
北六八一三號（海四十九）　四分律卷第六十、毗尼增一之四



知有餘知無餘廣誦二部戒毗尼是為七 復有七 復有七 復有七 復有七 復有七 復有七 有七不恭敬 僧戒定父母善法是為七有七恭敬 有七讚歎捨佛法僧捨和上捨同和上捨阿闍梨捨同阿闍梨是為七乃至非沙門釋子亦如是以七義故如來出世為諸比丘制戒攝取僧令僧歡喜令僧安樂令不信者信信者增長難調令調慚愧者得安樂是為七七如是七七為句乃至正法久住亦如是以七義故如來出世為諸比丘制呵責羯磨從攝取於僧七七為句乃至正法久住亦如是乃至七滅諍亦如是如呵責

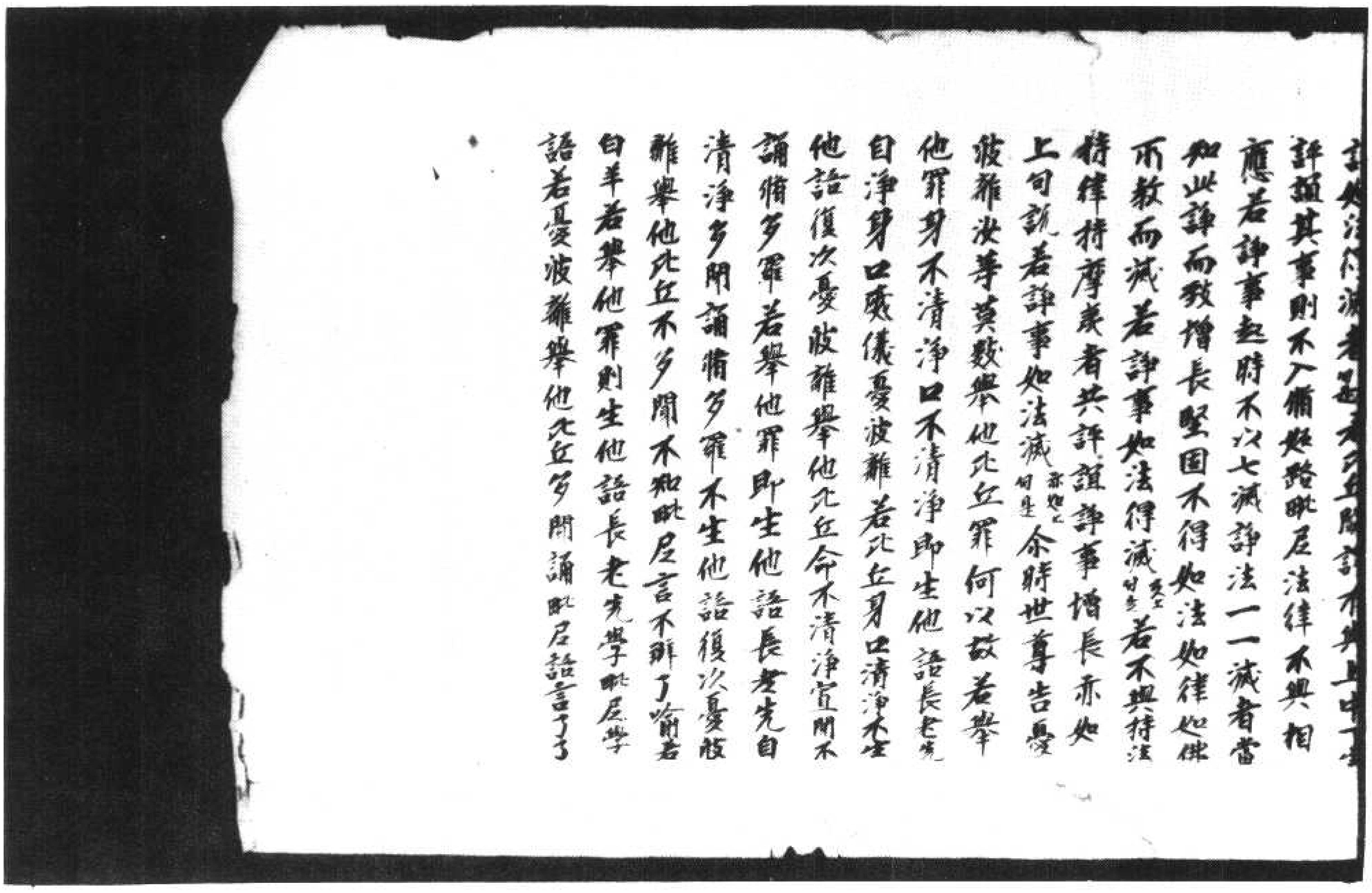
＊

羯磨為句有八非法應說戒應無根破戒作不作破見作不作破威儀作不作破正命作不作是為八有八如法應說戒有八法應善教授比丘尼具持二百五十戒多聞誦二部戒毗尼善能言語辯具句字了了大姓出家剎利婆羅門居士若形貌端正不為佛故

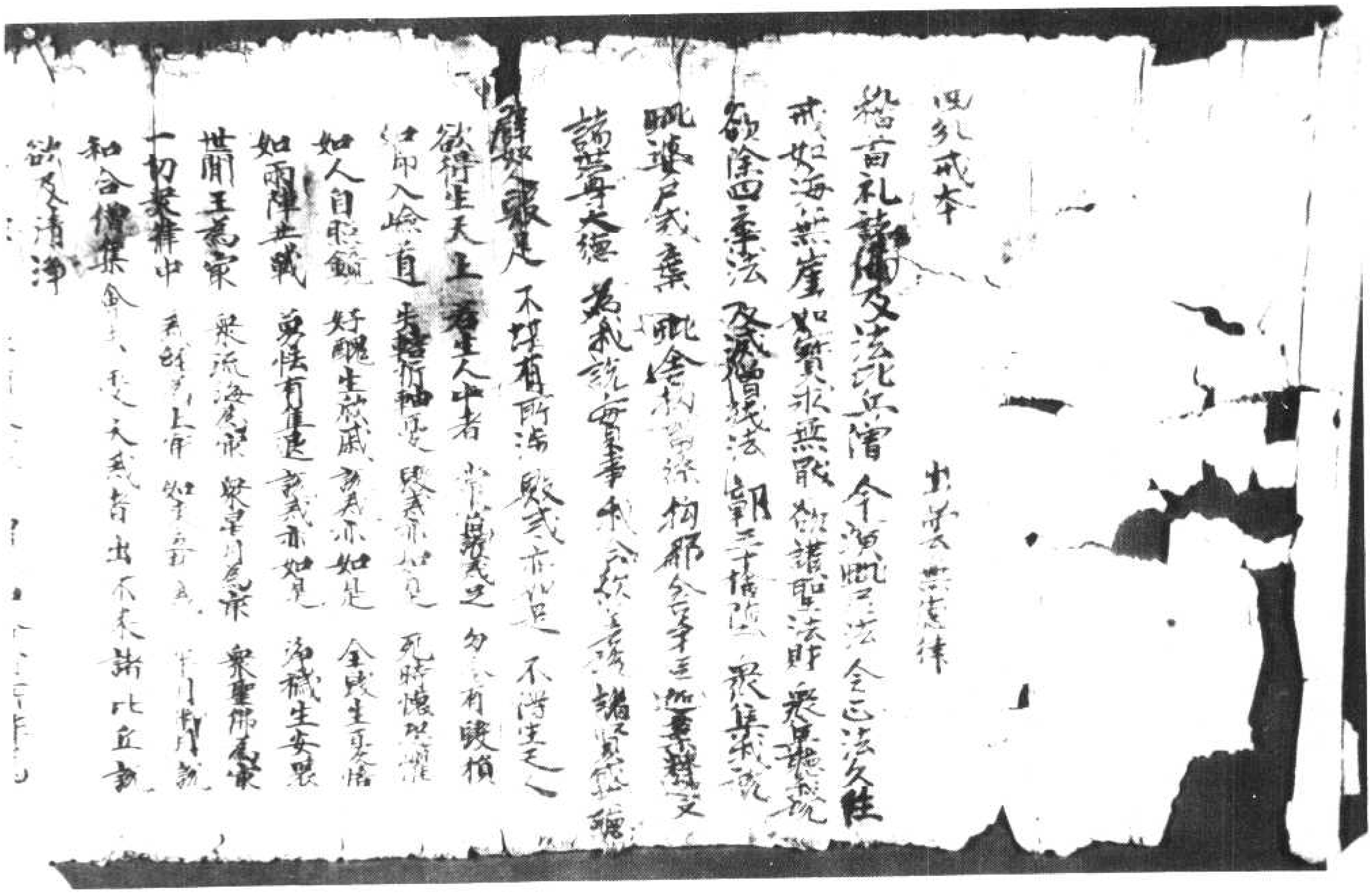


相愛敬不共恭敬當知此諍而不堅固得如
法如律如佛所教而滅若比丘共諍二俱不
忍心懷妒嫉手相憎害增長瞋恚而不喜悅
伏不相愛敬亦共恭敬若諍事起時不以七
滅諍一法而滅諍事者當知此諍轉復增
長堅固不得如法如律如佛所教而滅若
諍如法得滅者（文乙以是）若比丘鬪諍不與上中下座
許頌其事則不入備如路毗尼法律不與相
應若諍事起時不以七滅諍法一一滅者當
知此諍而致增長堅固不得如法如律如佛
所教而滅若諍事如法得滅（文乙句生）若不與持法
持律持摩夷者共許頌諍事增長亦如
上句說若諍事如法滅（亦如乙句生）尒時世尊告憂
波離汝等莫數舉他比丘罪何以故若舉
他罪身不清淨口不清淨即生他語長老先
自淨身口威儀憂波離若比丘身口清淨不生
他語復次憂波離舉他比丘命不清淨宜聞不
誦備多羅若舉他罪即生他語長老先自
清淨多聞誦備多羅不生他語復次憂波
離舉他比丘不多聞不知毗尼言不辨了喻若
白羊若舉他罪則生他語長老先學毗尼學
語若憂波離舉他比丘多聞誦毗尼語言了了

北六八一四號（光　九）四分律卷第六十、毗尼增一之四



諍如法得滅者若比丘鬪諍不與上中下座
許頌其事則不入備如路毗尼法律不與相
應若諍事起時不以七滅諍法一一滅者當
知此諍而致增長堅固不得如法如律如佛
所教而滅若諍事如法得滅（文乙句生）若不與持法
持律持摩夷者共許頌諍事增長亦如
上句說若諍事如法滅（亦如乙句生）尒時世尊告憂
波離汝等莫數舉他比丘罪何以故若舉
他罪身不清淨口不清淨即生他語長老先
自淨身口威儀憂波離若比丘身口清淨不生
他語復次憂波離舉他比丘命不清淨宜聞不
誦備多羅若舉他罪即生他語長老先自
清淨多聞誦備多羅不生他語復次憂波
離舉他比丘不多聞不知毗尼言不辨了喻若
白羊若舉他罪則生他語長老先學毗尼學
語若憂波離舉他比丘多聞誦毗尼語言了了



四分戒本　出曇無德律

稽首禮諸佛及法比丘僧　今演毘尼法　令正法久住

戒如海無涯　如寶求無厭　欲護聖法財　眾集聽我說

欲除四棄法　及滅僧殘法　障三十捨墮　眾集聽我說

毘婆尸式棄　毘舍拘樓孫　拘那含牟尼　迦葉釋迦文

諸世尊大德　為我說是事　我今欲善說　諸賢咸共聽

譬如人毀足　不堪有所涉　毀戒亦如是　不得生天人

欲得生天上　若生人中者　常當護戒足　勿令有毀損

如御入險道　失轄折軸憂　毀戒亦如是　死時懷恐懼

如人自照鏡　好醜生欣戚　說戒亦如是　全毀生憂喜

如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是　淨穢生安畏

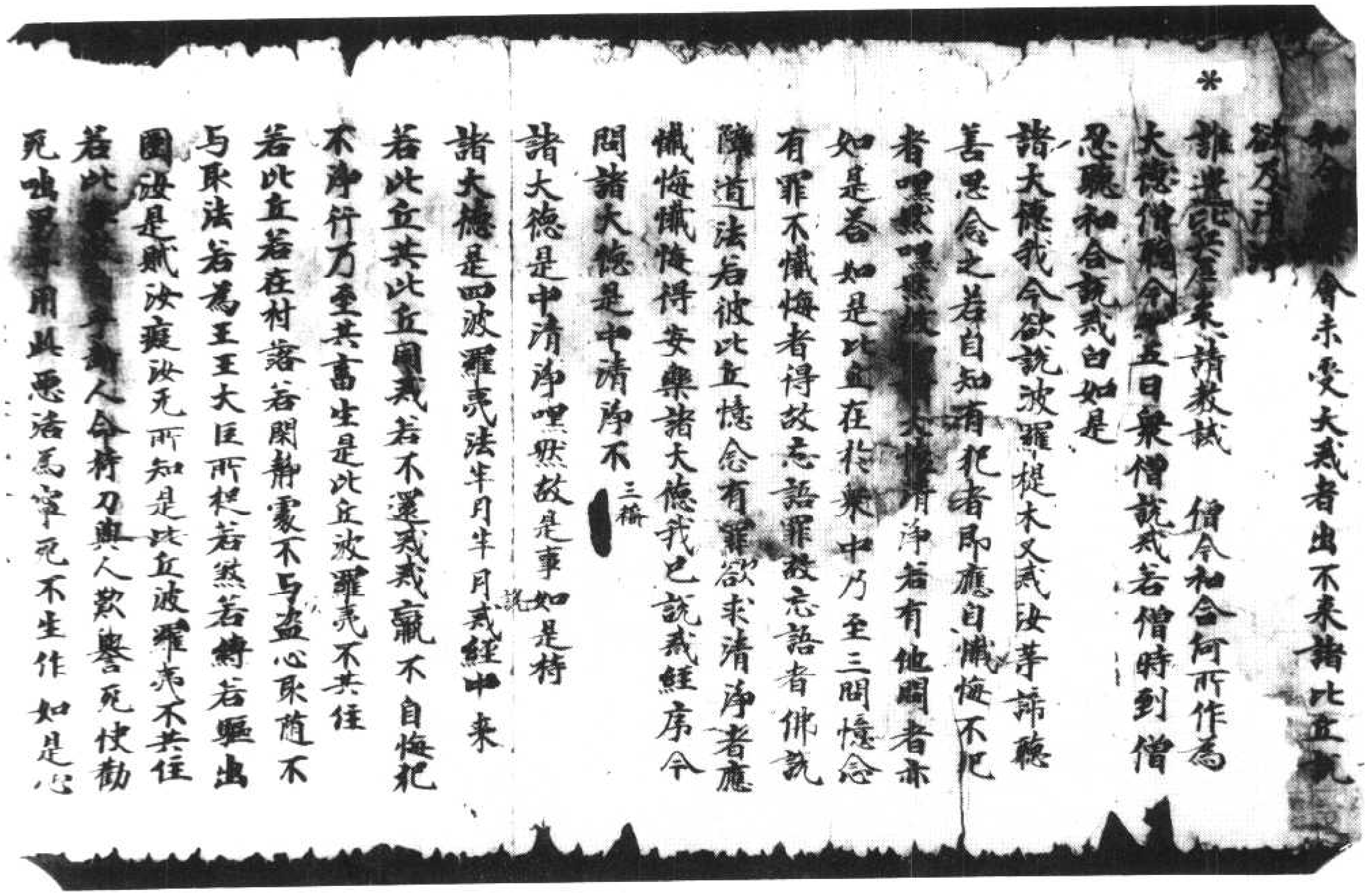
世間王為最　眾流海為最　眾星月為最　眾聖佛為最

一切眾律中　戒經為上最　如來立禁戒　半月半月說

和合僧集會　未受大戒者出不來諸比丘說

欲及清淨

北六八一五號（岡六十九）四分律比丘戒本



和合僧集會未受大戒者出不來諸比丘說

欲及清淨

*

誰遣比丘尼來請教誡　僧今和合何所作為

大德僧聽今十五日眾僧說戒若僧時到僧

忍聽和合說戒白如是

諸大德我今欲說波羅提木叉戒汝等諦聽

善思念之若自知有犯者即應自懺悔不犯

者默然默然故知諸大德清淨若有他問者亦

如是答如是比丘在於眾中乃至三問憶念

有罪不懺悔者得故妄語罪故妄語者佛說

障道法若彼比丘憶念有罪欲求清淨者應

懺悔懺悔得安樂諸大德我已說戒經序今

問諸大德是中清淨不（三稱）

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅夷法半月半月說戒經中來

若比丘共比丘同戒若不還戒戒羸不自悔犯

不淨行乃至共畜生是比丘波羅夷不共住

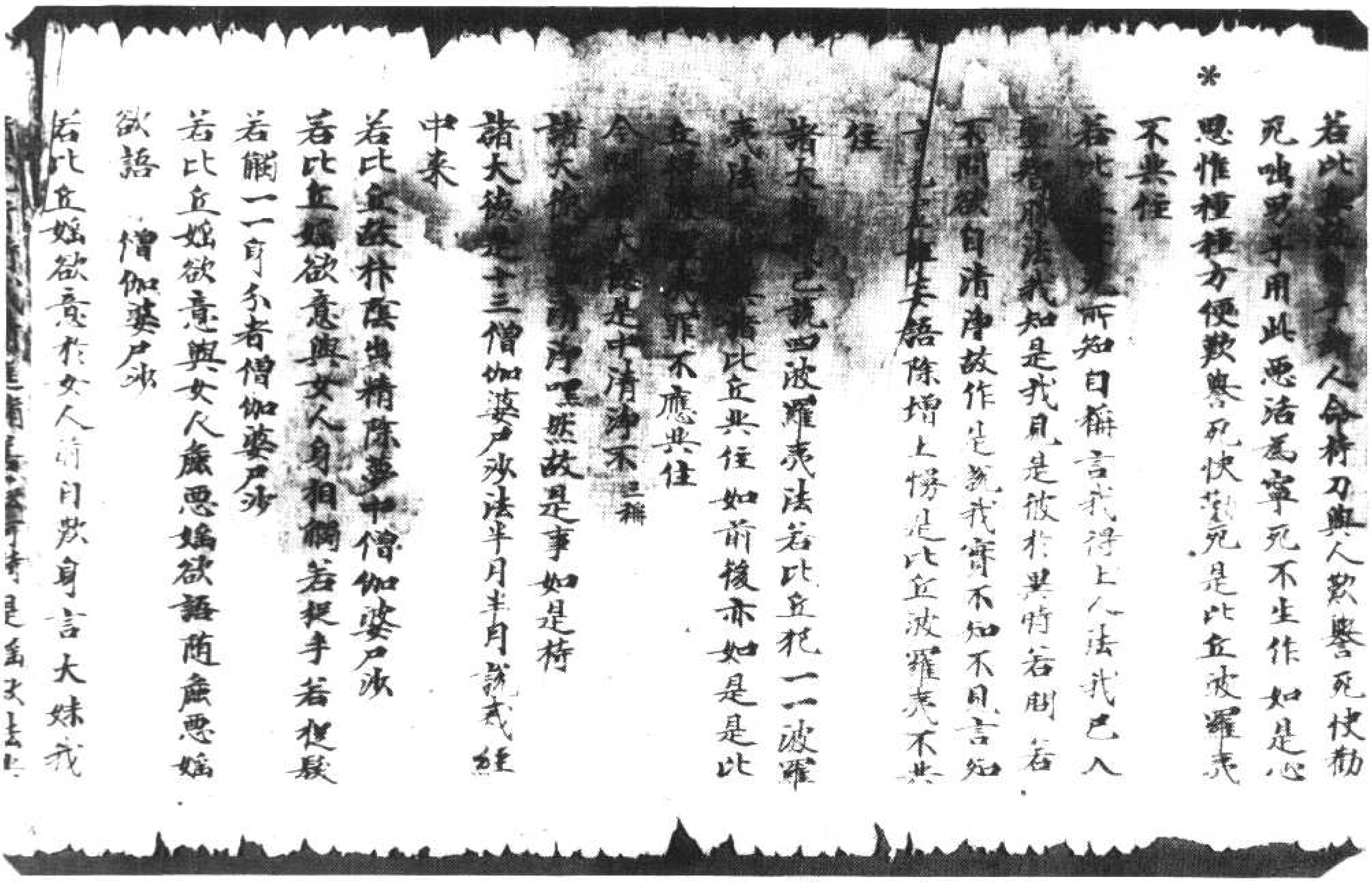
若比丘若在村落若閑靜處不与盜心取隨不

与取法若為王王大臣所捉若殺若縛若驅出

國汝是賊汝癡汝無所知是比丘波羅夷不共住

若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死快勸

死咄男子用此惡活為寧死不生作如是心



若比丘故自手奪人命持刀與人歎譽死快勸
死咄男子用此惡活爲寧死不生作如是心
*思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波羅夷
不共住

若比[illegible]所知自稱言我得上人法我已入
聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若
不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知
言見空[illegible]妄語除增上慢是比丘波羅夷不共
住

諸大德[illegible]已說四波羅夷法若比丘犯一一波羅
夷法[illegible]若比丘共住如前後亦如是是比
丘[illegible]罪不應共住

今[illegible]大德是中清淨不（三稱）

諸大德[illegible]中清淨嘿然故是事如是持

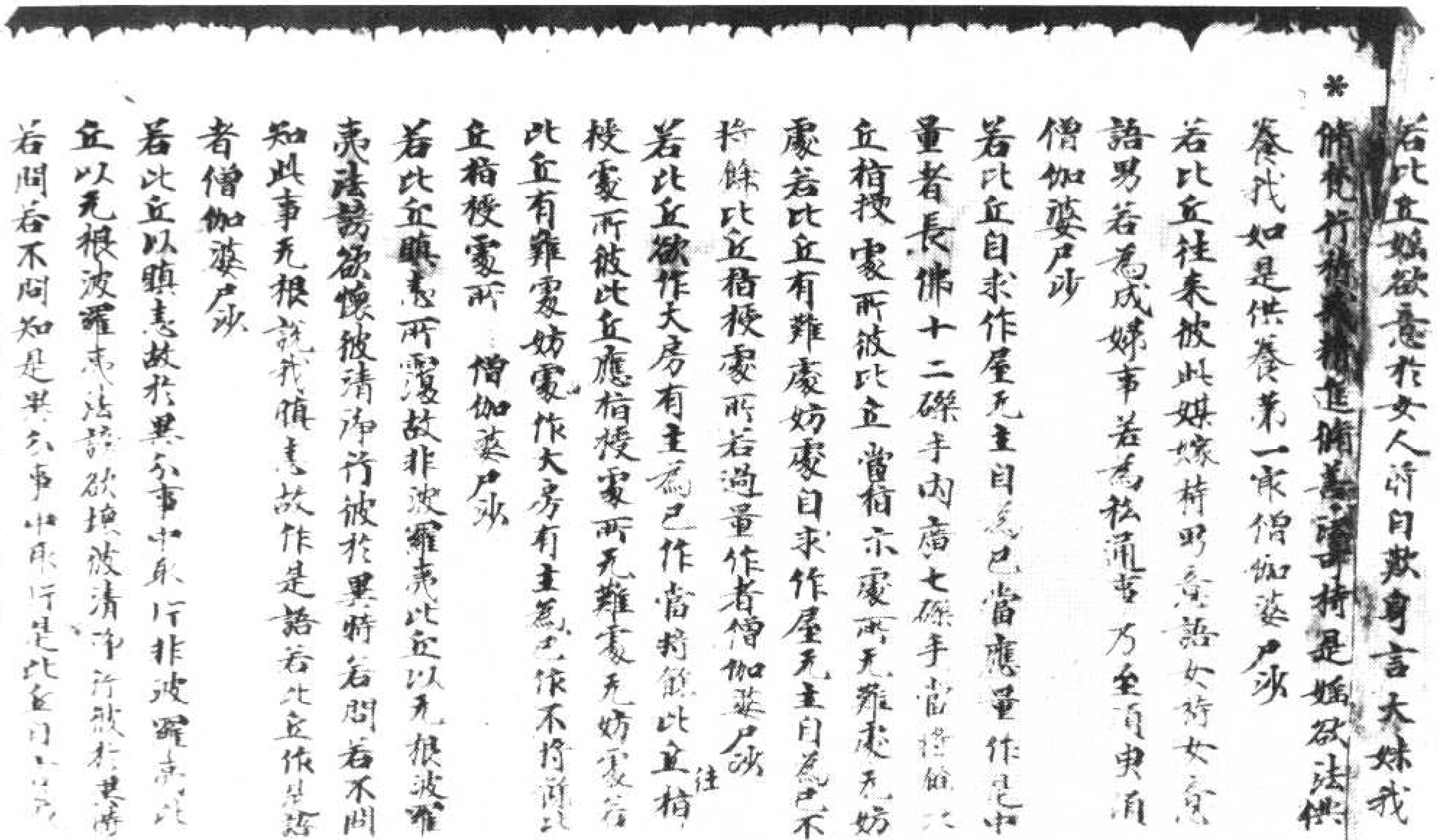
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經
中來

若比丘故出精除夢中僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉髮
若觸一一身分者僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意與女人麁惡婬
欲語　僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意於女人前自歎身言大妹我



若比丘婬欲意於女人前自歎身言大妹我
*修梵行持戒精進修善法汝可持是婬欲法供
養我如是供養第一僧伽婆尸沙

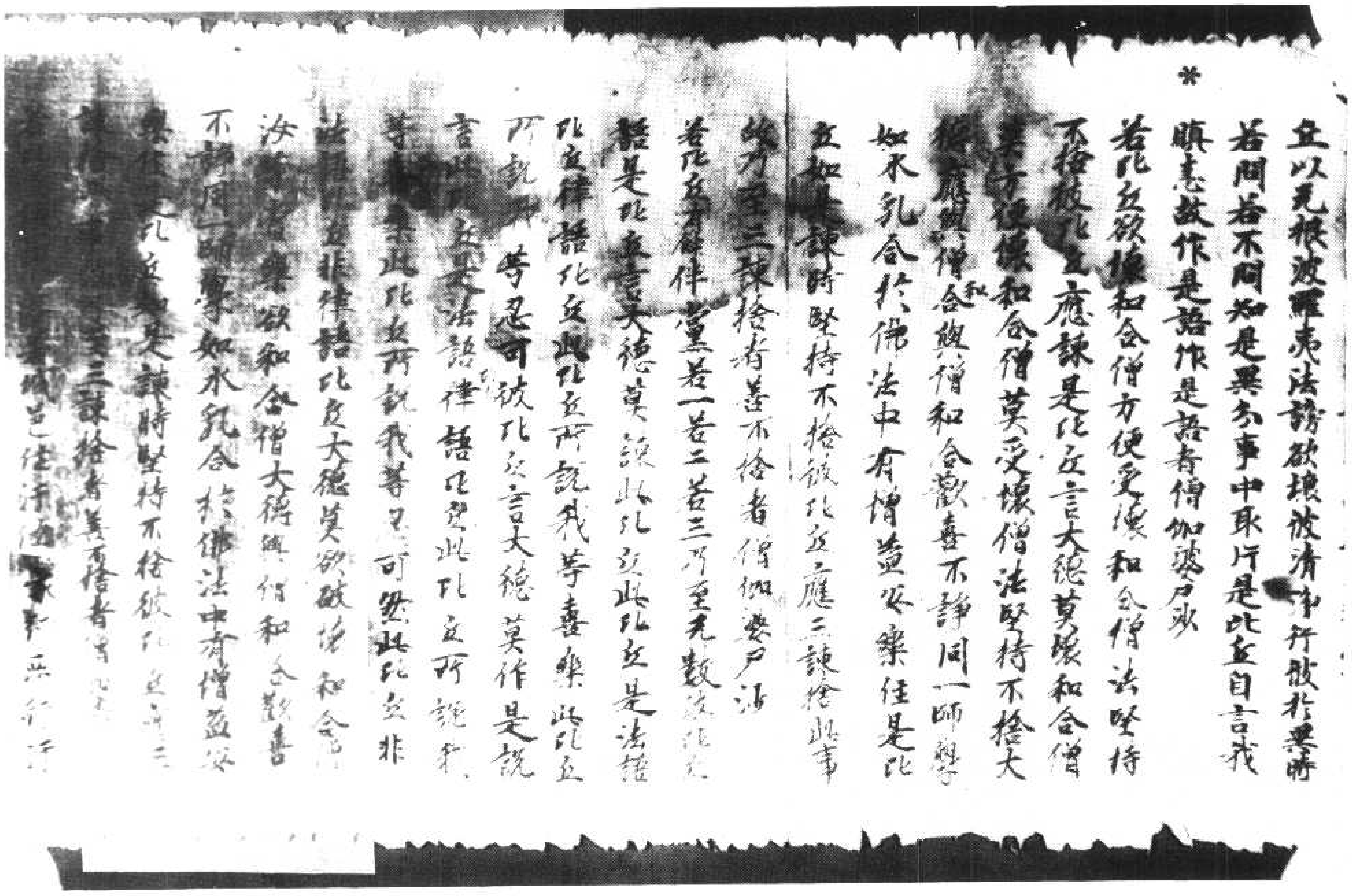
若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意
語男若爲成婦事若爲私通事乃至須臾頃
僧伽婆尸沙

若比丘自求作屋无主自爲己當應量作是中
量者長佛十二磔手內廣七磔手當將餘比
丘指授處所彼比丘當指示處所无難處无妨
處若比丘有難處妨處自求作屋无主自爲己不
將餘比丘指授處所若過量作者僧伽婆尸沙

若比丘欲作大房有主爲己作當將餘比丘指
授處所彼比丘應指授處所无難處无妨處若
比丘有難處妨處作大房有主爲己作不將餘比
丘指授處所　僧伽婆尸沙

若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以无根波羅
夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問
知此事无根說我瞋恚故作是語若比丘作是語
者僧伽婆尸沙

若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷比
丘以无根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時
若問若不問知是異分事中取片是比丘自[illegible]



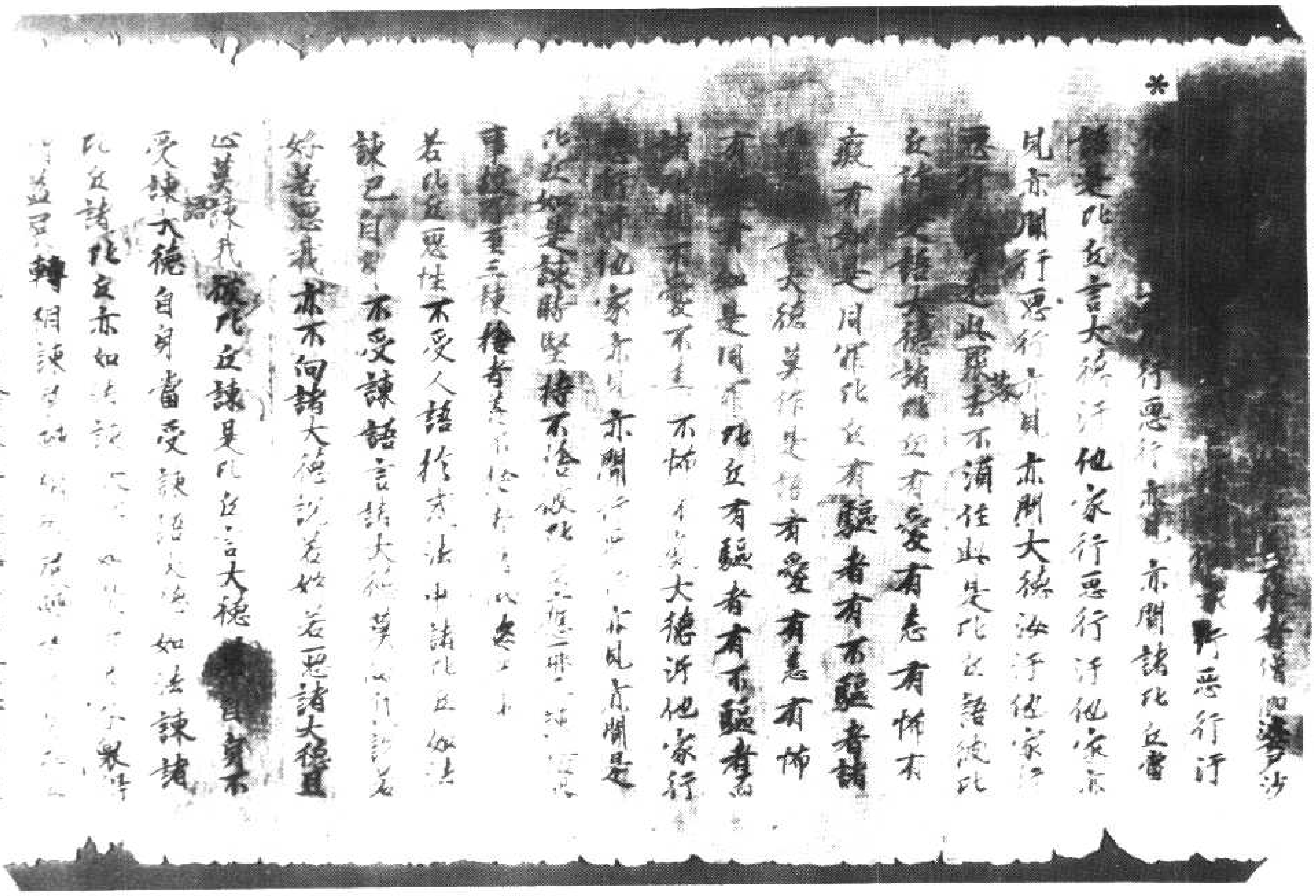
*

丘以无根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語作是語者僧伽婆尸沙

若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘有餘伴黨若一若二若三乃至无數彼比丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘言大德莫作是說言此比丘是法語律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫欲破壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽

若比丘依聚落若城邑住污他家行[illegible]

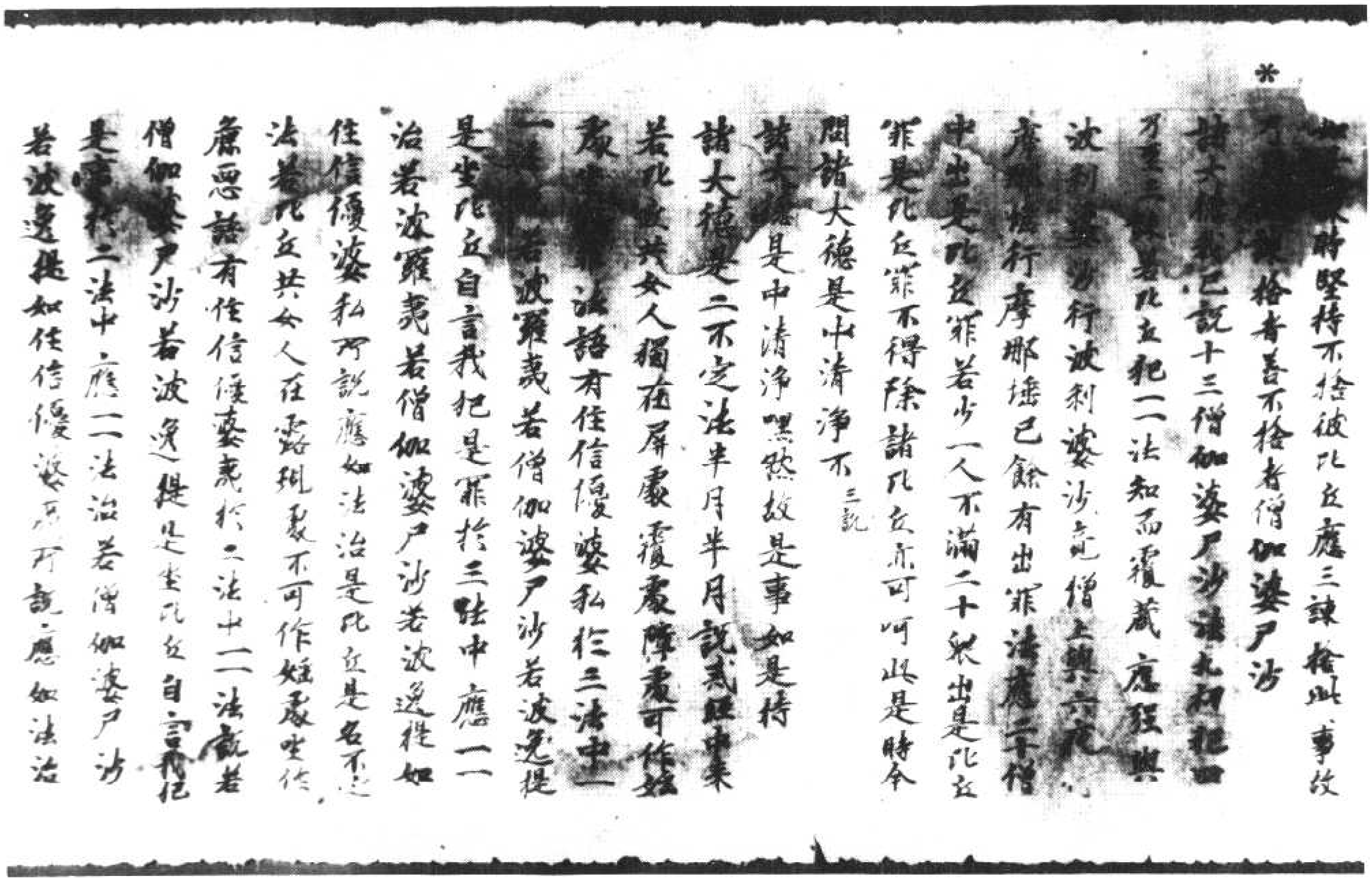


*

[illegible]捨者僧伽婆尸沙

[illegible]行惡行亦見亦聞諸比丘當語是比丘言大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝汙他家行惡行今可離此聚落去不須住此是比丘語彼比丘作是語大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘諫言大德莫作是語有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我語彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子眾得增益展轉相諫相教懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故



*

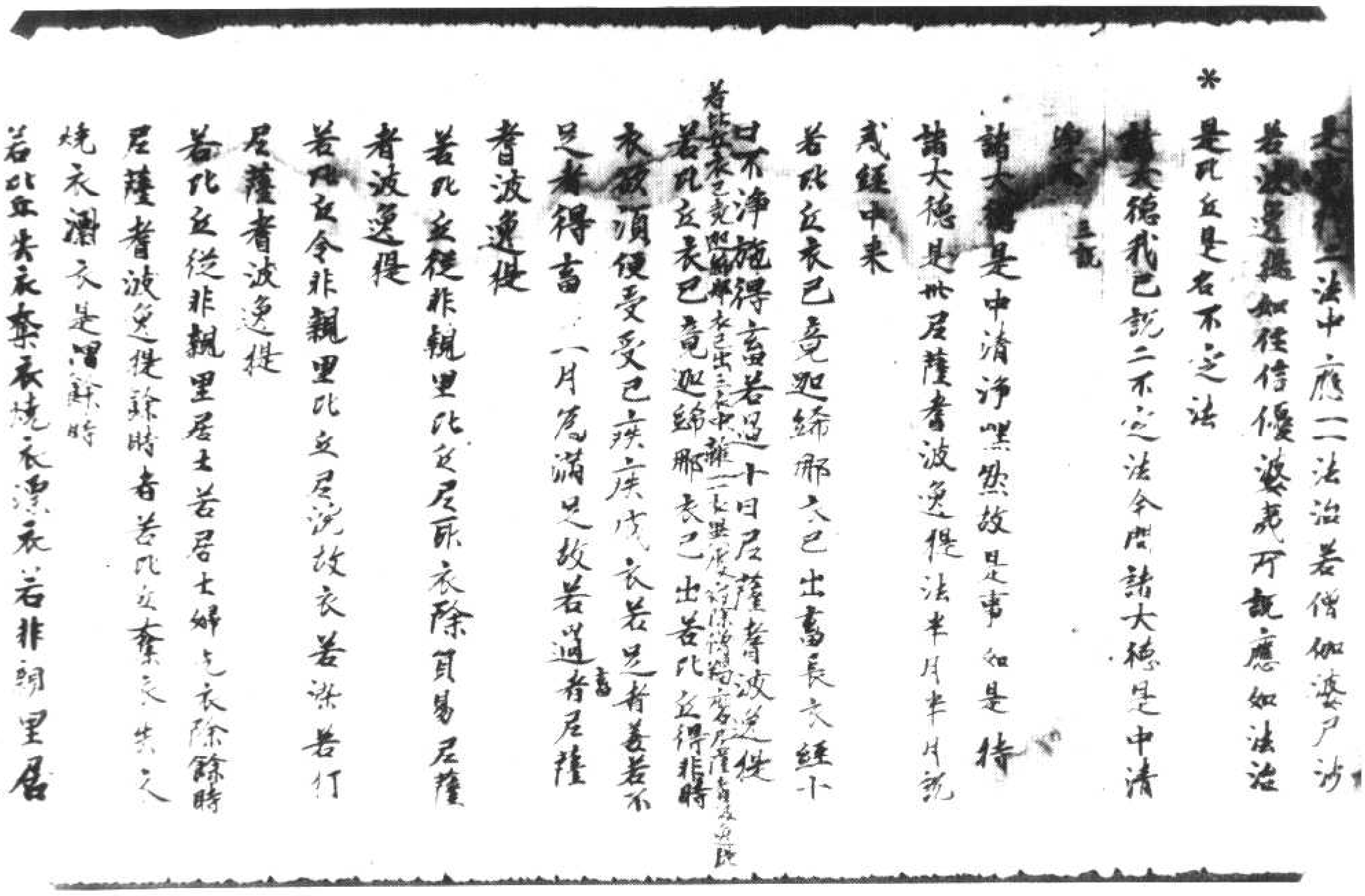
如[illegible]時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃[illegible]諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至三諫若比丘犯一一法知而覆藏應强與波利婆沙行波利婆沙竟僧上與六夜摩那埵行摩那埵已餘有出罪法應二十僧中出是比丘罪若少一人不滿二十衆出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時今問諸大德是中清淨不（三說）

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月說戒經中來

若比丘共女人獨在屏處覆處障處可作婬處[illegible]法語有住信優婆私於三法中一[illegible]若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆私所說應如法治是比丘是名不定法若比丘共女人在露現處不可作婬處坐作麁惡語有住信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是[illegible]於二法中應一一法治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治



*

是[illegible]二法中應一一法治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不（三說）

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是卅尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨施得畜若過十日尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出三衣中離一一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提

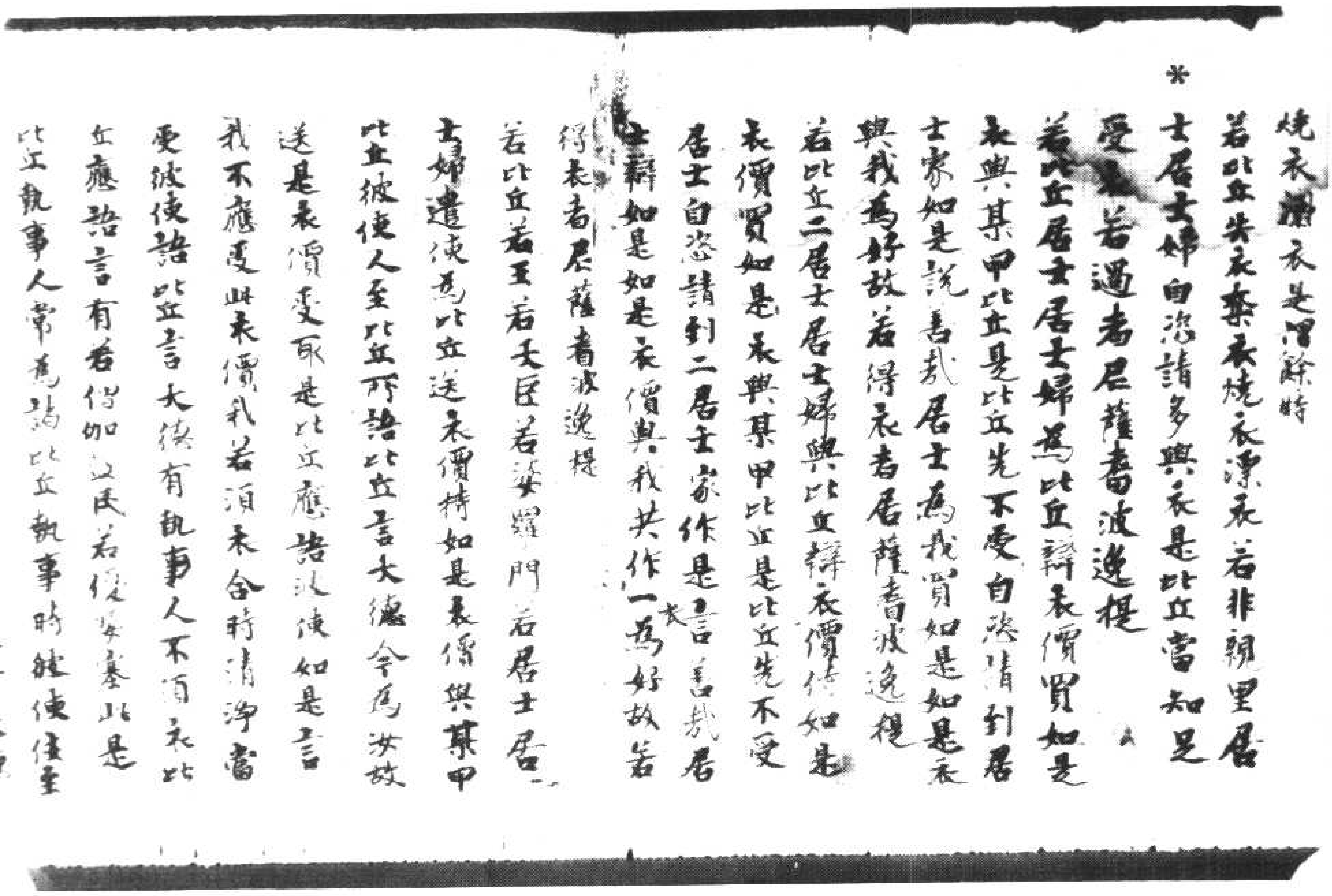
若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提

若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提

若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時

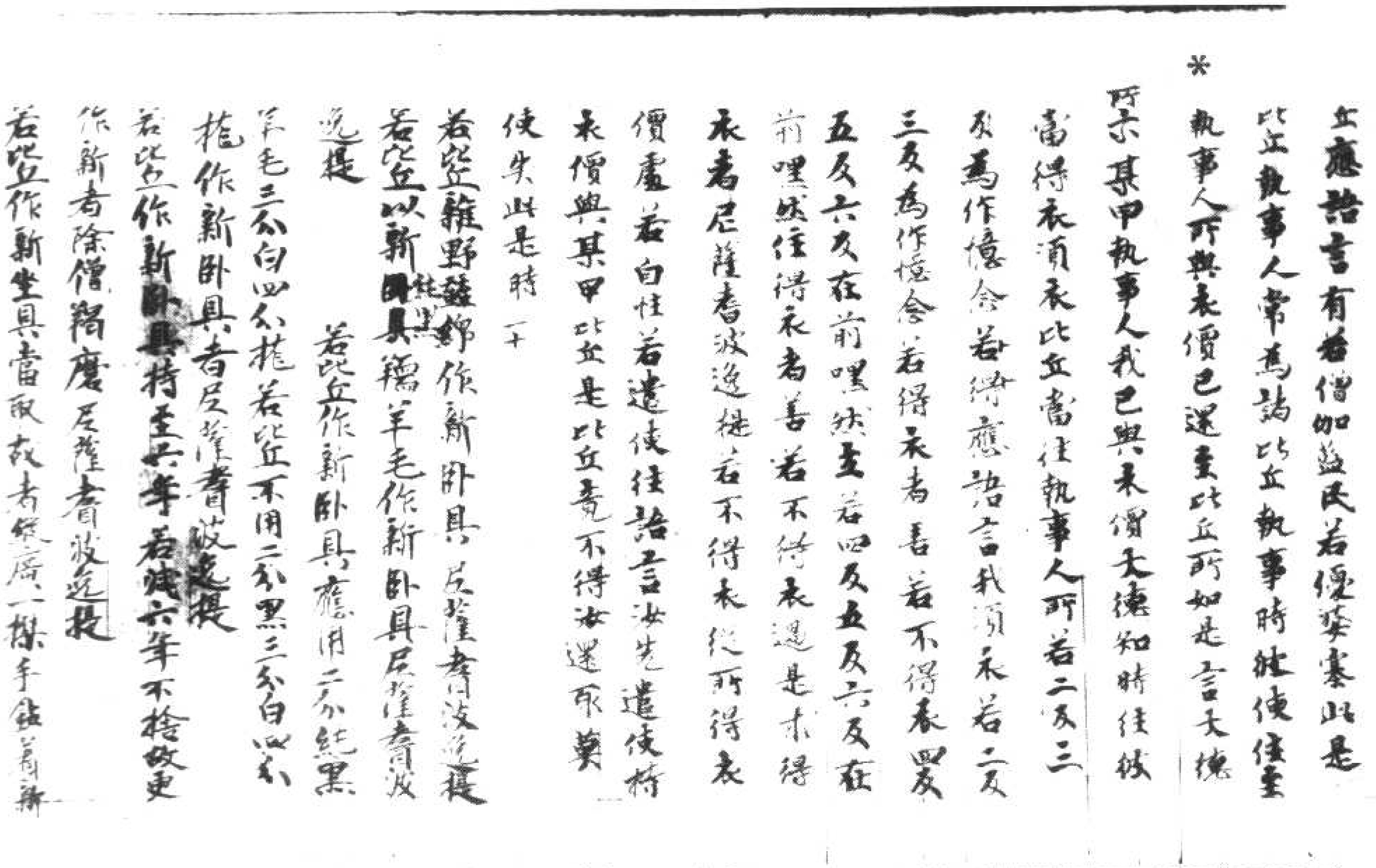
若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居



燒衣漂衣是謂餘時

＊

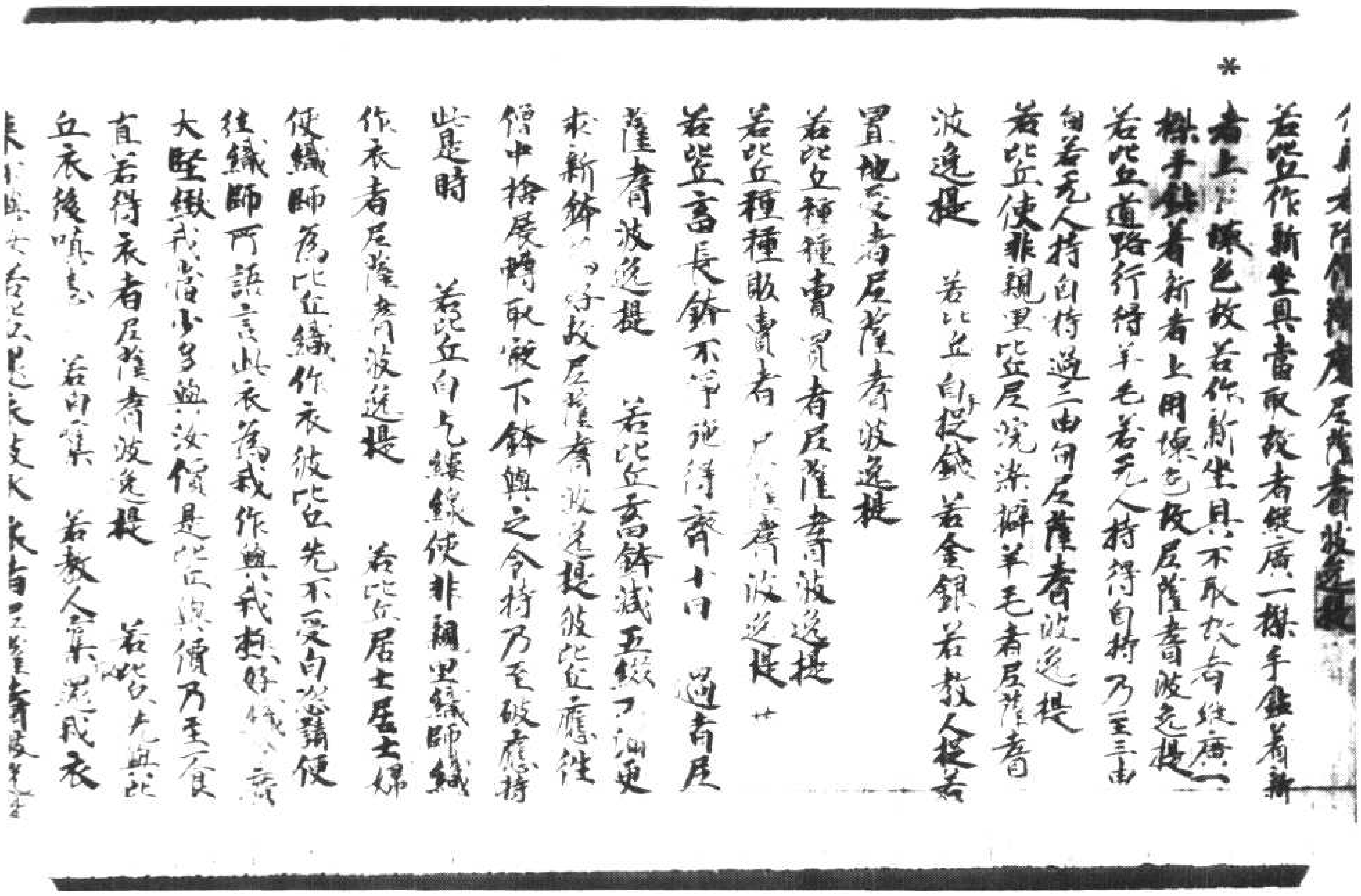
若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居
士居士婦自恣請多與衣是比丘當知足
受衣若過者尼薩耆波逸提
若比丘居士居士婦爲比丘辦衣價買如是
衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請到居
士家如是說善哉居士爲我買如是如是衣
與我爲好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價作如是
衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受
居士自恣請到二居士家作是言善哉居
士辦如是如是衣價與我共作一衣爲好故若
得衣者尼薩耆波逸提
若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居
士婦遣使爲比丘送衣價持如是衣價與某甲
比丘彼使人至比丘所語比丘言大德今爲汝故
送是衣價受取是比丘應語彼使如是言
我不應受此衣價我若須衣合時清淨當
受彼使語比丘言大德有執事人不須衣比
丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是
比丘執事人常爲諸比丘執事時彼使往至



丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是

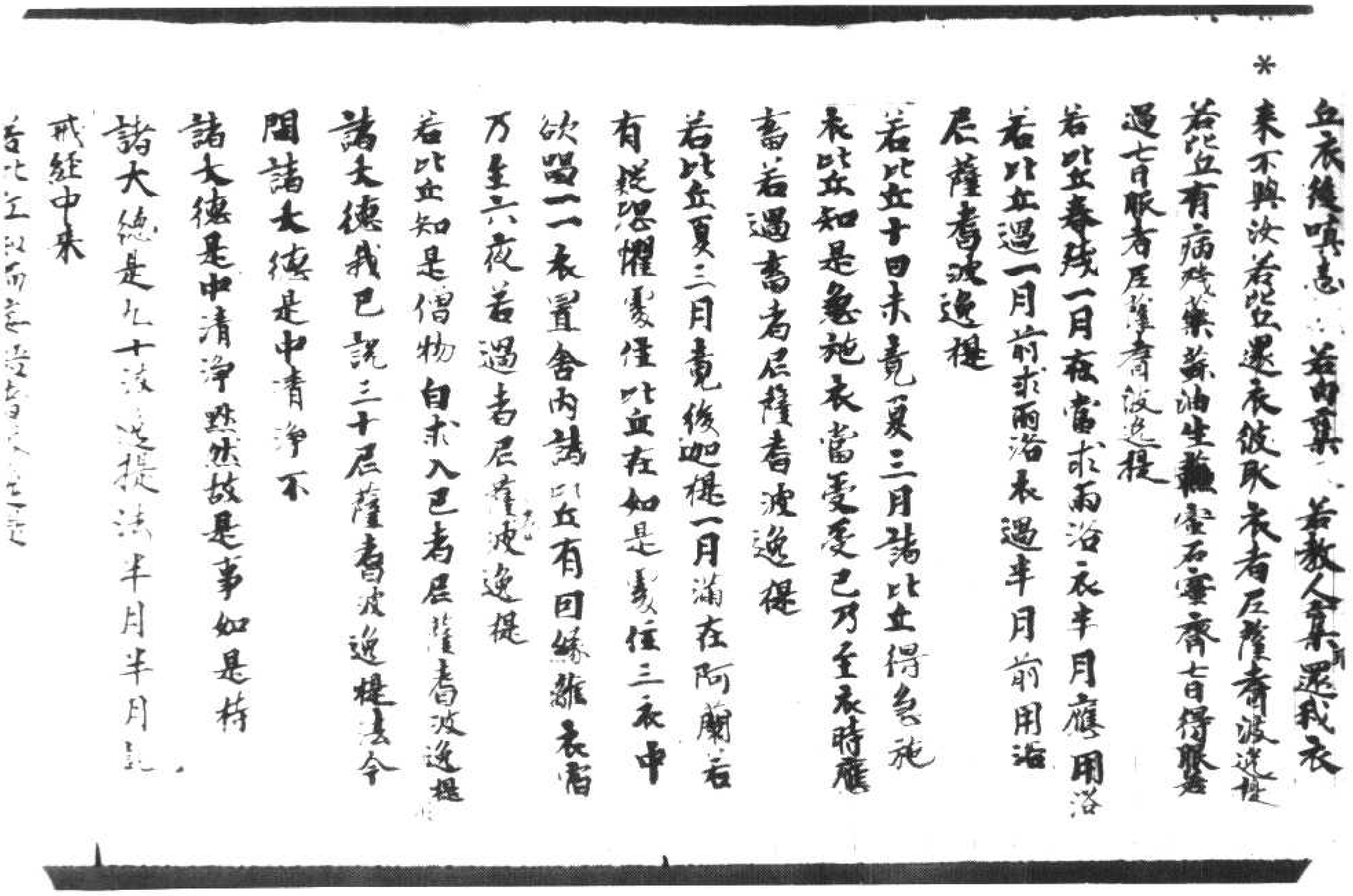
＊

比丘執事人常爲諸比丘執事時彼使往至
執事人所與衣價已還至比丘所如是言大德
所示某甲執事人我已與衣價大德知時往彼
當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三
反爲作憶念應語言我須衣若二反
三反爲作憶念若得衣者善若不得衣四反
五反六反在前嘿然住若四反五反六反在
前嘿然住得衣者善若不得衣過是求得
衣者尼薩耆波逸提若不得衣從所得衣
價處若自往若遣使往語言汝先遣使持
衣價與某甲比丘是比丘竟不得汝還取莫
使失此是時 一十
若比丘雜野蠶綿作新臥具尼薩耆波逸提
若比丘以新臥具純黑羺羊毛作新臥具尼薩耆波
逸提
若比丘作新臥具應用二分純黑
羊毛三分白四分尨若比丘不用二分黑三分白四分
尨作新臥具者尼薩耆波逸提
若比丘作新臥具持至六年若減六年不捨故更
作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手錯著新



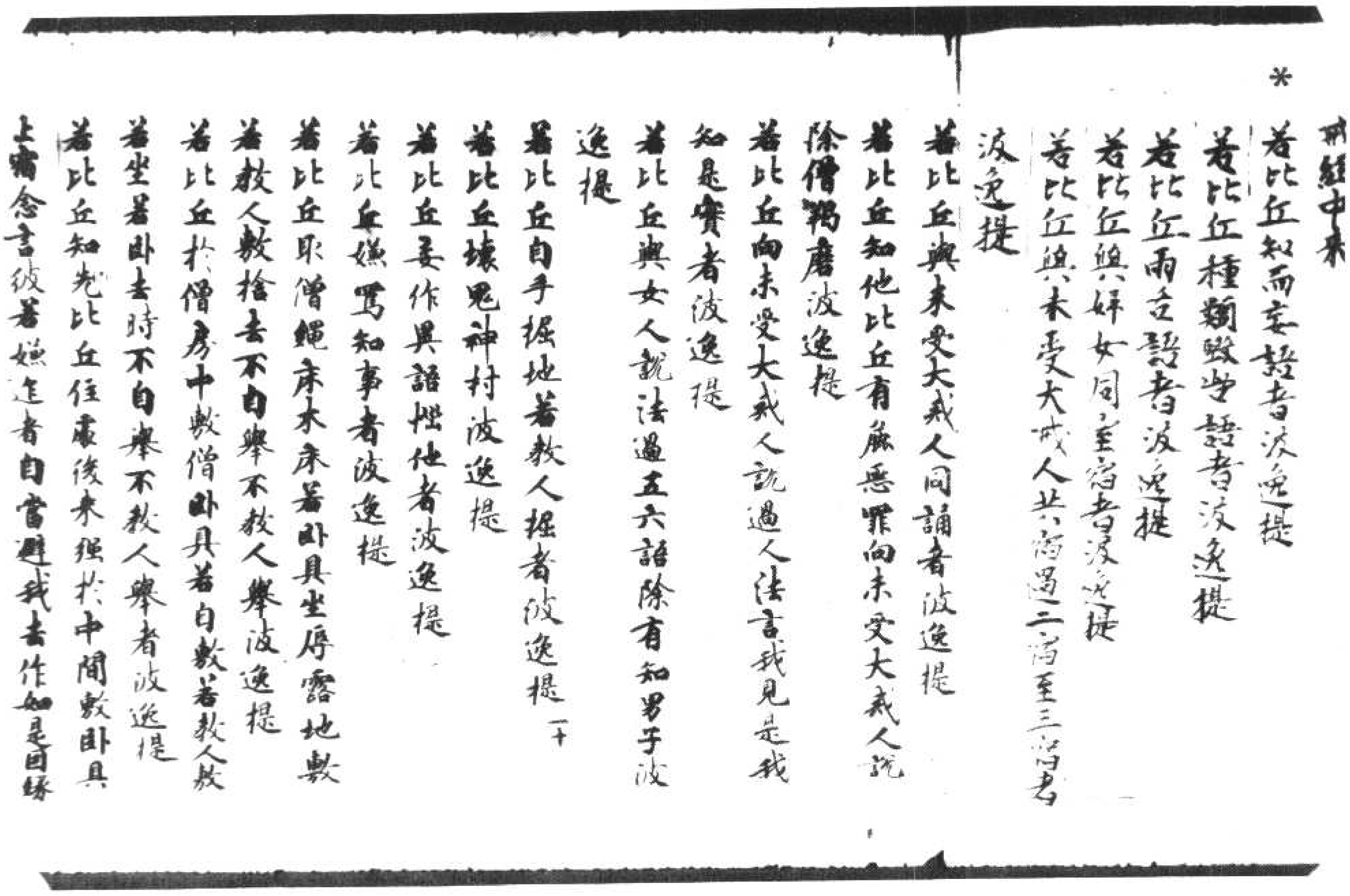
*

[illegible]尼薩耆波逸提
若比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手鉢著新
者上壞色故若作新坐具不取故者縱廣一
搩手鉢著新者上用壞色故尼薩耆波逸提
若比丘道路行得羊毛若无人持得自持乃至三由
旬若无人持自持過三由旬尼薩耆波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣染擗羊毛者尼薩耆
波逸提　若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若
置地受者尼薩耆波逸提
若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提
若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提 廿
若比丘畜長鉢不淨施得齊十日過者尼
薩耆波逸提　若比丘畜鉢減五綴不漏更
求新鉢為好故尼薩耆波逸提彼比丘應往
僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃至破應持
此是時　若比丘自乞縷線使非親里織師織
作衣者尼薩耆波逸提　若比丘居士居士婦
使織師為比丘織作衣彼比丘先不受自恣請便
往織師所語言此衣為我作與我極好織令廣
大堅緻我當少多與汝價是比丘與價乃至一食
直若得衣者尼薩耆波逸提　若比丘先與比
丘衣後瞋恚　若自奪　若教人奪還我衣
來不與汝若比丘還衣彼取衣者尼薩耆波逸提



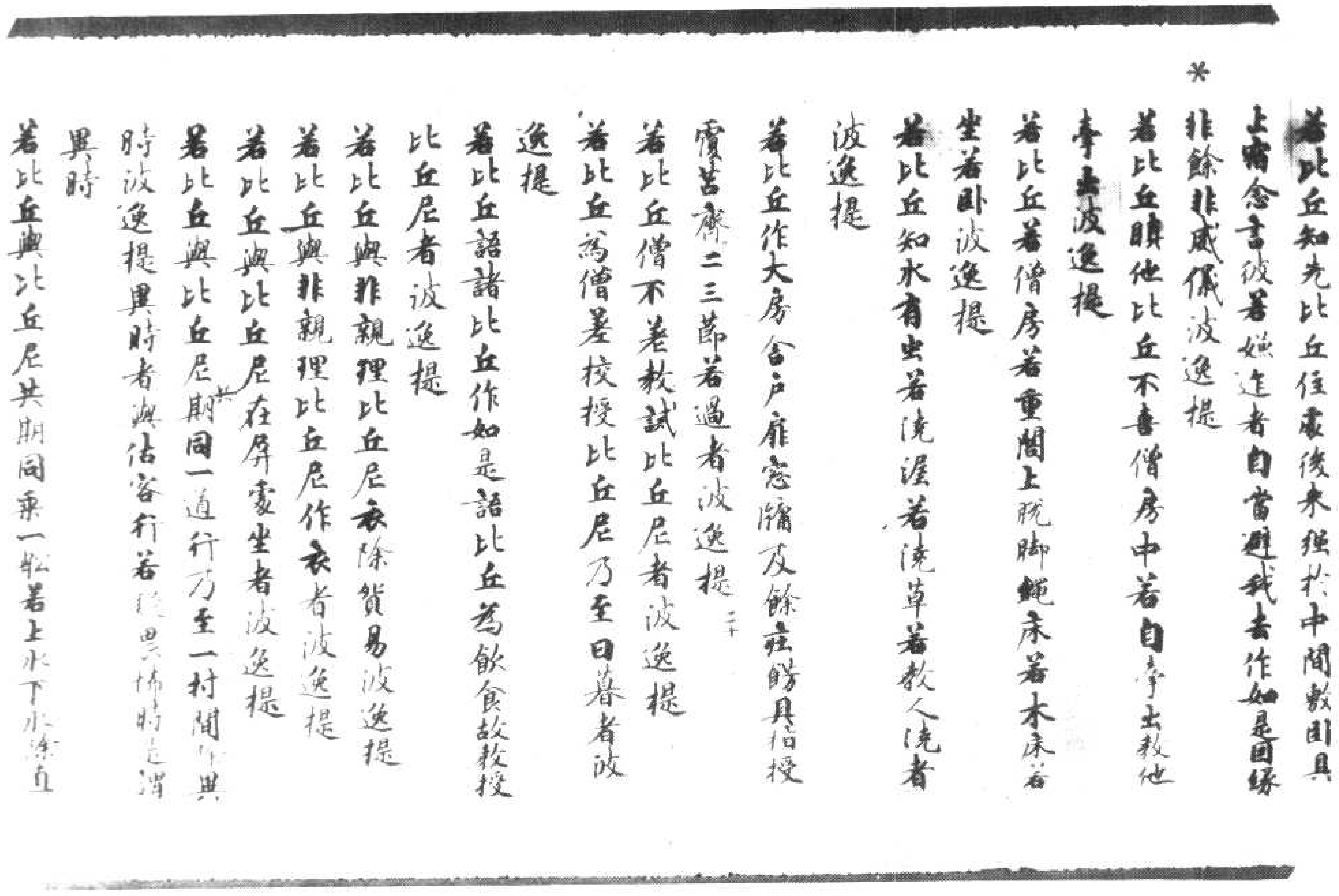
*

丘衣後瞋恚　若自奪　若教人奪還我衣
來不與汝若比丘還衣彼取衣者尼薩耆波逸提
若比丘有病殘藥蘇油生蘇蜜石蜜齊七日得服若
過七日服者尼薩耆波逸提
若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴
若比丘過一月前求雨浴衣過半月前用浴
尼薩耆波逸提
若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施
衣比丘知是急施衣當受受已乃至衣時應
畜若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若
有疑恐懼處住比丘在如是處住三衣中
欲留一一衣置舍內諸比丘有因緣離衣宿
乃至六夜若過者尼薩耆波逸提
若比丘知是僧物自求入己者尼薩耆波逸提
諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今
問諸大德是中清淨不
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月說
戒經中來
若比丘故妄語波逸提



*

戒經中本
若比丘知而妄語者波逸提
若比丘種類毀呰語者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提
若比丘與婦女同室宿者波逸提
若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿者
波逸提
若比丘與未受大戒人同誦者波逸提
若比丘知他比丘有麁惡罪向未受大戒人說
除僧羯磨波逸提
若比丘向未受大戒人說過人法言我見是我
知是實者波逸提
若比丘與女人說法過五六語除有知男子波
逸提
若比丘自手掘地若教人掘者波逸提 一十
若比丘壞鬼神村波逸提
若比丘妄作異語惱他者波逸提
若比丘嫌罵知事者波逸提
若比丘取僧繩床木床若臥具坐褥露地敷
若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提
若比丘於僧房中敷僧臥具若自敷若教人敷
若坐若臥去時不自舉不教人舉者波逸提
若比丘知先比丘住處後來强於中間敷臥具
止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣



*

若比丘知先比丘住處後來强於中間敷臥具
止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣
非餘非威儀波逸提
若比丘瞋他比丘不喜僧房中若自牽出教他
牽出波逸提
若比丘若僧房若重閣上脫脚繩床若木床若
坐若臥波逸提
若比丘知水有虫若澆泥若澆草若教人澆者
波逸提
若比丘作大房舍戶扉窓牖及餘莊飾具指授
覆苫齊二三節若過者波逸提 二十
若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提
若比丘為僧差教授比丘尼乃至日暮者波
逸提
若比丘語諸比丘作如是語比丘為飲食故教授
比丘尼者波逸提
若比丘與非親理比丘尼衣除貿易波逸提
若比丘與非親理比丘尼作衣者波逸提
若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提
若比丘與比丘尼共期同一道行乃至一村間除異
時波逸提異時者與估客行若疑畏怖時是謂
異時
若比丘與比丘尼共期同乘一船若上水下水除直

*

若比丘與比丘尼共期同乘一船若上水下水除直渡者波逸提

若比丘知比丘尼讚嘆教化因緣得食食除檀越先請者波逸提

若比丘與婦女共期同一道行乃至一村間波逸提

若比丘施一食處无病比丘應受一食若過受者波逸提

若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時施衣時是謂餘時

若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時乘船時大衆集時沙門施食時此是時

若比丘至白衣家請比丘與餅麨飯若比丘欲須者當取二三鉢受還至僧伽藍中應分與餘比丘食若比丘无病過兩三鉢受持還僧伽藍中不分與餘比丘食者波逸提

若比丘足食竟或時受請不作餘食法而食者波逸提

若比丘知他比丘足食已若受請不作餘食法慇懃請與食長老取是食以是因緣非餘欲使他犯者波逸提

若比丘非時受食食者波逸提

---

*

犯者波逸提

若比丘非時受食食者波逸提

若比丘殘宿食而食者波逸提

若比丘不受食食若藥著口中除水及楊枝波逸提

若比丘得好美飲食乳酪魚及肉若比丘如此美飲食无病自爲己索者波逸提

若比丘外道男女道女自手與食者波逸提

若比丘先受請已前食後食行詣餘家不囑授餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時是謂餘時

若比丘在食家中有寶强安坐者波逸提

若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提

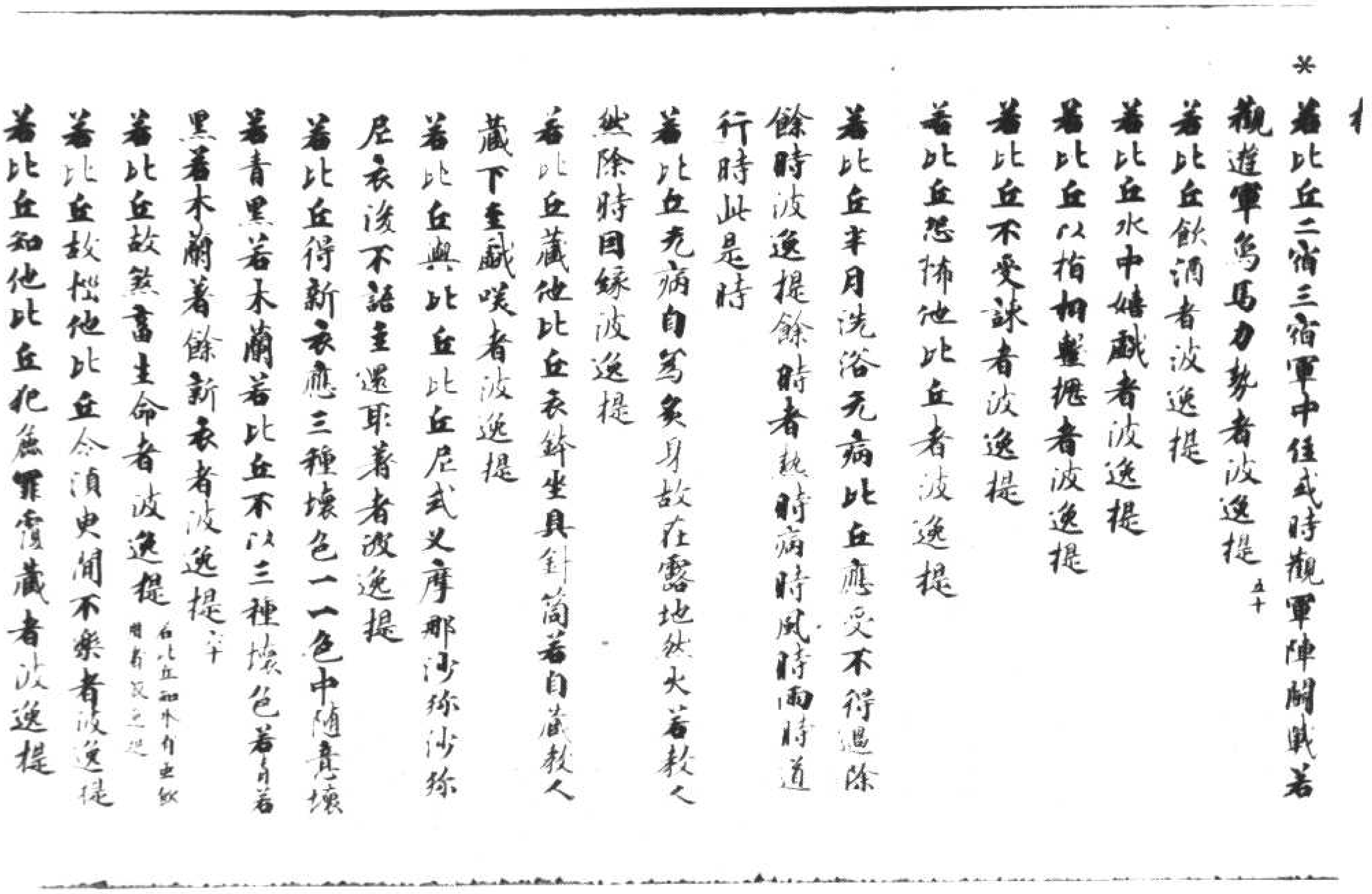
若比丘獨與女人露地坐者波逸提

若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當與汝食彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝一處若坐若語不樂我獨坐獨語樂以此因緣非餘方便遣去波逸提

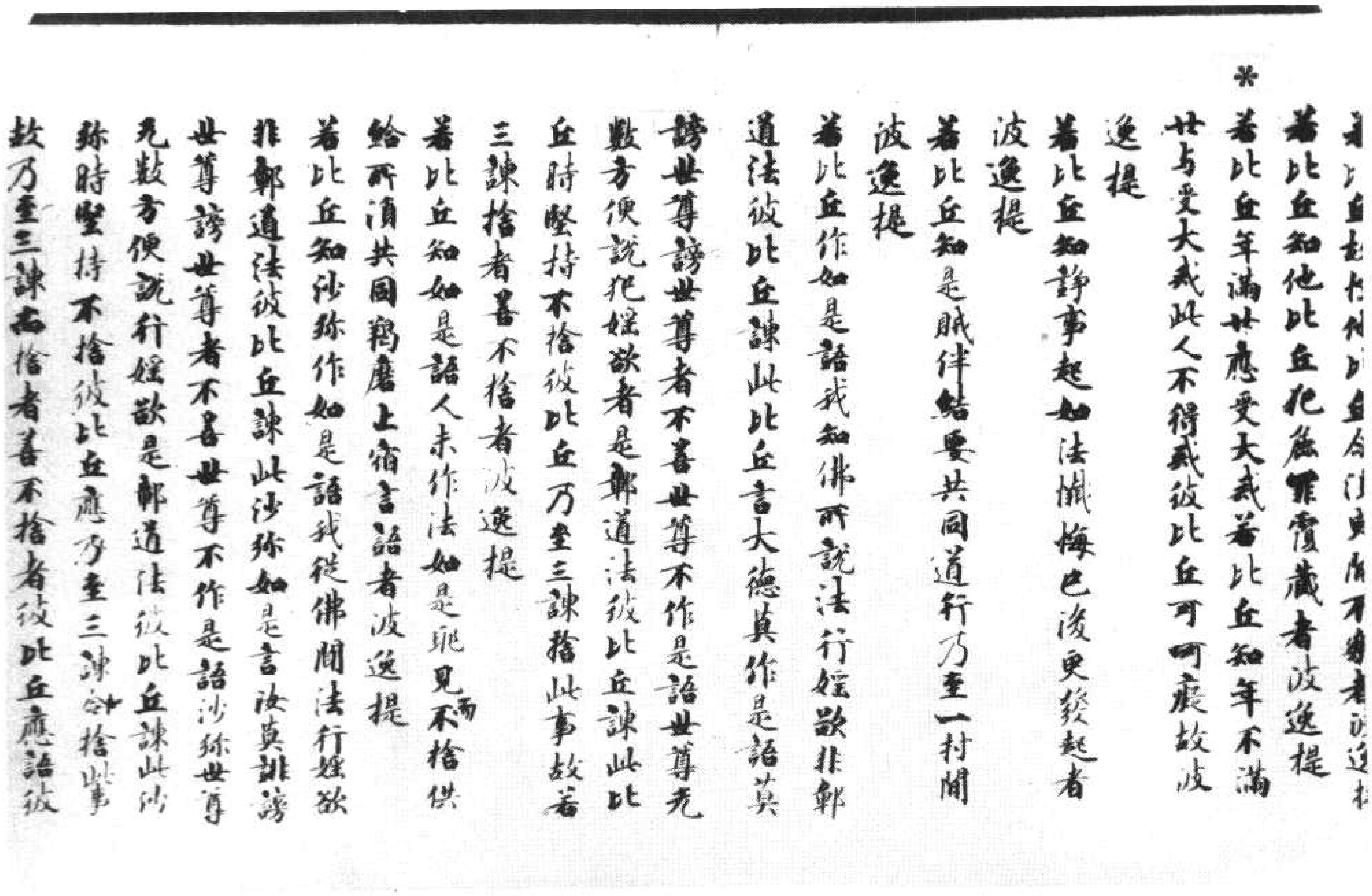
若比丘四月與藥无病比丘應受若過受除常請更請分請盡形壽請波逸提

若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提

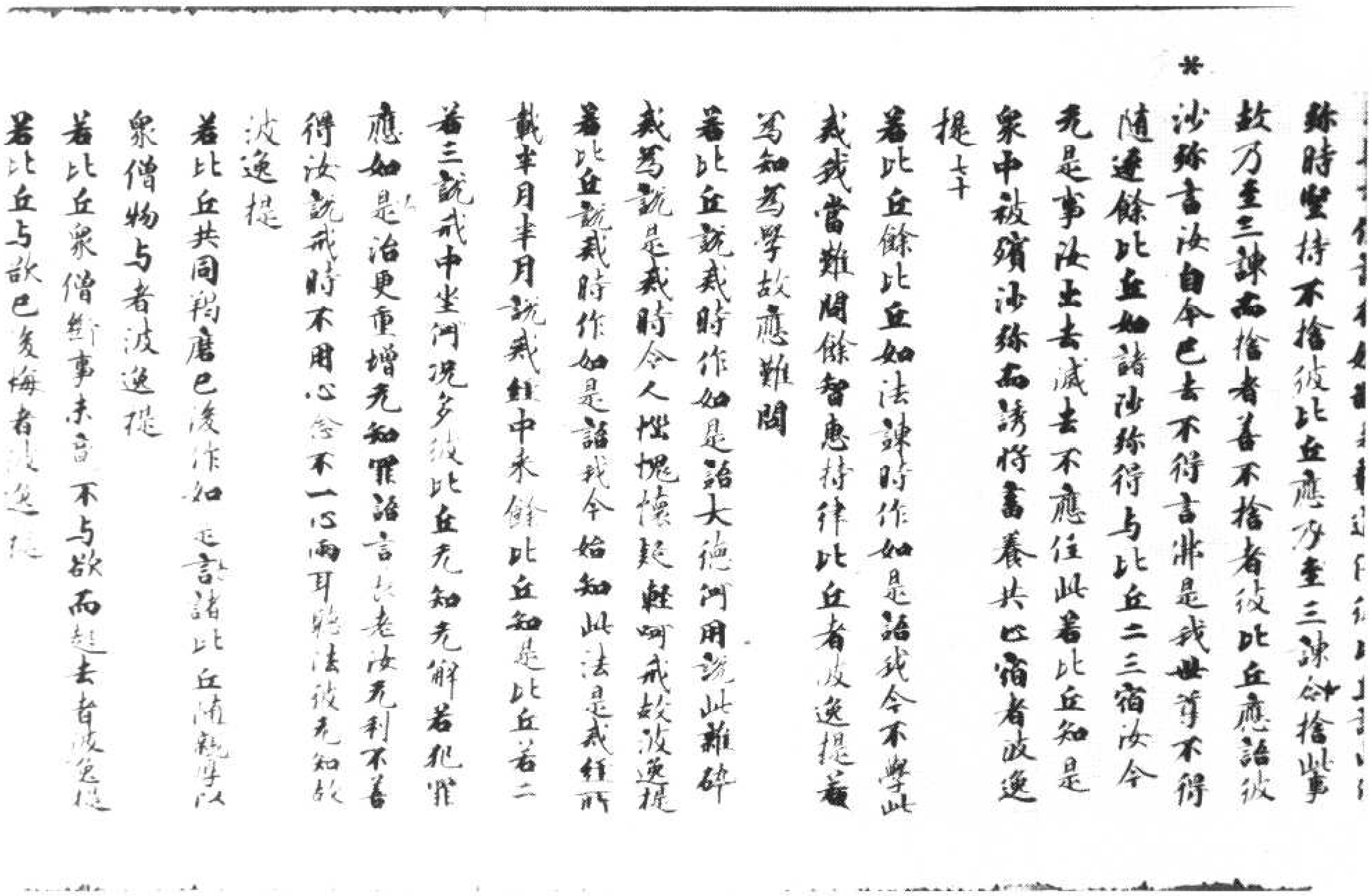
若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波逸提



*若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬪戰若
觀遊軍象馬力勢者波逸提 五十
若比丘飲酒者波逸提
若比丘水中嬉戲者波逸提
若比丘以指相擊攊者波逸提
若比丘不受諫者波逸提
若比丘恐怖他比丘者波逸提
若比丘半月洗浴无病比丘應受不得過除
餘時波逸提餘時者熱時病時風時雨時道
行時此是時
若比丘无病自爲炙身故在露地然火若教人
然除時因緣波逸提
若比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒若自藏教人
藏下至戲笑者波逸提
若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌
尼衣後不語主還取著者波逸提
若比丘得新衣應三種壞色一一色中隨意壞
若青若黑若木蘭若比丘不以三種壞色若青若
黑若木蘭著餘新衣者波逸提六十
若比丘故煞畜生命者波逸提（若比丘知水有虫飲用者波逸提）
若比丘故惱他比丘令須臾間不樂者波逸提
若比丘知他比丘犯麁罪覆藏者波逸提



若比丘故惱他比丘令須臾間不樂者波逸提
若比丘知他比丘犯麁罪覆藏者波逸提
*若比丘年滿廿應受大戒若比丘知年不滿
廿与受大戒此人不得戒彼比丘可呵癡故波
逸提
若比丘知諍事如法懺悔已後更發起者
波逸提
若比丘知是賊伴結要共同道行乃至一村間
波逸提
若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非鄣
道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫
謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊无
數方便說犯婬欲者是鄣道法彼比丘諫此比
丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此事故若
三諫捨者善不捨者波逸提
若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨供
給所須共同羯磨止宿言語者波逸提
若比丘知沙彌作如是語我從佛聞法行婬欲
非鄣道法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫誹謗
世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊
无數方便說行婬欲是鄣道法彼比丘諫此沙
彌時堅持不捨彼比丘應乃至三諫令捨此事
故乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘應語彼



弥時堅持不捨彼比丘應乃至三諫令捨此事故乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘應語彼沙弥言汝自今已去不得言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙弥得与比丘二三宿汝今无是事汝出去滅去不應住此若比丘知是衆中被殯沙弥而誘將畜養共止宿者波逸提 七十

若比丘餘比丘如法諫時作如是語我今不學此戒我當難問餘智慧持律比丘者波逸提若為知為學故應難問

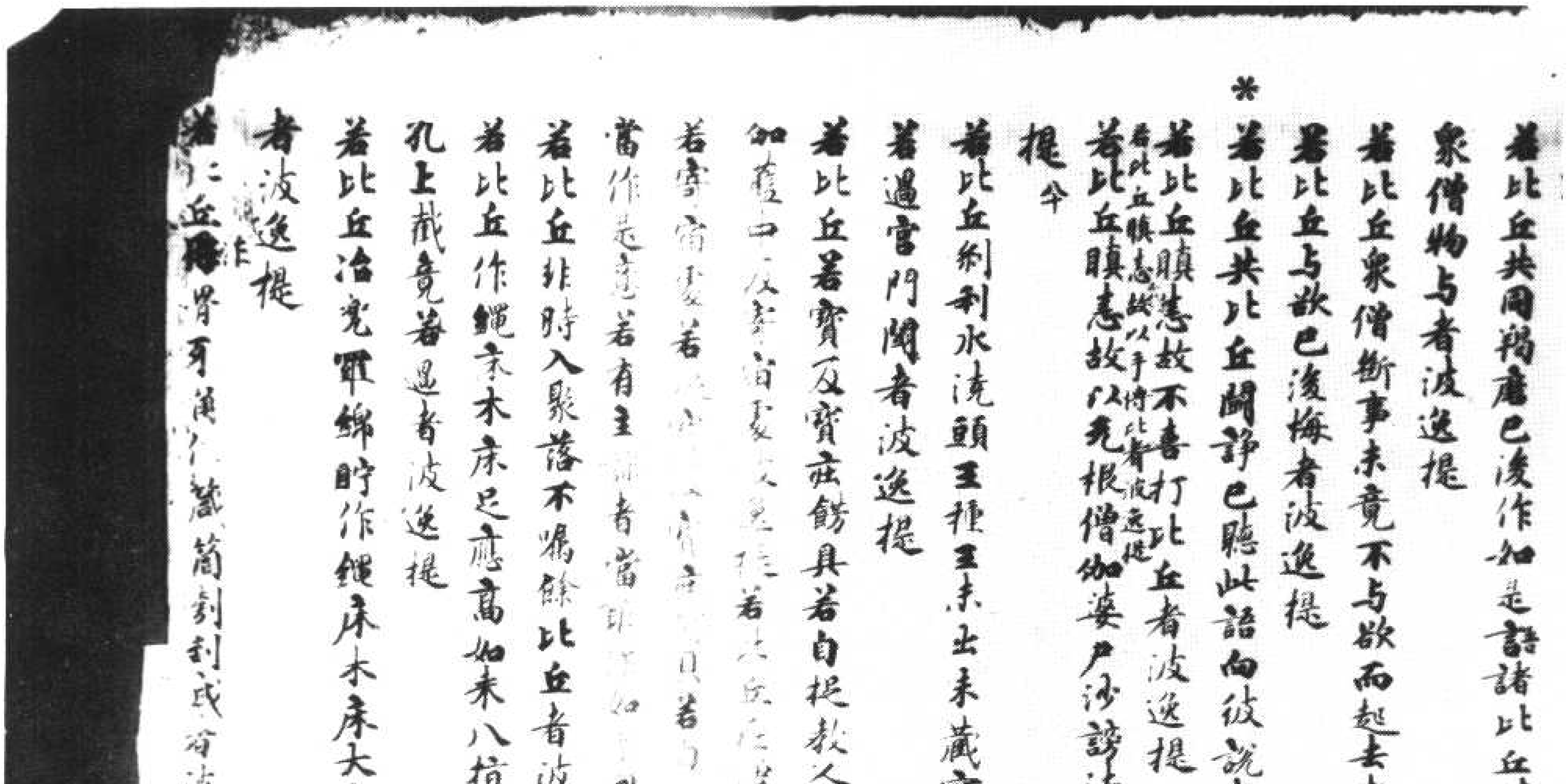
若比丘說戒時作如是語大德何用說此雜碎戒為說是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提

若比丘說戒時作如是語我今始知此法是戒經所載半月半月說戒經中來餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘无知无解若犯罪應如是治更重增无知罪語言長老汝无利不善得汝說戒時不用心念不一心兩耳聽法彼无知故波逸提

若比丘共同羯磨已後作如是語諸比丘隨親厚以衆僧物与者波逸提

若比丘衆僧斷事未竟不与欲而起去者波逸提

若比丘与欲已後悔者波逸提



若比丘共同羯磨已後作如是語諸比丘隨親厚以衆僧物与者波逸提

若比丘衆僧斷事未竟不与欲而起去者波逸提

若比丘与欲已後悔者波逸提

* 若比丘共比丘鬪諍已聽此語向彼說者波逸提

若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提

若比丘瞋恚故以手搏比丘者波逸提

若比丘瞋恚故以无根僧伽婆尸沙謗者波逸提 今

若比丘剎利水澆頭王種王未出未藏寶而入若過宮門閾者波逸提

若比丘若寶及寶莊飾具若自捉教人捉除僧伽藍中及寄宿處[illegible]若在僧伽藍中[illegible]若寶寄宿處若[illegible]當作是意若有主識者當取[illegible]如是因緣[illegible]

若比丘非時入聚落不囑餘比丘者波逸提

若比丘作繩床木床足應高如來八指除入梐孔上截竟若過者波逸提

若比丘治兜羅綿貯作繩床木床大小褥成者波逸提

若比丘[illegible]骨牙角鍼筒刳刮成者波

[illegible]禮諸佛　及法比丘僧　今演毘尼法　令正法久住

[illegible]無涯　如寶求無厭　欲護聖法財　眾集聽我說

[illegible]四棄法　及滅僧殘法　障三十捨墮　眾集聽我說

[illegible]棄　[illegible]　拘[illegible]尼　加世釋加文

[illegible]　我今欲善說　諸賢咸共聽

[illegible]足　不堪有所涉　毀戒亦如是　不得生天人

欲得生天上　若生人間者　常當護戒足　勿令有毀損

如御入險道　失轄折軸憂　毀戒亦如是　死時懷恐懼

如人自照鏡　好醜生欣慼　說戒亦如是　全毀生憂喜

如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是　淨穢生安畏

世間王為最　眾流海為最　眾星月為最　[illegible]

一切眾律中　戒經為上最　如來立禁戒　半月半月說

和合僧集會未受大戒者出不來諸比丘說欲及

清淨誰遣比丘尼來請教誡僧今和合何所作為

大德僧聽今十五日眾說戒若僧時到僧忍聽和合

說戒白如是

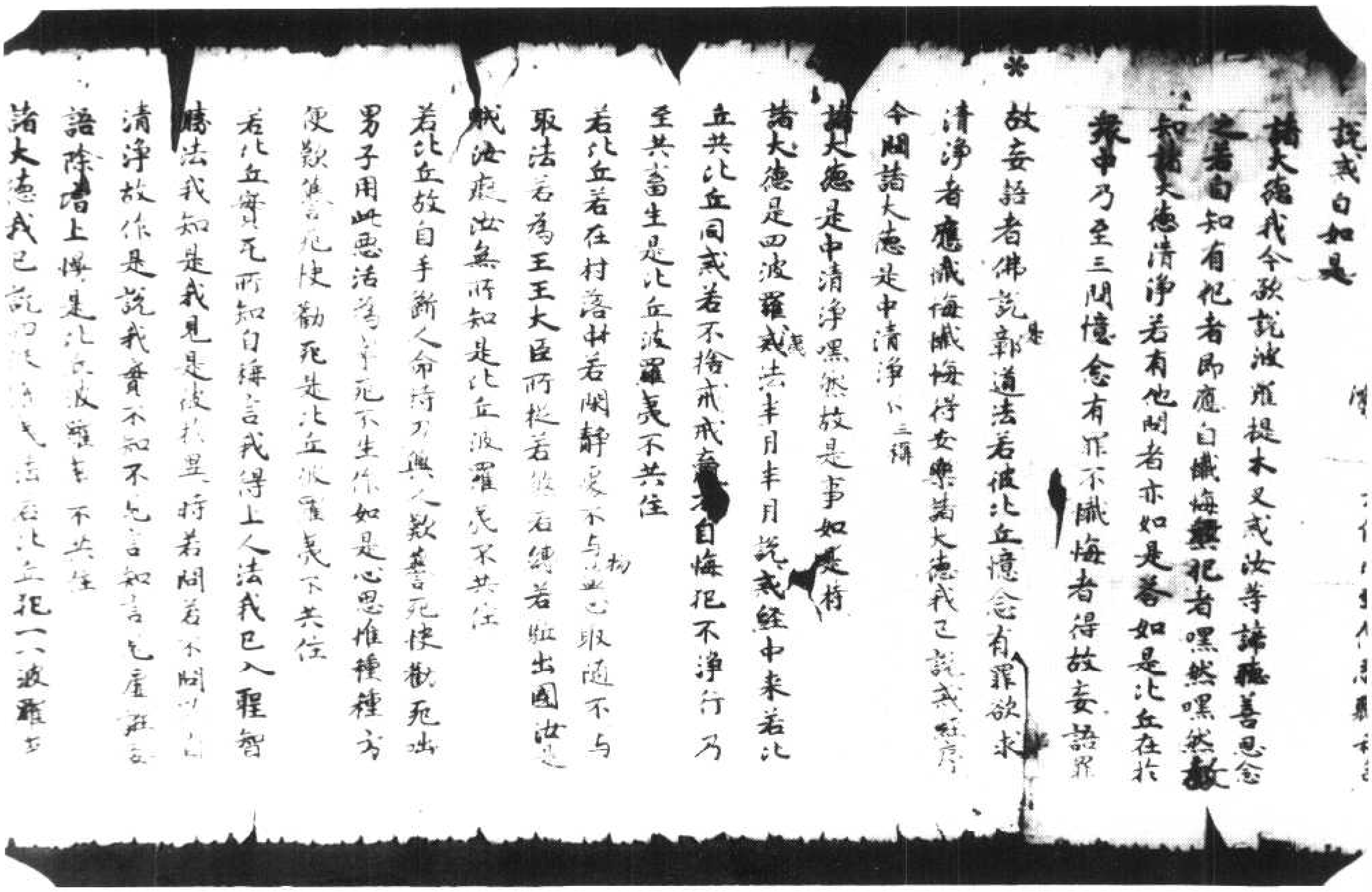
諸大德我今欲說波羅提木叉戒汝等諦聽善思念

之若自知有犯者即應自懺悔不犯者嘿然嘿然故

知諸大德清淨若有他問者亦如是答如是比丘在於

眾中乃至三問憶念有罪不懺悔者得故妄語罪

北六八一六號（月　五）四分律比丘戒本



說戒白如是

諸大德我今欲說波羅提木叉戒汝等諦聽善思念

之若自知有犯者即應自懺悔不犯者嘿然嘿然故

知諸大德清淨若有他問者亦如是答如是比丘在於

眾中乃至三問憶念有罪不懺悔者得故妄語罪

故妄語者佛說是障道法若彼比丘憶念有罪欲求

清淨者應懺悔懺悔得安樂諸大德我已說戒經序

今問諸大德是中清淨不（三說）

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是四波羅夷法半月半月說戒經中來若比

丘共比丘同戒若不捨戒戒羸不自悔犯不淨行乃

至共畜生是比丘波羅夷不共住

若比丘若在村落若閑靜處不與盜心取物隨不與

取法若為王王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是

賊汝癡汝無所知是比丘波羅夷不共住

若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死快勸死咄

男子用此惡活為寧死不生作如是心思惟種種方

便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共住

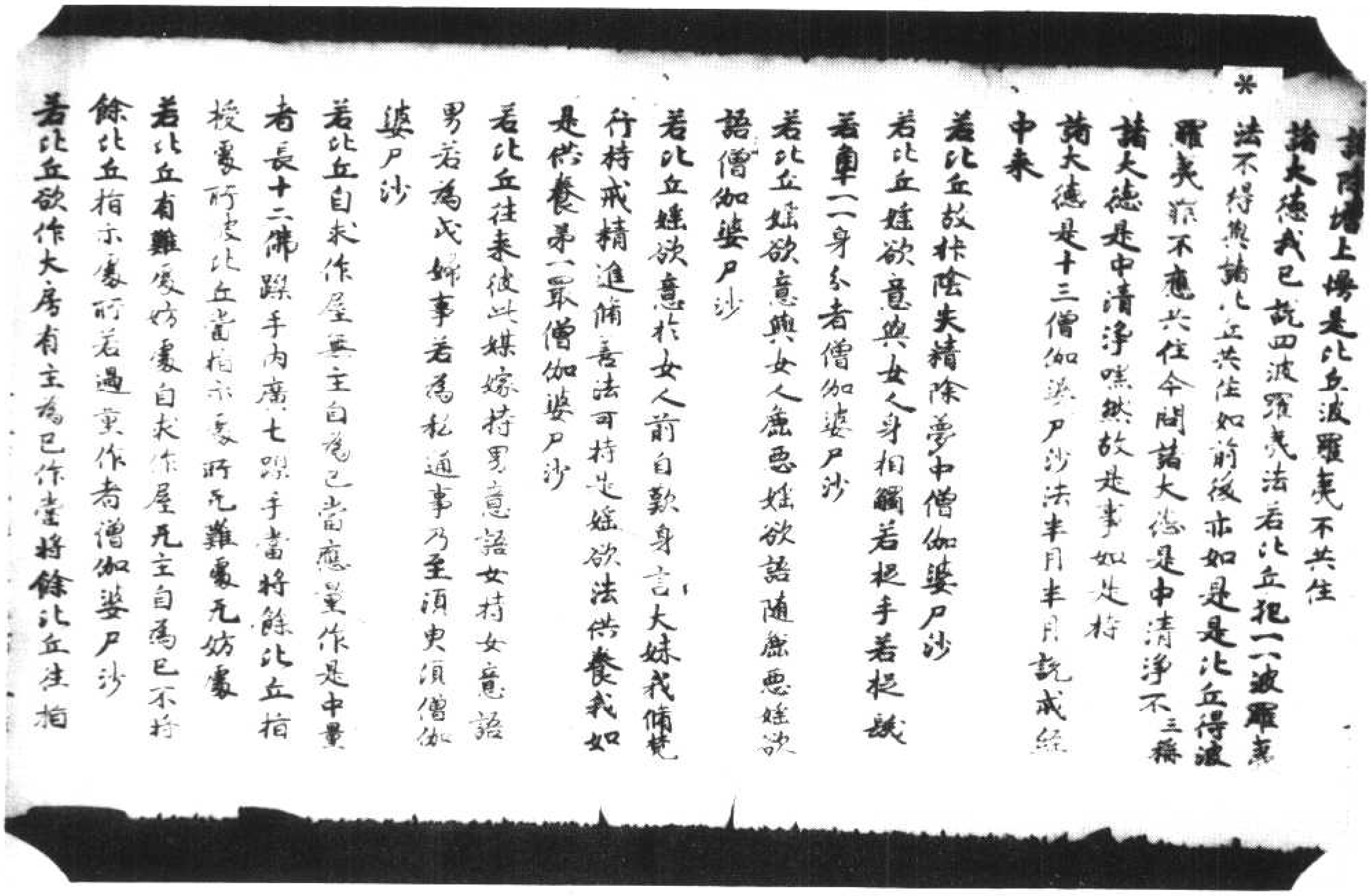
若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入聖智

勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自

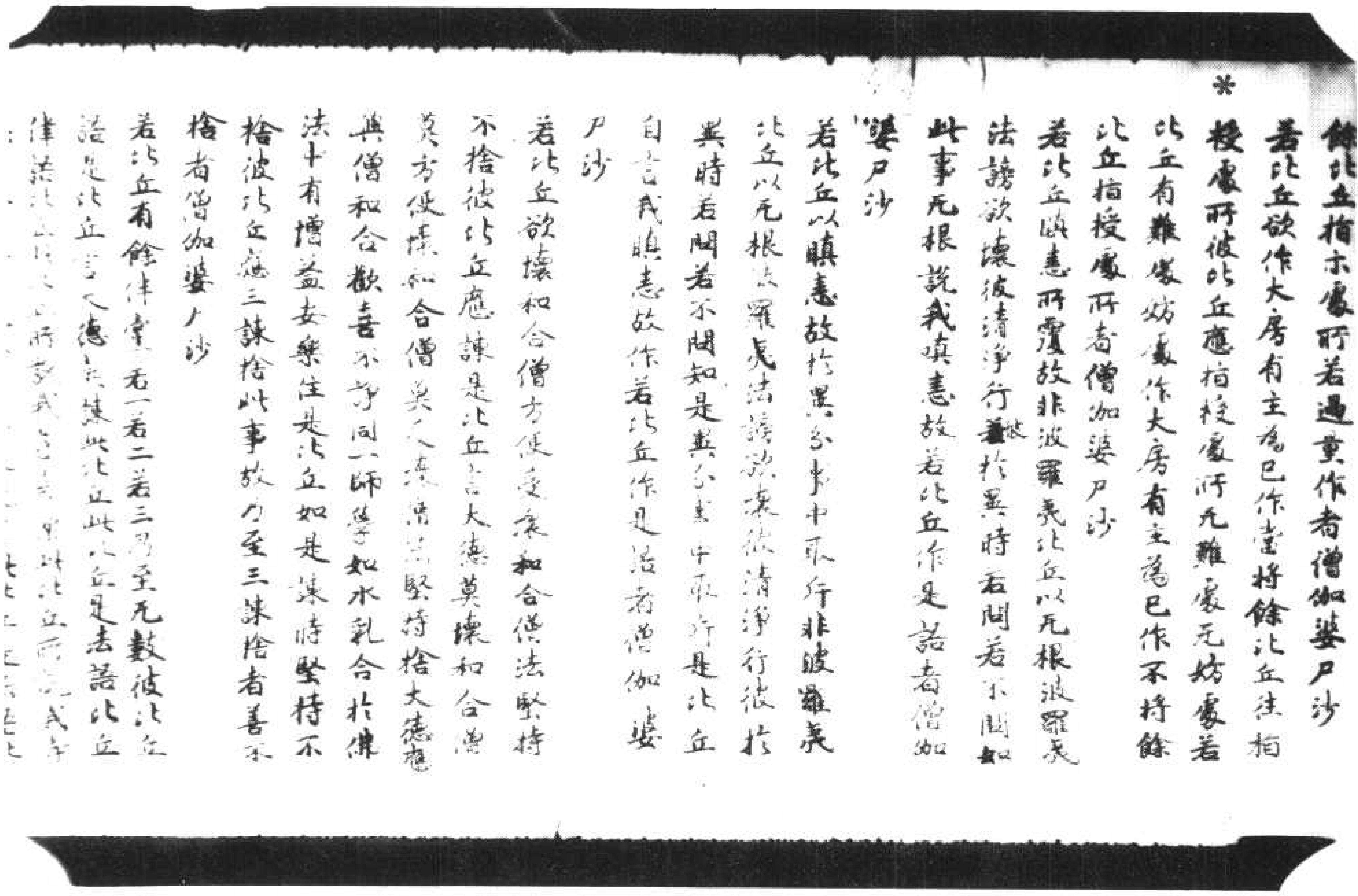
清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄

語除增上慢是比丘波羅夷不共住

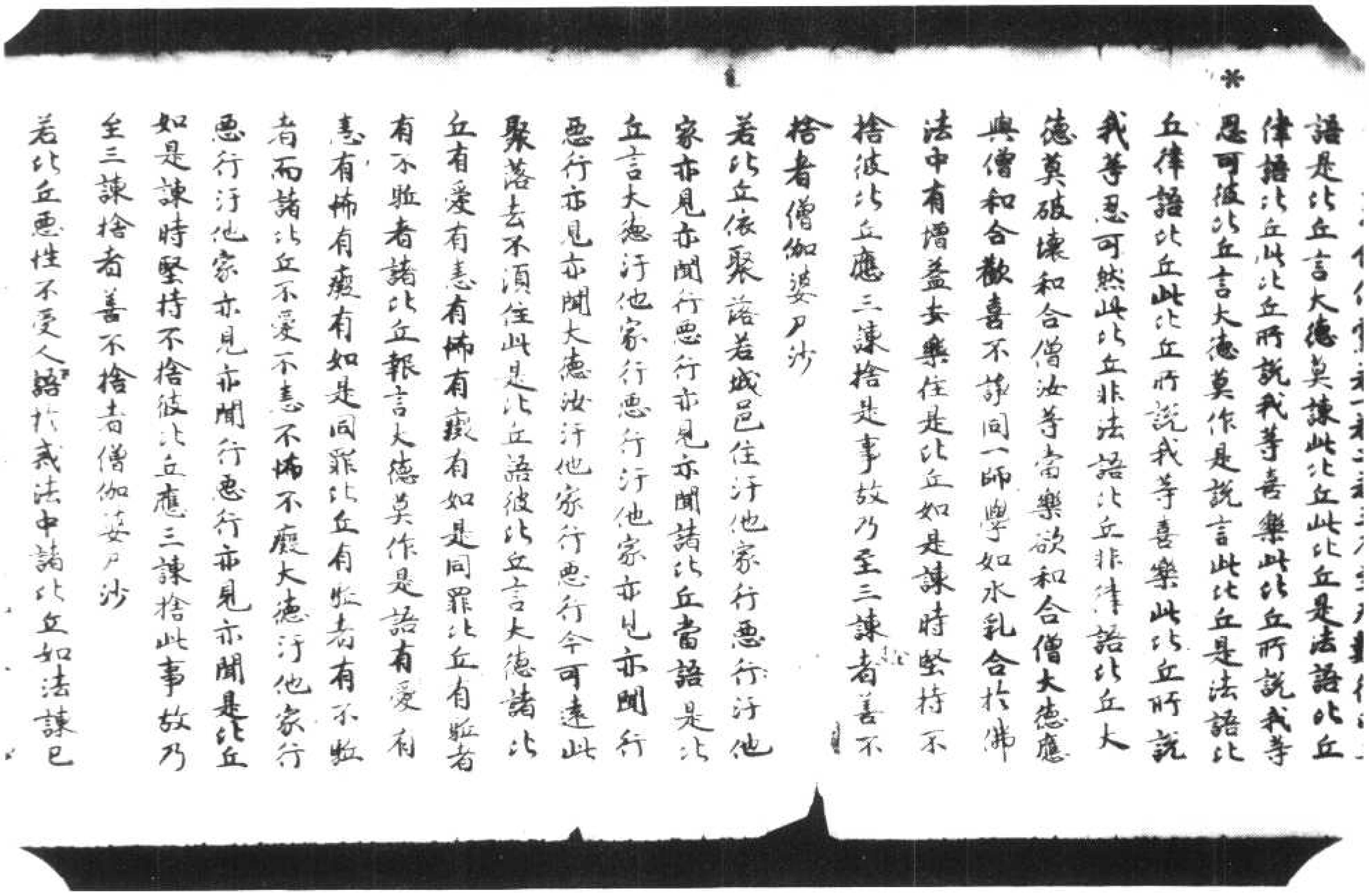
諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一波羅夷



除增上慢是比丘波羅夷不共住
諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一波羅夷
*法不得與諸比丘共住如前後亦如是是比丘得波
羅夷罪不應共住今問諸大德是中清淨不三稱
諸大德是中清淨嘿然故是事如是持
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經
中來
若比丘故弄陰失精除夢中僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉髮
若比丘婬欲意與女人麁惡婬欲語隨麁惡婬欲
語僧伽婆尸沙
若捉一一身分者僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意於女人前自歎身言大妹我脩梵
行持戒精進脩善法可持是婬欲法供養我如
是供養第一最僧伽婆尸沙
若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語
男若為成婦事若為私通事乃至須臾頃僧伽
婆尸沙
若比丘自求作屋無主自為己當應量作是中量
者長十二佛磔手內廣七磔手當將餘比丘指
授處所是比丘當指示處所无難處无妨處
若比丘有難處妨處自求作屋无主自為己不將
餘比丘指示處所若過量作者僧伽婆尸沙
若比丘欲作大房有主為己作當將餘比丘往指



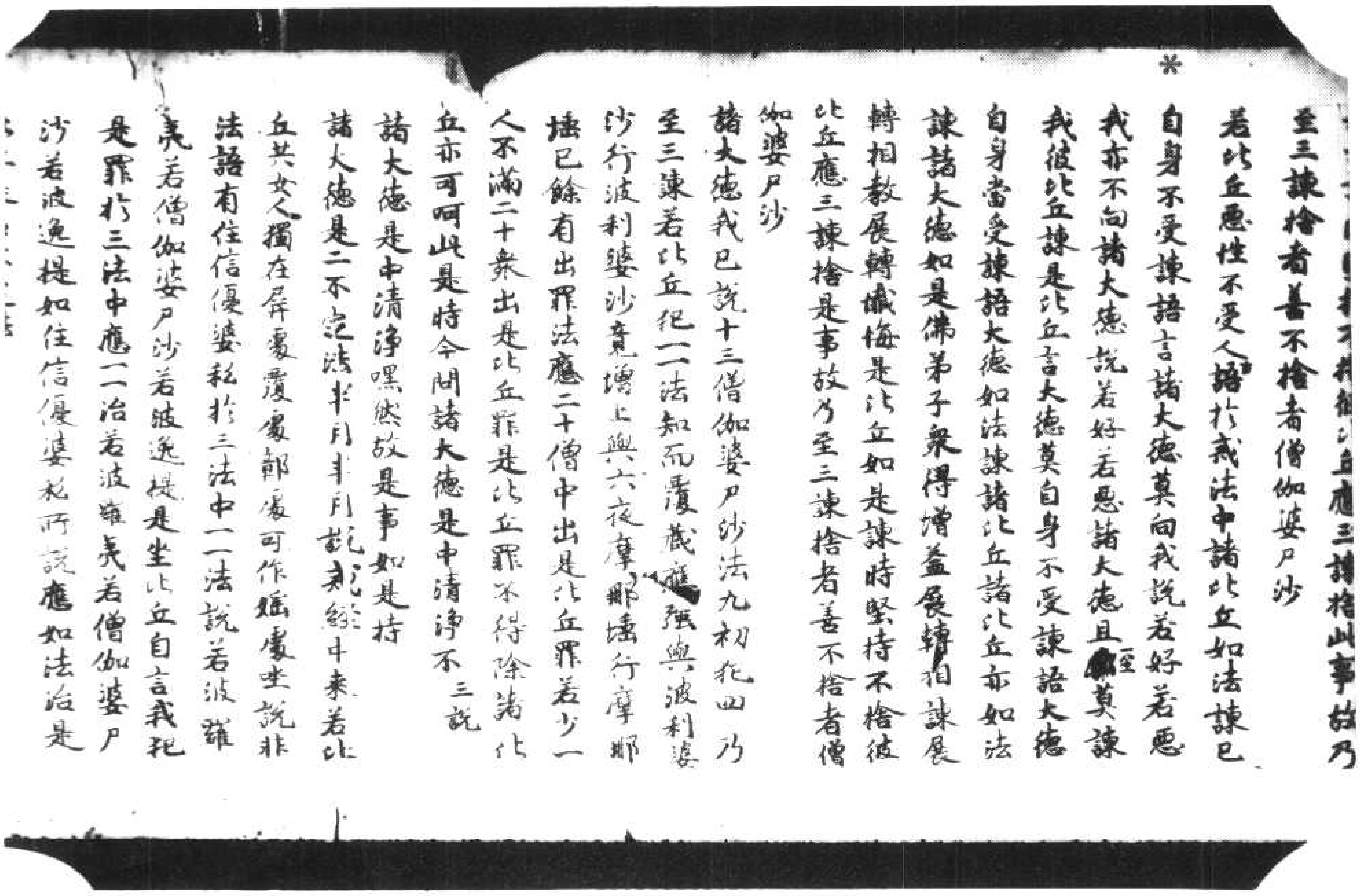
餘比丘指示處所若過量作者僧伽婆尸沙
*若比丘欲作大房有主為己作當將餘比丘往指
授處所彼比丘應指授處所无難處无妨處若
比丘有難處妨處作大房有主為己作不將餘
比丘指授處所者僧伽婆尸沙
若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以无根波羅夷
法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知
此事无根說我瞋恚故若比丘作是語者僧伽
婆尸沙
若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷
比丘以无根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於
異時若問若不問知是異分事中取片是比丘
自言我瞋恚故作若比丘作是語者僧伽婆
尸沙
若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持
不捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧
莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持捨大德應
與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛
法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不
捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不
捨者僧伽婆尸沙
若比丘有餘伴黨若一若二若三乃至无數彼比丘
語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘
律語比丘此比丘所欲我等[illegible]此比丘所[illegible]
[illegible]



語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫破壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德應與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘依聚落若城邑住汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當語是比丘言大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝汙他家行惡行今可遠此聚落去不須住此是比丘語彼比丘言大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有駈者有不駈者諸比丘報言大德莫作是語有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有駈者有不駈者而諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已



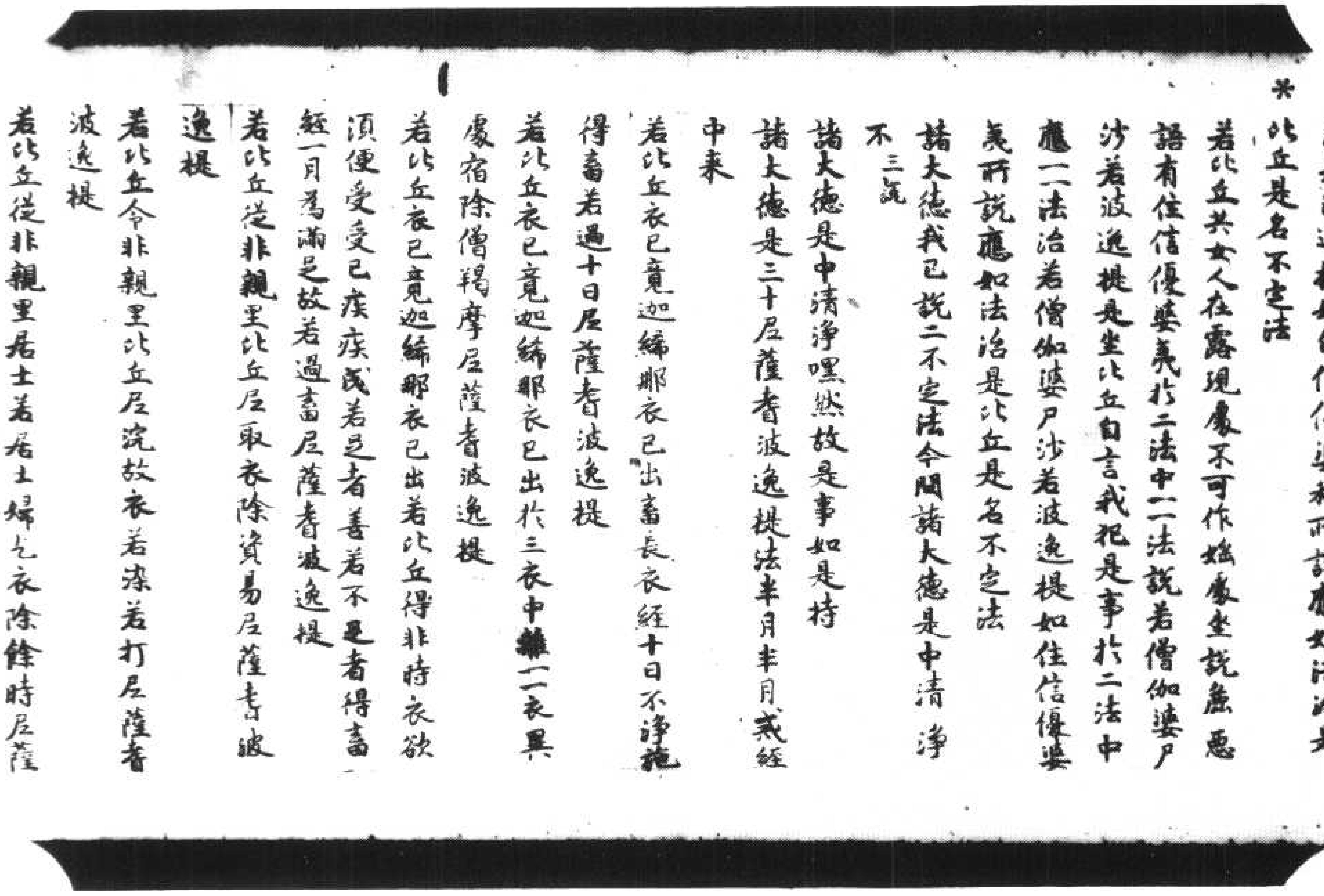
比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且[illegible]至莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫諸大德如是佛弟子眾得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

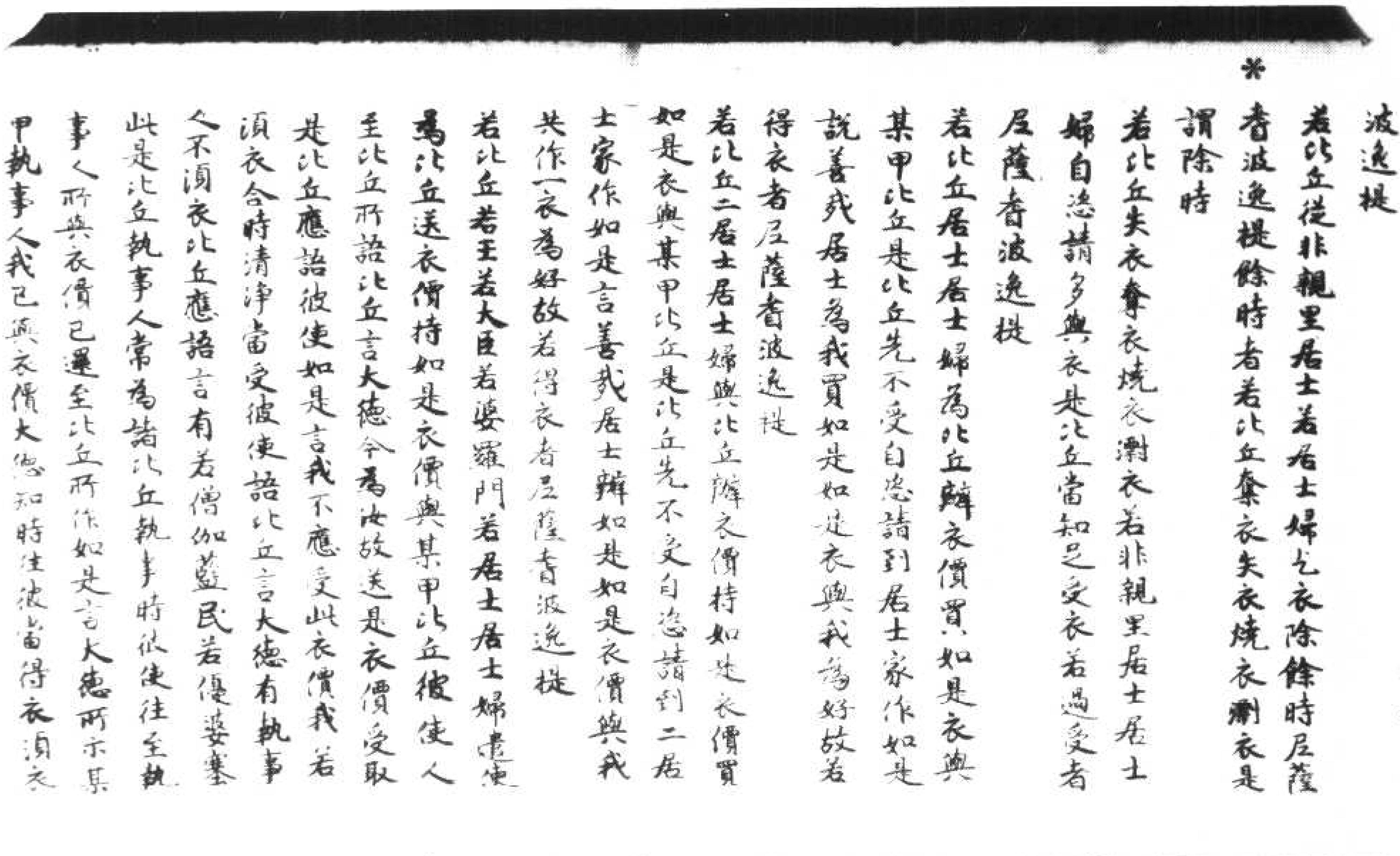
諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至三諫若比丘犯一一法知而覆藏[illegible]強與波利婆沙行波利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵已餘有出罪法應二十僧中出是比丘罪若少一人不滿二十眾出是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時今問諸大德是中清淨不 三說

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

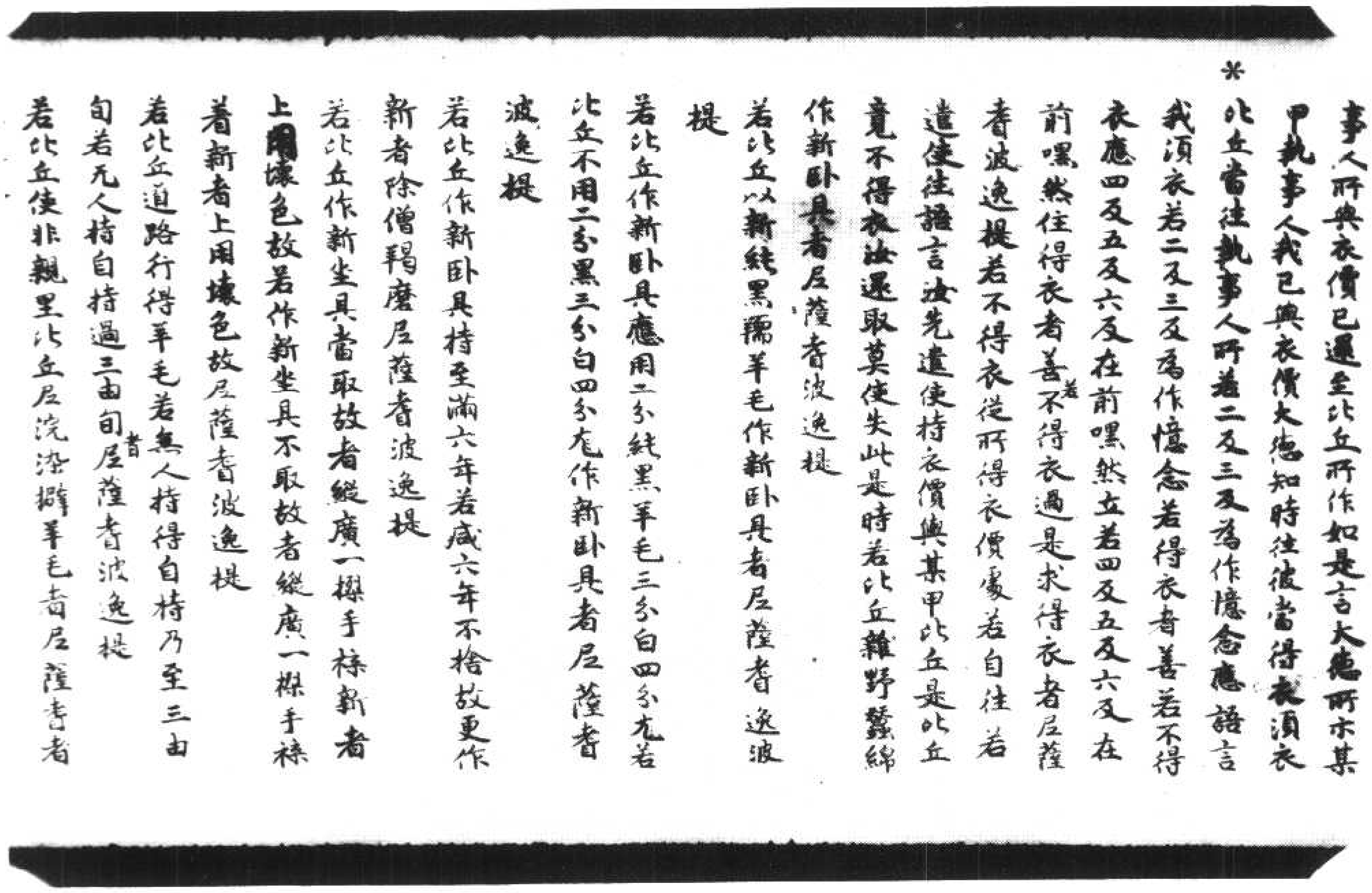
諸大德是二不定法半月半月說戒經中來若比丘共女人獨在屏處覆處鄣處可作婬處坐說非法語有住信優婆私於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆私所說應如法治是



沙若波逸提如住信優婆私所說應如法治是
* 比丘是名不定法
若比丘共女人在露現處不可作婬處坐說麁惡
語有住信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸
沙若波逸提是坐比丘自言我犯是事於二法中
應一一法治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆
夷所說應如法治是比丘是名不定法
諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清 淨
不（三說）
諸大德是中清淨嘿然故是事如是持
諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月戒經
中來
若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨施
得畜若過十日尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出於三衣中離一一衣異
處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲
須便受受已疾疾成若足者善若不足者得畜
經一月為滿足故若過畜尼薩耆波逸提
若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波
逸提
若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆
波逸提
若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩

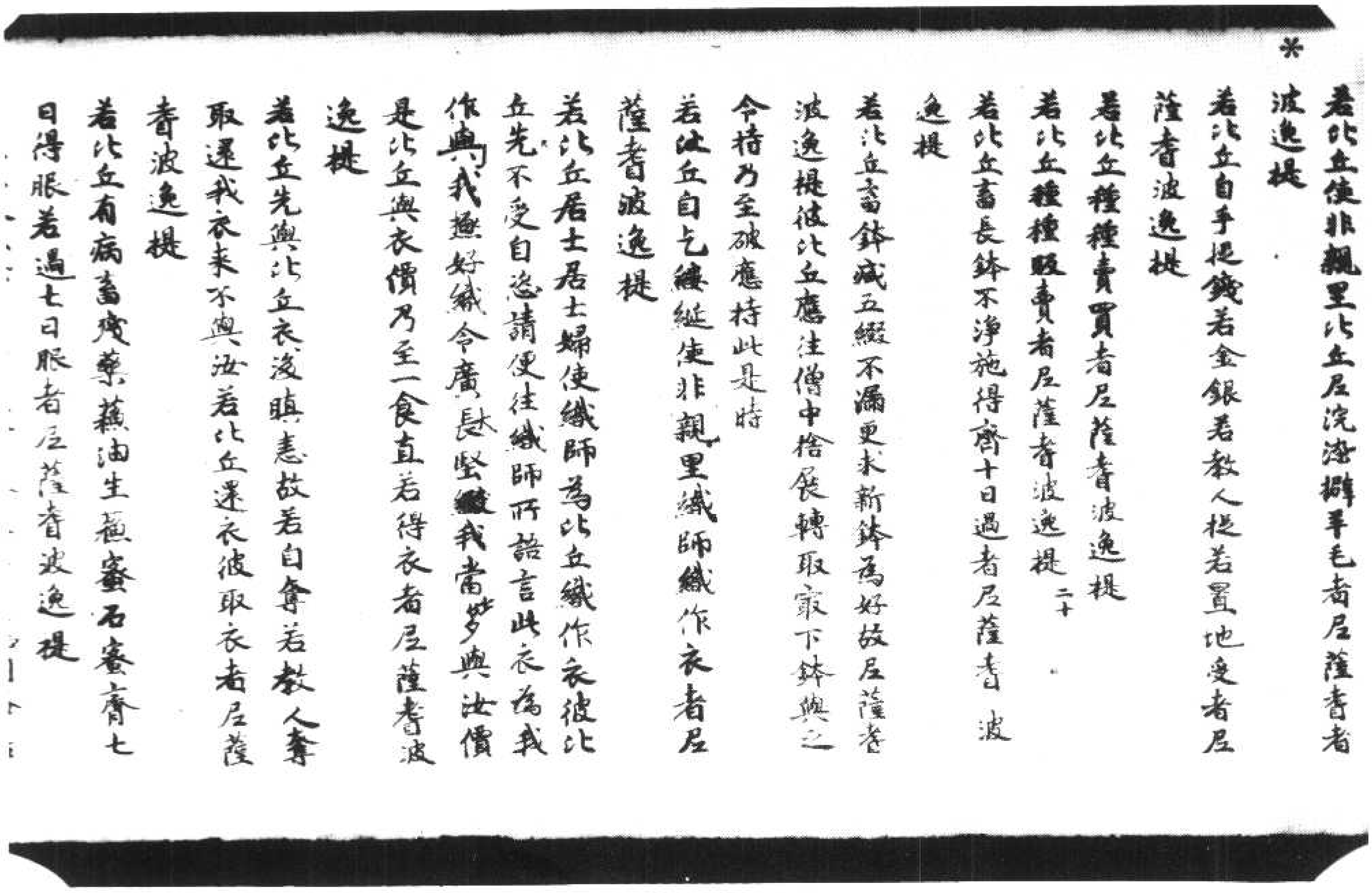


波逸提
* 若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩
耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是
謂除時
若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士
婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過受者
尼薩耆波逸提
若比丘居士居士婦為比丘辦衣價買如是衣與
某甲比丘是比丘先不受自恣請到居士家作如是
說善哉居士為我買如是如是衣與我為好故若
得衣者尼薩耆波逸提
若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如是衣價買
如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請到二居
士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價與我
共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使
為比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼使人
至比丘所語比丘言大德今為汝故送是衣價受取
是比丘應語彼使如是言我不應受此衣價我若
須衣合時清淨當受彼使語比丘言大德有執事
人不須衣比丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞
此是比丘執事人常為諸比丘執事時彼使往至執
事人所與衣價已還至比丘所作如是言大德所示某
甲執事人我已與衣價大德知時往彼當得衣須衣



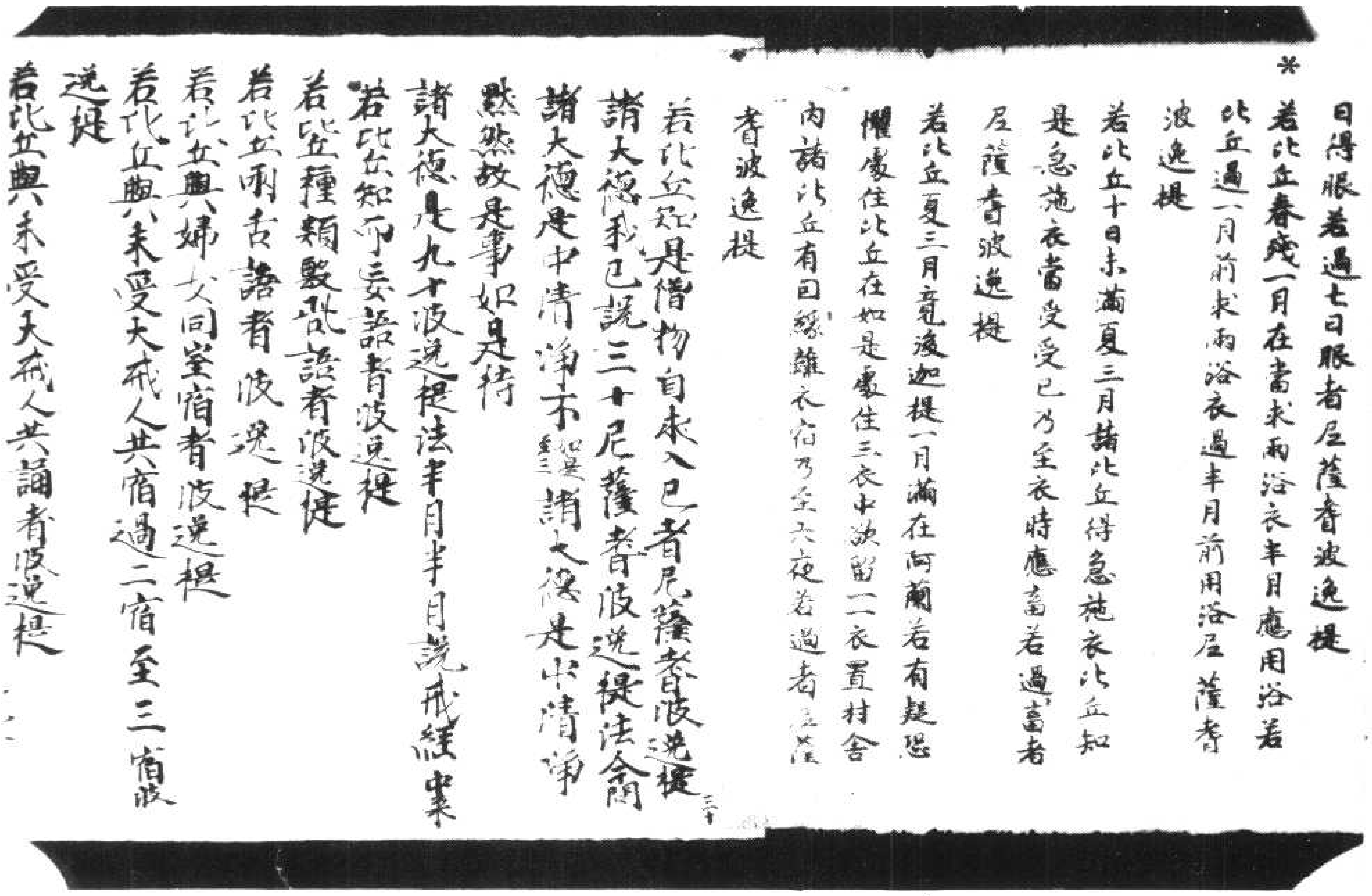
*

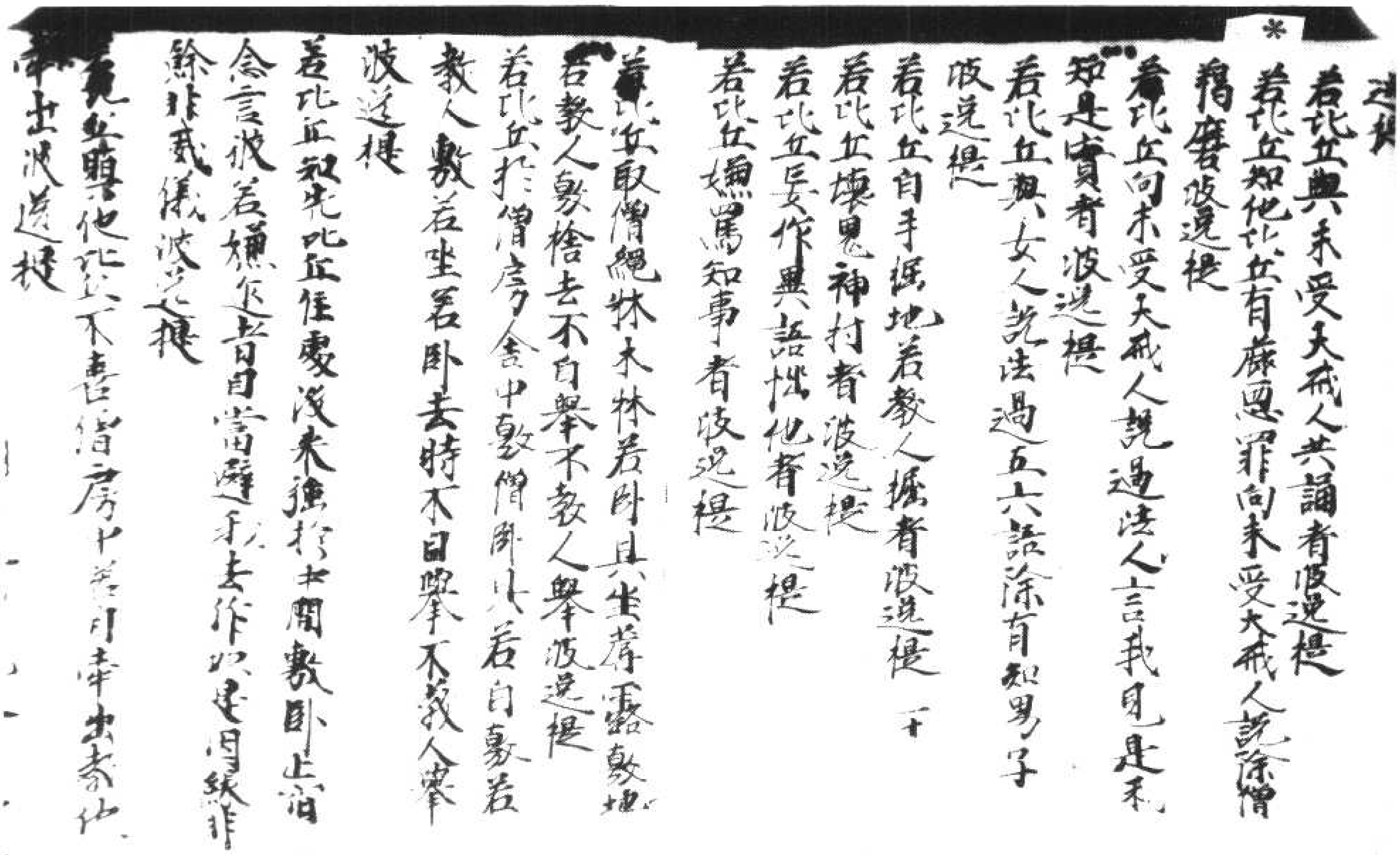
事人所與衣價已還至比丘所作如是言大德所示某
甲執事人我已與衣價大德知時往彼當得衣須衣
比丘當往執事人所若二反三反為作憶念應語言
我須衣若二反三反為作憶念若得衣者善若不得
衣應四反五反六反在前嘿然立若四反五反六反在
前嘿然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩
耆波逸提若不得衣從所得衣價處若自往若
遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘是比丘
竟不得衣汝還取莫使失此是時若比丘雜野蠶綿
作新臥具者尼薩耆波逸提
若比丘以新純黑糯羊毛作新臥具者尼薩耆 逸波
提
若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白四分尨若
比丘不用二分黑三分白四分尨作新臥具者尼薩耆
波逸提
若比丘作新臥具持至滿六年若減六年不捨故更作
新者除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手揲新者
上用壞色故若作新坐具不取故者縱廣一搩手揲
着新者上用壞色故尼薩耆波逸提
若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三由
旬若无人持自持過三由旬者尼薩耆波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆者

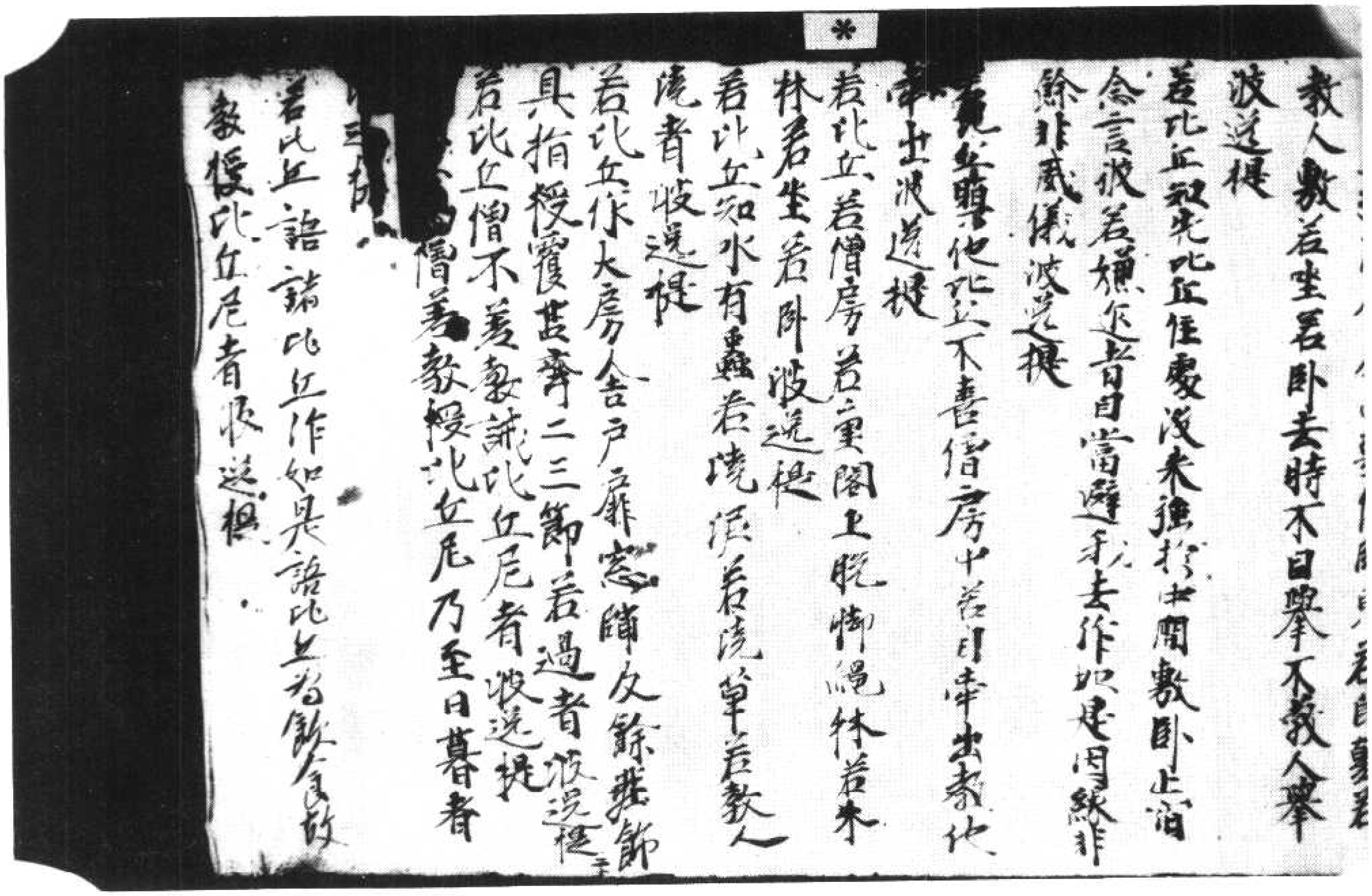


*

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆者
波逸提
若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地受者尼
薩耆波逸提
若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提
若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提 二十
若比丘畜長鉢不淨施得齊十日過者尼薩耆 波
逸提
若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆
波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之
令持乃至破應持此是時
若汝丘自乞縷綫使非親里織師織作衣者尼
薩耆波逸提
若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比
丘先不受自恣請便往織師所語言此衣為我
作與我極好織令廣長堅緻我當少與汝價
是比丘與衣價乃至一食直若得衣者尼薩耆波
逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚故若自奪若教人奪
取還我衣來不與汝若比丘還衣彼取衣者尼薩
耆波逸提
若比丘有病畜殘藥蘇油生蘇蜜石蜜齊七
日得服若過七日服者尼薩耆波逸提

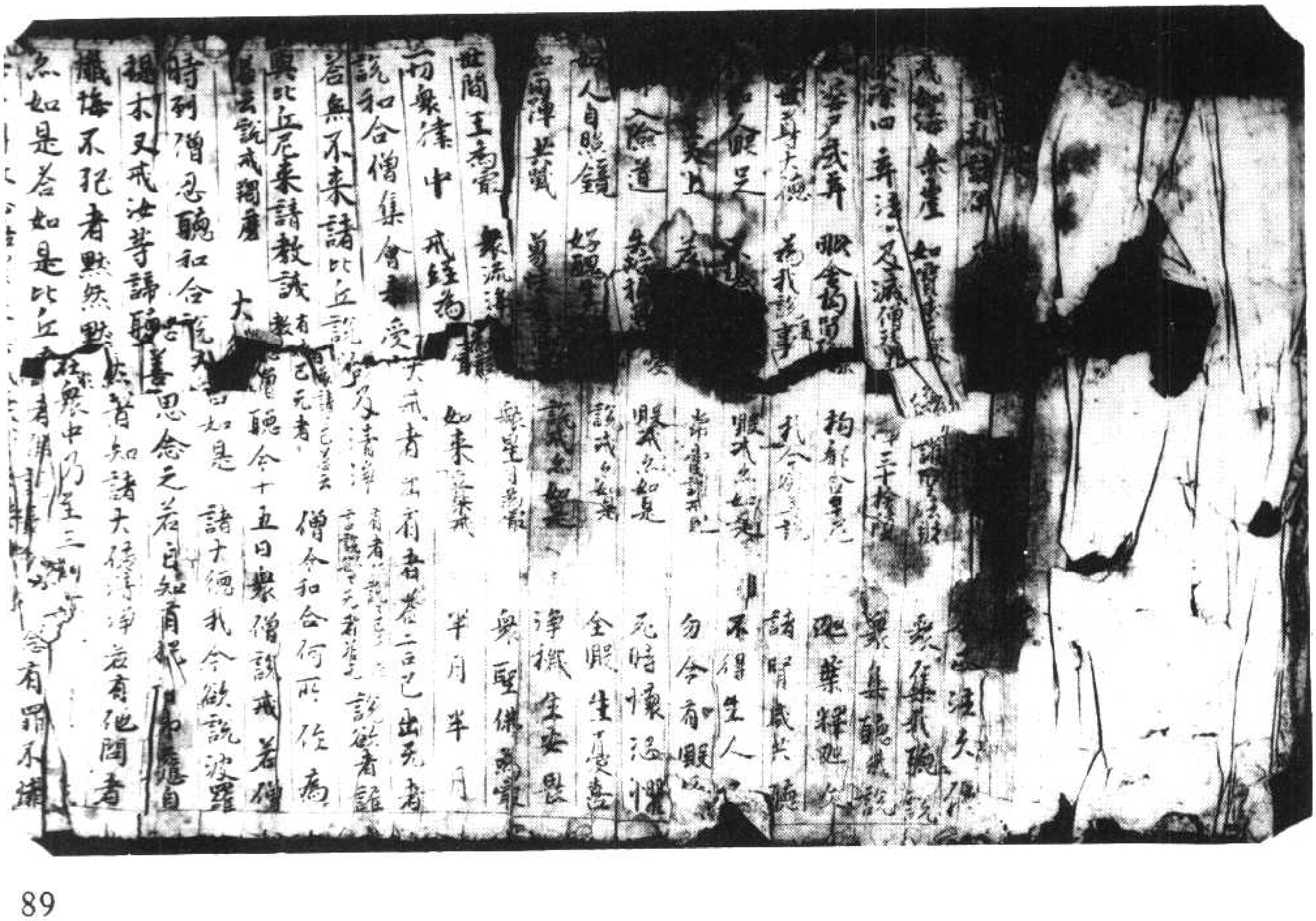

＊
日得服若過七日服者尼薩耆波逸提
若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若
比丘過一月前求雨浴衣過半月前用浴尼薩耆
波逸提
若比丘十日未滿夏三月諸比丘得急施衣比丘知
是急施衣當受受已乃至衣時應畜若過畜者
尼薩耆波逸提
若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若有疑恐
懼處住比丘在如是處住三衣中欲留一一衣置村舍
內諸比丘有因緣離衣宿乃至六夜若過者尼薩
耆波逸提
若比丘知是僧物自求入已者尼薩耆波逸提　三十
諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問
諸大德是中清淨不（如是第三）諸大德是中清淨
默然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘知而妄語者波逸提
若比丘種類毀訾語者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提
若比丘與婦女同室宿者波逸提
若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿波
逸提
若比丘與未受大戒人共誦者波逸提

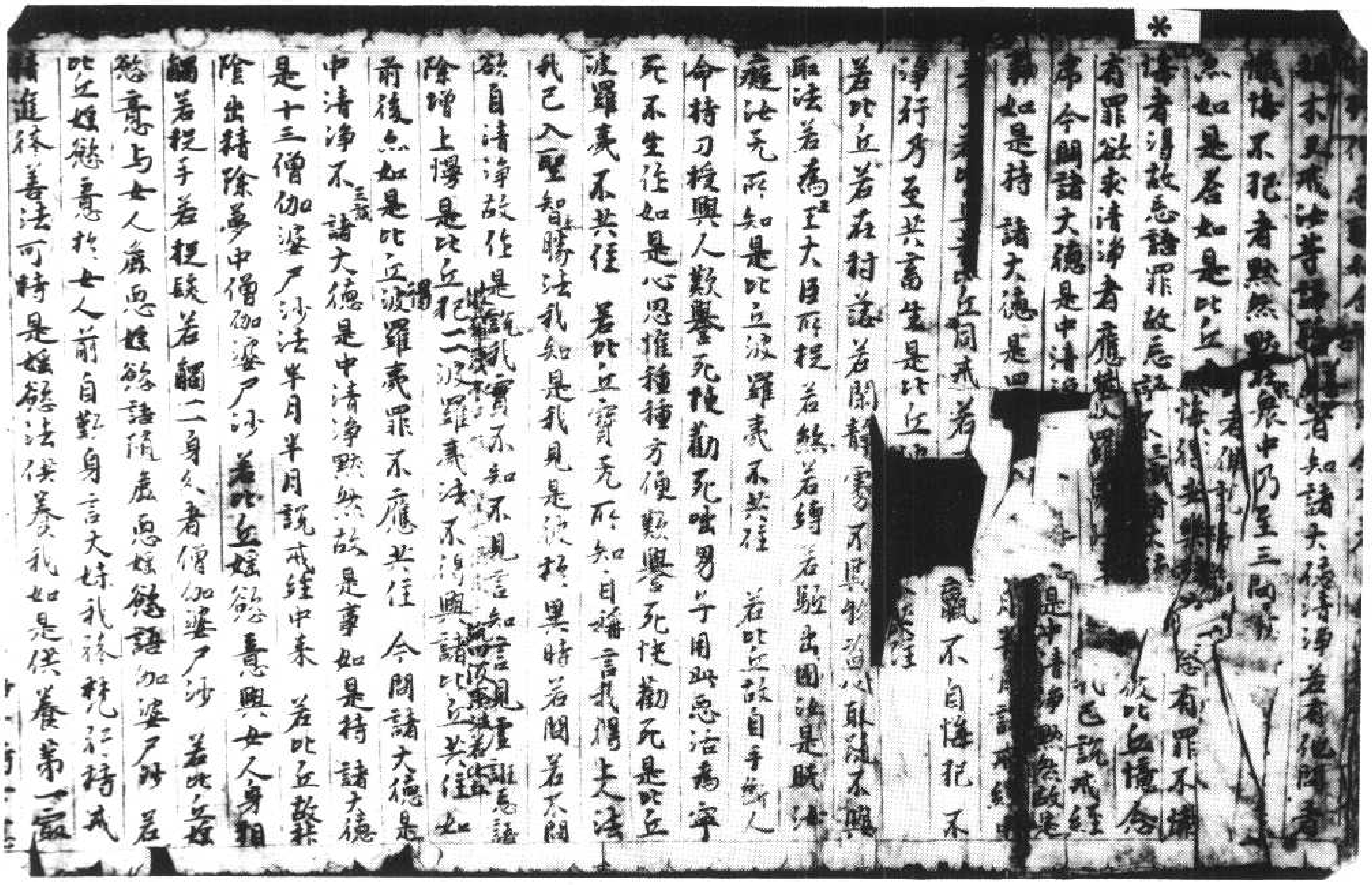

＊
逸提
若比丘與未受大戒人共誦者波逸提
若比丘知他比丘有麤惡罪向未受大戒人說除僧
羯磨波逸提
若比丘向未受大戒人說過人法言我見是我
知是實者波逸提
若比丘與女人說法過五六語除有知男子
波逸提
若比丘自手掘地若教人掘者波逸提　十
若比丘壞鬼神村者波逸提
若比丘妄作異語惱他者波逸提
若比丘嫌罵知事者波逸提
若比丘取僧繩床木床若臥具坐蓐露敷地
若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提
若比丘於僧房舍中敷僧臥具若自敷若
教人敷若坐若臥去時不自舉不教人舉
波逸提
若比丘知先比丘住處後來強於中間敷臥止宿
念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非
餘非威儀波逸提
若比丘瞋他比丘不喜僧房中若自牽出若教他
牽出波逸提



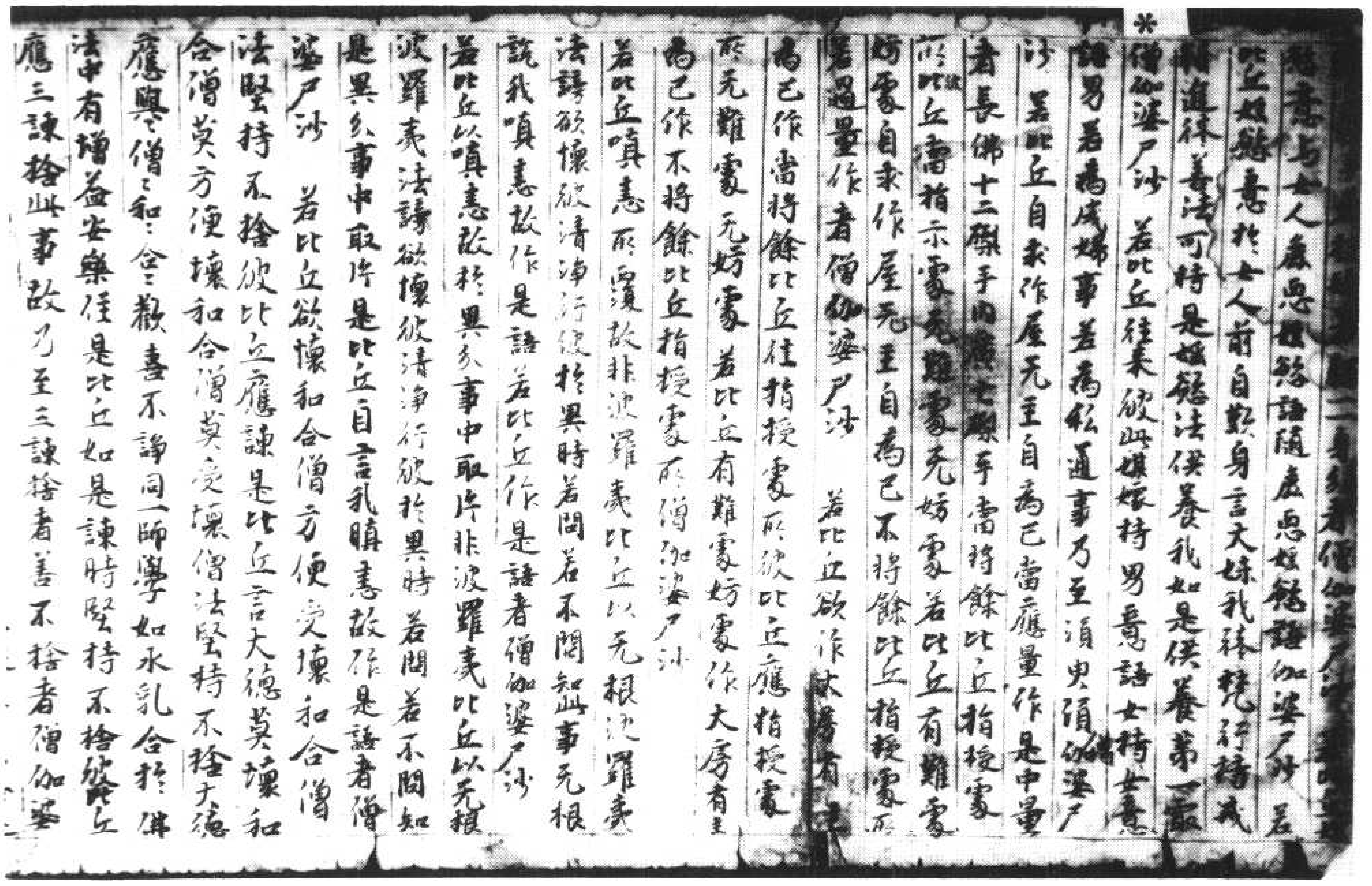
教人敷若坐若卧去時不自舉不教人舉
波逸提
若比丘知先比丘住處後來強於中間敷卧止宿
念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非
餘非威儀波逸提
若比丘瞋他比丘不喜僧房中若自牽出教他
牽出波逸提
若比丘若僧房若重閣上脫脚繩床若木
床若坐若卧波逸提
若比丘知水有蟲若自澆泥若澆草若教人
澆者波逸提
若比丘作大房舍戶扉窗牖及餘莊飾
具指授覆苫齊二三節若過者波逸提
若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提
僧差教授比丘尼乃至日暮者
若比丘語諸比丘作如是語比丘為飲食故
教授比丘尼者波逸提

▼北六八一七號（海二十八）四分律比丘戒本

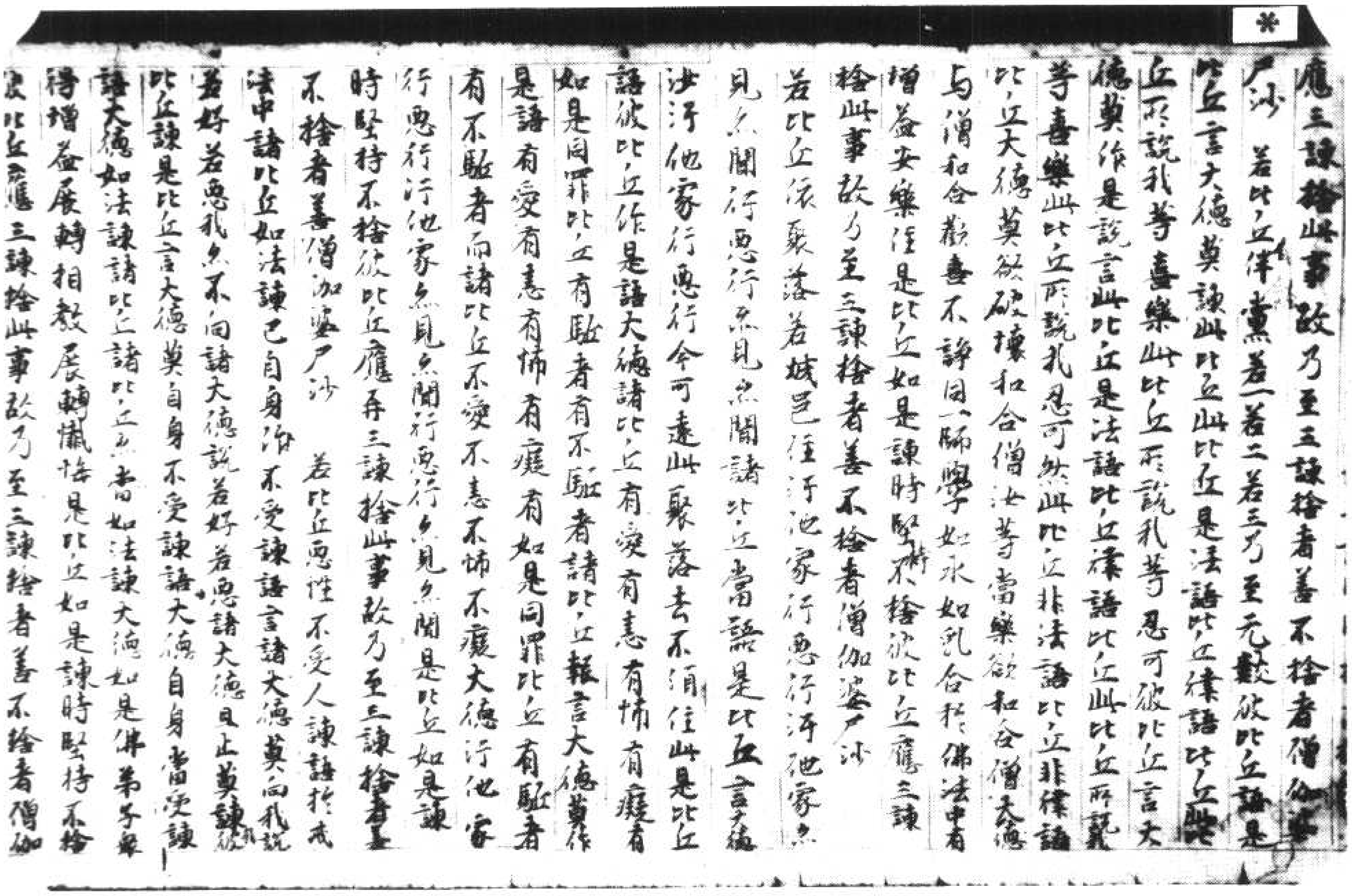




[illegible]木叉戒法等諸[illegible]者知諸大德清淨若有他問者
應答不犯者默然默然故衆中乃至三問[illegible]
亦如是若如是比丘[illegible]有罪不發
露者得故妄語罪故妄語[illegible]彼比丘憶念
有罪欲求清淨者應發露[illegible]已說戒經
序今問諸大德是中清淨[illegible]是中清淨默然故是
事如是持　諸大德是四[illegible]
[illegible]比丘同戒若[illegible]羸不自悔犯不
淨行乃至共畜生是比丘[illegible]
若比丘若在村落若閑靜處不與[illegible]心取隨不與
取法若爲王大臣所捉若殺若縛若駈出國汝是賊汝
癡汝無所知是比丘波羅夷不共住　若比丘故自手斷人
命持刀授與人歎譽死快勸死咄男子用此惡活爲寧
死不生作如是心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘
波羅夷不共住　若比丘實無所知自稱言我得上人法
我已入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問
欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見[illegible]虛誑妄語
除增上慢是比丘犯二波羅夷法不得與諸比丘共住如
前後亦如是比丘波羅夷罪不應共住　今問諸大德是
中清淨不（三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持　諸大德
是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來　若比丘故
陰出精除夢中僧伽婆尸沙　若比丘婬欲意與女人身相
觸若捉手若捉髮若觸一一身分者僧伽婆尸沙　若比丘婬
欲意與女人麁惡婬欲語隨麁惡婬欲語僧伽婆尸沙　若
比丘婬欲意於女人前自歎身言大姊我修梵行持戒
精進修善法可持是婬欲法供養我如是供養第一最



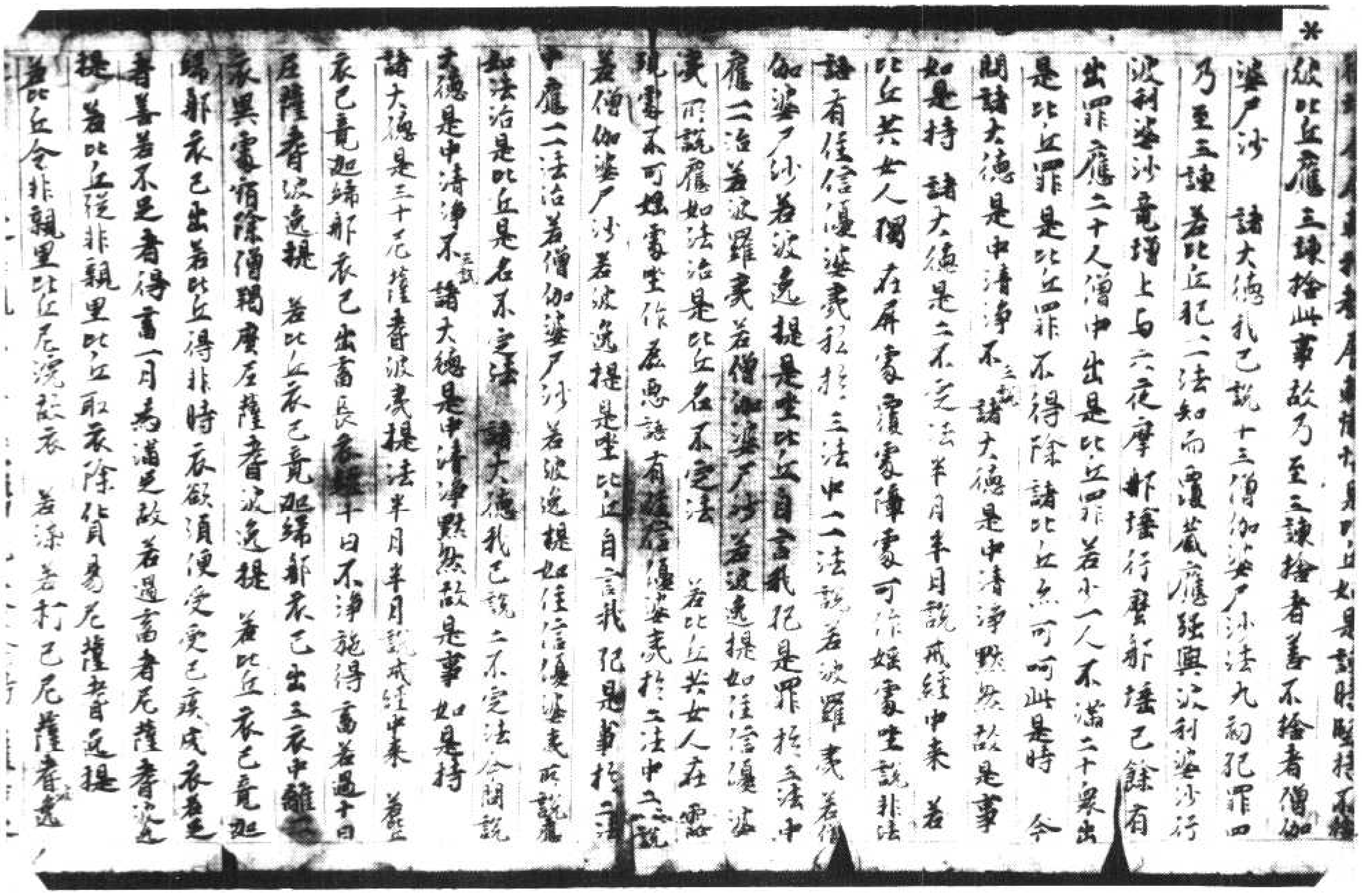
[illegible]一身分者僧伽婆尸沙[illegible]
欲意與女人麁惡婬欲語隨麁惡婬欲語僧伽婆尸沙　若
比丘婬欲意於女人前自歎身言大姊我修梵行持戒
精進修善法可持是婬欲法供養我如是供養第一最
僧伽婆尸沙　若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意
語男若爲成婦事若爲私通事乃至須臾頃僧伽婆尸
沙　若比丘自求作屋無主自爲己當應量作是中量
者長佛十二磔手內廣七磔手當將餘比丘指授處
所彼比丘當指示處無難處無妨處若比丘有難處
妨處自求作屋無主自爲己不將餘比丘指授處所
若過量作者僧伽婆尸沙　若比丘欲作大房有主
爲己作當將餘比丘往指授處所彼比丘應指授處
所無難處無妨處若比丘有難處妨處作大房有主
爲己作不將餘比丘指授處所僧伽婆尸沙
若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根波羅夷
法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知此事無根
說我瞋恚故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙
若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷比丘以無根
波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知
是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語者僧
婆尸沙　若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧
法堅持不捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和
合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨大德
應與僧々和々合々歡喜不諍同一師學如水乳合於佛
法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘
應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆



應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙　若比丘伴黨若一若二若三乃至无數彼比丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫欲破壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘依聚落若城邑住汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當語是比丘言大德汝汙他家行惡行今可遠此聚落去不須住此是比丘語彼比丘作是語大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有駈者有不駈者諸比丘報言大德莫作是語有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有駈者有不駈者而諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應再三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身作不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫大德如是佛弟子眾得增益展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽



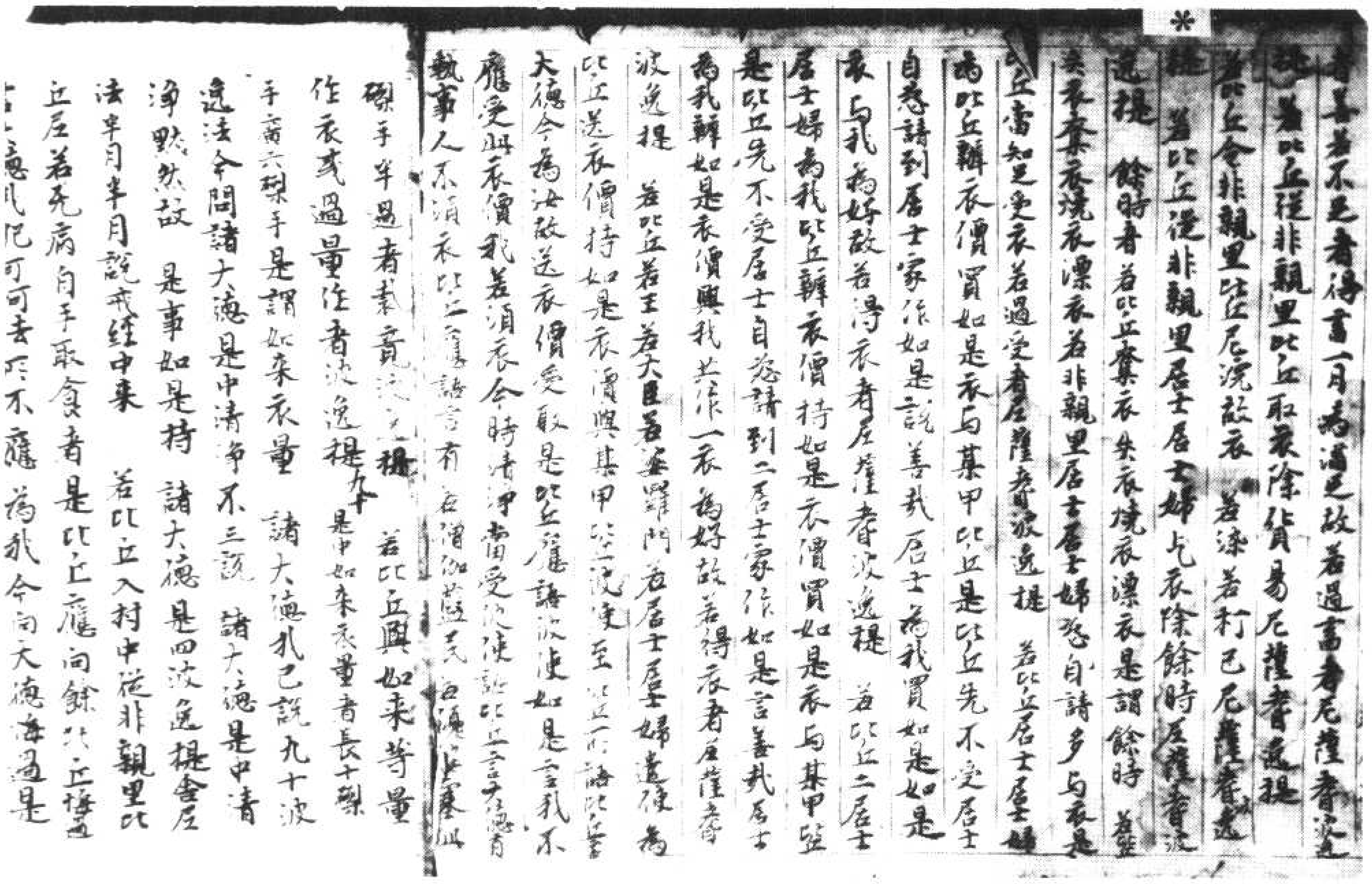
比丘如是諫時堅持不捨

彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙　諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯罪四乃至三諫　若比丘犯一一法知而覆藏應强與波利婆沙行波利婆沙竟增上与六夜摩那埵行摩那埵已餘有出罪應二十人僧中出是比丘罪若少一人不滿二十眾出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時　今問諸大德是中清淨不（三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月說戒經中來　若比丘共女人獨在屏處覆處障處可作婬處坐說非法語有住信優婆夷於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法　若比丘共女人在露現處不可婬處坐作麁惡語有住信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是事於二法中應一一法治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法　諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不（三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

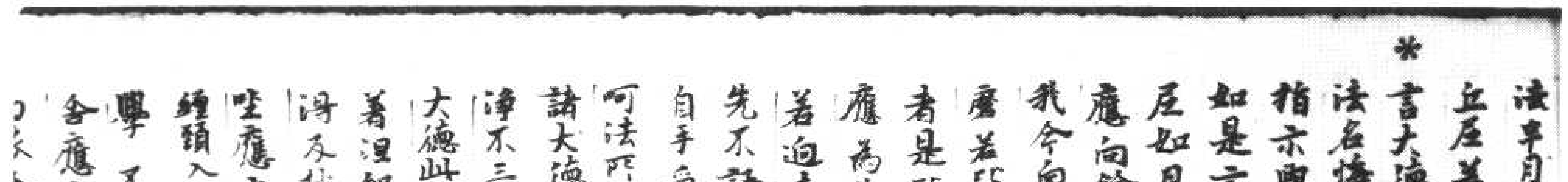
諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來　若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨施得畜若過十日尼薩耆波逸提　若比丘衣已竟迦絺那衣已出三衣中離一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提　若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲須便受受已疾成衣若足者善若不足者得畜一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提　若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提　若比丘令非親里比丘尼浣故衣　若染若打已尼薩耆波逸提

*



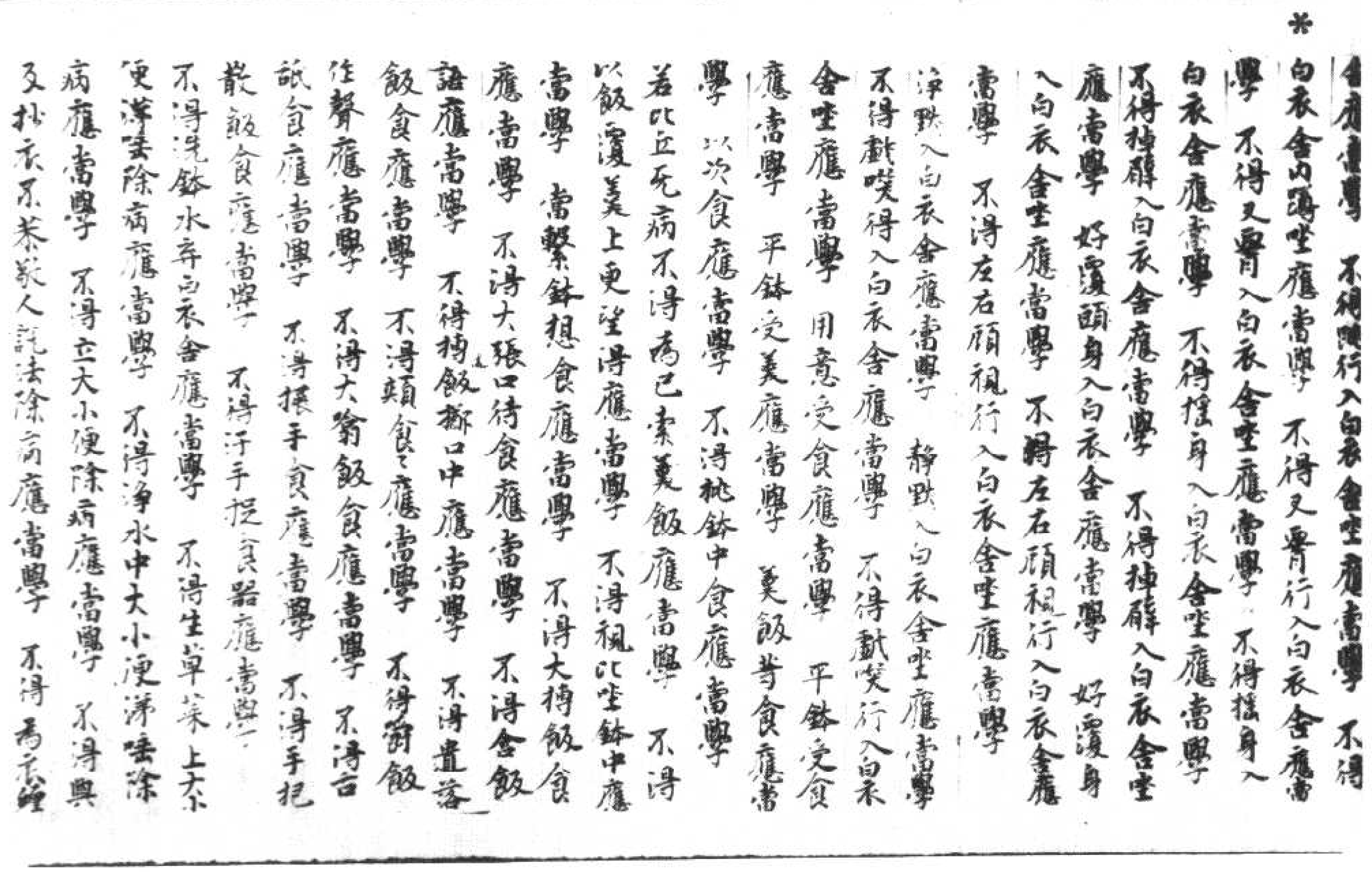
者善若不足者得畜一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸
提 若比丘從非親里比丘取衣除貿易尼薩耆波逸提
若比丘令非親里比丘尼浣故衣 若染若打已尼薩耆波逸
提 若比丘從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸
提 餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時 若比
丘奪衣失衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦恣自請多與衣是
比丘當知足受衣若過受者尼薩耆波逸提 若比丘居士居士婦
為比丘辦衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士
自恣請到居士家作如是說善哉居士為我買如是如是
衣與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提 若比丘二居士
居士婦為我比丘辦衣價持如是衣價與某甲比丘
是比丘先不受居士自恣請到二居士家作如是言善哉居士
為我辦如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆
波逸提 若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為
比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘 使至比丘所語比丘言
大德今為汝故送衣價受取是比丘應語使如是言我不
應受此衣價我若須衣合時清淨當受 使語比丘言大德有
執事人不 須衣比丘應言有若僧伽藍民若優婆塞此
磔手半過者裁竟波逸提 若比丘與如來等量
作衣或過量作者波逸提九十 是中如來衣量者長十磔
手廣六磔手是謂如來衣量 諸大德我已說九十波
逸法今問諸大德是中清淨不三說 諸大德是中清
淨默然故 是事如是持 諸大德是四波羅提舍尼
法半月半月說戒經中來 若比丘入村中從非親里比
丘尼若無病自手取食者是比丘應向餘比丘悔過
言大德我犯可訶法所不應為我今向大德悔過是

*



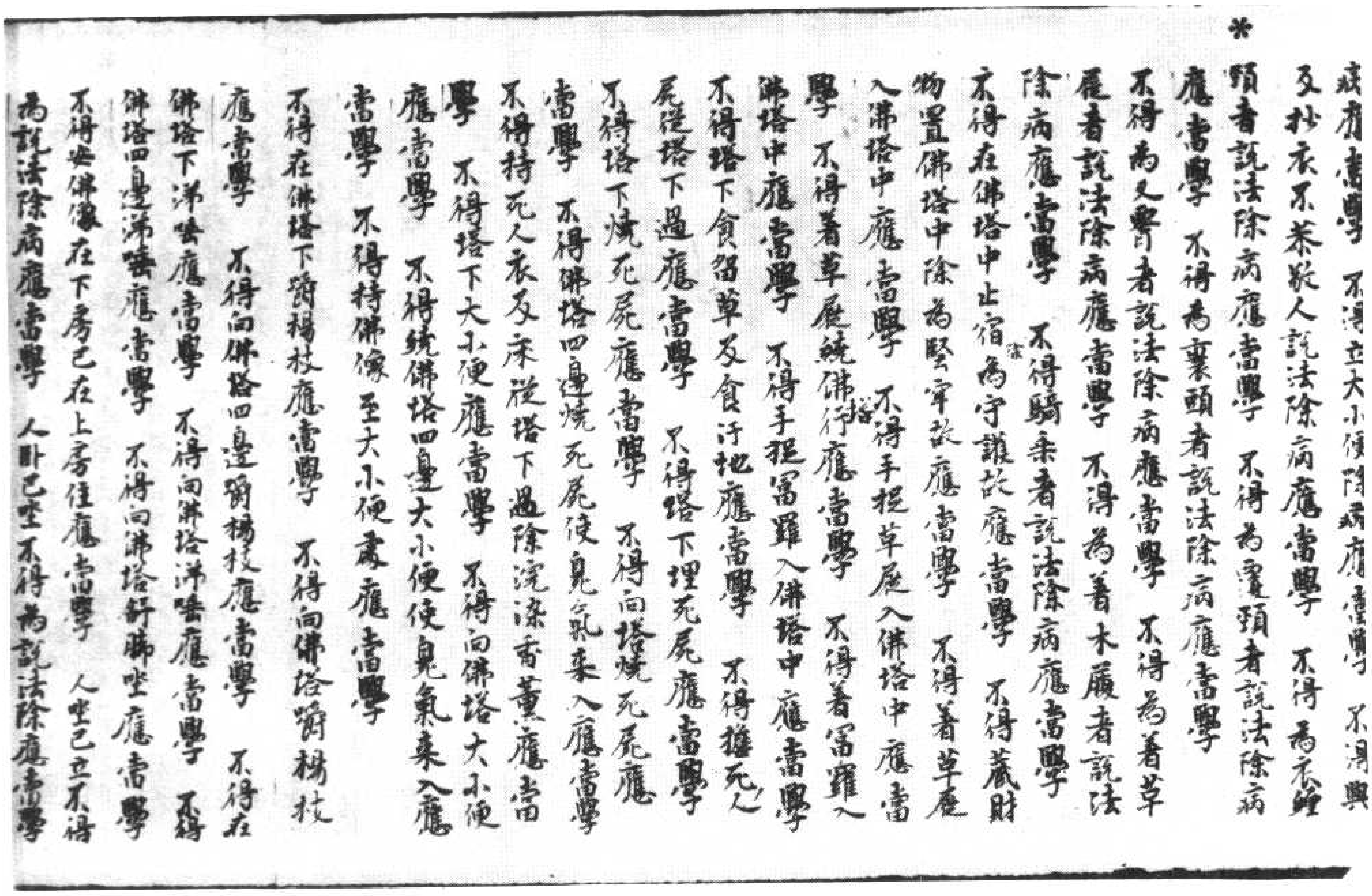
法半月半月說戒經中來 若比丘入村中從非親里比
丘尼若無病自手取食者是比丘應向餘比丘悔過
言大德我犯可訶法所不應為我今向大德悔過是
法名悔過法 若比丘至白衣家食是中有比丘尼
指示與某甲羹與某甲飯是比丘應語彼比丘尼
如是言大姊且止須諸比丘食竟若無一比丘語彼比
尼如是言大姊且止須諸比丘食竟者是比丘向
應向餘比丘悔過言大姊德我犯可訶法所不應為
我今向大德悔過是法名悔過法 若比丘先作學家羯
磨若比丘於如是學家先不受請無病自手受食〻
者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可訶法所不
應為我今向大德悔過是法名悔過法 若比丘在蘭
若迥遠有疑恐怖處若比丘在如是阿蘭若處住
先不語檀越若僧伽藍外不受食在僧伽藍內無病
自手受食〻者是比丘應向比丘悔過言大德我犯可
呵法所不應為我今向大德悔過是法名悔過法
諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是中清
淨不三說 諸大德是中清淨默然故是事如是持 諸
大德此衆學戒法半月半月說戒經中來 當齊整
著涅槃僧應當學 當齊整著三衣應當學 不
得反抄衣入白衣舍應當學 不得反抄衣入白衣舍
坐應當學 不得衣纏頸入白衣舍應當學 不得衣
纏頸入白衣舍坐應當學 不得覆頭入白衣舍應當
學 不得覆頭入白衣舍坐應當學 不得跳行入白衣
舍應當學 不得跳行入白衣舍坐應當學 不得
舍坐應當學 不得叉腰行入白衣舍應當

*

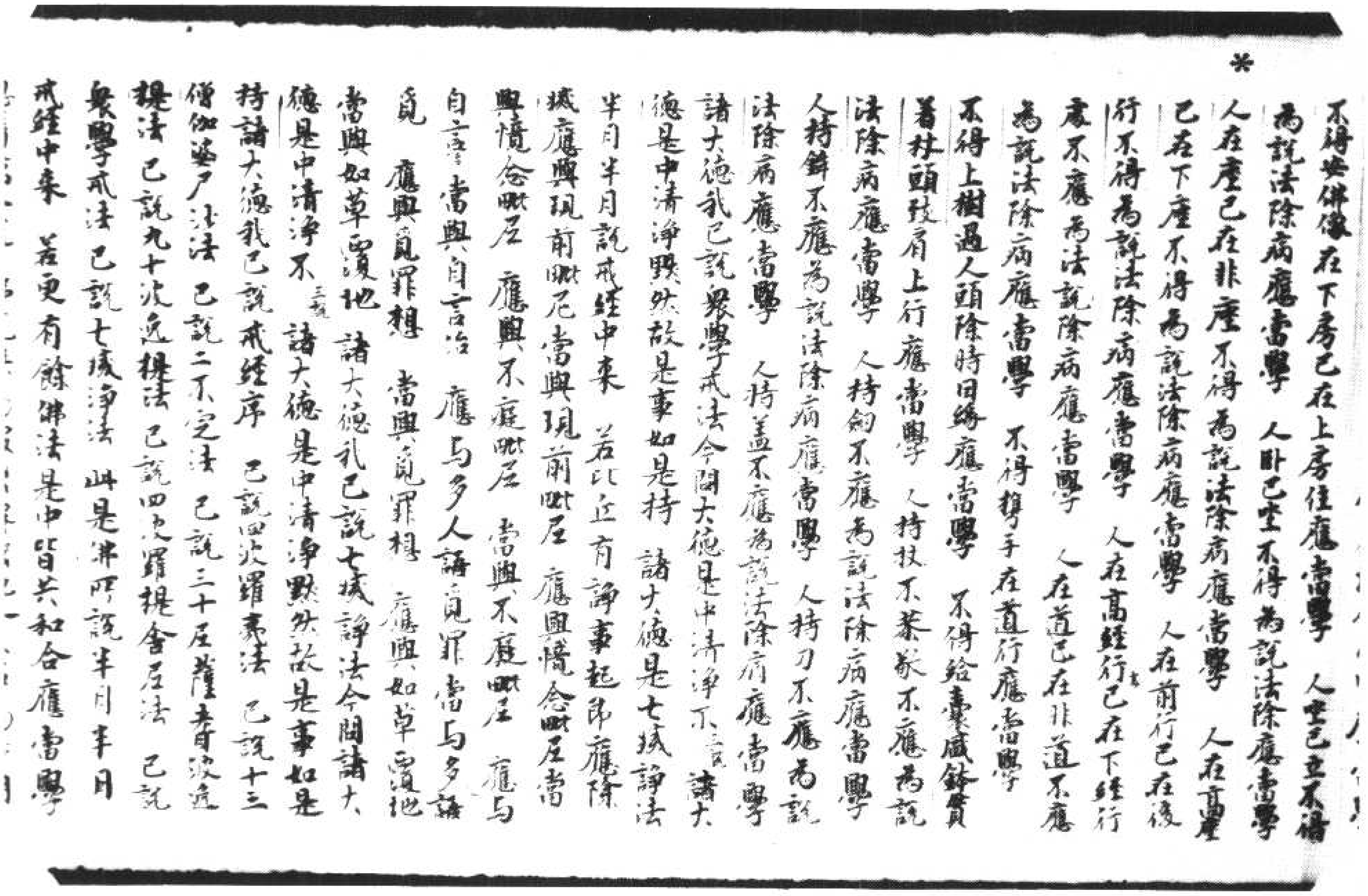


舍應當學　不得跳行入白衣舍坐應當學　不得
白衣舍内蹲坐應當學　不得叉腰行入白衣舍應當
學　不得叉腰入白衣舍坐應當學　不得搖身入
白衣舍應當學　不得搖身入白衣舍坐應當學
不得掉臂入白衣舍應當學　不得掉臂入白衣舍坐
應當學　好覆頭身入白衣舍應當學　好覆身
入白衣舍坐應當學　不得左右顧視行入白衣舍應
當學　不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
淨默入白衣舍應當學　靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑得入白衣舍應當學　不得戲笑行入白衣
舍坐應當學　用意受食應當學　平鉢受食
應當學　平鉢受羹應當學　羹飯等食應當
學　以次食應當學　不得挑鉢中食應當學
若比丘病不得為己索羹飯應當學　不得
以飯覆羹上更望得應當學　不得視比坐鉢中應
當學　當繫鉢想食應當學　不得大摶飯食
應當學　不得大張口待食應當學　不得含飯
語應當學　不得摶飯擲口中應當學　不得遺落
飯食應當學　不得頰食食應當學　不得嚼飯
作聲應當學　不得大噏飯食應當學　不得舌
舐食應當學　不得振手食應當學　不得手把
散飯食應當學　不得汙手捉食器應當學
不得洗鉢水弃白衣舍應當學　不得生草菜上大小
便涕唾除病應當學　不得淨水中大小便涕唾除
病應當學　不得立大小便除病應當學　不得與
反抄衣不恭敬人說法除病應當學　不得　為衣纏

*



病應當學　不得立大小便除病應當學　不得與
反抄衣不恭敬人說法除病應當學　不得　為衣纏
頸者說法除病應當學　不得為覆頭者說法除病
應當學　不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學　不得為著革
屣者說法除病應當學　不得為著木屐者說法
除病應當學　不得騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿　為守護故應當學　不得藏財
物置佛塔中除　為堅牢故應當學　不得著革屣
入佛塔中應當學　不得手捉革屣入佛塔中應當
學　不得著革屣繞佛塔行應當學　不得著富羅入
佛塔中應當學　不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下食留草及食汙地應當學　不得擔死人
屍從塔下過應當學　不得塔下埋死屍應當學
不得塔下燒死屍應當學　不得向塔燒死屍應
當學　不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及床從塔下過除浣染香薰應當
學　不得塔下大小便應當學　不得向佛塔大小便
應當學　不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應
當學　不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學　不得向佛塔嚼楊枝
應當學　不得向佛塔四邊嚼楊枝應當學　不得在
佛塔下涕唾應當學　不得向佛塔涕唾應當學　不得
佛塔四邊涕唾應當學　不得向佛塔舒腳坐應當學
不得安佛像在下房己在上房住應當學　人坐己立不得
為說法除病應當學　人臥己坐不得為說法除病應當學

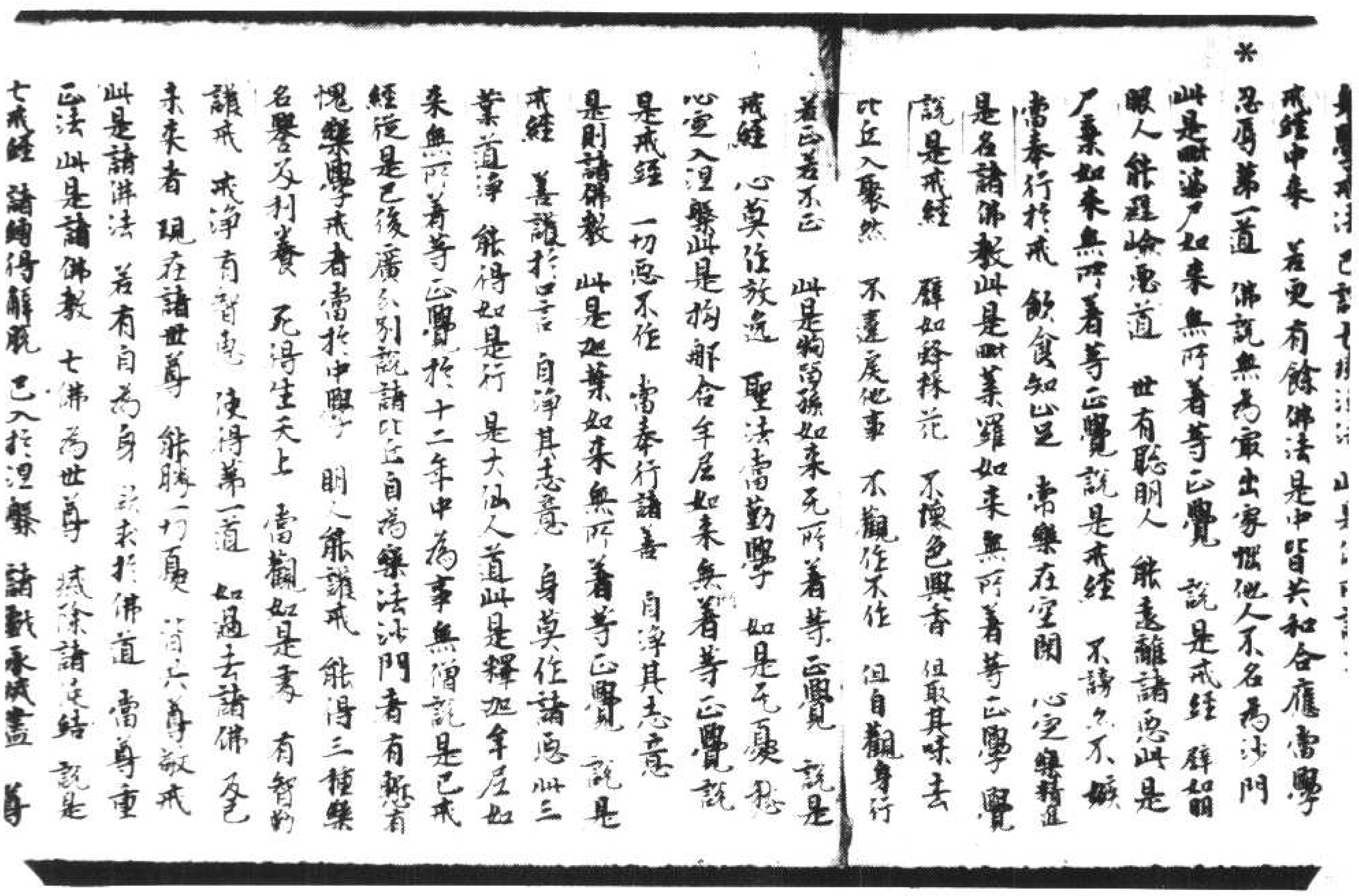


＊

不得安佛像在下房己在上房住應當學　人坐己立不得為說法除病應當學　人卧己坐不得為說法除病應當學　人在座己在非座不得為說法除病應當學　人在高座己在下座不得為說法除病應當學　人在前行己在後行不得為說法除病應當學　人在高經行己在下經行處不應為法說除病應當學　人在道己在非道不應為說法除病應當學　不得攜手在道行應當學　不得上樹過人頭除時因緣應當學　不得絡囊盛鉢貫著杖頭肩上行應當學　人持杖不恭敬不應為說法除病應當學　人持劍不應為說法除病應當學　人持鉾不應為說法除病應當學　人持刀不應為說法除病應當學　人持蓋不應為說法除病應當學

諸大德我已說眾學戒法今問大德是中清淨不（三說）　諸大德是中清淨默然故是事如是持　諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來　若比丘有諍事起即應除滅應與現前毗尼當與現前毗尼　應與憶念毗尼當與憶念毗尼　應與不癡毗尼當與不癡毗尼　應與自言治當與自言治　應與多人語覓罪當與多語覓　應與覓罪相當與覓罪相　應與如草覆地當與如草覆地　諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不（三說）　諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德我已說戒經序　已說四波羅夷法　已說十三僧伽婆尸沙法　已說二不定法　已說三十尼薩耆波逸提法　已說九十波逸提法　已說四波羅提舍尼法　已說眾學戒法　已說七滅諍法　此是佛所說半月半月戒經中來　若更有餘佛法是中皆共和合應當學



＊

戒經中來　若更有餘佛法是中皆共和合應當學

忍辱第一道　佛說無為最　出家惱他人　不名為沙門　此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經

譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人　能遠離諸惡　此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足　常樂在空閑　心定樂精進　是名諸佛教　此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經

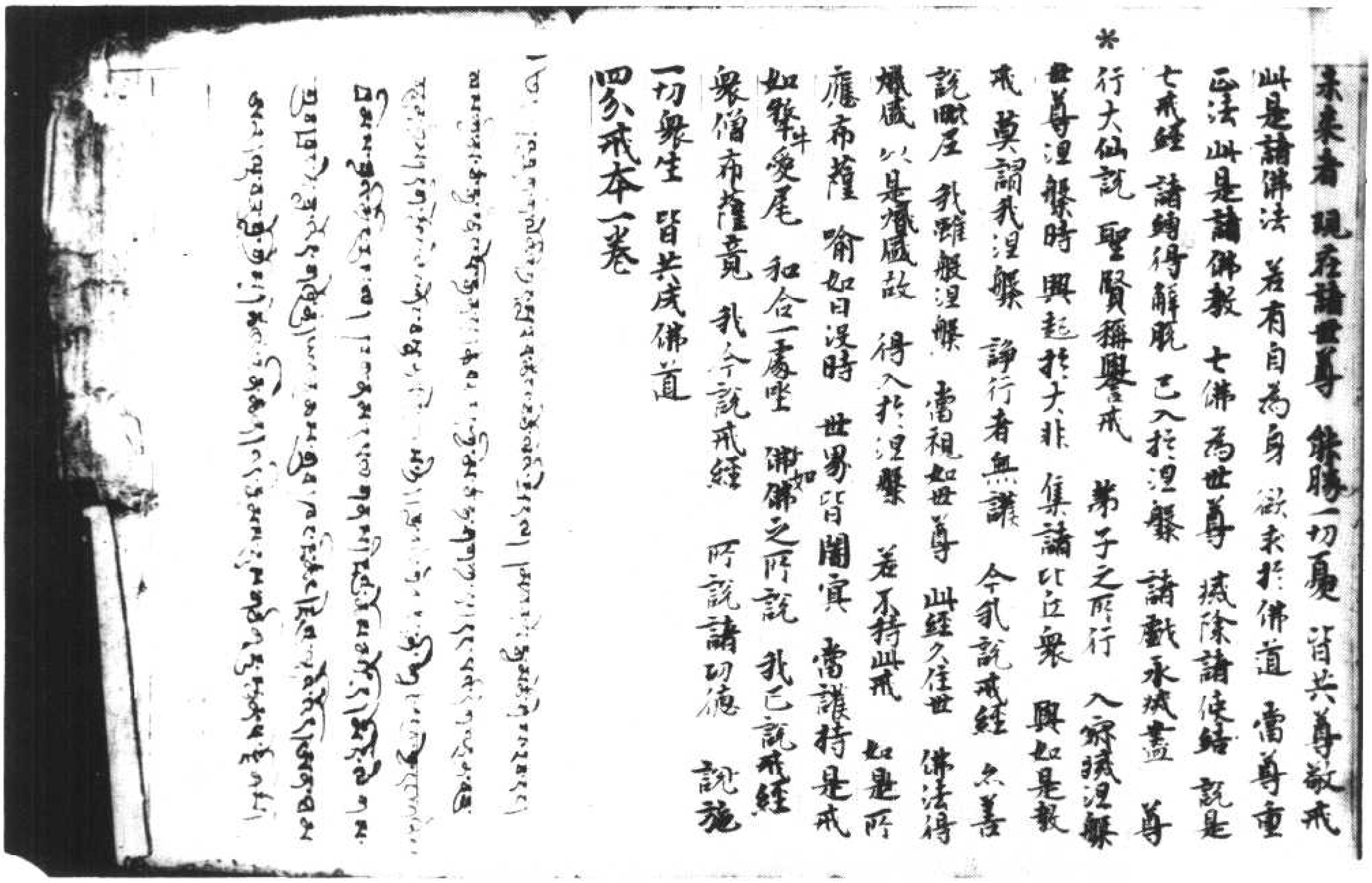
譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚然　不違戾他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正　此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經

心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁　心定入涅槃　此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經

一切惡不作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教　此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨　能得如是行　是大仙人道　此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中為無事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘自為樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者當於中學

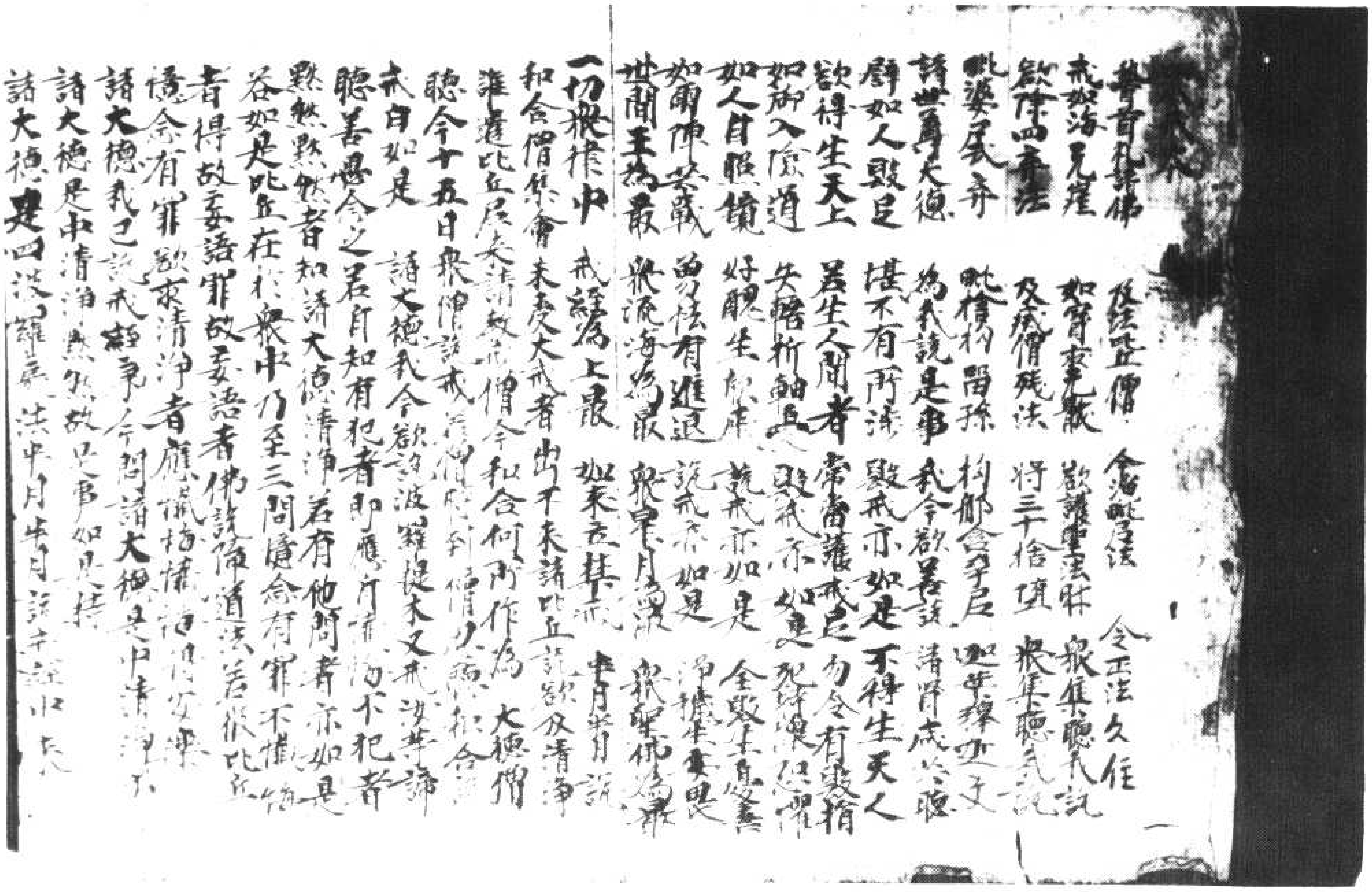
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上　當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道　如過去諸佛　及已未來者　現在諸世尊　能勝一切憂　皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道　當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使　說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡　尊



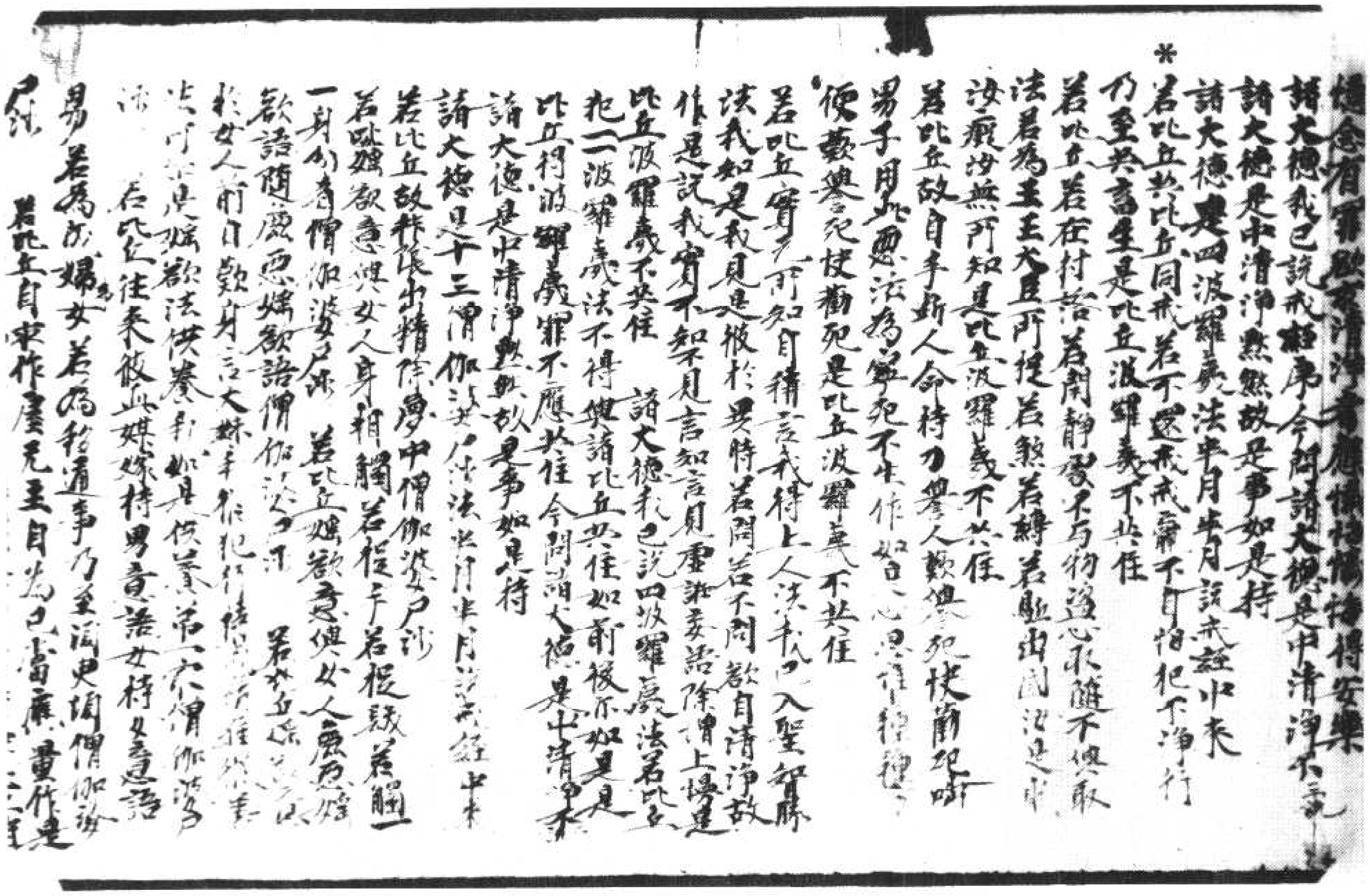
未來者　現在諸世尊　能勝一切憂　皆共尊敬戒
此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道　當尊重
正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使　說是
七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡　尊
＊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃
世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘眾　與如是教
戒　莫謂我涅槃　淨行者無護　今我說戒經　亦善
說毗尼　我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得
熾盛　以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所
應布薩　喻如日沒時　世界皆闇冥　當護持是戒
如犛牛愛尾　和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經
眾僧布薩竟　我今說戒經　所說諸功德　施
一切眾生　皆共成佛道

四分戒本一卷

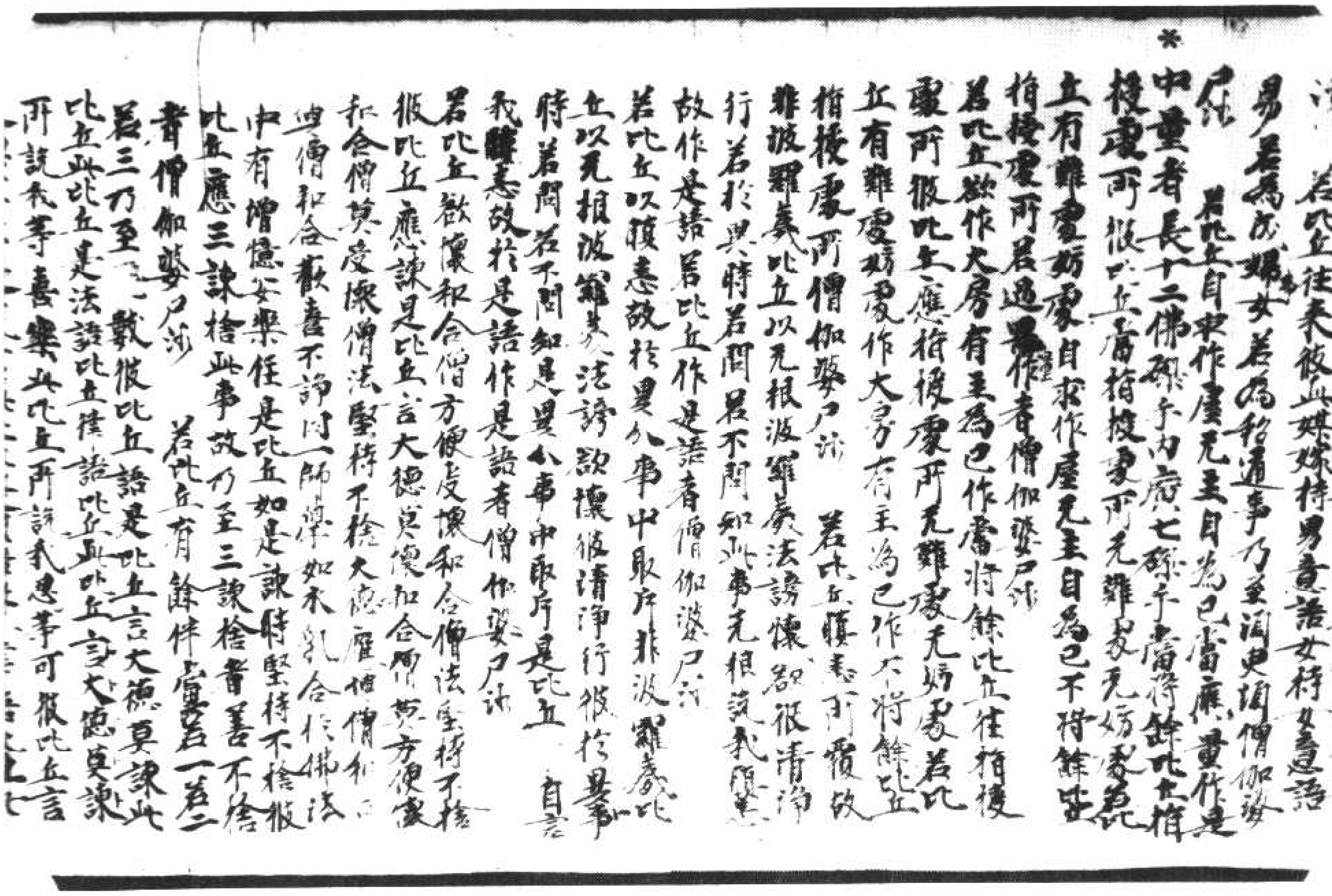
▼北六八一八號（闕三十六）四分律比丘戒本



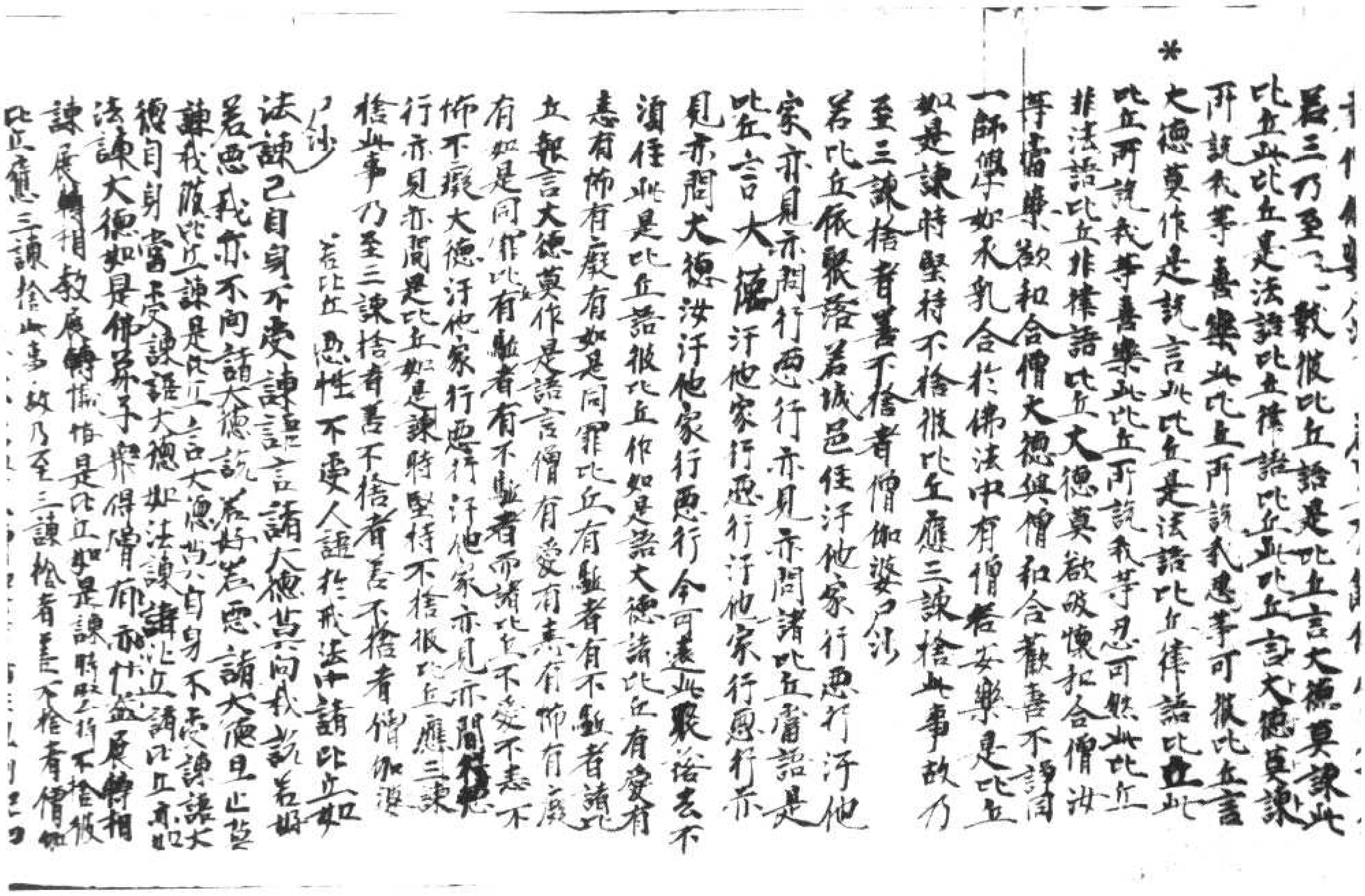
稽首禮諸佛　及法比丘僧　今演毗尼法　令正法久住
戒如海無涯　如寶求無厭　欲護聖法財　眾集聽我說
欲除四棄法　及滅僧殘法　將三十捨墮　眾集聽我說
毗婆尸式棄　毗舍拘留孫　拘那含牟尼　迦葉釋迦文
諸世尊大德　為我說是事　我今欲善說　諸賢咸共聽
譬如人毀足　堪不有所涉　毀戒亦如是　不得生天人
欲得生天上　若生人間者　常當護戒足　勿令有毀損
如御入險道　失轄折軸憂　毀戒亦如是　死時懷恐懼
如人自照鏡　好醜生欣戚　說戒亦如是　全毀生憂喜
如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是　淨穢生安畏
世間王為最　眾流海為最　眾星月為最　眾聖佛為最
一切眾律中　戒經為上最　如來立禁戒　半月半月說
和合僧集會　未受大戒者出　不來諸比丘說欲及清淨
誰遣比丘尼來請教誡　僧今和合何所作為　大德僧
聽　今十五日眾僧說戒　若僧時到僧忍聽和合說
戒　白如是　諸大德我今欲說波羅提木叉戒　汝等諦
聽善思念之　若自知有犯者即應自懺悔　不犯者
默然　默然者知諸大德清淨　若有他問者亦如是
答　如是比丘在於眾中乃至三問　憶念有罪不懺悔
者得故妄語罪　故妄語者佛說障道法　若彼比丘
憶念有罪欲求清淨者應懺悔　懺悔得安樂
諸大德我已說戒經序　今問諸大德是中清淨不
諸大德是中清淨　默然故　是事如是持
諸大德　是四波羅夷法　半月半月說　戒經中來



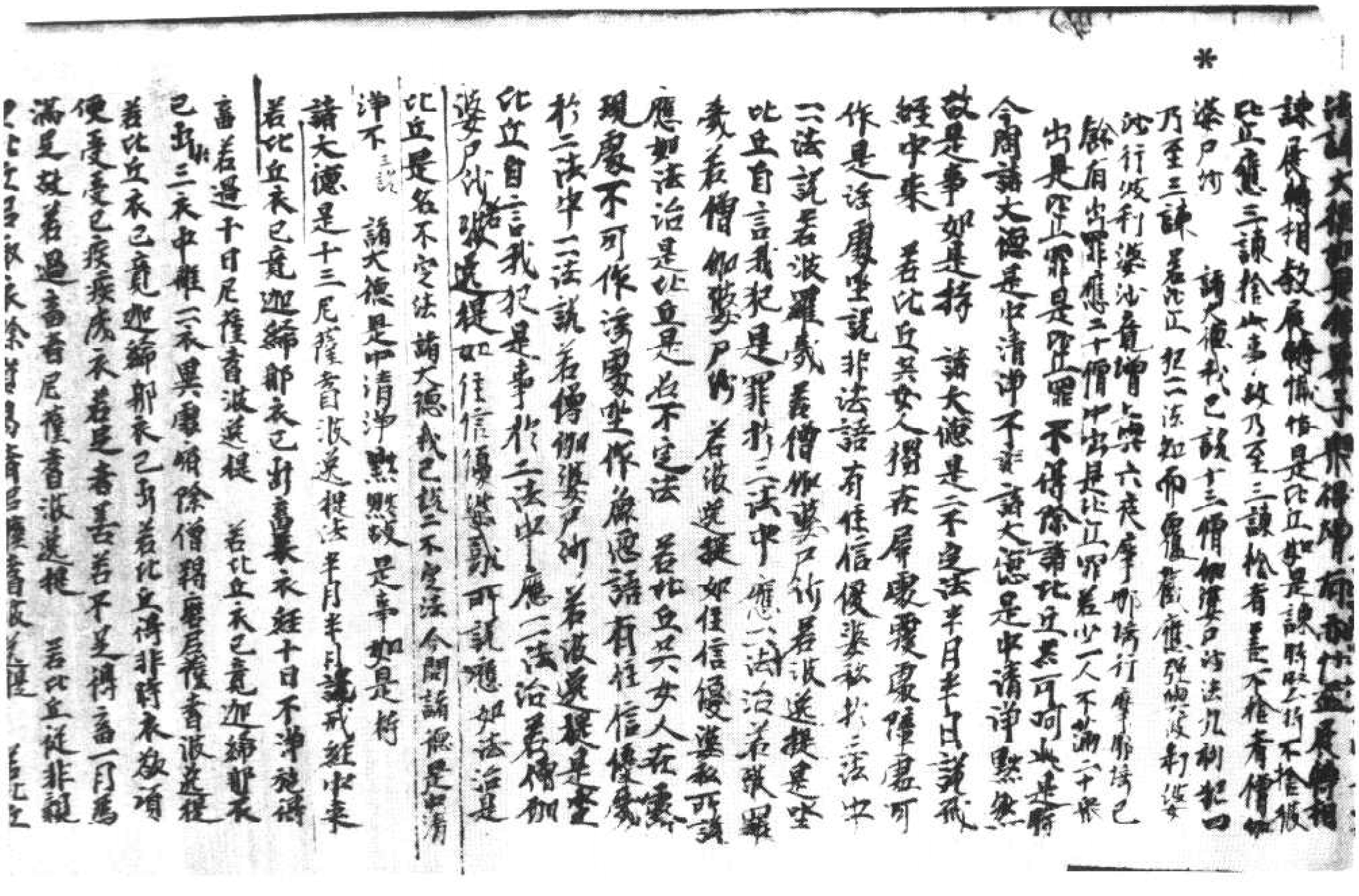
憶念有罪欲求清淨者應懺悔懺悔得安樂
諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清淨不三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅夷法半月半月說戒經中來
*若比丘共比丘同戒若不還戒戒羸不自悔犯不淨行
乃至共畜生是比丘波羅夷不共住
若比丘若在村落若閑靜處不與物盜心取隨不與取
法若為王王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊
汝癡汝無所知是比丘波羅夷不共住
若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死快勸死咄
男子用此惡活為寧死不生作如是心思惟種種方
便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共住
若比丘實無所知自稱言我得上人法我入聖智勝
法我如是知我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故
作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是
比丘波羅夷不共住　諸大德我已說四波羅夷法若比丘
犯一一波羅夷法不得與諸比丘共住如前後亦如是是
比丘得波羅夷罪不應共住今問諸大德是中清淨不
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來
若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉髮若觸一
一身分者僧伽婆尸沙　若比丘婬欲意與女人麁惡婬
欲語隨順婬欲語僧伽婆尸沙　若比丘婬欲意
於女人前自歎身言大姊我修梵行持戒精進修善
法可以是婬欲法供養我如是供養第一僧伽婆尸
沙　若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語
男若為成婦若為私通事乃至須臾頃僧伽婆
尸沙　若比丘自求作屋無主自為己當應量作是



沙　若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語
男若為成婦若為私通事乃至須臾頃僧伽婆
尸沙　若比丘自求作屋無主自為己當應量作是
*中量者長十二佛搩手內廣七搩手當將餘比丘指
授處所彼比丘當指授處所無難處無妨處若比
丘有難處妨處自求作屋無主自為己不將餘比
丘指授處所若過量作者僧伽婆尸沙
若比丘欲作大房有主為己作當將餘比丘往指授
處所彼比丘應指授處所無難處無妨處若比
丘有難處妨處作大房有主為己作不將餘比丘
指授處所僧伽婆尸沙　若比丘瞋恚所覆故
非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲破彼清淨
行若於異時若問若不問知此事無根說我瞋恚
故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙
若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷比
丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異事
時若問若不問知是異分事中取片是比丘　自言
我瞋恚故於是語作是語者僧伽婆尸沙
若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨
彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便壞
和合僧莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧和合
與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法
中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼
比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨
者僧伽婆尸沙　若比丘有餘伴黨若一若二
若三乃至眾數彼比丘語是比丘言大德莫諫此
比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘言大德莫諫
所說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘言



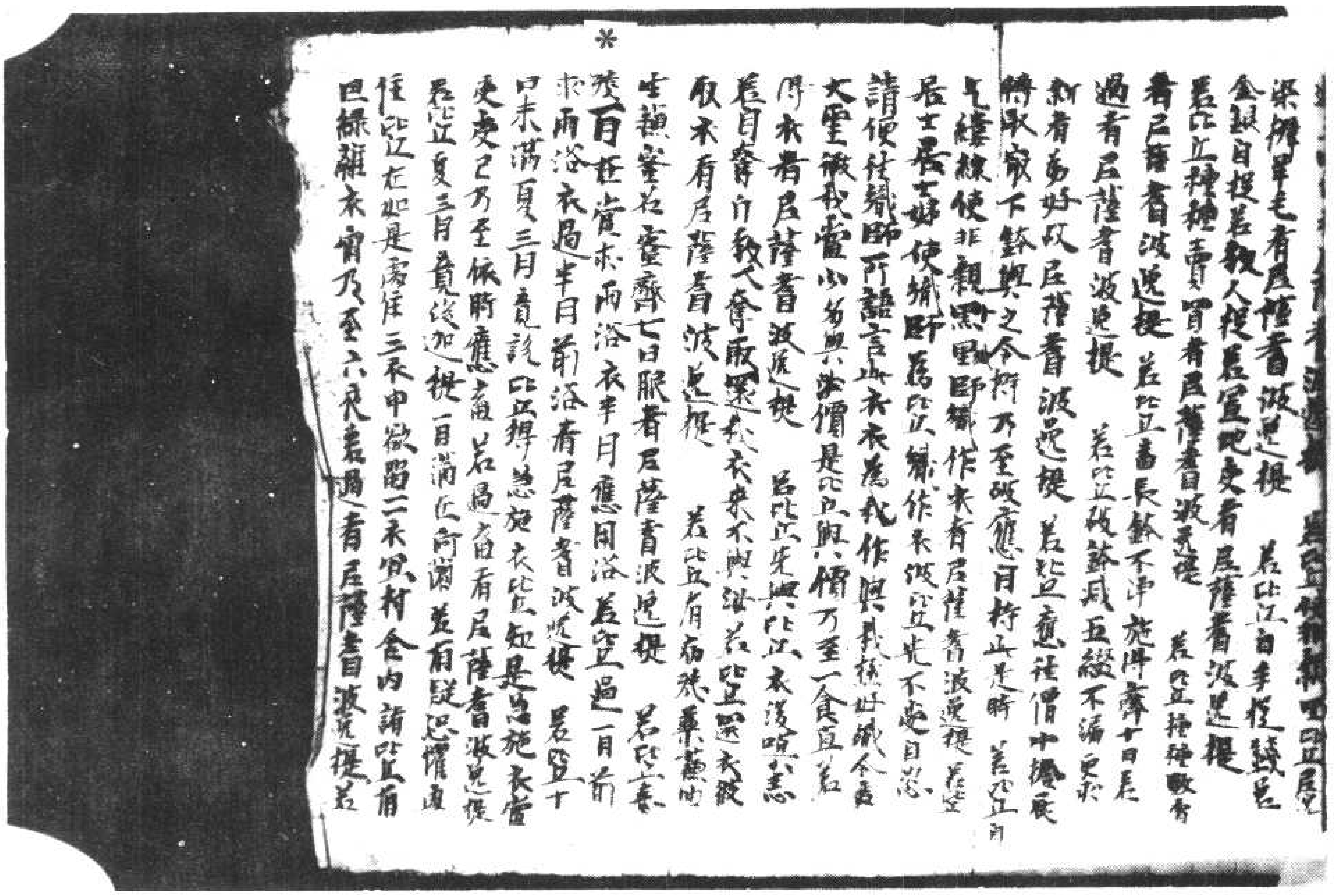
若三乃至无數彼比丘語是比丘言大德莫諫此
比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘言大德莫諫
所說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘言
大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此
比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘
非法語比丘非律語比丘大德莫欲破壞和合僧汝
等當樂欲和合僧大德與僧和合歡喜不諍同
一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘
如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃
至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘依聚落若城邑住汙他家行惡行汙他
家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當語是
比丘言大德汙他家行惡行汙他家行惡行亦
見亦聞大德汝汙他家行惡行今可遠此聚落去不
須住此是比丘語彼比丘作如是語大德諸比丘有愛有
恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比
丘報言大德莫作是語言僧有愛有恚有怖有癡
有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不
怖不癡大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡
行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫
捨此事乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆
尸沙　若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如
法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好
若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫
諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大
德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如
法諫大德如是佛弟子眾得增益展轉相
諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼
比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽



法諫大德如是佛弟子眾得增益展轉相
諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼
比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽
婆尸沙　諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四
乃至三諫　若比丘犯一一法知而覆藏應強與波利婆
沙行波利婆沙竟增與六夜摩那埵行摩那埵已
餘有出罪應二十僧中出是比丘罪若少一人不滿二十眾
出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可訶此是時
今問諸大德是中清淨不（三說）　諸大德是中清淨默然
故是事如是持　諸大德是二不定法半月半月說戒
經中來　若比丘與女人獨在屏處覆處障處可
作淫處坐說非法語有住信優婆夷於三法中
一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐
比丘自言我犯是罪於三法中應一一法治若波羅
夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說
應如法治是比丘是名不定法　若比丘與女人在露處
現處不可作淫處坐作麤惡語有住信優婆夷
於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐
比丘自言我犯是事於二法中應一一法治若僧伽
婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是
比丘是名不定法　諸大德我已說二不定法今問諸德是中清
淨不（三說）　諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨施得
畜若過十日尼薩耆波逸提　若比丘衣已竟迦絺那衣
已捨於三衣中離一一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已捨若比丘得非時衣欲須
便受受已疾疾成衣若足者善若不足得畜一月為
滿足故若過畜者尼薩耆波逸提　若比丘從非親
里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提　若比丘

若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲須
便受受已疾疾成衣若足者善若不足得畜一月為
滿足故若過畜者尼薩耆波逸提　若比丘從非親
里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提　若比丘
令非親里比丘尼浣故衣若染若打者尼薩耆波逸提
若比丘從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波
逸提（餘時者奪衣失衣燒衣漂衣是）[illegible]　若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若
若非親里居士居士婦自恣請多與衣是比丘當知足
受衣若過受者尼薩耆波逸提　若比丘居士居士
婦為比丘辦衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不
受居士自恣請到居士家作如是說善哉居士為我
買如是如是衣與我為好故若得衣者尼薩耆波逸
提　若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價如是
衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自恣
請到二居士家作如是言善哉居士為我辦如是如
是衣價共作一衣為我故若得衣者尼薩耆
波逸提　若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣
使為比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘
彼使至比丘所語比丘言大德今為汝故送是衣價受取
是比丘應語彼使如是言我不應受此衣價我若
須衣合時清淨當受彼使語比丘言大德有執事人
不須衣比丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘
執事人常為諸比丘執事時彼使往至執事人所與衣價
已還至比丘所作如是言大德所示某甲執事人我已與衣
價大德知時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所
若二反三反為作憶念應語言我須衣若二反三
反為作憶念若得衣者善若不得衣四反五反六反在前
默然立若四反五反六反在前默然住若得衣者善若
不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣從所
得衣價處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣

默然立若四反五反六反在前默然住若得衣者善若
不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣從所
得衣價處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣
價與某甲比丘是比丘竟不得衣汝還取莫使失此是時
若比丘雜野蠶綿作新臥具尼薩耆波逸提　若比丘
以新純黑羺羊毛作新臥具尼薩耆波逸提
若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白四分尨若比丘不用
二分黑三分白四分尨作新臥具者尼薩耆波逸提
若比丘作新臥具持至六年若減六年不捨故更求新
者除僧羯磨者尼薩耆波逸提　若比丘作新坐具當
取故者縱廣一磔手帖新者上用壞色故若作新
坐具不取故者縱廣一磔手帖著新者上用壞色故者尼
薩耆波逸提　若比丘路行得羊毛若無人持得持乃至三由旬
過三由旬者尼薩耆波逸提　若比丘使非親里比丘尼
染擘羊毛者尼薩耆波逸提　若比丘自手捉錢若
金銀自捉若教人捉若置地受者尼薩耆波逸提
若比丘種種賣買寶者尼薩耆波逸提　若比丘種種販賣
者尼薩耆波逸提　若比丘畜長鉢不淨施得齊十日長
過者尼薩耆波逸提　若比丘破鉢減五綴不漏更求
新者為好故尼薩耆波逸提　若比丘應往僧中捨展
轉取最下鉢與之令持乃至破應自持此是時　若比丘自
乞縷線使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提　若比丘居
居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘先不受自恣
請便往織師所語言此衣為我作與我極好織令廣
大堅緻我當少多與汝價是比丘與價乃至一食直若
得衣者尼薩耆波逸提　若比丘先與比丘衣後瞋恚
若自奪若教人奪取還我衣來不與汝若比丘還衣彼
取衣者尼薩耆波逸提　若比丘有病殘藥酥油生
酥蜜石蜜齊七日服者尼薩耆波逸提　若比丘春



*

[illegible]

染擗羊毛者尼薩耆波逸提　若比丘自手捉錢若

金銀自捉若教人捉若置地受者尼薩耆波逸提

若比丘種種賣買寶者尼薩耆波逸提　若比丘種種販賣

者尼薩耆波逸提　若比丘畜長鉢不淨施得齊十日若

過者尼薩耆波逸提　若比丘畜鉢減五綴不漏更求

新者為好故尼薩耆波逸提　若比丘應往僧中捨展

轉取最下鉢與之令持乃至破應持此是時　若比丘自

乞縷線使非親里織作衣者尼薩耆波逸提　若比丘

居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘先不受自恣

請便往織師所語言此衣為我作與我極好織令廣

大堅緻我當少多與汝價是比丘與價乃至一食直若

得衣者尼薩耆波逸提　若比丘先與比丘衣後瞋恚

若自奪若教人奪取還我衣來不與汝若比丘還衣彼

取衣者尼薩耆波逸提　若比丘有病殘藥酥油

生酥蜜石蜜齊七日服若過者尼薩耆波逸提　若比丘春

殘一月在當求雨浴衣半月應用浴　若比丘過一月前

求雨浴衣過半月前浴者尼薩耆波逸提　若比丘十

日未滿夏三月諸比丘得急施衣比丘知是急施衣當

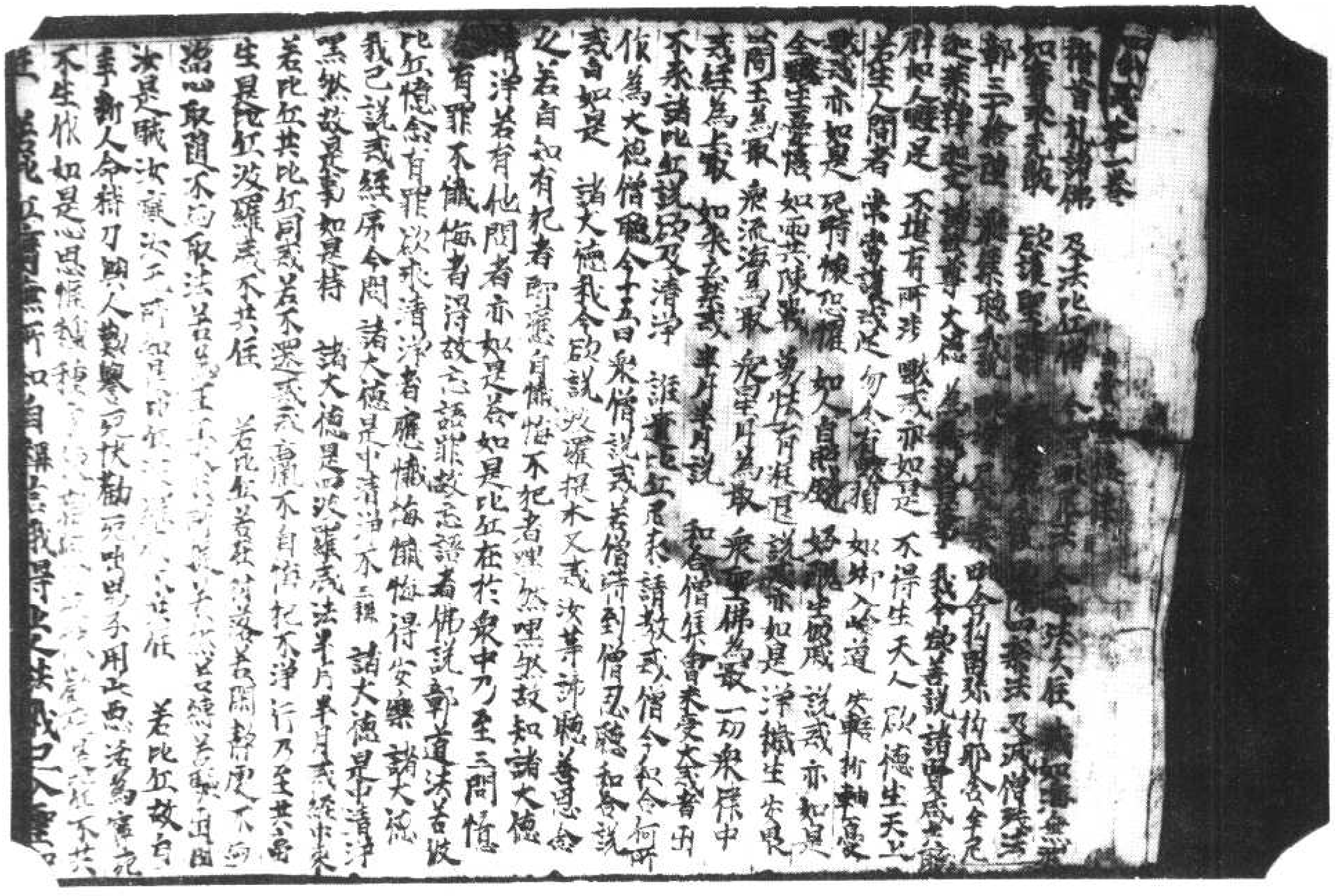
受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若有疑恐懼處

住比丘在如是處住三衣中欲留一一衣置村舍內諸比丘有

因緣離衣宿乃至六夜若過者尼薩耆波逸提若

▼北六八一九號（制六十三）四分律比丘戒本



四分戒本一卷　[illegible]

稽首禮諸佛　及法比丘僧　今演毘尼法　令正法久住　戒如海無涯

如寶求無厭　欲護聖法財　眾集聽我說　欲除四棄法　及滅僧殘法

鄣三十捨墮　眾集聽我說　毘婆尸式棄　毘舍拘留孫　拘那含牟尼

迦葉釋迦文　諸世尊大德　為我說是事　我今欲善說　諸賢咸共聽

譬如人毀足　不堪有所涉　毀戒亦如是　不得生天人　欲得生天上

若生人間者　常當護戒足　勿令有毀損　如御入險道　失轄折軸憂

毀戒亦如是　死時懷恐懼　如人自照鏡　好醜生欣戚　說戒亦如是

全毀生憂喜　如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是　淨穢生安畏

世間王為最　眾流海為最　眾星月為最　眾聖佛為最　一切眾律中

戒經為上最　如來立禁戒　半月半月說　和合僧集會未受大戒者出

不來諸比丘說欲及清淨　誰遣比丘尼來請教誡　僧今和合何所

作為　大德僧聽今十五日眾僧說戒若僧時到僧忍聽和合說

戒白如是　諸大德我今欲說波羅提木叉戒汝等諦聽善思念

之若自知有犯者即應自懺悔不犯者默然默然故知諸大德

清淨若有他問者亦如是答如是比丘在於眾中乃至三問憶

念有罪不懺悔者得故妄語罪故妄語者佛說鄣道法若彼

比丘憶念有罪欲求清淨者應懺悔懺悔得安樂　諸大德

我已說戒經序今問諸大德是中清淨不（三說）　諸大德是中清淨

默然故是事如是持　諸大德是四波羅夷法半月半月說戒經中來

若比丘共比丘同戒若不還戒戒羸不自悔犯不淨行乃至共畜

生是比丘波羅夷不共住　若比丘若在村落若閑靜處不與

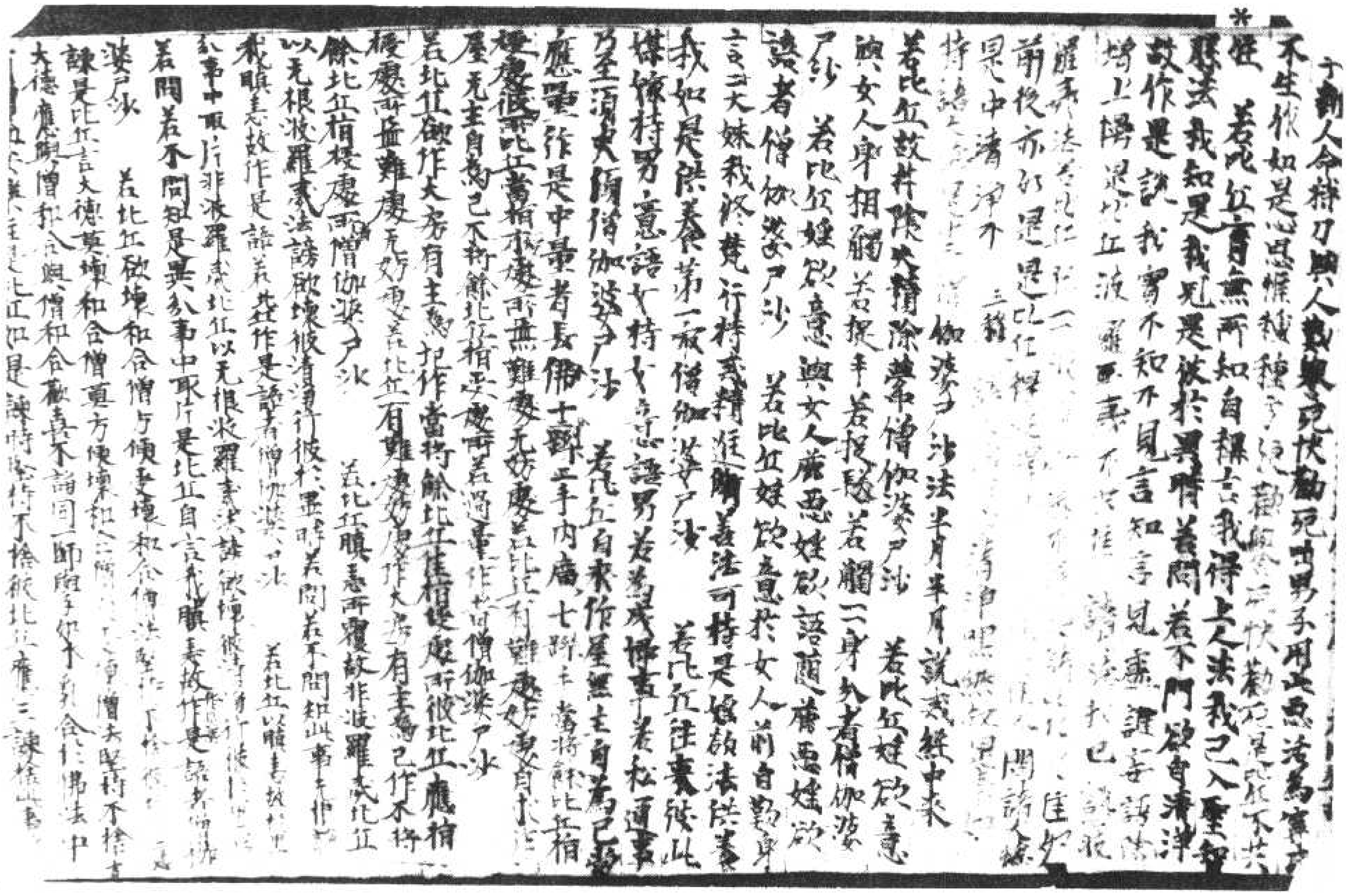
盜心取隨不與取法若為王王大臣所捉若殺若縛若驅出國

汝是賊汝癡汝無所知是比丘波羅夷不共住　若比丘故自

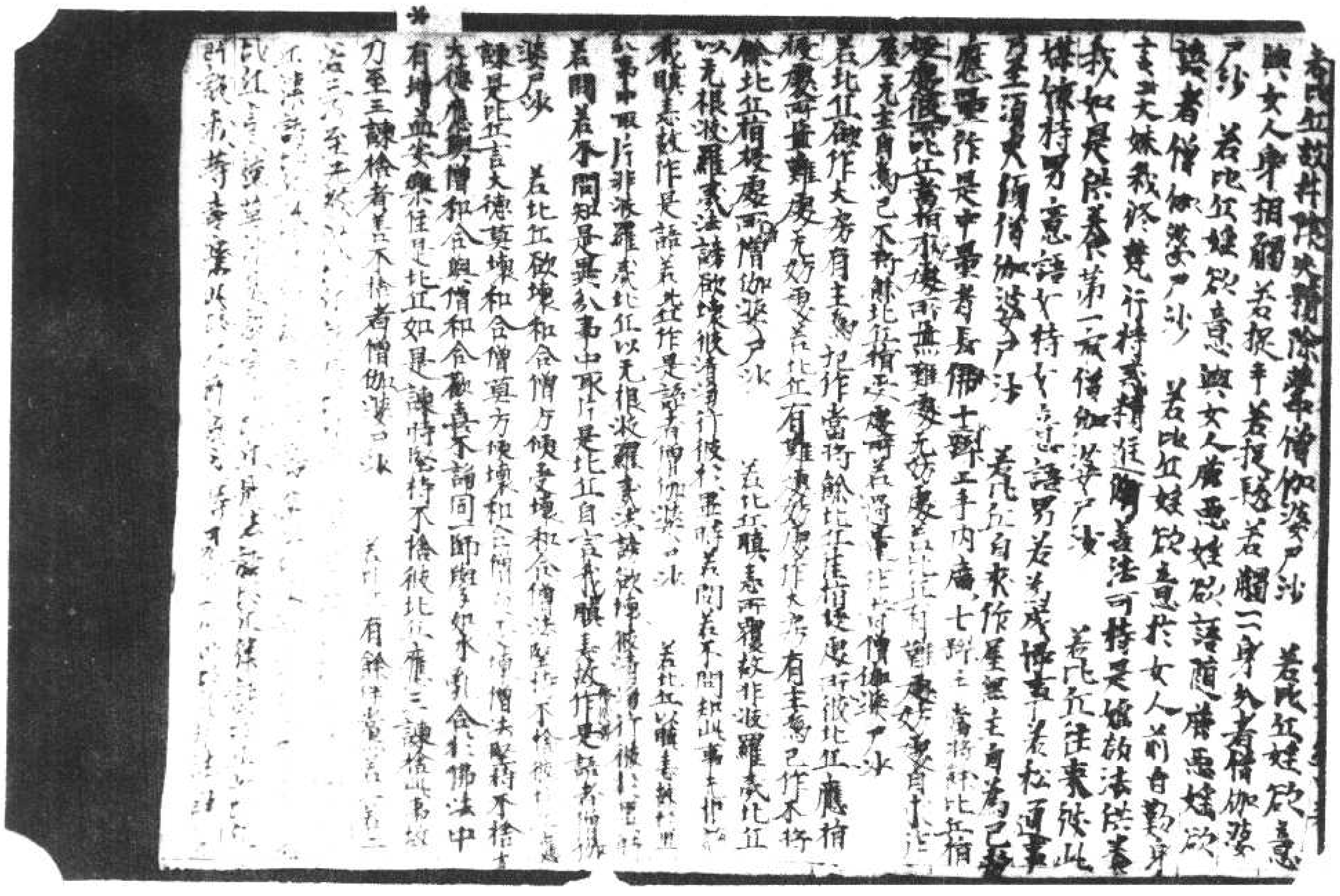
手斷人命持刀與人歎譽死快勸死咄男子用此惡活為寧死

不生作如是心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共

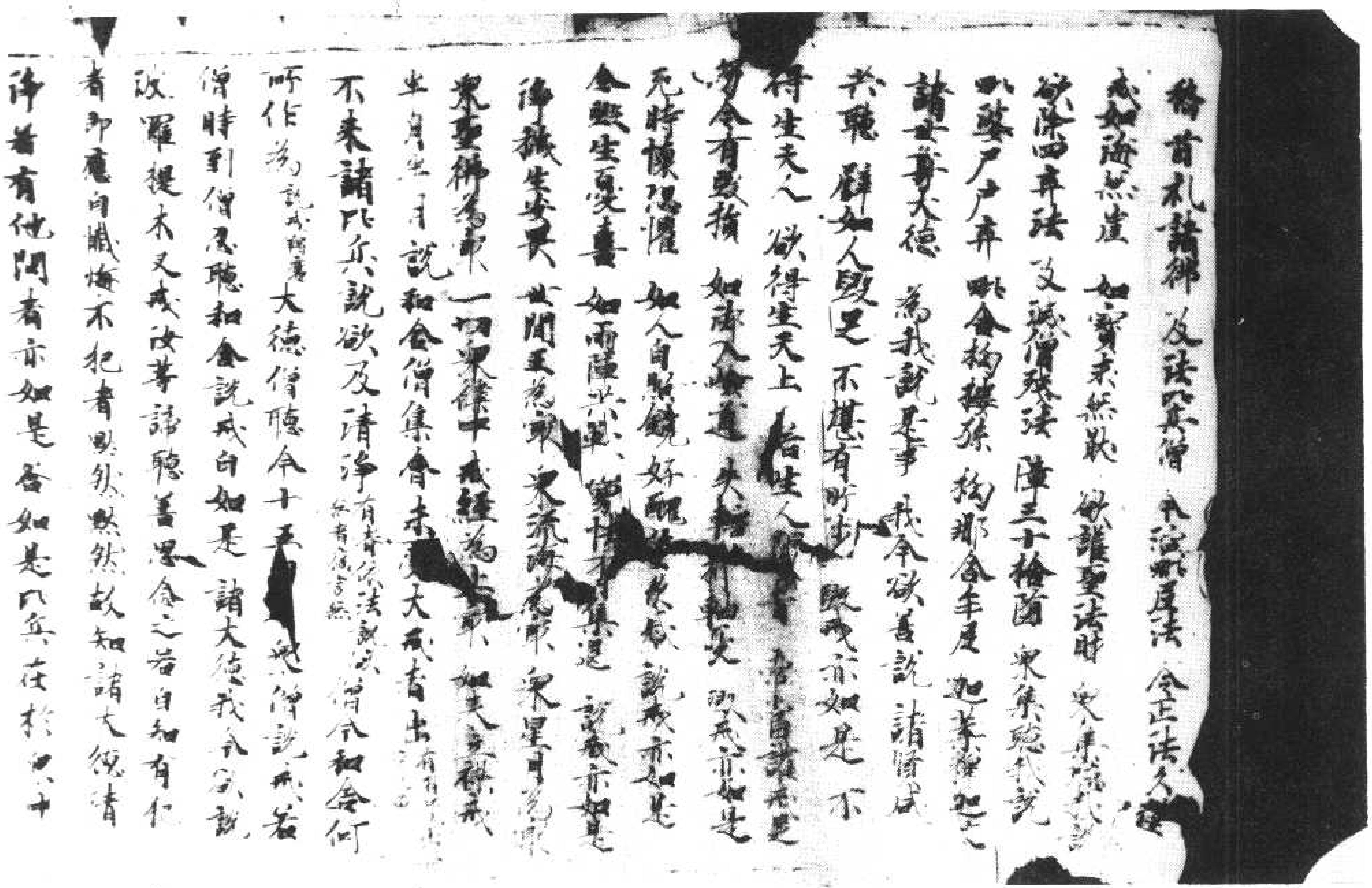
住　若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入聖



于斷人命持刀與人歎譽死快勸死咄男子用此惡活為寧
不生作如是心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共
住　若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入聖智
勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨
故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除
增上慢是比丘波羅夷不共住　諸大德我已說
羅夷法若比丘犯一一波羅夷法不得與諸比丘共住如
前後亦如是是比丘得波羅夷罪不應共住今問諸大德
是中清淨不　三說　諸大德是中清淨默然故是事如是
持　諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來
若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆尸沙　若比丘婬欲意
與女人身相觸若捉手若捉髮若觸一一身分者僧伽婆
尸沙　若比丘婬欲意與女人麤惡婬欲語隨麤惡婬欲
語者僧伽婆尸沙　若比丘婬欲意於女人前自歎身
言大妹我修梵行持戒精進修善法可持是婬欲法供養
我如是供養第一最僧伽婆尸沙　若比丘往來彼此
媒嫁持男意語女持女意語男若為成婦事若私通事
乃至須臾頃僧伽婆尸沙　若比丘自求作屋無主自為己當
應量作是中量者長佛十二磔手內廣七磔手當將餘比丘指
授處所彼比丘當指示處所無難處無妨處若比丘有難處妨處自求作
屋無主自為己不將餘比丘指授處所若過量作者僧伽婆尸沙
若比丘欲作大房有主為己作當將餘比丘往看指授處所彼比丘應指
授處所無難處無妨處若比丘有難處妨處作大房有主為己作不將
餘比丘往看指授處所者僧伽婆尸沙　若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘
以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知此事無根說
我瞋恚故作是語者僧伽婆尸沙　若比丘以瞋恚故於異
分事中取片非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時
若問若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語者僧伽
婆尸沙　若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比丘應
諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨
大德應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中
有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故

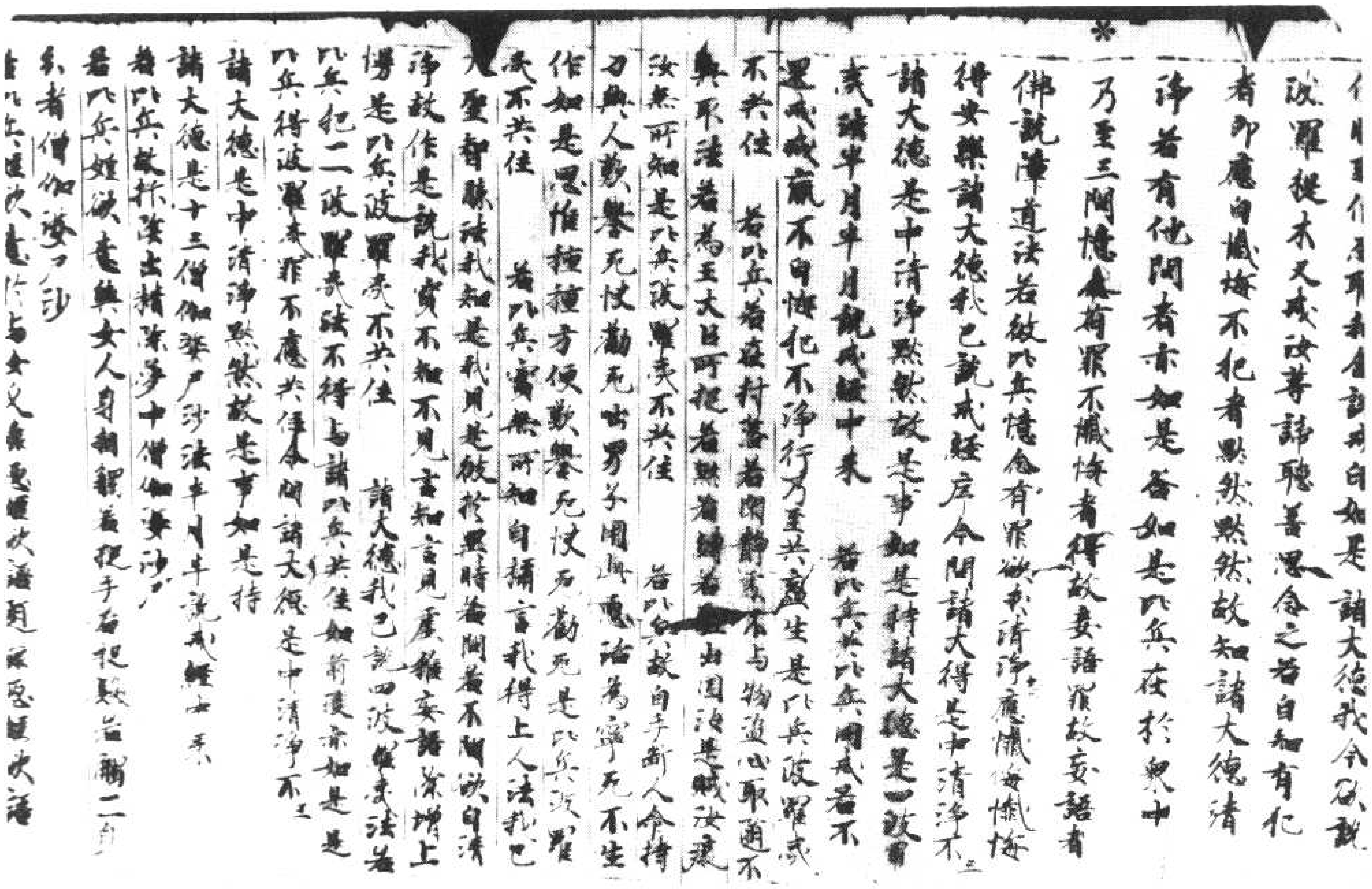


若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆尸沙　若比丘婬欲意
與女人身相觸若捉手若捉髮若觸一一身分者僧伽婆
尸沙　若比丘婬欲意與女人麤惡婬欲語隨麤惡婬欲
語者僧伽婆尸沙　若比丘婬欲意於女人前自歎身
言大妹我修梵行持戒精進修善法可持是婬欲法供養
我如是供養第一最僧伽婆尸沙　若比丘往來彼此
媒嫁持男意語女持女意語男若為成婦事若私通事
乃至須臾頃僧伽婆尸沙　若比丘自求作屋無主自為己當
應量作是中量者長佛十二磔手內廣七磔手當將餘比丘指
授處所彼比丘當指示處所無難處無妨處若比丘有難處妨處自求作
屋無主自為己不將餘比丘指授處所若過量作者僧伽婆尸沙
若比丘欲作大房有主為己作當將餘比丘往看指授處所彼比丘應指
授處所無難處無妨處若比丘有難處妨處作大房有主為己作不將
餘比丘往看指授處所者僧伽婆尸沙　若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘
以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知此事無根說
我瞋恚故作是語者僧伽婆尸沙　若比丘以瞋恚故於異
分事中取片非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時
若問若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語者僧伽
婆尸沙　若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比丘應
諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨
大德應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中
有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙　若比丘有餘伴黨若一若二
乃至無數[illegible]
大德莫諫[illegible]
比丘是法語[illegible]
所說我等喜樂[illegible]所說我等忍可

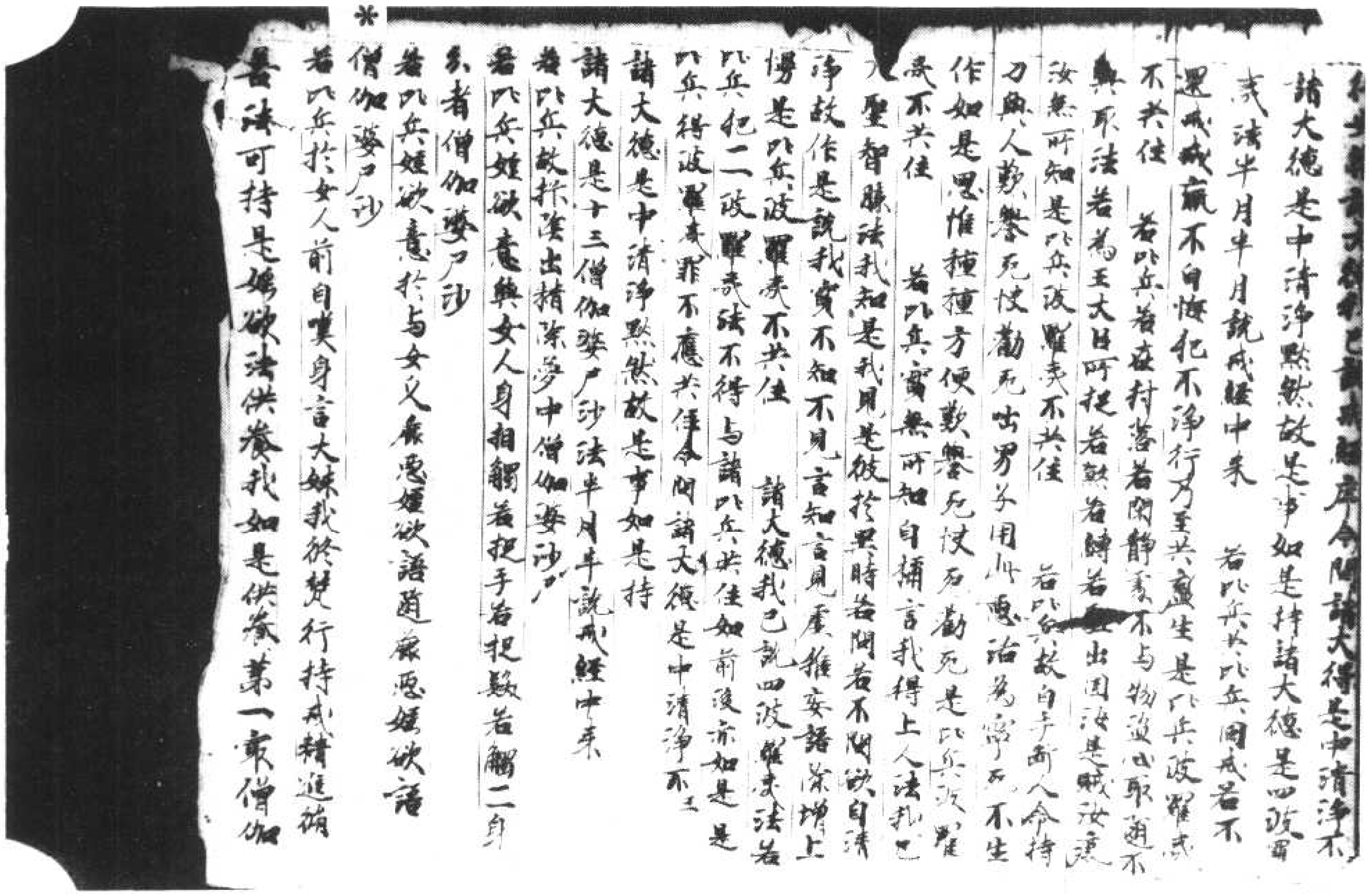


稽首礼諸佛　及法比丘僧　今演毗尼法　令正法久住
戒如海無崖　如寶求無厭　欲護聖法財　眾集聽我說
欲除四棄法　及滅僧殘法　障三十捨墮　眾集聽我說
毗婆尸尸棄　毗舍拘樓孫　拘那含牟尼　迦葉釋迦文
諸世尊大德　為我說是事　我今欲善說　諸賢咸
共聽　譬如人毀足　不堪有所涉　毀戒亦如是　不
得生天人　欲得生天上　若生人間者　常當護戒足
勿令有毀損　如御入險道　失轄折軸憂　毀戒亦如是
死時懷恐懼　如人自照鏡　好醜生欣戚　說戒亦如是
全毀生憂喜　如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是
淨穢生安畏　世間王為最　眾流海為最　眾星月為最
眾聖佛為最　一切眾律中　戒經為上最　如來立禁戒
半月半月說　和合僧集會　未受大戒者出（[illegible]）
不來諸比丘說欲及清淨（有者依法說欲　無者僧言無）僧今和合何
所作為（說戒羯磨）大德僧聽今十五日眾僧說戒若
僧時到僧忍聽和合說戒白如是　諸大德我今欲說
波羅提木叉戒汝等諦聽善思念之若自知有犯
者即應自懺悔不犯者默然默然故知諸大德清
淨若有他問者亦如是答如是比丘在於眾中

北六八二〇號（呂九十八）　四分律比丘戒本



僧時到僧忍聽和合說戒白如是　諸大德我今欲說
波羅提木叉戒汝等諦聽善思念之若自知有犯
者即應自懺悔不犯者默然默然故知諸大德清
淨若有他問者亦如是答如是比丘在於眾中
乃至三問憶念有罪不懺悔者得故妄語罪故妄語者
佛說障道法若彼比丘憶念有罪欲求清淨應懺悔
懺悔得安樂　諸大德我已說戒經序今問諸大得是中清淨不（三）
諸大德是中清淨默然故是事如是持　諸大德是四波
羅夷法半月半月說戒經中來　若比丘共比丘同戒若不
還戒戒羸不自悔犯不淨行乃至共畜生是比丘波羅夷
不共住　若比丘若在村落若閑靜處不與物盜心取隨不
與取法若為王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊汝癡
汝無所知是比丘波羅夷不共住　若比丘故自手斷人命持
刀與人歎譽死快勸死咄男子用此惡活為寧死不生
作如是思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波羅
夷不共住　若比丘實無所知自稱言我得上人法我已
入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清
淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上
慢是比丘波羅夷不共住　諸大德我已說四波羅夷法若
比丘犯一一波羅夷法不得與諸比丘共住如前後亦如是是
比丘得波羅夷罪不應共住今問諸大德是中清淨不（三）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來
若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉髮若觸一一身
分者僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意與女人麁惡婬欲語隨所說麁惡婬欲語


[illegible]已說戒經序今問諸大德是中清淨不

諸大德是中清淨默然故是事如是持諸大德是四波羅夷法半月半月說戒經中來　若比丘共比丘同戒若不還戒戒羸不自悔犯不淨行乃至共畜生是比丘波羅夷不共住　若比丘若在村落若閑靜處不與物盜心取隨不與取法若為王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊汝癡汝無所知是比丘波羅夷不共住　若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死快勸死咄男子用此惡活為寧死不生作如是思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共住　若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住　諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一波羅夷法不得與諸比丘共住如前後亦如是是比丘得波羅夷罪不應共住今問諸大德是中清淨不三

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來

若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉髮若觸一一身分者僧伽婆尸沙

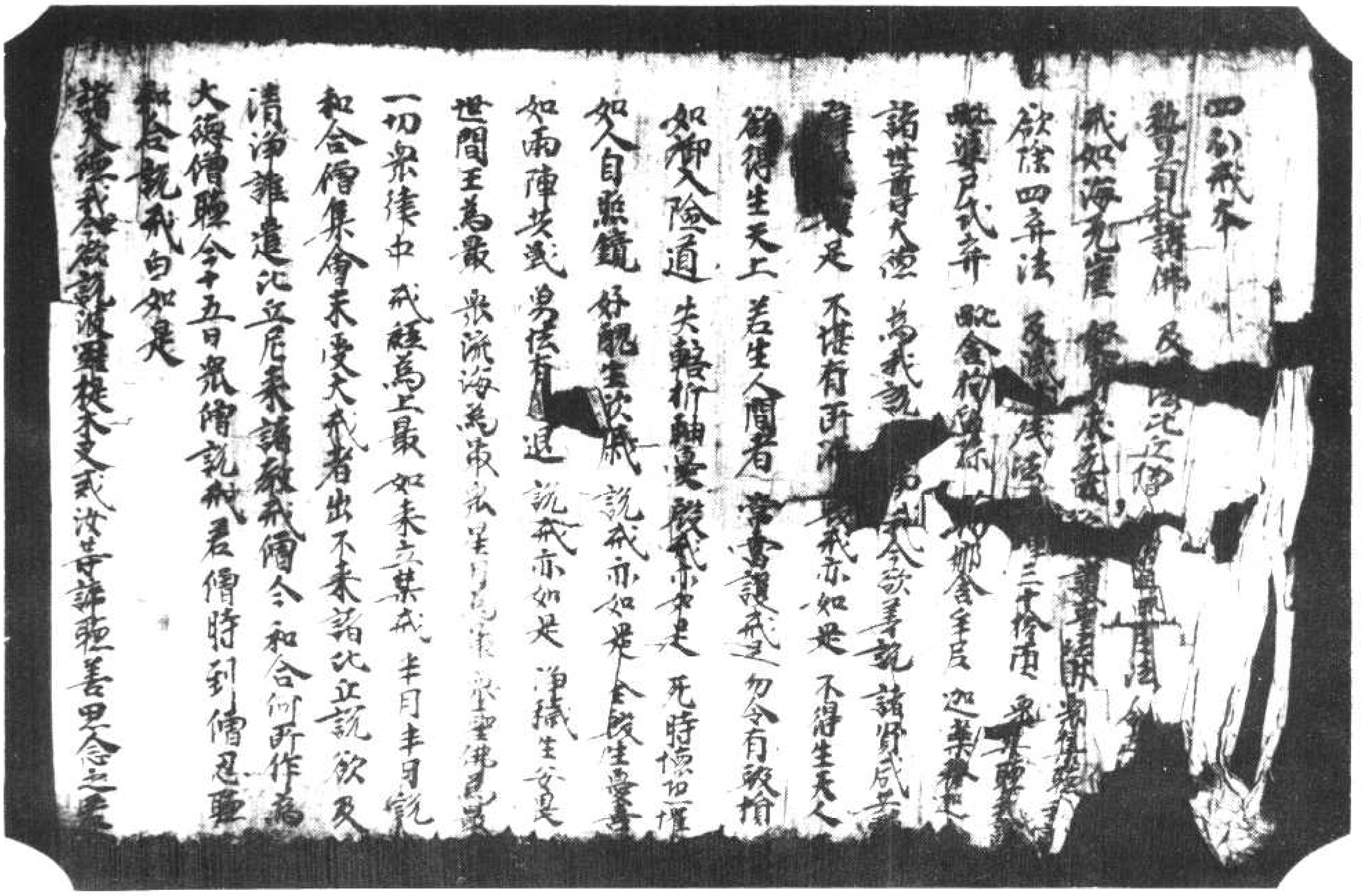
若比丘婬欲意於與女人麁惡婬欲語隨麁惡婬欲語

*

僧伽婆尸沙

若比丘於女人前自嘆身言大妹我修梵行持戒精進修善法可持是婬欲法供養我如是供養第一最僧伽

▼北六八二一號（河八十九）四分律比丘戒本


四分戒本

稽首禮諸佛　及法比丘僧[illegible]

戒如海無崖　如寶求無厭　[illegible]護聖法財[illegible]

欲除四弃法　及滅僧殘法　[illegible]三十捨墮　眾集聽我[illegible]

毗婆尸式弃　毗舍拘留孫　拘那含牟尼　迦葉釋迦文

諸世尊大德　為我說是事　我今欲善說　諸賢咸共聽

[illegible]足　不堪有所涉　毀戒亦如是　不得生天人

欲得生天上　若生人間者　常當護戒足　勿令有毀損

如御入險道　失轄折軸憂　毀戒亦如是　死時懷恐懼

如人自照鏡　好醜生欣戚　說戒亦如是　全毀生憂喜

如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是　淨穢生安畏

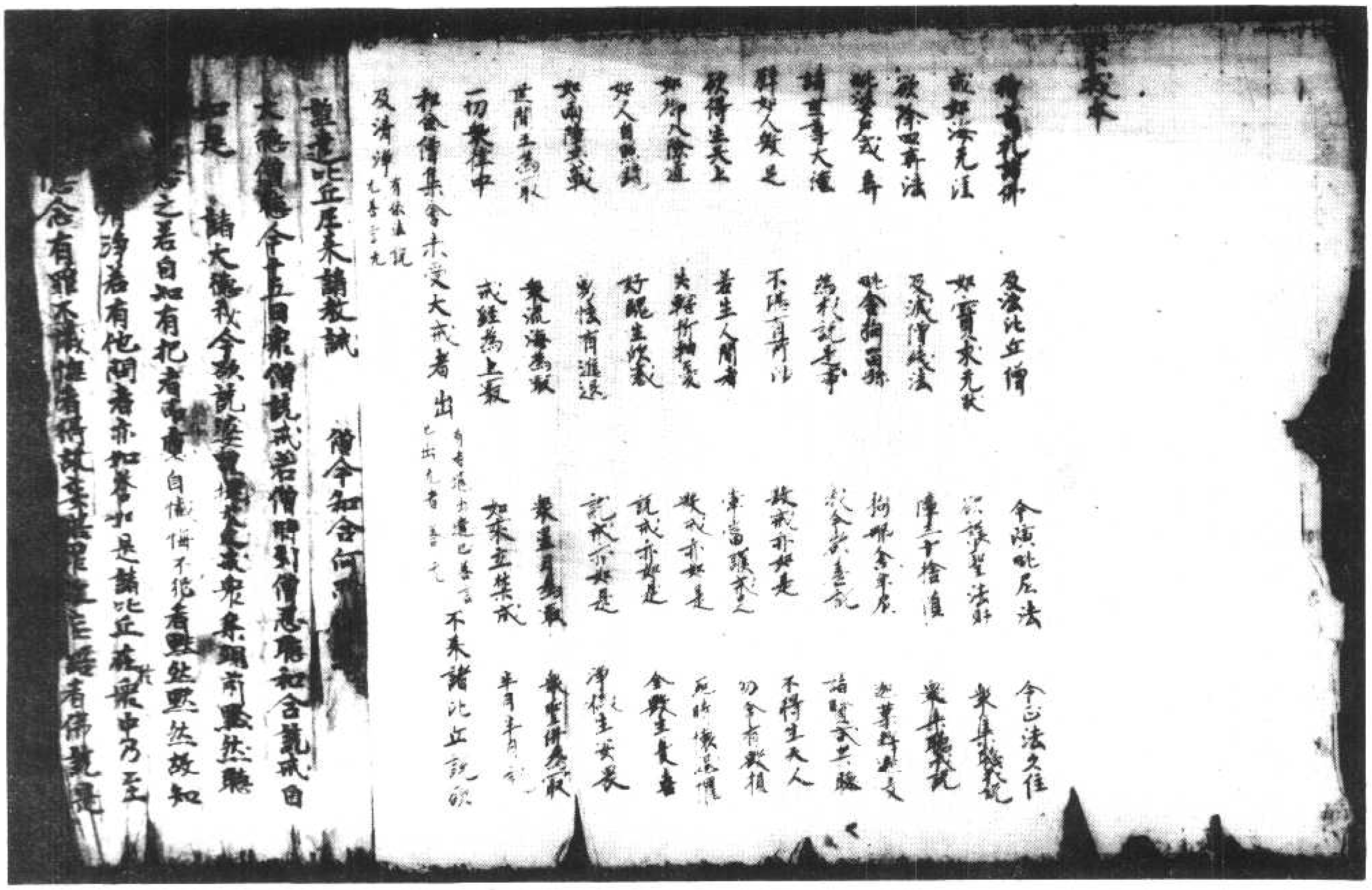
世間王為最　眾流海為最　眾星月為最　眾聖佛為最

一切眾律中　戒經為上最　如來立禁戒　半月半月說

和合僧集會未受大戒者出不來諸比丘說欲及清淨誰遣比丘尼來請教誡僧今和合何所作為

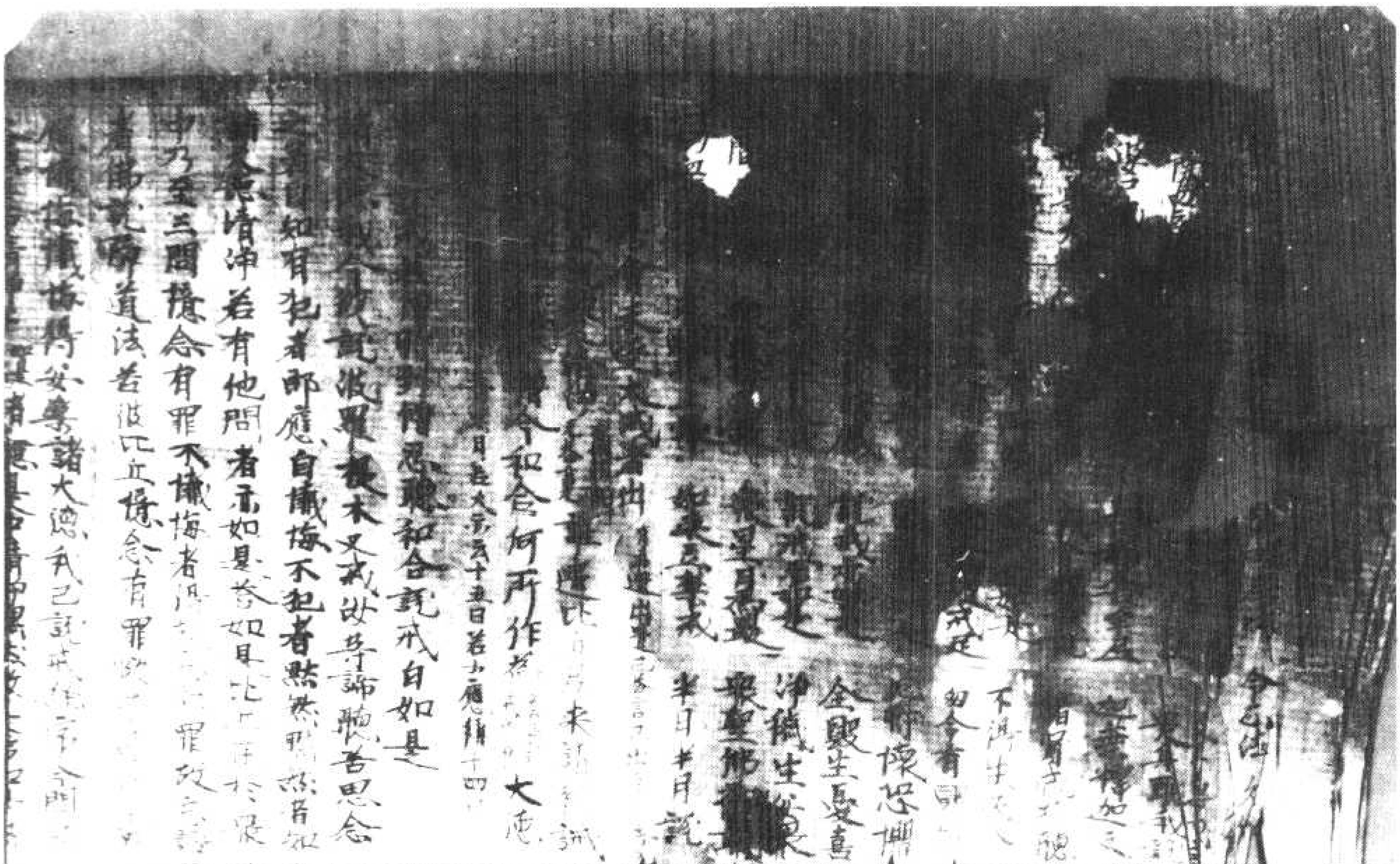
大德僧聽今十五日眾僧說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是

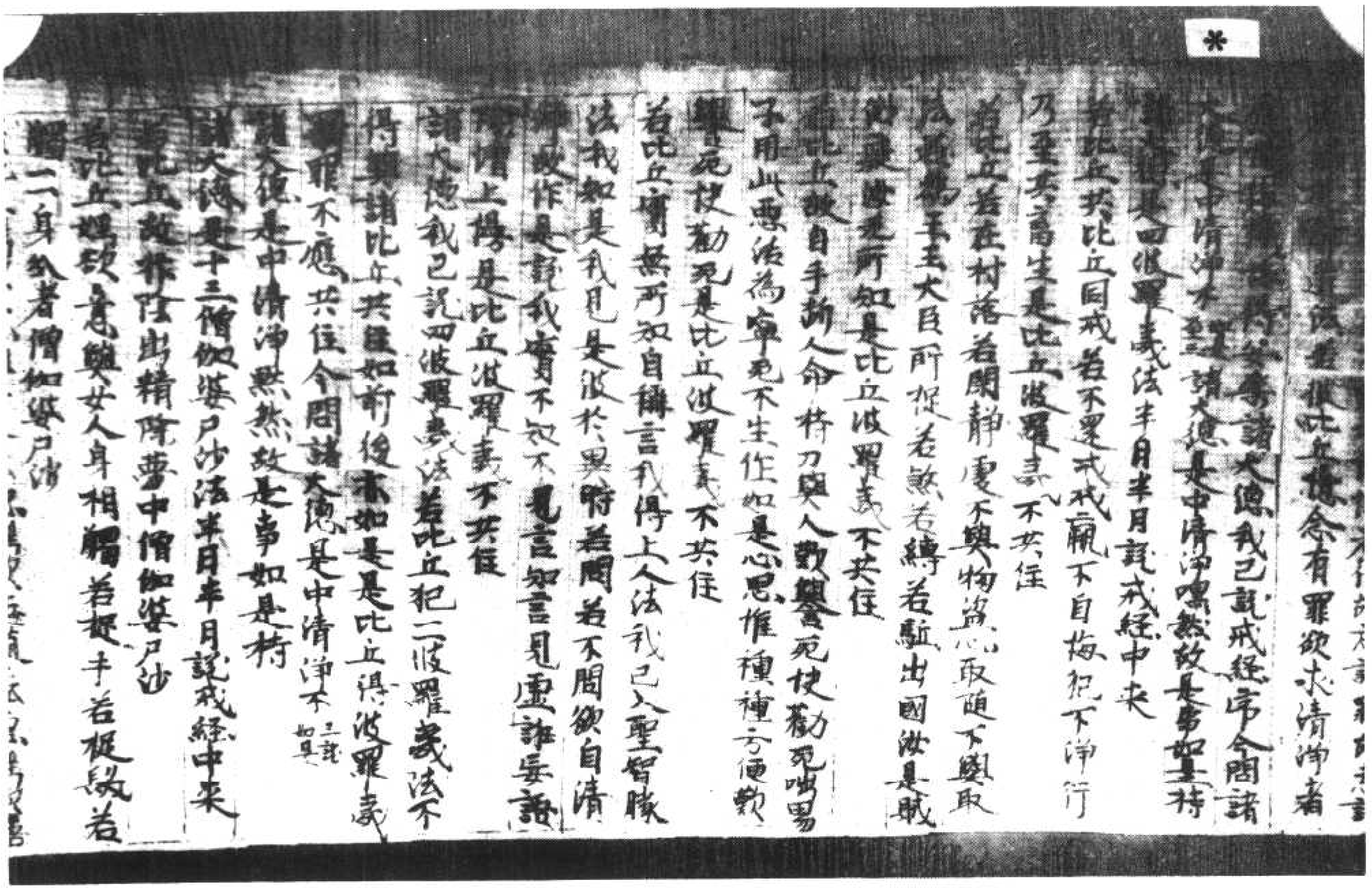
諸大德我今欲說波羅提木叉戒汝等諦聽善思念之若



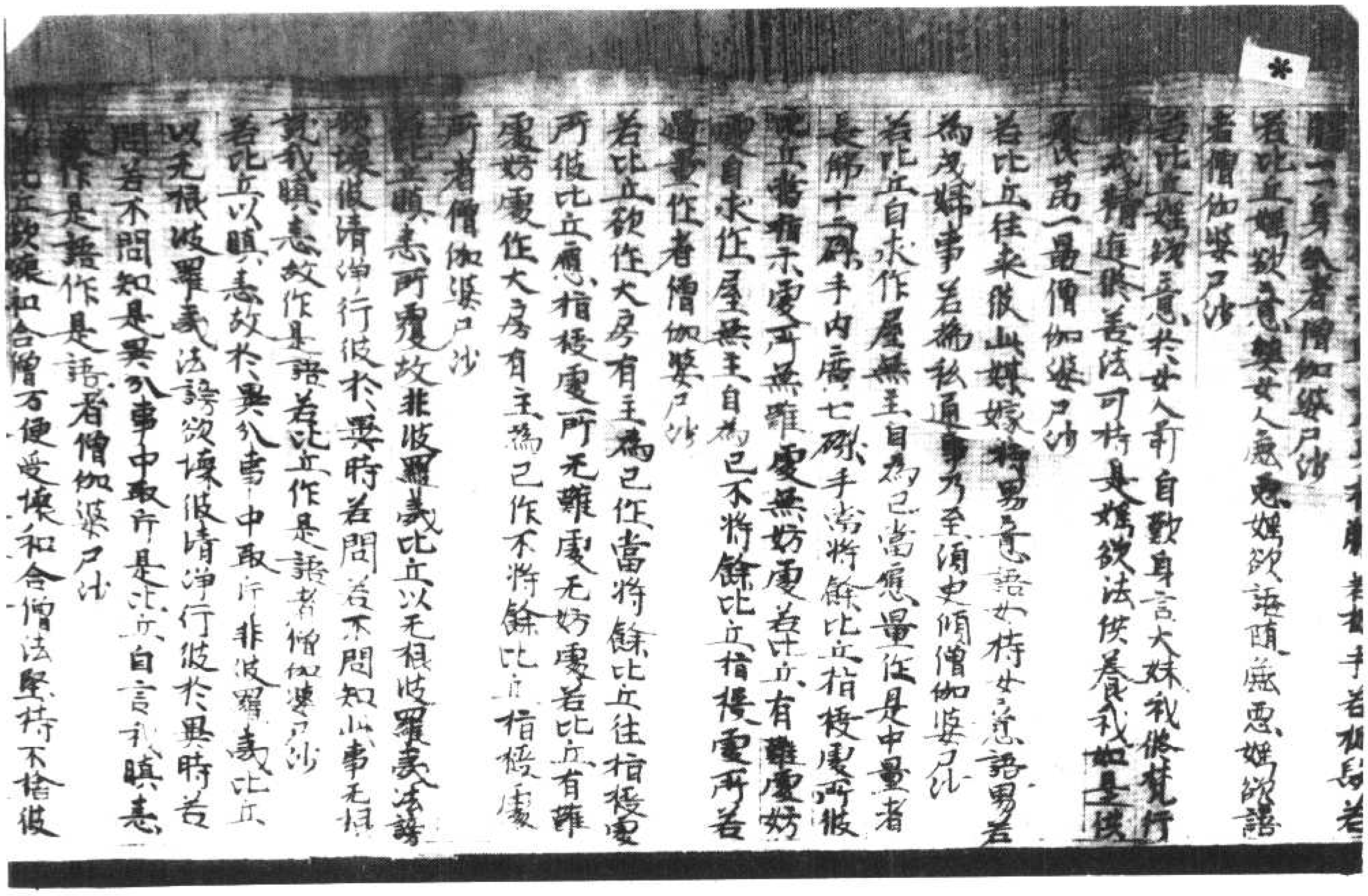
北六八二二號（生四十六）四分律比丘戒本

▼北六八二三號（洪五十四）四分律比丘戒本

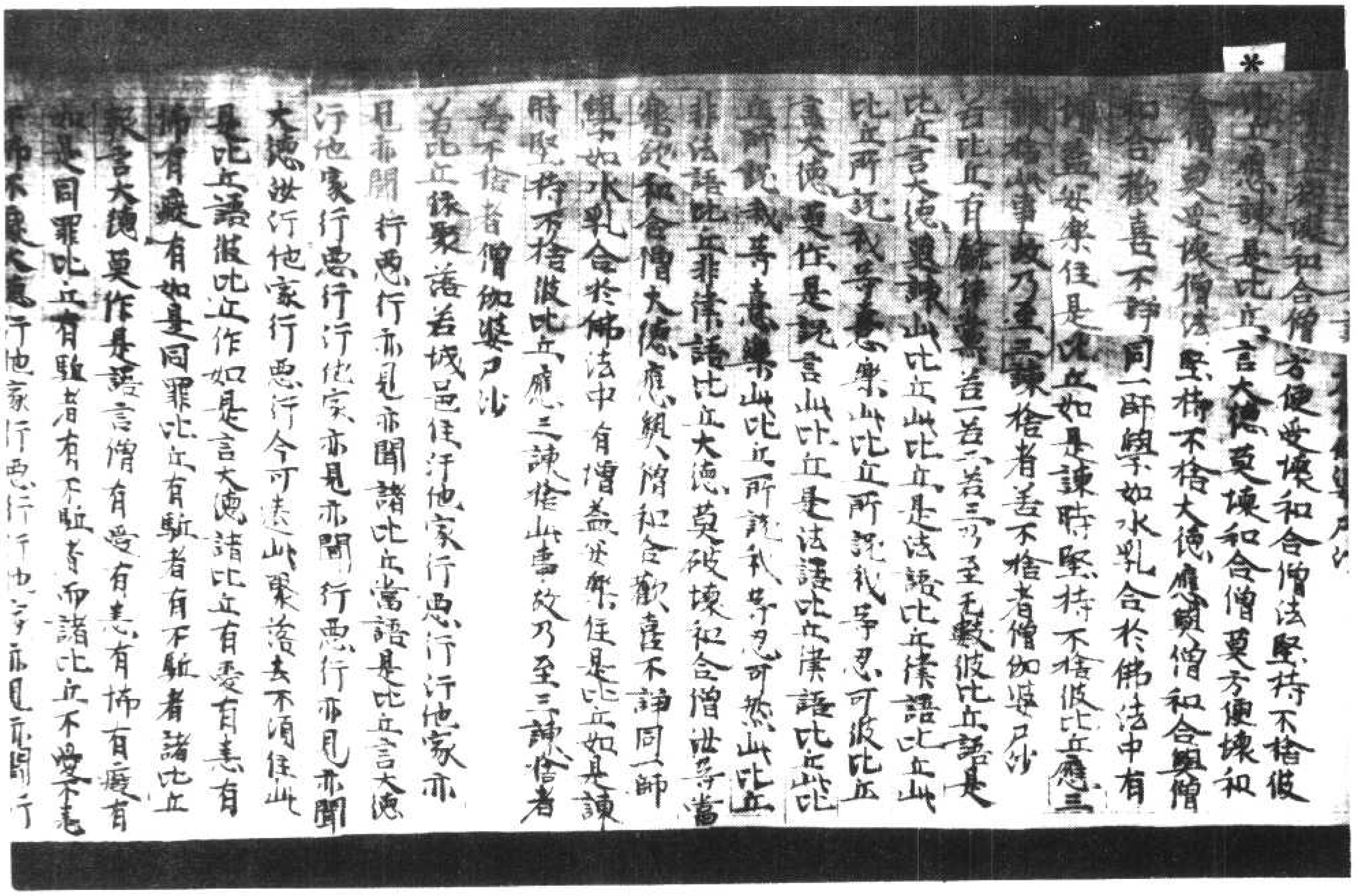




[illegible]
[illegible]比丘自憶念有罪欲求清淨者
[illegible]安樂諸大德我已說戒經序今問諸
大德是中清淨不諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅夷法半月半月說戒經中來
若比丘共比丘同戒若不還戒戒羸不自悔犯不淨行
乃至共畜生是比丘波羅夷不共住
若比丘若在村落若閑靜處不與物盜心取隨不與取
法若為王王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊
汝癡汝無所知如是比丘波羅夷不共住
若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死快勸死咄男
子用此惡活為寧死不生作如是心思惟種種方便歎
譽死快勸死是比丘波羅夷不共住
若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入聖智勝
法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清
淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語
除增上慢是比丘波羅夷不共住
諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一波羅夷法不
得與諸比丘共住如前後亦如是是比丘得波羅夷
罪不應共住今問諸大德是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來
若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉髮若
觸一一身分者僧伽婆尸沙

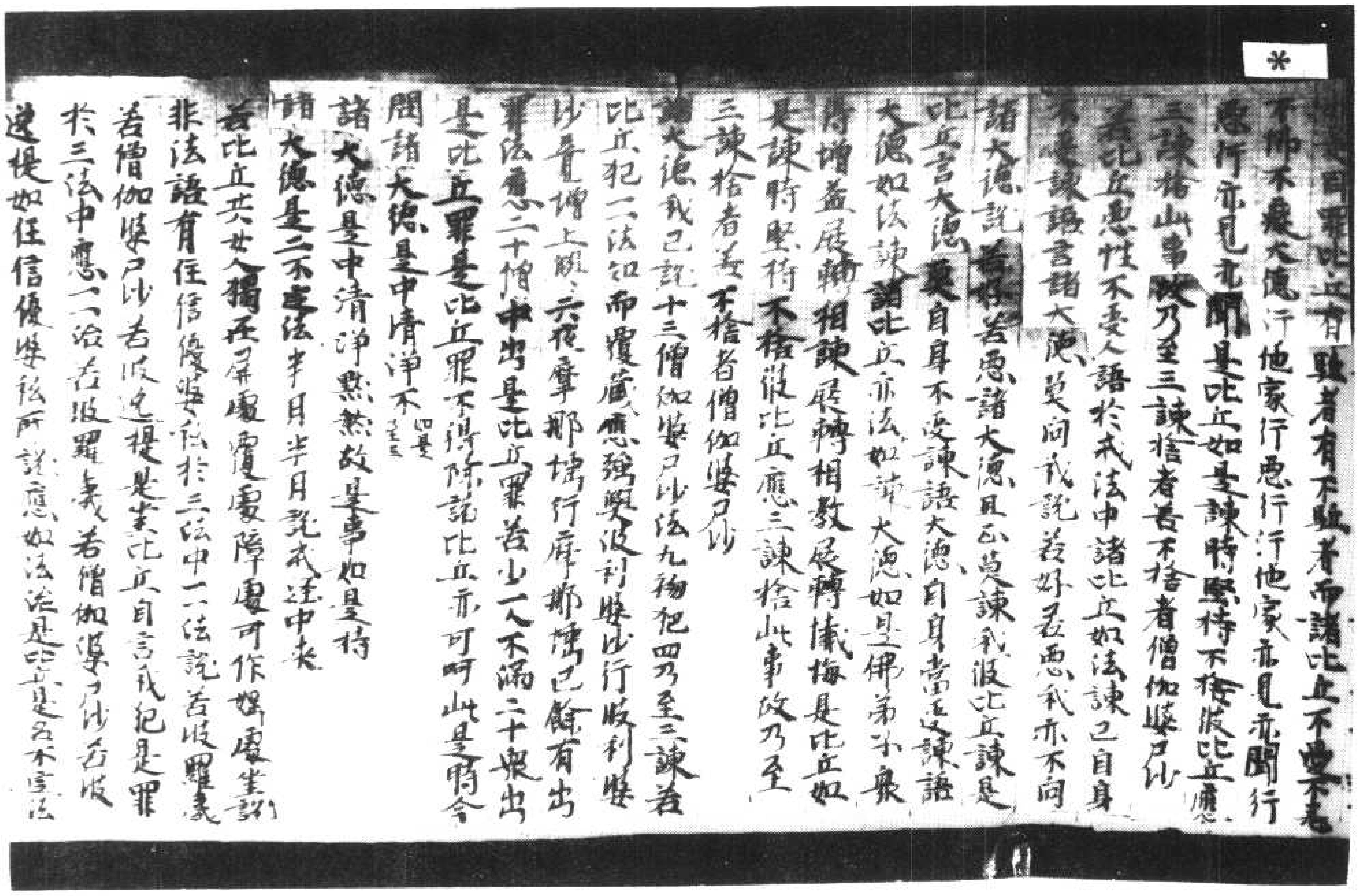


[illegible]若捉手若捉髮若
觸一一身分者僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意與女人麁惡婬欲語隨麁惡婬欲語
者僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意於女人前自歎身言大妹我修梵行
持戒精進修善法可持是婬欲法供養我如是供
養第一最僧伽婆尸沙
若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男若
為成婦事若為私通事乃至須臾頃僧伽婆尸沙
若比丘自求作屋無主自為已當應量作是中量者
長佛十二磔手內廣七磔手當將餘比丘指授處所彼
比丘當指示處所無難處無妨處若比丘有難處妨
處自求作屋無主自為已不將餘比丘指授處所若
過量作者僧伽婆尸沙
若比丘欲作大房有主為已作當將餘比丘往指授處
所彼比丘應指授處所无難處无妨處若比丘有難
處妨處作大房有主為已作不將餘比丘指授處
所者僧伽婆尸沙
若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以无根波羅夷法謗
欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知此事无根
說我瞋恚故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙
若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷比丘
以无根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若
問若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚
故作是語作是語者僧伽婆尸沙
若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼



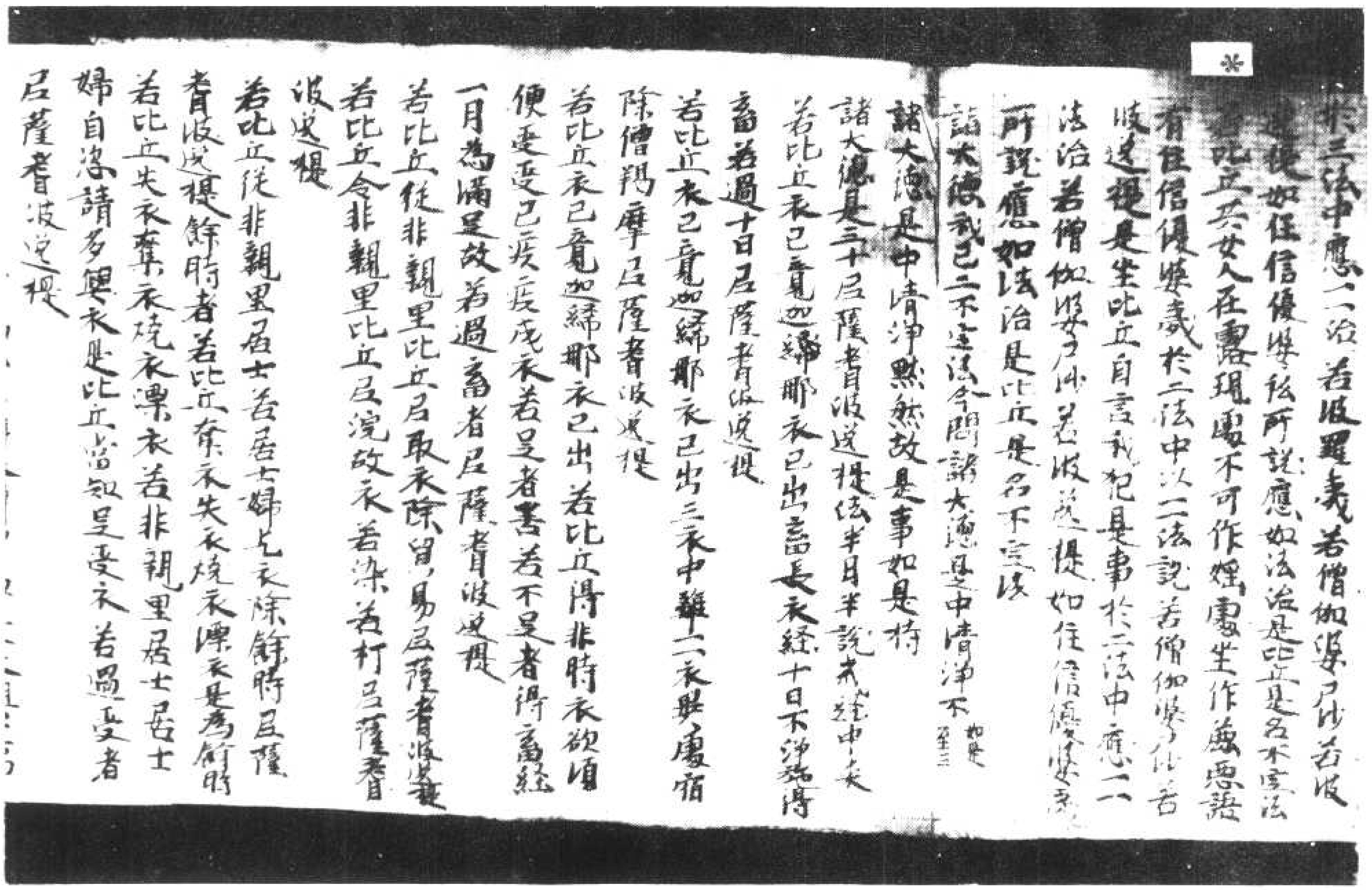
＊

僧伽婆尸沙
欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼
比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便壞和
合僧莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧和合與僧
和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有
增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三
諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘有餘伴黨若一若二若三乃至無數彼比丘語是
比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此
比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘
言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此比
丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘
非法語比丘非律語比丘大德莫破壞和合僧汝等當
樂欲和合僧大德應與僧和合歡喜不諍同一師
學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫
時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘依聚落若城邑住汙他家行惡行汙他家亦
見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當語是比丘言大德
汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞
大德汝汙他家行惡行今可遠此聚落去不須住此
是比丘語彼比丘作如是言大德諸比丘有愛有恚有
怖有癡有如是同罪比丘有駈者有不駈者諸比丘
報言大德莫作是語言僧有愛有恚有怖有癡有
如是同罪比丘有駈者有不駈者而諸比丘不愛不恚
不怖不癡大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行

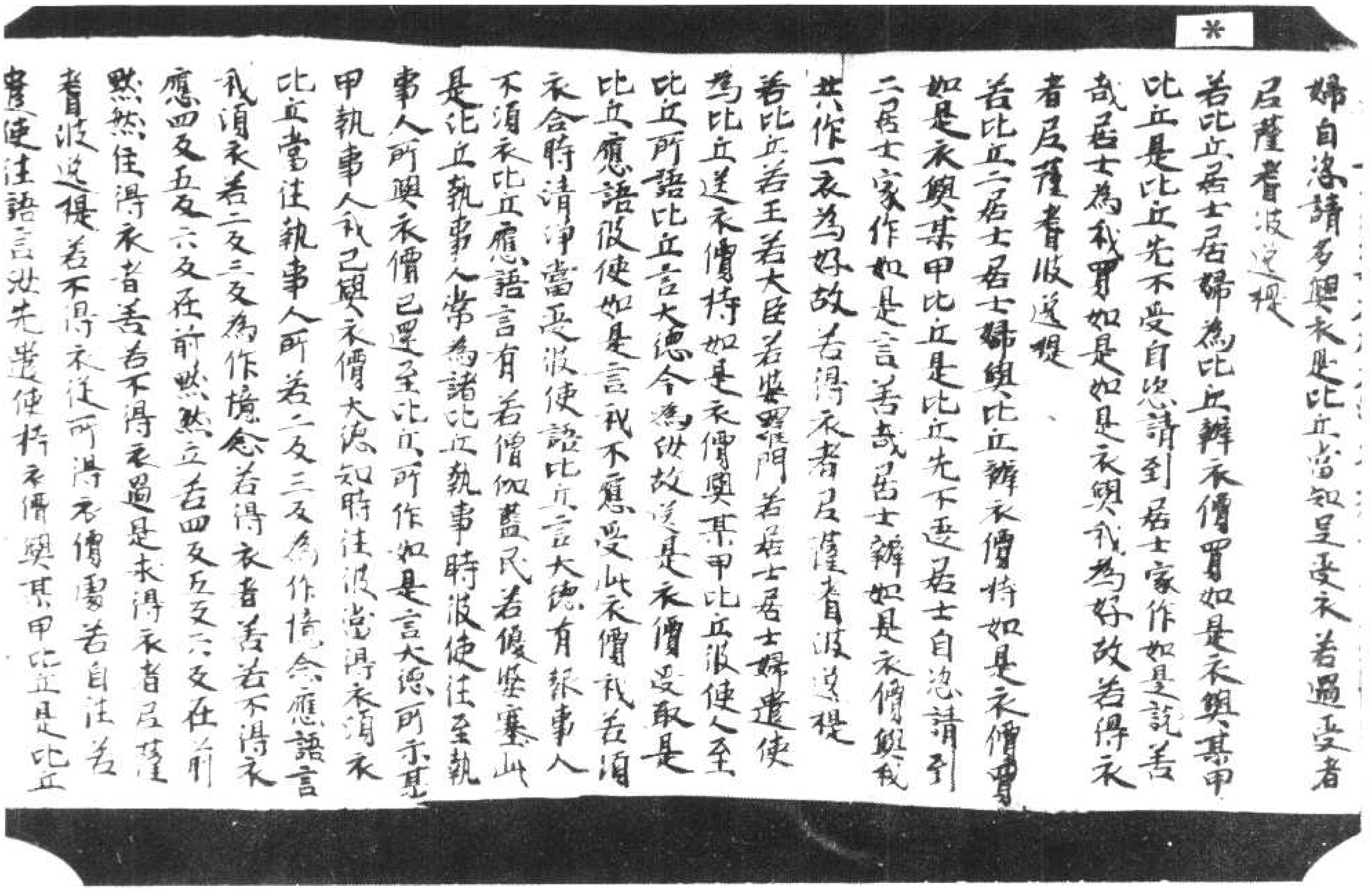


＊

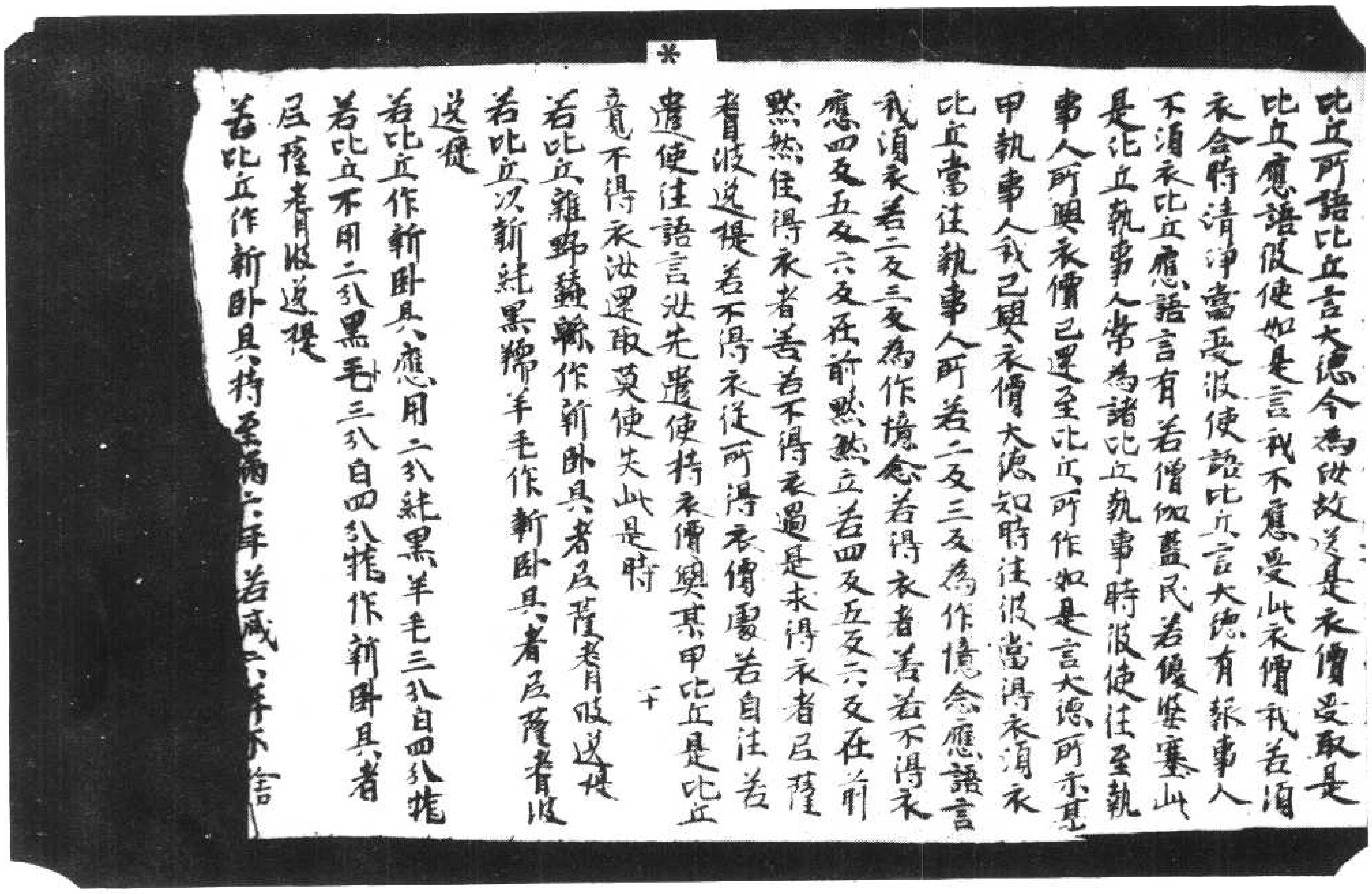
同罪比丘有駈者有不駈者而諸比丘不愛不恚
不怖不癡大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行
惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應
三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身
不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向
諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼比丘諫是
比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語
大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子眾
得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如
是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至
三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至三諫若
比丘犯一一法知而覆藏應強與波利婆沙行波利婆
沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵已餘有出
罪法應二十僧中出是比丘罪若少一人不滿二十眾出
是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時
問諸大德是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是二不定法半月半月說戒經中來
若比丘共女人獨在屏覆處障處可作婬處坐說
非法語有住信優婆夷於三法中一一法說若波羅夷
若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪
於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波
逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法



於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波
逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法
若比丘共女人在露現處不可作婬處坐作麁惡語
有住信優婆夷於二法中以一一法說若僧伽婆尸沙若
波逸提是坐比丘自言我犯是事於二法中應一一
法治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷
所說應如法治是比丘是名不定法
諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不（如是至三）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半說戒經中來
若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨施得
畜若過十日尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出三衣中離一一衣異處宿
除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲須
便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜經
一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提
若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆
波逸提
若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩
耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是為餘時
若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士
婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過受者
尼薩耆波逸提

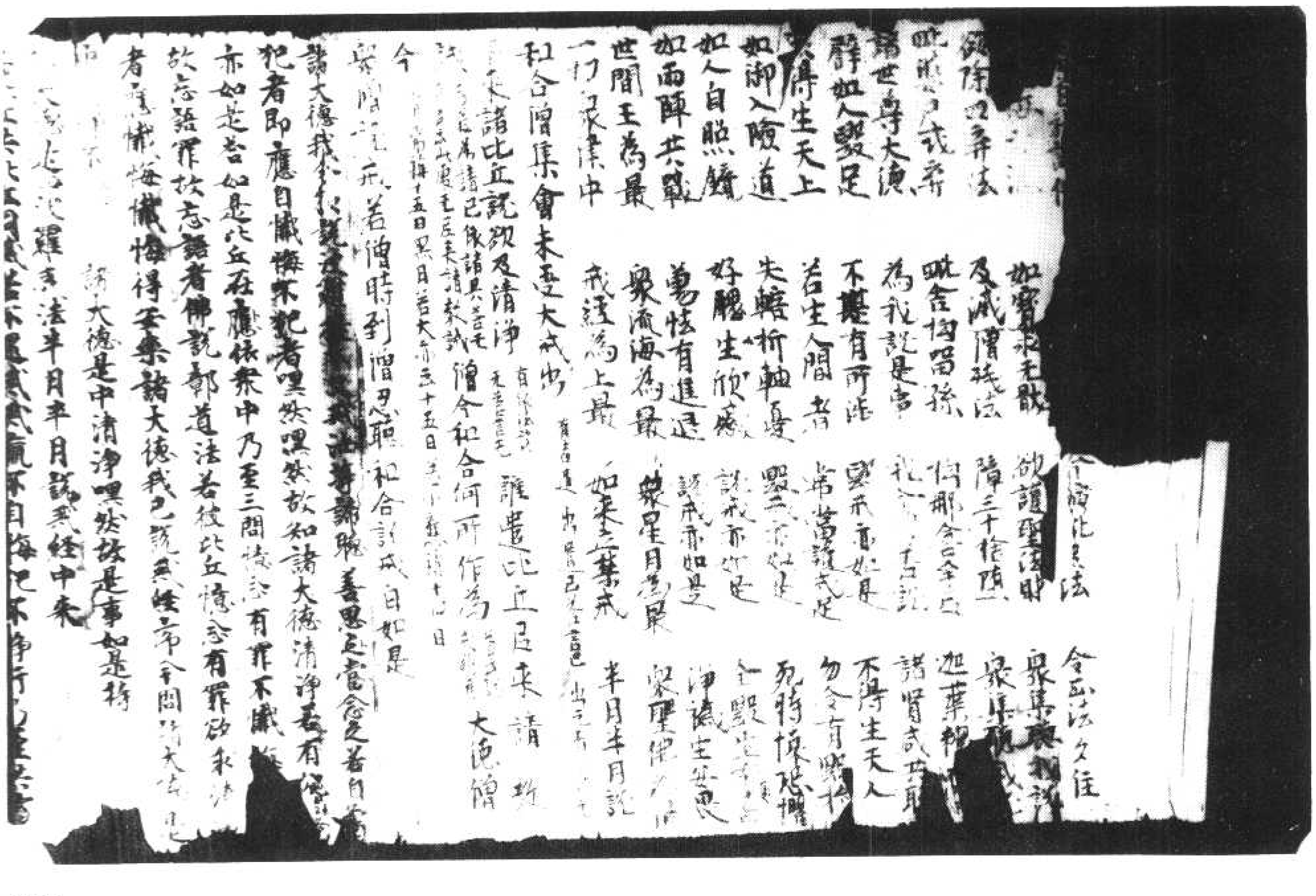


婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過受者
尼薩耆波逸提
若比丘居士居士婦為比丘辦衣價買如是衣與某甲
比丘是比丘先不受自恣請到居士家作如是說善
哉居士為我買如是如是衣與我為好故若得衣
者尼薩耆波逸提
若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如是衣價買
如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自恣請到
二居士家作如是言善哉居士辦如是衣價與我
共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使
為比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼使人至
比丘所語比丘言大德今為汝故送是衣價受取是
比丘應語彼使如是言我不應受此衣價我若須
衣合時清淨當受彼使語比丘言大德有執事人
不須衣比丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞此
是比丘執事人常為諸比丘執事時彼使往至執
事人所與衣價已還至比丘所作如是言大德所示某
甲執事人我已與衣價大德知時往彼當得衣須衣
比丘當往執事人所若二反三反為作憶念應語言
我須衣若二反三反為作憶念若得衣者善若不得衣
應四反五反六反在前默然立若四反五反六反在前
默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩
耆波逸提若不得衣從所得衣價處若自往若
遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘是比丘

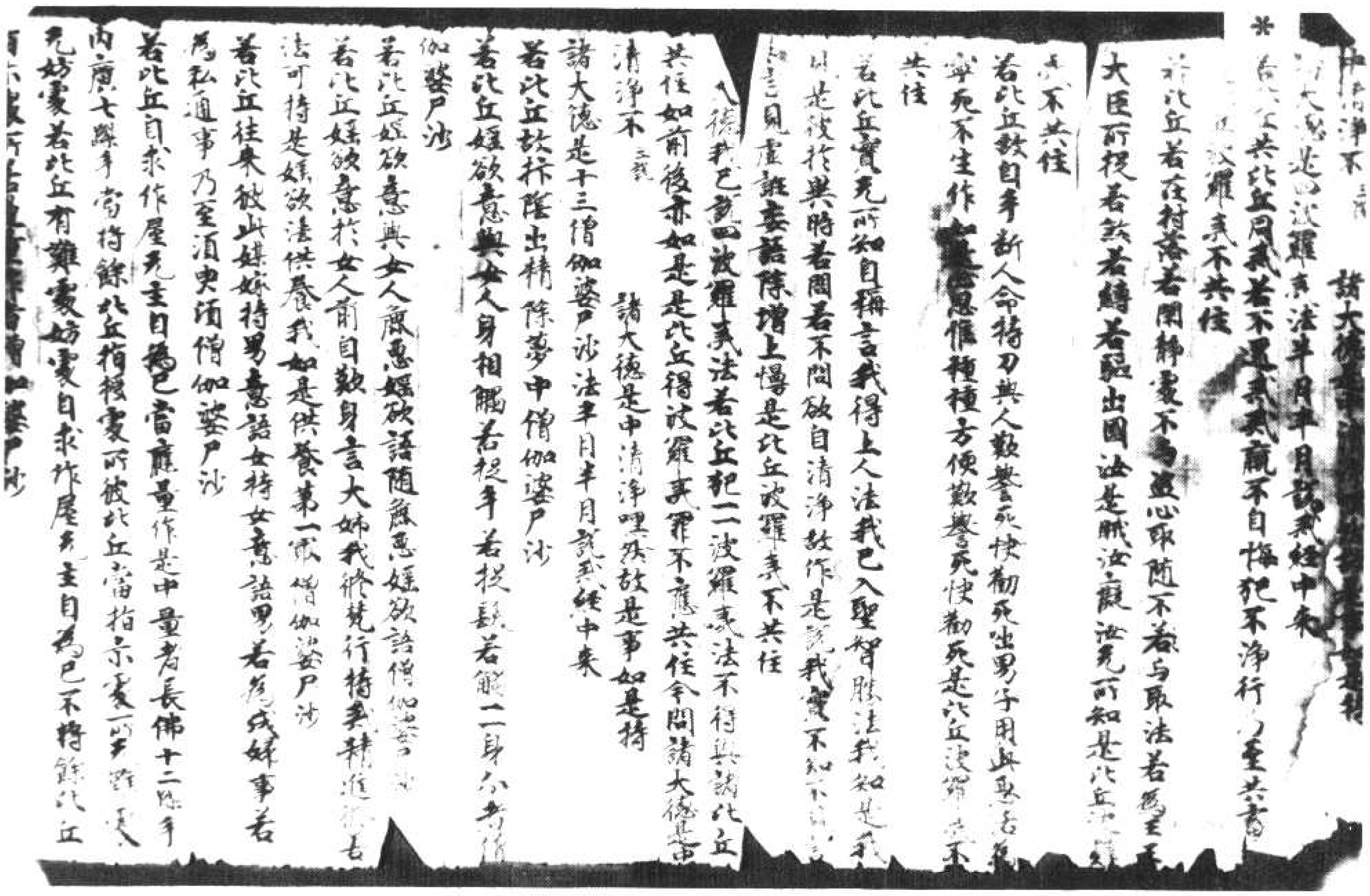


比丘所語比丘言大德今為彼故送是衣價受取是
比丘應語彼使如是言我不應受此衣價我若須
衣合時清淨當受彼使語比丘言大德有執事人
不須衣比丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞此
是比丘執事人常為諸比丘執事時彼使往至執
事人所與衣價已還至比丘所作如是言大德所示某
甲執事人我已與衣價大德知時往彼當得衣須衣
比丘當往執事人所若二反三反為作憶念應語言
我須衣若二反三反為作憶念若得衣者善若不得衣
應四反五反六反在前默然立若四反五反六反在前
默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩
耆波逸提若不得衣從所得衣價處若自往若
遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘是比丘
竟不得衣汝還取莫使失此是時　十
若比丘雜野蠶綿作新臥具者尼薩耆波逸提
若比丘以新純黑糯羊毛作新臥具者尼薩耆波
逸提
若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白四分牻
若比丘不用二分黑毛三分白四分牻作新臥具者
尼薩耆波逸提
若比丘作新臥具持至滿六年若減六年不捨

▼北六八二四號（稱　二）四分律比丘戒本



[illegible] 今演比尼法 令正法久住
[illegible] 如寶求無厭 欲護聖法財 眾集聽我說
欲除四弃法 及滅僧殘法 障三十捨墮 眾集聽我說
毗婆尸式弃 毗舍拘留孫 拘那含牟尼 迦葉釋迦文
諸世尊大德 為我說是事 我今欲善說 諸賢咸共聽
譬如人毀足 不堪有所涉 毀戒亦如是 不得生天人
欲得生天上 若生人間者 常當護戒足 勿令有毀損
如御入險道 失轄折軸憂 毀戒亦如是 死時懷恐懼
如人自照鏡 好醜生欣戚 說戒亦如是 全毀生憂喜
如兩陣共戰 勇怯有進退 說戒亦如是 淨穢生安畏
世間王為最 眾流海為最 眾星月為最 眾聖佛為最
一切眾律中 戒經為上最 如來立禁戒 半月半月說
和合僧集會未受大戒出
[illegible]
不來諸比丘說欲及清淨 [illegible] 誰遣比丘尼來請 [illegible]
[illegible]
僧今和合何所作為 [illegible] 大德僧
[illegible] 十五日 [illegible] 十四日
今
[illegible] 若僧時到僧忍聽和合說戒白如是
諸大德我今[illegible]汝等諦聽善思念之若自[illegible]
犯者即應自懺悔不犯者嘿然嘿然故知諸大德清淨若有[illegible]
亦如是答如是比丘在眾中乃至三問憶念有罪不懺[illegible]
故妄語罪故妄語者佛說障道法若彼比丘憶念有罪欲求[illegible]
者當懺悔懺悔得安樂 諸大德我已說戒經序今問諸大德[illegible]
[illegible] 諸大德是中清淨嘿然故是事如是持
[illegible] 羅夷法半月半月說戒經中來
[illegible] 同戒若不還戒戒羸不自悔犯不淨行 [illegible]



中清淨不（三說）

諸大德[illegible]

大德是四波羅夷法半月半月說戒經中來

*若比丘共比丘同戒若不還戒戒羸不自悔犯不淨行乃至共畜

是比丘波羅夷不共住

若比丘若在村落若閑靜處不與盜心取隨不與取法若為王王

大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊汝癡汝無所知是比丘波

夷不共住

若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死快勸死咄男子用此惡活為

寧死不生作如是心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不

共住

若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入聖智勝法我知是我

見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見

言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住

諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一波羅夷法不得與諸比丘

共住如前後亦如是是比丘得波羅夷罪不應共住今問諸大德是中

清淨不（三說）

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來

若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉髮若觸一一身分者僧

伽婆尸沙

若比丘婬欲意與女人麤惡婬欲語隨麤惡婬欲語僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意於女人前自歎身言大姊我修梵行持戒精進修善

法可持是婬欲法供養我如是供養第一最僧伽婆尸沙

若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男若為成婦事若

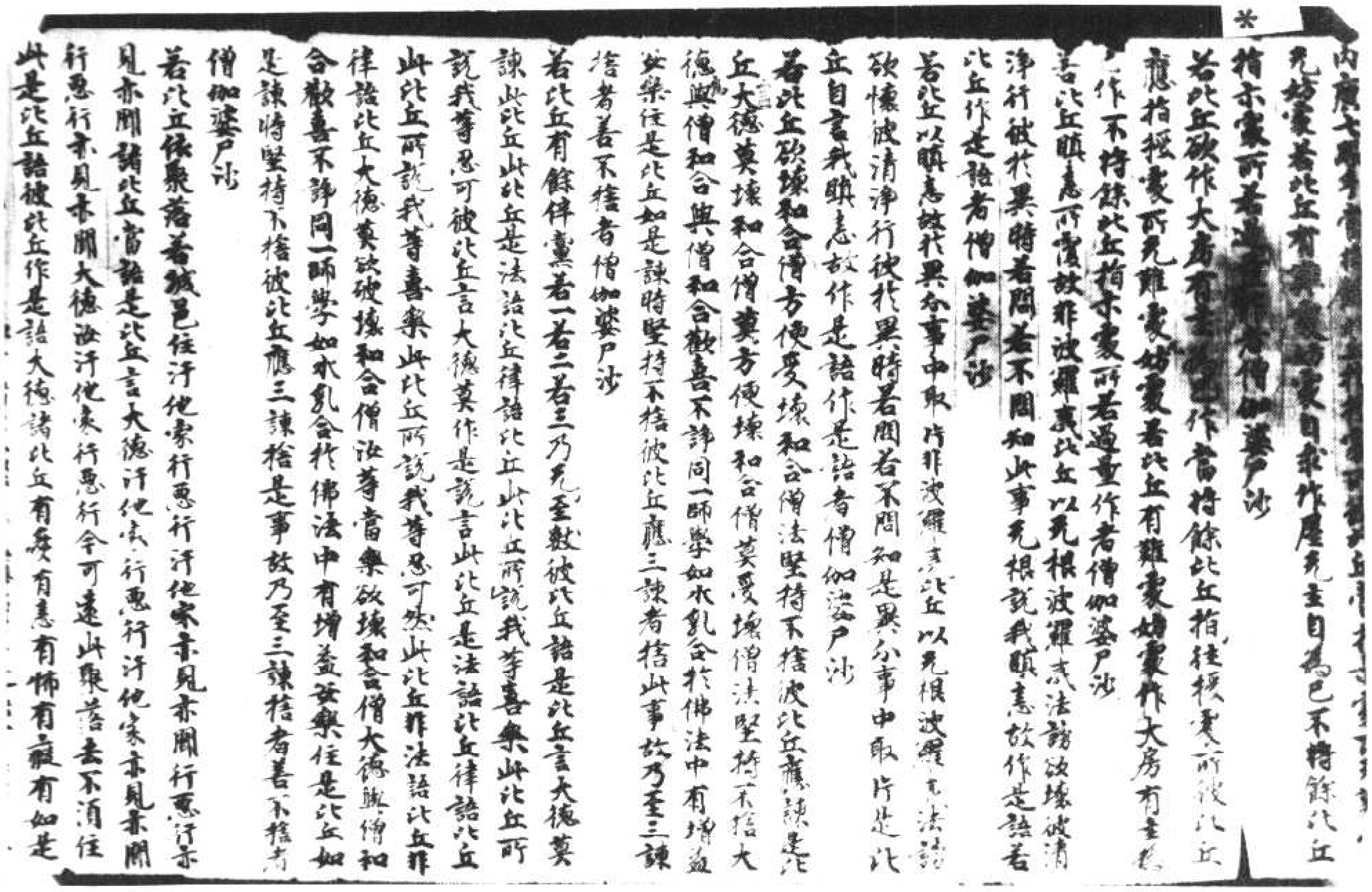
為私通事乃至須臾頃僧伽婆尸沙

若比丘自求作屋無主自為己當應量作是中量者長佛十二搩手

內廣七搩手當將餘比丘指授處所彼比丘當指示處無難處

無妨處若比丘有難處妨處自求作屋無主自為己不將餘比丘

指示處所若過量作者僧伽婆尸沙



內廣七搩手當將餘比丘指示處所彼比丘當指示處無難

無妨處若比丘有難處妨處自求作屋無主自為己不將餘比丘

*指示處所若過量作者僧伽婆尸沙

若比丘欲作大房有主為己作當將餘比丘指往看處所彼比丘

應指授處所無難處妨處若比丘有難處妨處作大房有主為

己作不將餘比丘指示處所若過量作者僧伽婆尸沙

若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清

淨行彼於異時若問若不問知此事無根說我瞋恚故作是語若

比丘作是語者僧伽婆尸沙

若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗

欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知是異分事中取片是比

丘自言我瞋恚故作是語作是語者僧伽婆尸沙

若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比丘應諫是比

丘大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨大

德應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益

安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫

捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘有餘伴黨若一若二若三乃至無數彼比丘語是比丘言大德莫

諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所

說我等忍可彼比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘

此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘非

律語比丘大德莫欲破壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和

合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如

是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者

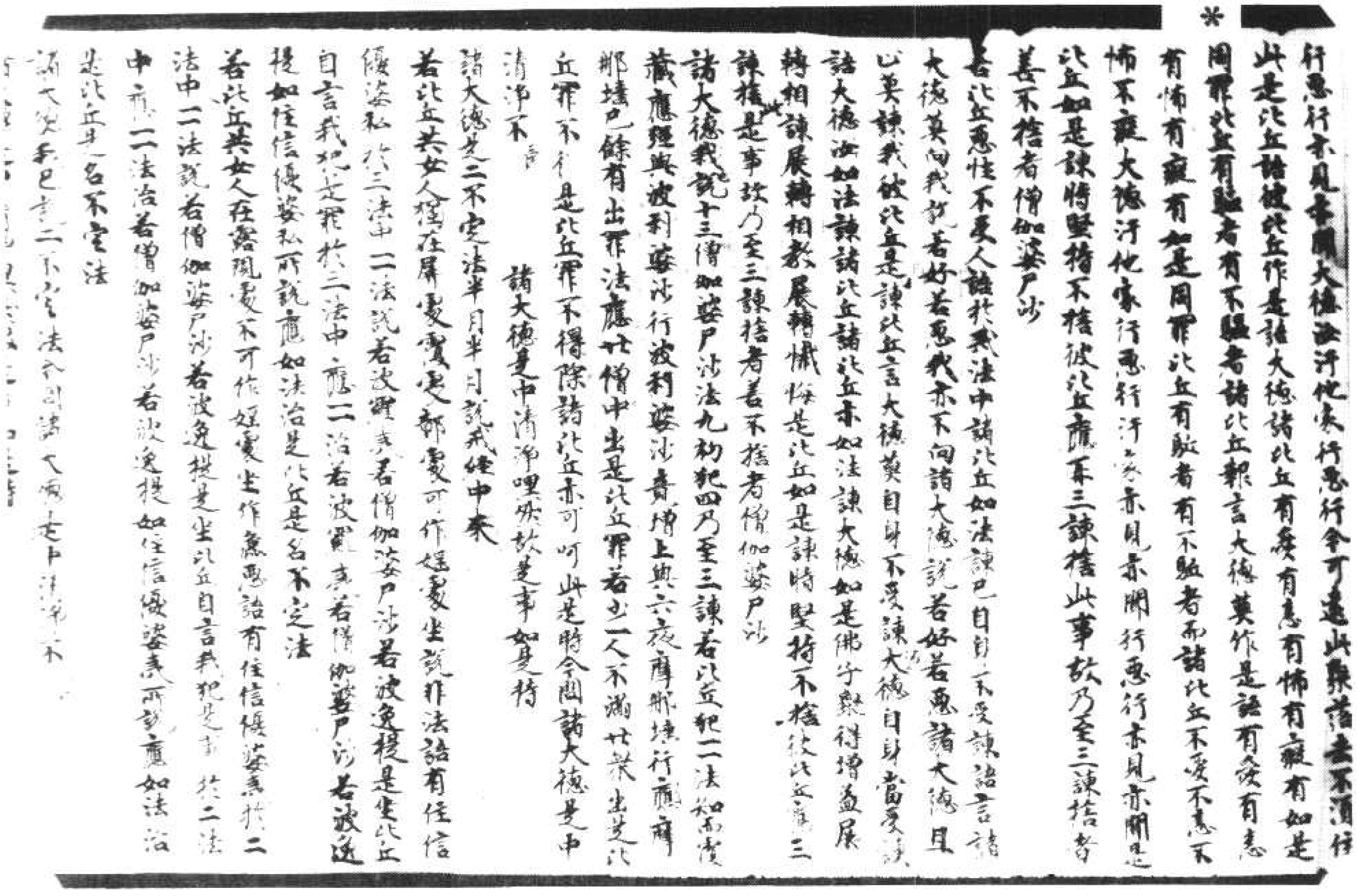
僧伽婆尸沙

若比丘依聚落若城邑住汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦

見亦聞諸比丘當語是比丘言大德汝汙他家行惡行汙他家亦見亦聞

行惡行亦見亦聞大德汝汙他家行惡行今可遠此聚落去不須住

此是比丘語彼比丘作是語大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是



行惡行亦見亦聞大德汝汙他家行惡行今可遠此聚落去不須住此是比丘語彼比丘作是語大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘報言大德莫作是語有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應第三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼比丘是諫比丘言大德莫自身不受諫大德自身當受諫諸大德亦如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子眾得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

諸大德我說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至三諫若比丘犯一一法知而覆藏應强與波利婆沙行波利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵竟應出罪摩那埵已餘有出罪法應廿僧中出是比丘罪若少一人不滿廿眾出是比丘罪不得除是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時今問諸大德是中清淨不（三說）　諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

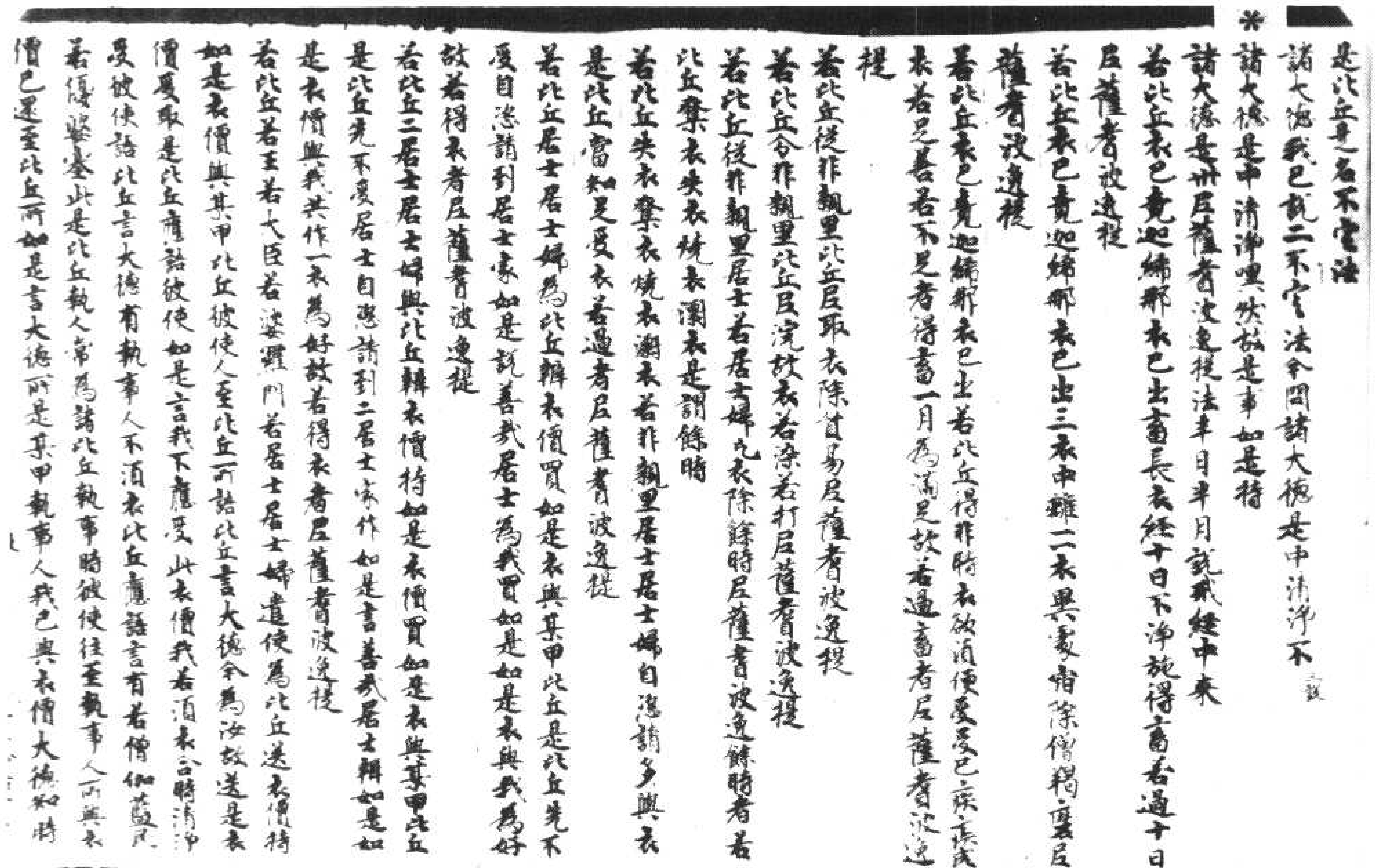
諸大德是二不定法半月半月說戒經中來

若比丘共女人獨在屏覆處障處可作婬處坐說非法語有住信優婆私於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆私所說應如法治是比丘是名不定法

若比丘共女人在露現處不可作婬處坐作麁惡語有住信優婆私於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是事於二法中應一一法治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆私所說應如法治是比丘是名不定法

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不

[illegible]



是比丘是名不定法

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不（三說）

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是卅尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨施得畜若過十日尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出三衣中離一一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提

若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提

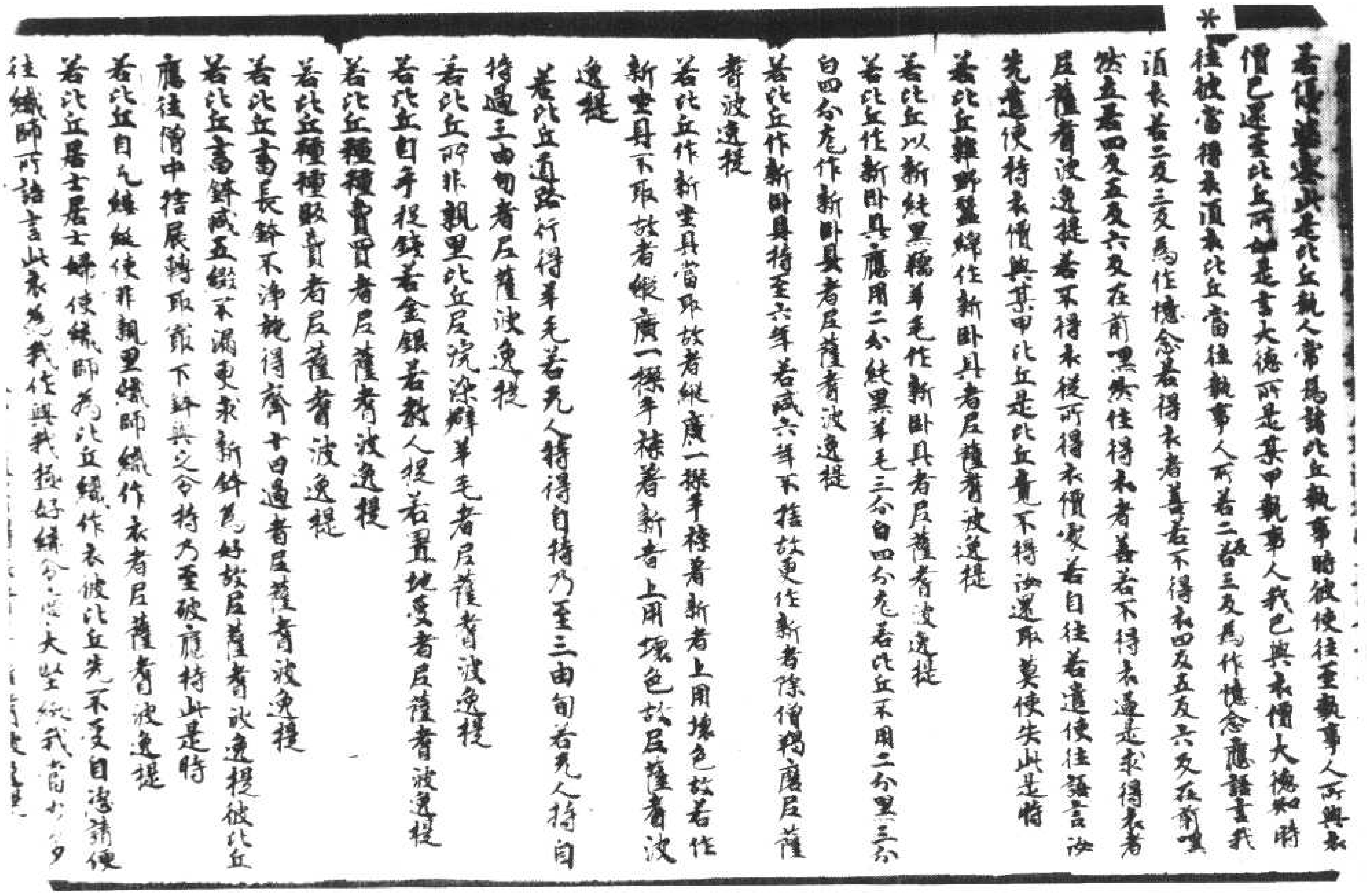
若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時

若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過者尼薩耆波逸提

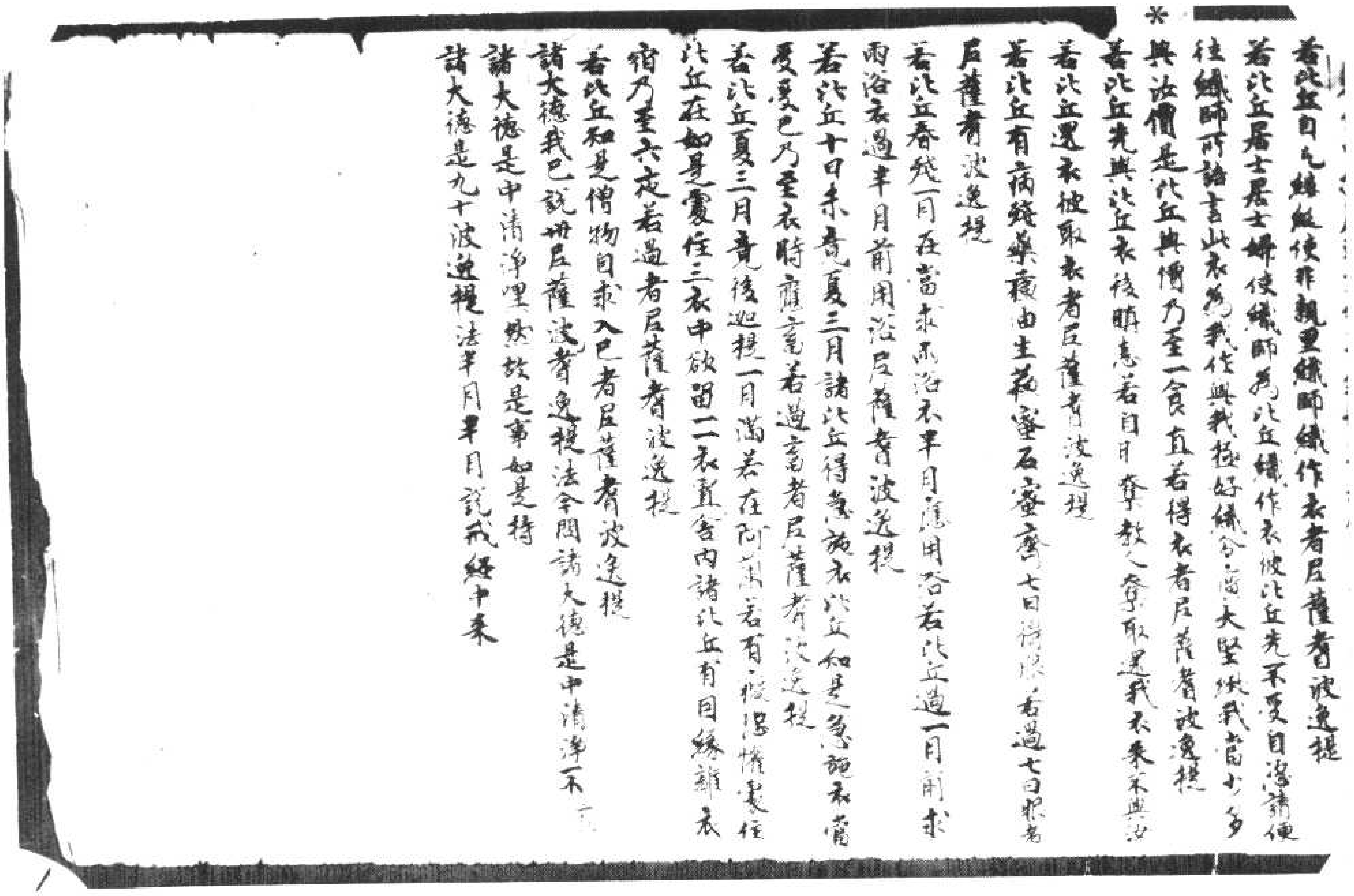
若比丘居士居士婦為比丘辦衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請到居士家如是說善哉居士為我買如是如是衣與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提

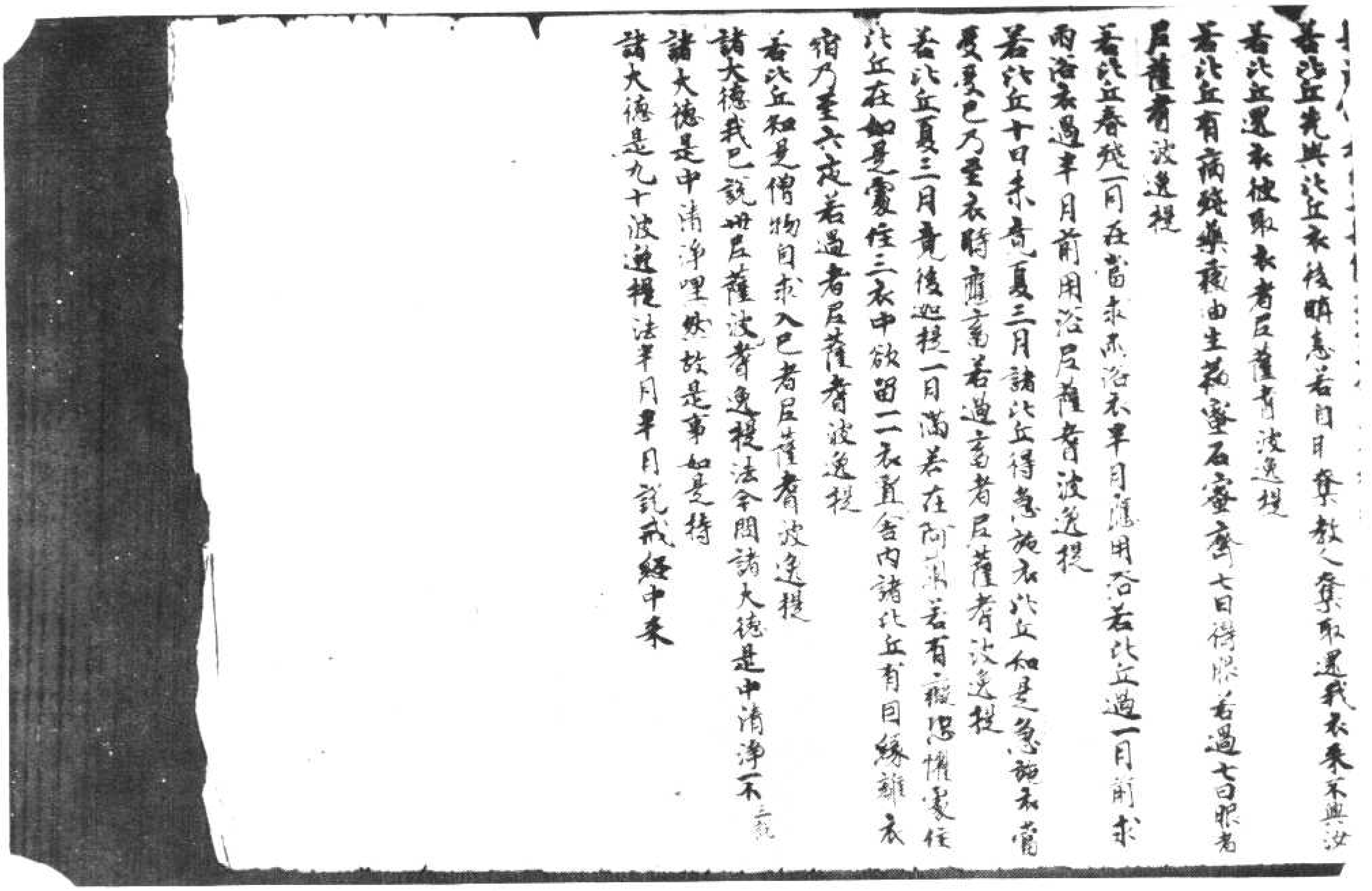
若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼使人至比丘所語比丘言大德今為汝故送是衣價受取是比丘應語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨受彼使語比丘言大德有執事人不須衣比丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執人常為諸比丘執事彼使往至執事人所與衣價已還至比丘所如是言大德所是某甲執事人我已與衣價大德知時



若優婆塞此是比丘執人常為諸比丘執事時彼使往至執事人所與衣
價已還至比丘所作是言大德所是某甲執事人我已與衣價大德知時
*往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三反為作憶念應語言我
須衣若二反三反為作憶念若得衣者善若不得衣四反五反六反在前嘿
然立若四反五反六反在前嘿然住得衣者善若不得衣過是求得衣者
尼薩耆波逸提若不得衣從所得衣價處若自往若遣使往語言汝
先遣使持衣價與某甲比丘是比丘竟不得汝還取莫使失此是時
若比丘雜野蠶綿作新臥具者尼薩耆波逸提
若比丘以新純黑糯羊毛作新臥具者尼薩耆波逸提
若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白四分尨若比丘不用二分黑三分
白四分尨作新臥具者尼薩耆波逸提
若比丘作新臥具持至六年若減六年不捨故更作新者除僧羯磨尼薩
耆波逸提
若比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手帖著新者上用壞色故若作
新坐具不取故者縱廣一搩手帖著新者上用壞色故尼薩耆波
逸提
若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三由旬若無人持自
持過三由旬者尼薩耆波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提
若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地受者尼薩耆波逸提
若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提
若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘畜長鉢不淨施得齊十日過者尼薩耆波逸提
若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提彼比丘
應往僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃至破應持此是時
若比丘自乞縷線使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提
若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘先不受自恣請便
往織師所語言此衣為我作與我極好織令廣大堅緻我當少多



若比丘自乞縷線使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提
若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘先不受自恣請便
往織師所語言此衣為我作與我極好織令廣大堅緻我當少多
*與汝價是比丘與價乃至一食直若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪教人奪取還我衣來不與汝
若比丘還衣彼取衣者尼薩耆波逸提
若比丘有病殘藥穌由生蘇蜜石蜜齊七日得服若過七日服者
尼薩耆波逸提
若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若比丘過一月前求
雨浴衣過半月前用浴尼薩耆波逸提
若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣比丘知是急施衣應
受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘夏三月竟後迦提一月滿若在阿蘭若有疑恐懼處住
比丘在如是處住三衣中欲留一一衣置舍內諸比丘有因緣離衣
宿乃至六夜若過者尼薩耆波逸提
若比丘知是僧物自求入已者尼薩耆波逸提
諸大德我已說卅尼薩耆波逸提法今問諸大德是中清淨不
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來



若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪教人奪取還我衣來不與汝

若比丘還衣彼取衣者尼薩耆波逸提

若比丘有病殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七日得服若過七日服者

尼薩耆波逸提

若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若比丘過一月前求

雨浴衣過半月前用浴尼薩耆波逸提

若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣比丘知是急施衣當

受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘夏三月竟後迦提一月滿若在阿蘭若有疑恐懼處住

比丘在如是處住三衣中欲留一一衣置舍內諸比丘有因緣離衣

宿乃至六夜若過者尼薩耆波逸提

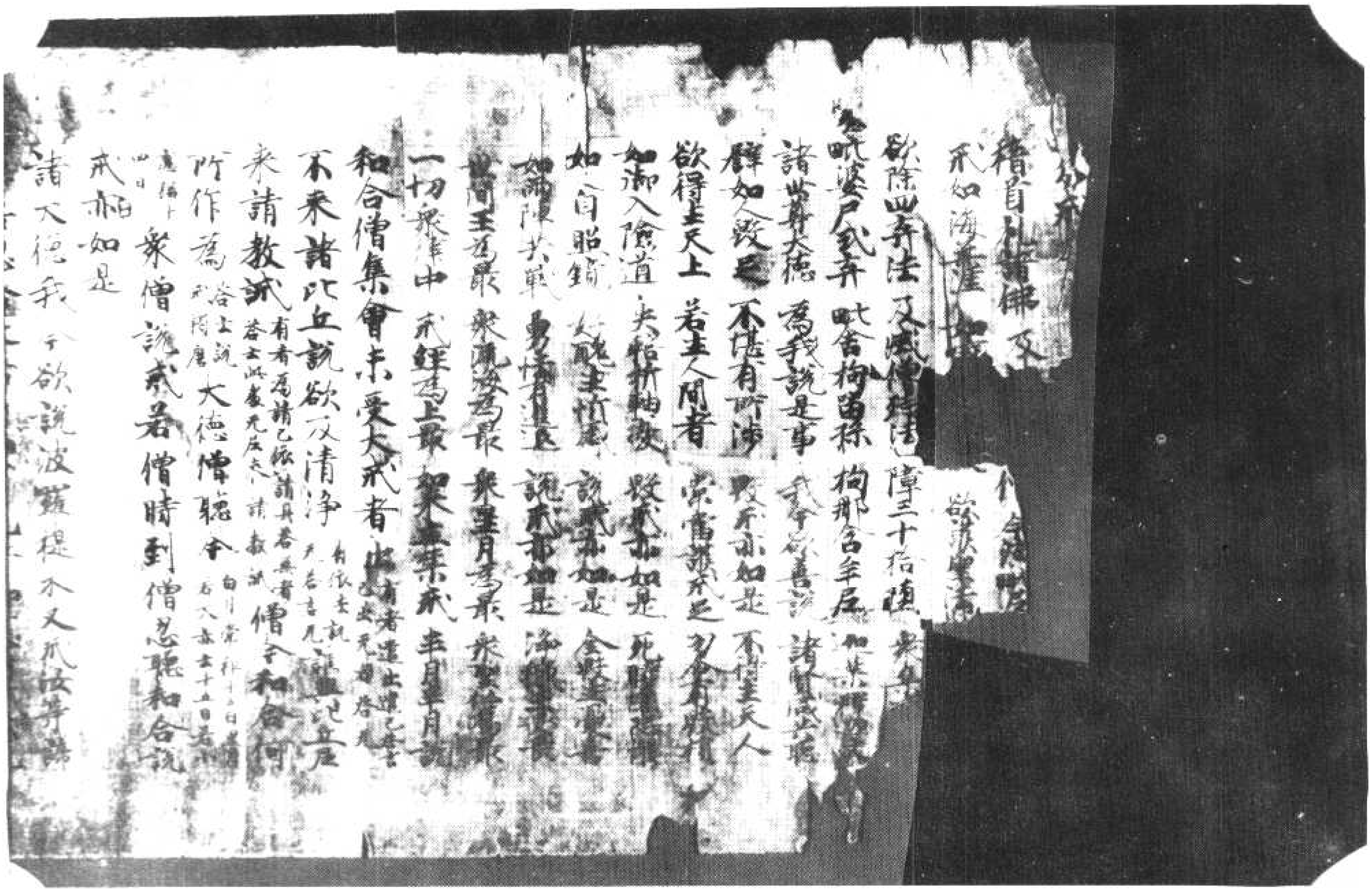
若比丘知是僧物自求入己者尼薩耆波逸提

諸大德我已說卅尼薩耆波逸提法今問諸大德是中清淨不（三說）

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來

▼北六八二五號（來五十四）　四分律比丘戒本



[illegible]

稽首禮諸佛　及[illegible]

戒如海無涯　[illegible]　欲護聖[illegible]

欲除四棄法　及滅僧殘法　障三十捨墮　眾集[illegible]

毘婆尸式棄　毘舍拘留孫　拘那含牟尼　[illegible]

諸世尊大德　為我說是事　我今欲善說　諸賢咸共聽

譬如人毀足　不堪有所涉　毀戒亦如是　不得生天人

欲得生天上　若生人間者　常當護戒足　勿令有毀損

如御入險道　失轄折軸憂　毀戒亦如是　死時懷恐懼

如人自照鏡　好醜生欣戚　說戒亦如是　全毀生憂喜

如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是　淨穢生安畏

世間王為最　眾流海為最　眾星月為最　眾聖佛為最

一切眾律中　戒經為上最　如來立禁戒　半月半月說

和合僧集會　未受大戒者出（有者遣出[illegible]）

不來諸比丘說欲及清淨（有欲者說　無者言無）誰遣比丘尼

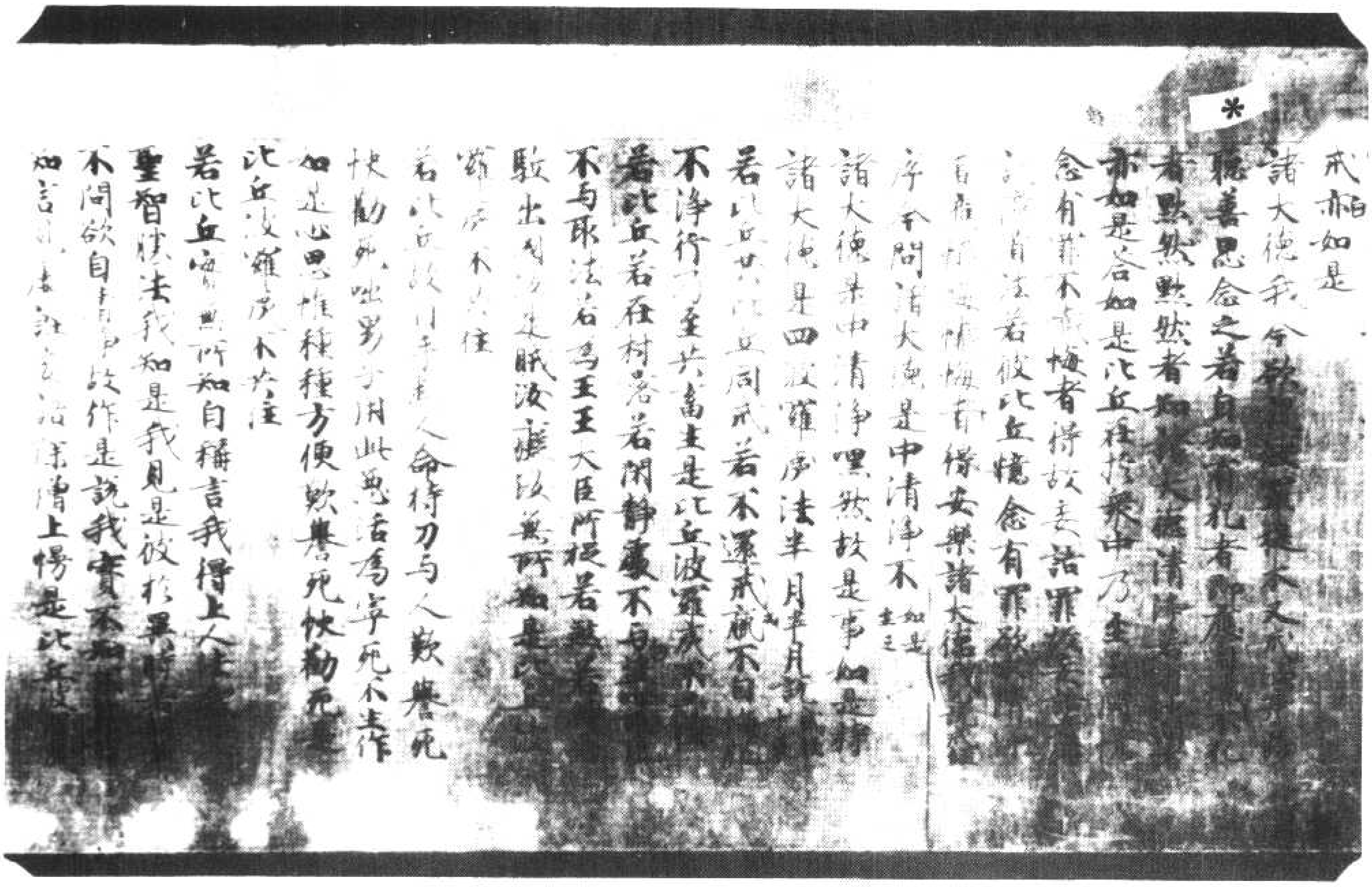
來請教誡（有者為請[illegible]　答云此處無尼來[illegible]請教誡）僧今和合何

所作為（答云說戒羯磨）大德僧聽今（白月當[illegible]　若八日[illegible]十五日）眾

（應稱上卅日）眾僧說戒若僧時到僧忍聽和合說

戒白如是

諸大德我今欲說波羅提木叉戒汝等諦[illegible]



戒稱如是

諸大德我今欲[illegible]木叉[illegible]

聽善思念之若自知有犯者即應[illegible]

者默然默然者知諸大德清淨[illegible]

亦如是答如是比丘在於衆中乃至三[illegible]

念有罪不發悔者得故妄語罪[illegible]

[illegible]若彼比丘憶念有罪欲[illegible]

自看[illegible]悔悔者得安樂諸大德[illegible]

序今問諸大德是中清淨不（如是三說）

諸大德衆中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是四波羅夷法半月半月說[illegible]

若比丘共比丘同戒若不還戒戒羸不自[illegible]

不淨行乃至共畜生是比丘波羅夷不[illegible]

若比丘若在村落若閑靜處不与[illegible]

不与取法若爲王王大臣所捉若殺若[illegible]

駈出汝小兒汝癡汝無所知是比[illegible]

羅夷不共住

若比丘故自手奪人命持刀与人歎譽死

快勸死咄男子用此惡活爲寧死不生作

如是心思惟種種方便歎譽死快勸死是

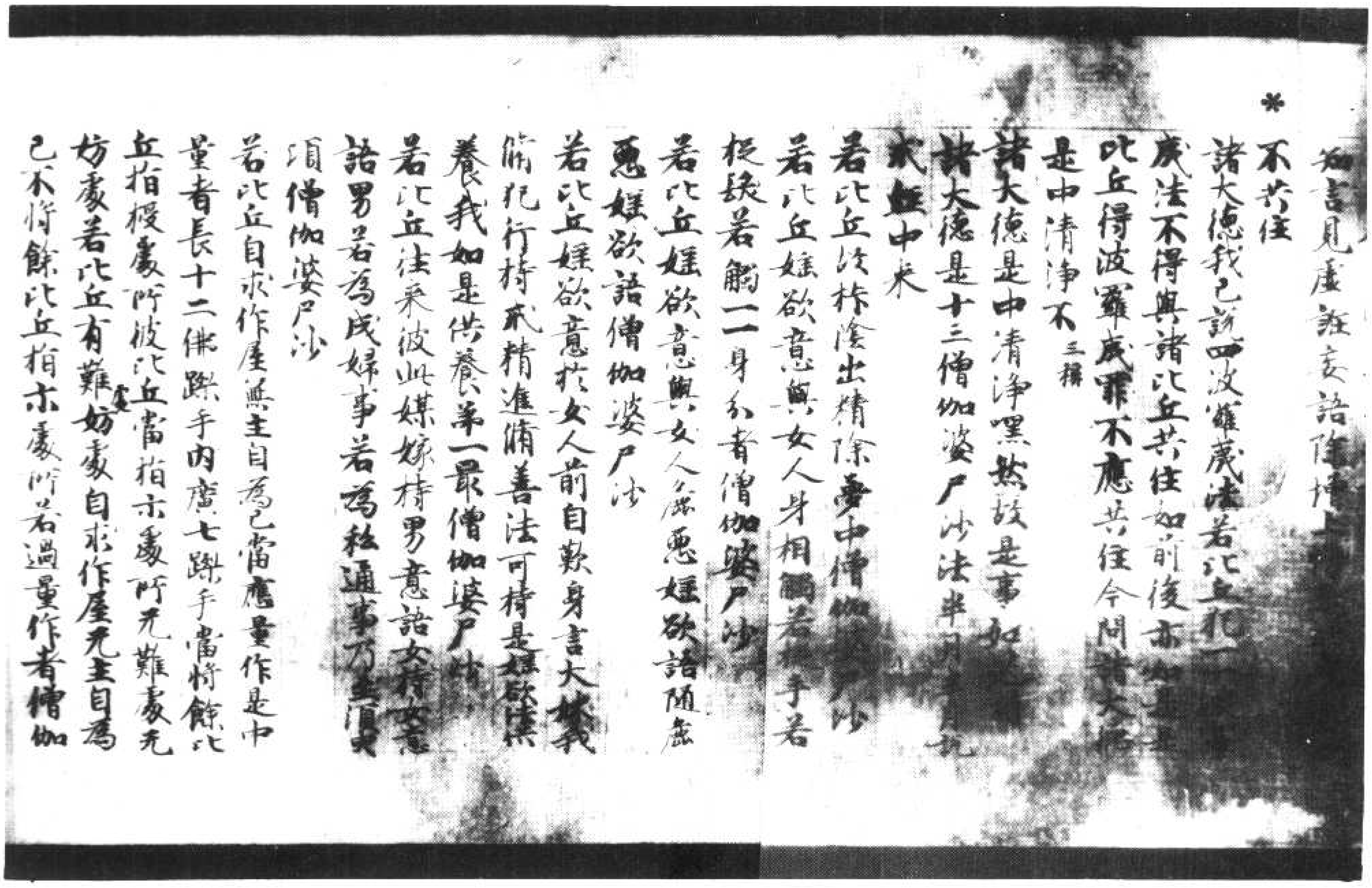
比丘波羅夷不共住

若比丘無所知自稱言我得上人[illegible]

聖智勝法我知是我見是彼於異時[illegible]

不問欲自清淨故作是說我實不知[illegible]

知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波



知言見虛誑妄語除增[illegible]

*

不共住

諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一[illegible]

夷法不得與諸比丘共住如前後亦如[illegible]

比丘得波羅夷罪不應共住今問諸大德

是中清淨不（三稱）

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說

戒經中來

若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若

捉髮若觸一一身分者僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意與女人麁惡婬欲語隨麁

惡婬欲語僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意於女人前自歎身言大妹我

脩梵行持戒精進脩善法可持是婬欲供

養我如是供養第一最僧伽婆尸沙

若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意

語男若爲成婦事若爲私通事乃至須臾

頃僧伽婆尸沙

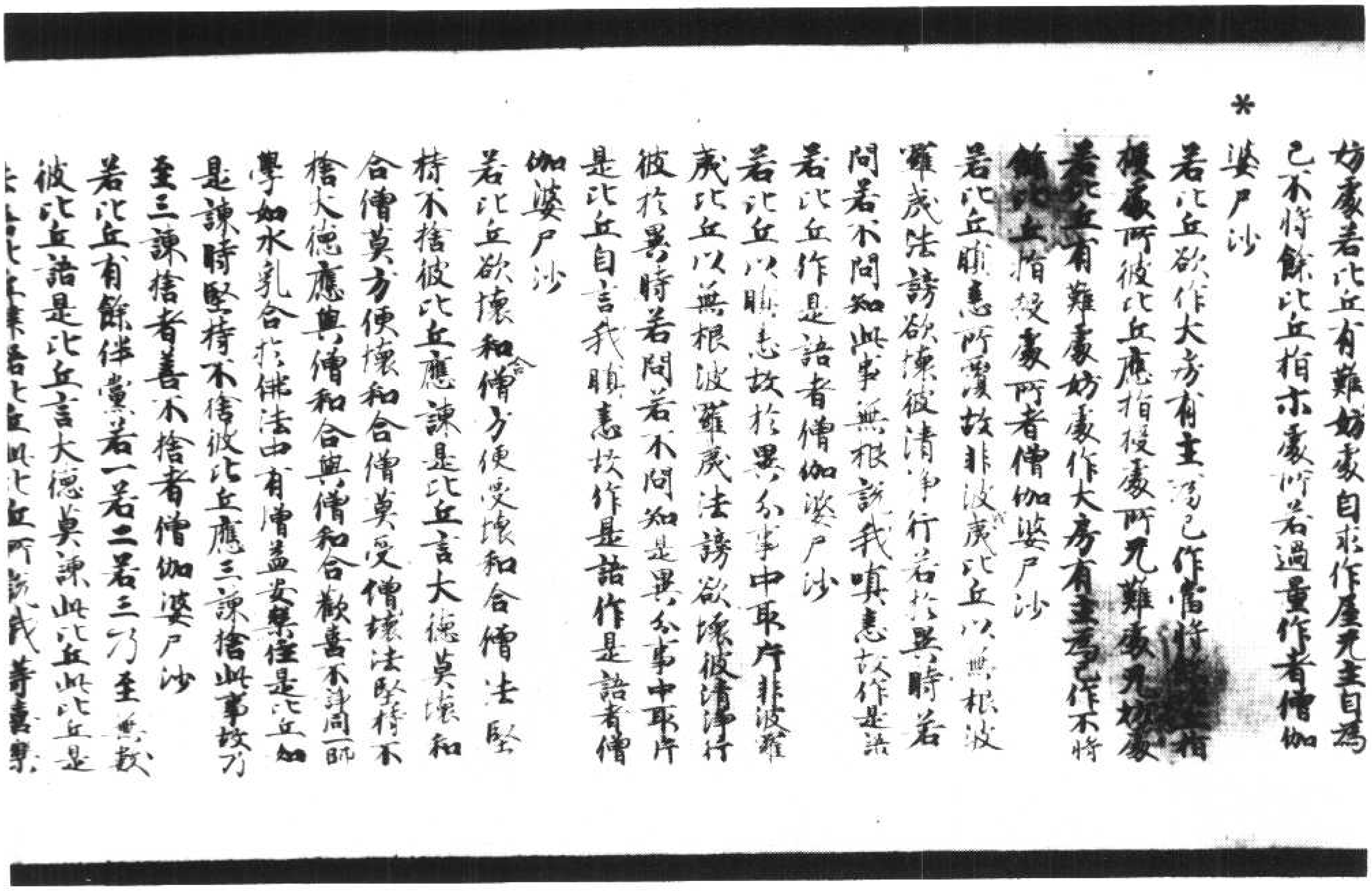
若比丘自求作屋無主自爲己當應量作是中

量者長十二佛磔手內廣七磔手當將餘比

丘指授處所彼比丘當指示處所无難處无

妨處若比丘有難處妨處自求作屋无主自爲

已不將餘比丘指示處所若過量作者僧伽


*

妨處若比丘有難妨處自求作屋無主自為己不將餘比丘指示處所若過量作者僧伽婆尸沙

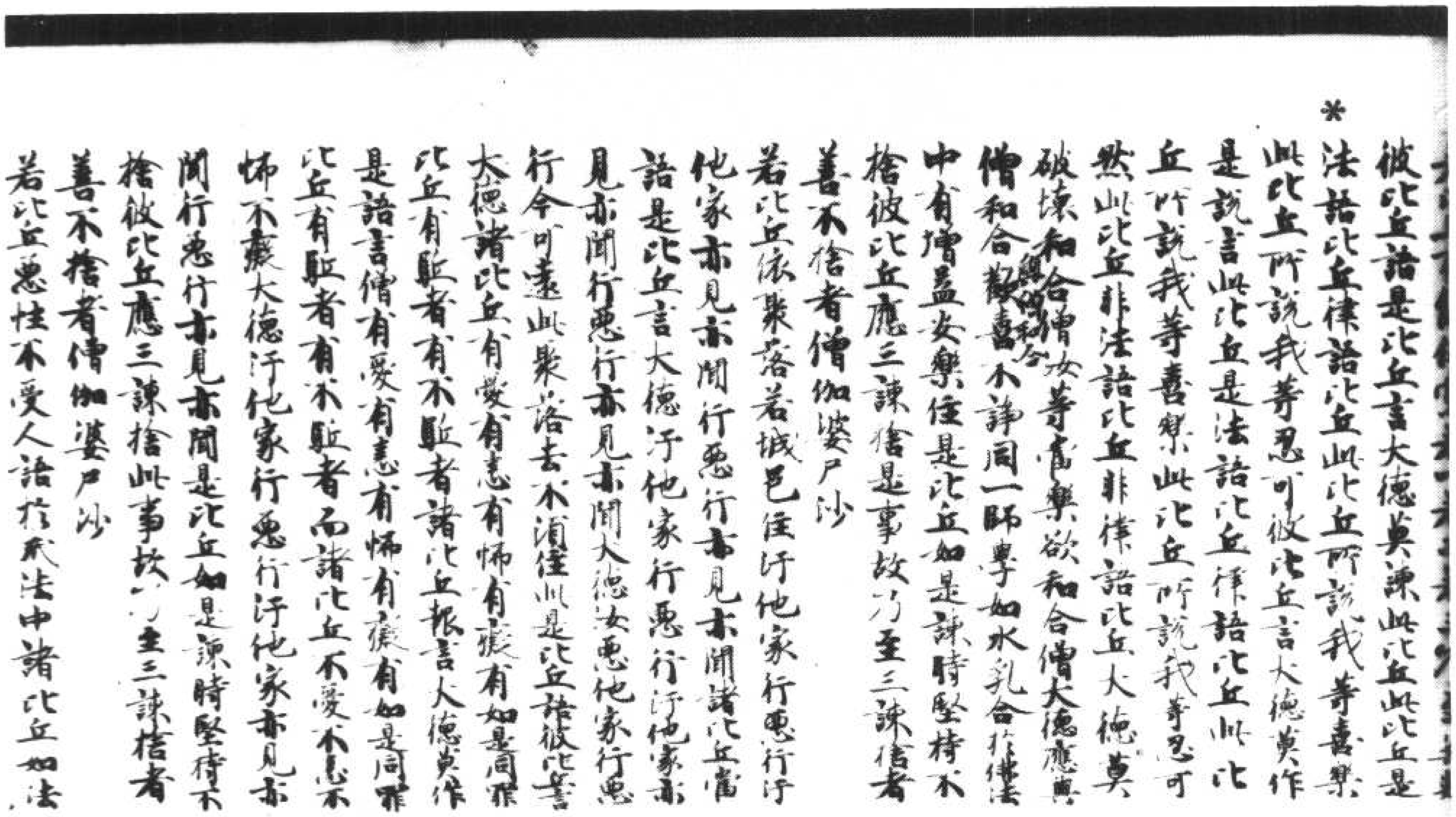
若比丘欲作大房有主為己作當將餘比丘指授處所彼比丘應指授處所無難處無妨處若比丘有難處妨處作大房有主為己作不將餘比丘指授處所者僧伽婆尸沙

若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行若於異時若問若不問知此事無根說我瞋恚故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙

若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語者僧伽婆尸沙

若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受僧壞法堅持不捨大德應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

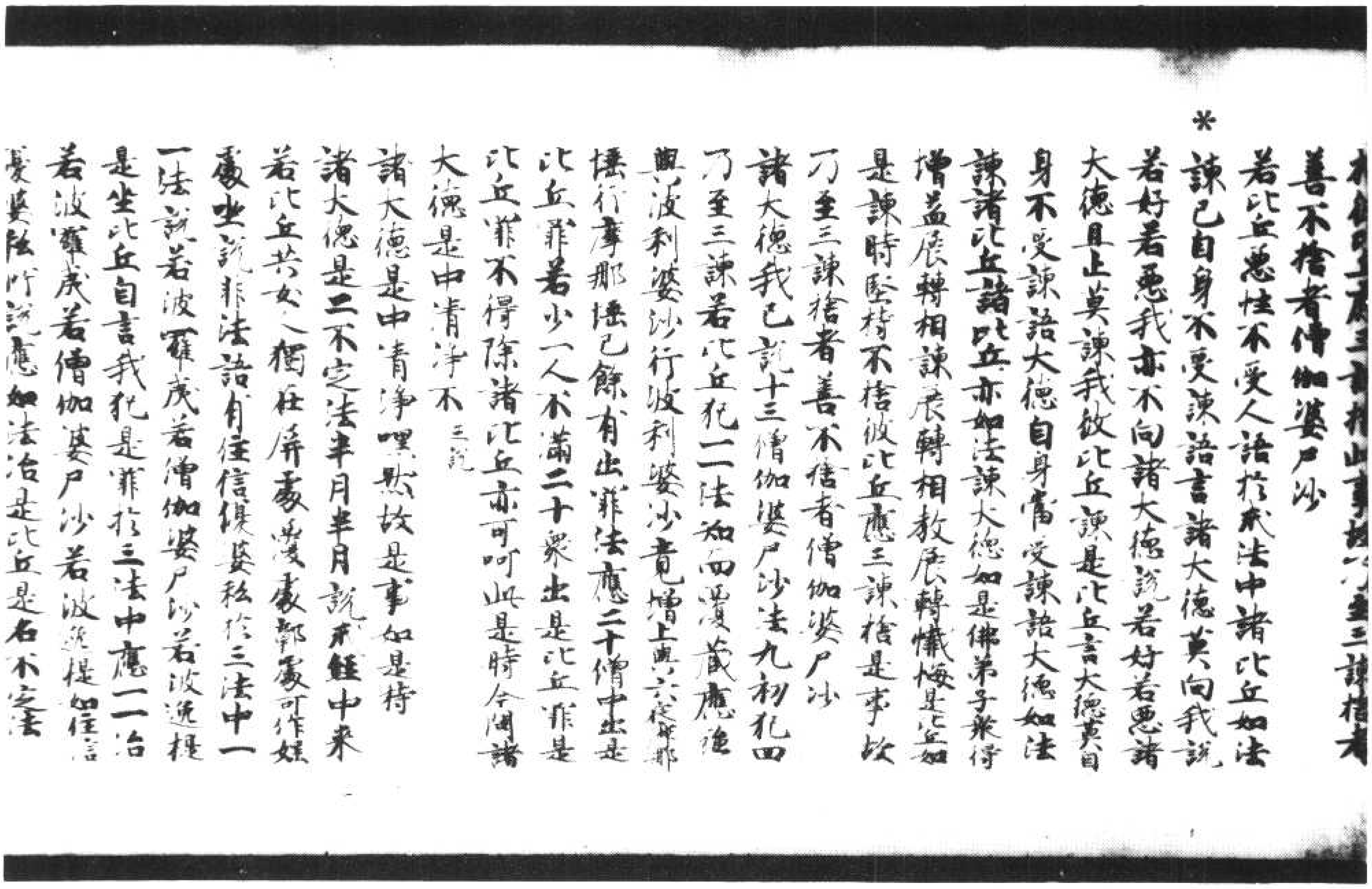
若比丘有餘伴黨若一若二若三乃至無數彼比丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂


*

彼比丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫破壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德應與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘依聚落若城邑住汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當語是比丘言大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝汙他家行惡行今可遠此聚落去不須住此是比丘語彼比丘言大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘報言大德莫作是語言僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法



比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者

善不捨者僧伽婆尸沙

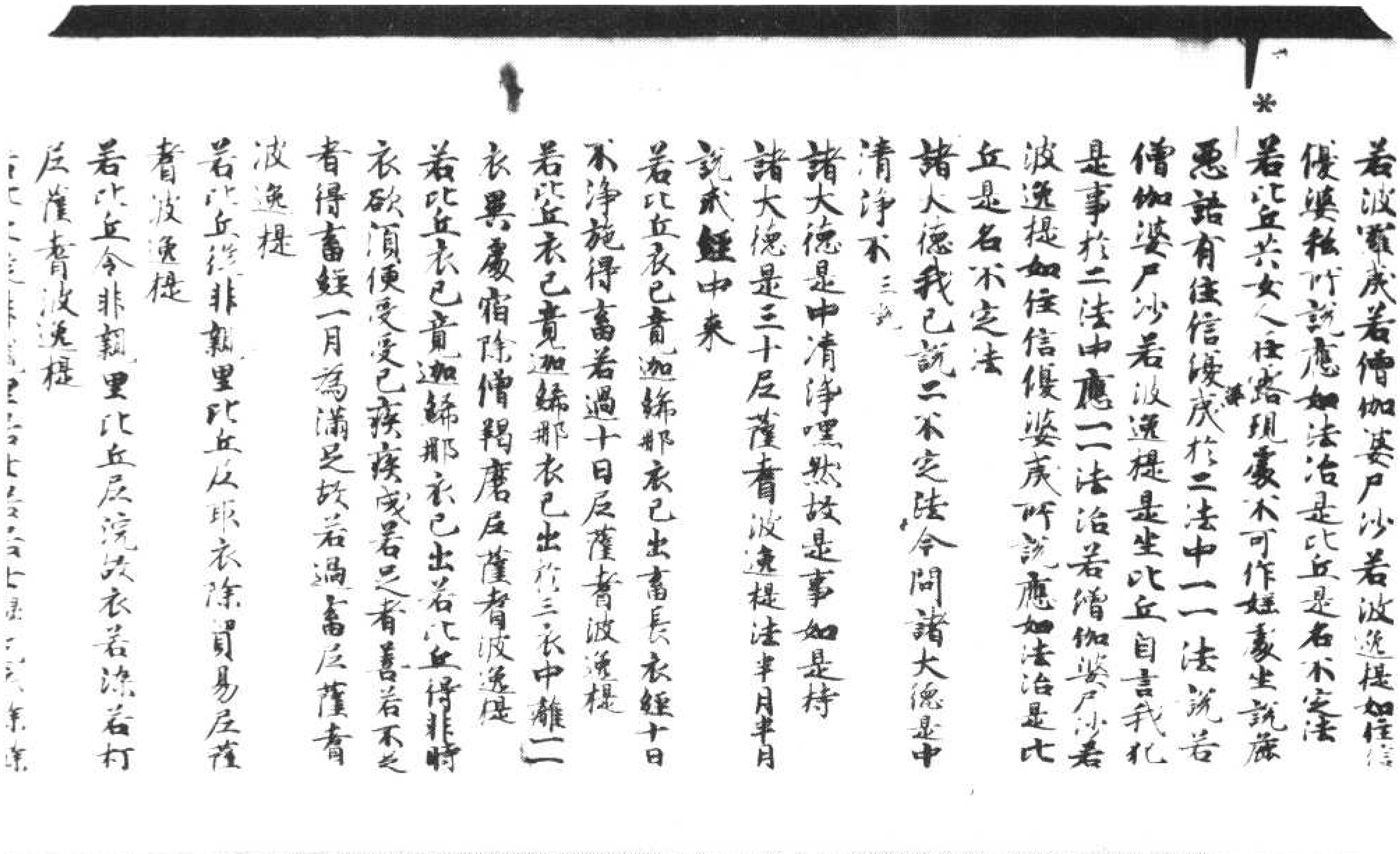
* 若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至三諫若比丘犯一一法知而覆藏應強與波利婆沙行波利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵已餘有出罪法應二十僧中出是比丘罪若少一人不滿二十衆出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時今問諸大德是中清淨不（三說）

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月說戒經中來

若比丘共女人獨在屏處覆處鄣處可作婬處坐說非法語有住信優婆夷於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法



若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

* 若比丘共女人在露現處不可作婬處坐說麁惡語有住信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是事於二法中應一一法治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不（三說）

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來

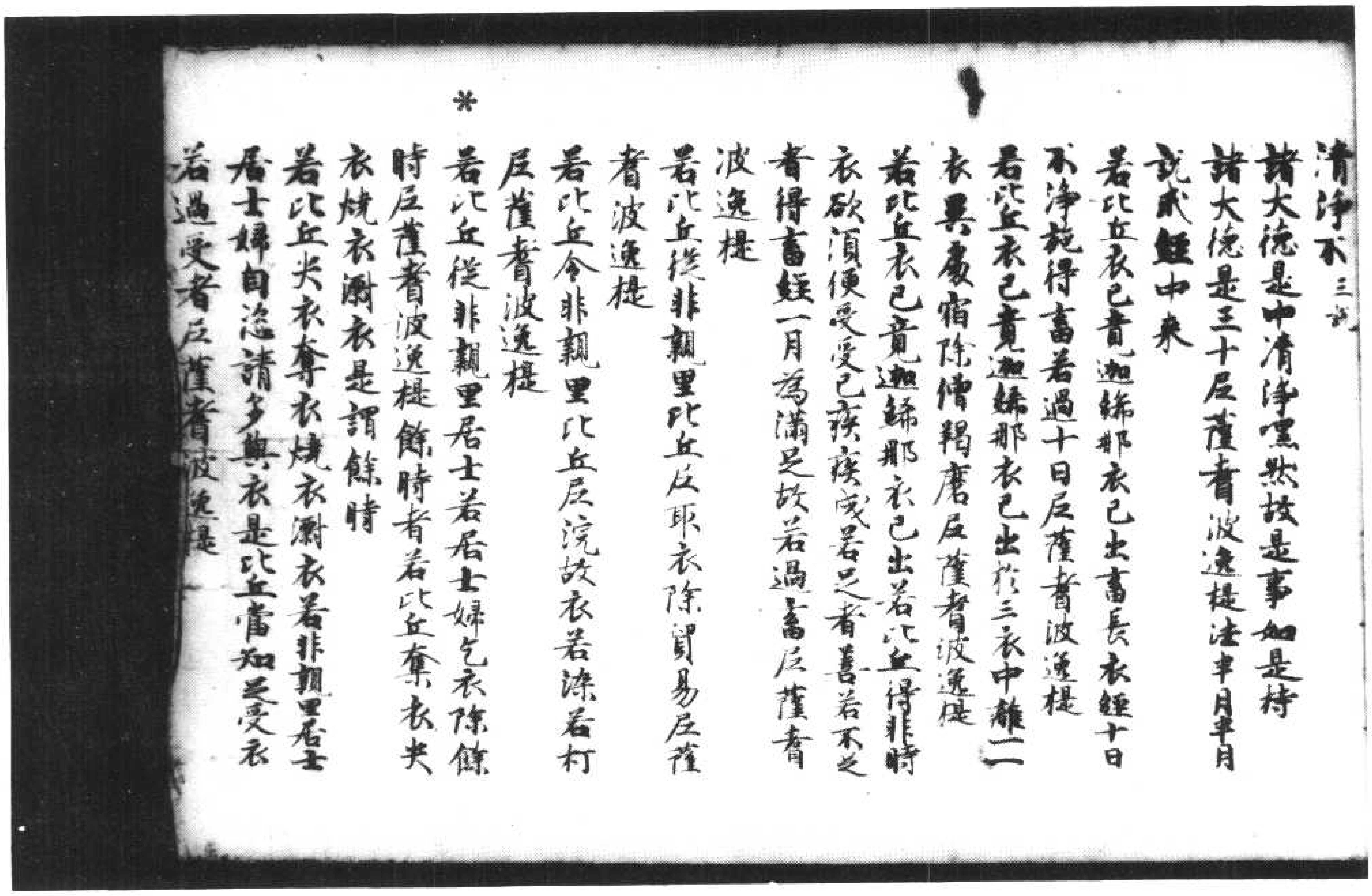
若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨施得畜若過十日尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出於三衣中離一一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜經一月為滿足故若過畜尼薩耆波逸提

若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提

若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提



清淨不（三說）

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月

說戒經中來

若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日

不淨施得畜若過十日尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出於三衣中離一

衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時

衣欲須便受受已疾疾成若足者善若不足

者得畜經一月為滿足故若過畜尼薩耆

波逸提

若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩

耆波逸提

若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打

尼薩耆波逸提

*

若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘

時尼薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失

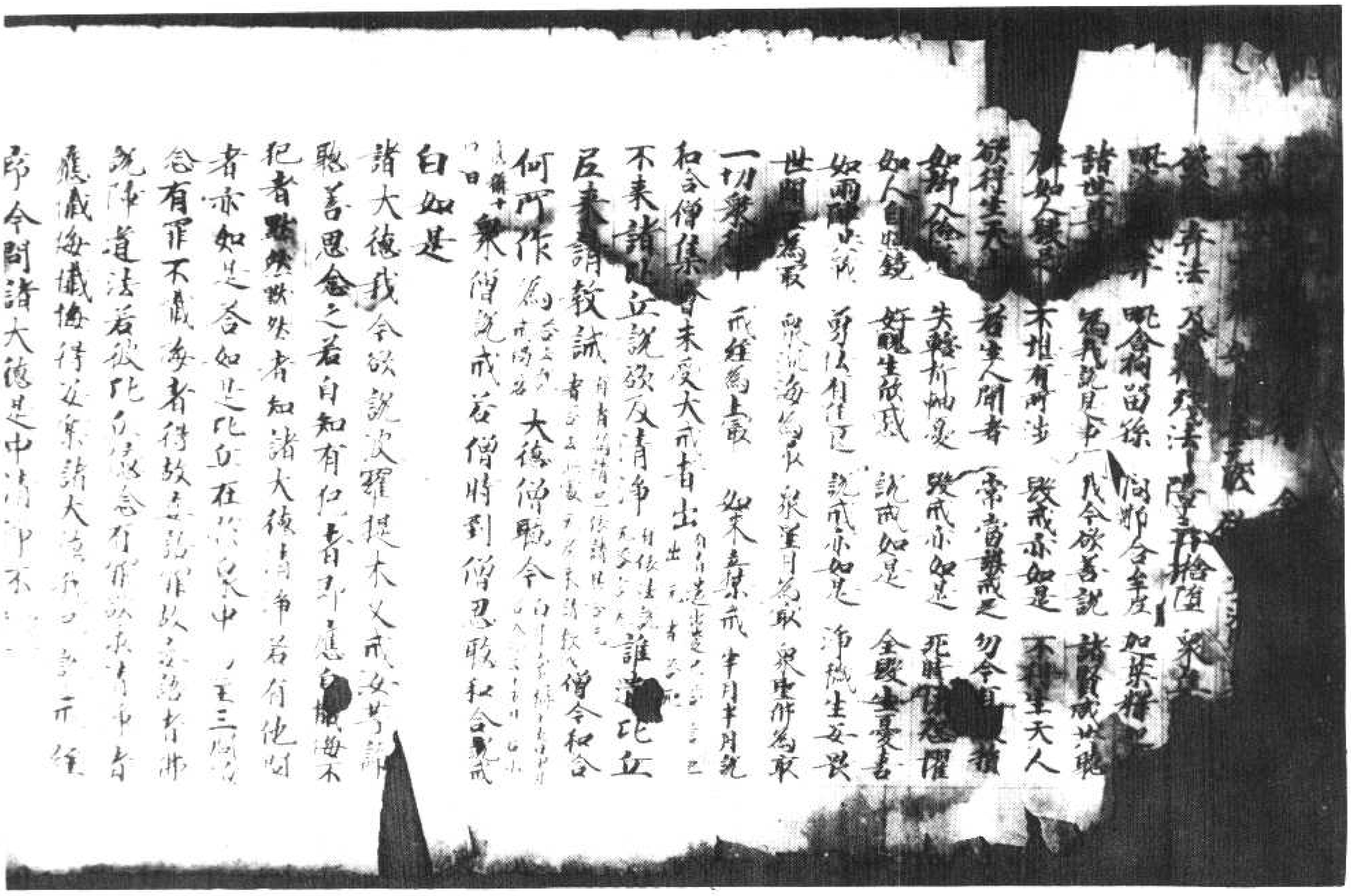
衣燒衣漂衣是謂餘時

若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士

居士婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣

若過受者尼薩耆波逸提

▼北六八二六號（崑二十九）四分律比丘戒本



[illegible]

[illegible]棄法　及[illegible]殘法　障三[illegible]捨墮　衆集[illegible]

毘[illegible]棄　毘舍拘留孫　拘那含牟尼　迦葉釋[illegible]

諸世尊[illegible]　為我說是事　我今欲善說　諸賢咸共聽

譬如人毀足　不堪有所涉　毀戒亦如是　不得生天人

欲得生天[illegible]　若生人間者　常當護戒足　勿令[illegible]損

如御入險道　失轄折軸憂　毀戒亦如是　死時懷恐懼

如人自照鏡　好醜生欣戚　說戒亦如是　全毀生憂喜

如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是　淨穢生安畏

世間王為最　衆流海為最　衆星月為最　衆聖佛為最

一切衆律中　戒經為上最　如來立禁戒　半月半月說

和合僧集會未受大戒者出（[illegible]）

不來諸比丘說欲及清淨（[illegible]）誰遣比丘

尼來請教誡（[illegible]）僧今和合

何所作為（[illegible]）大德僧聽今

（[illegible]日）衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合說戒

白如是

諸大德我今欲說波羅提木叉戒汝等諦

聽善思念之若自知有犯者即應自懺悔不

犯者默然默然者知諸大德清淨若有他問

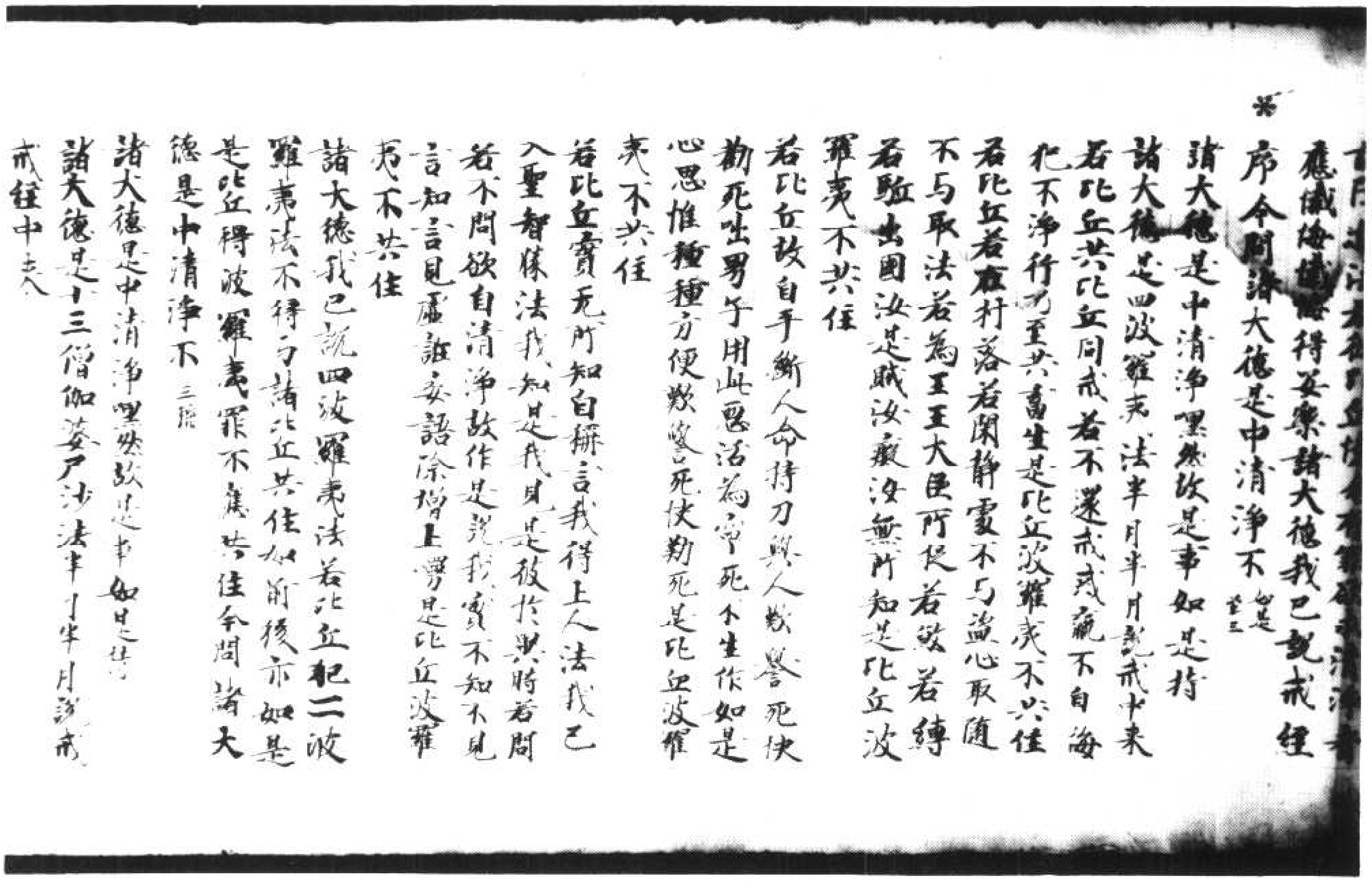
者亦如是答如是比丘在於衆中乃至三問

憶念有罪不懺悔者得故妄語罪故妄語者佛

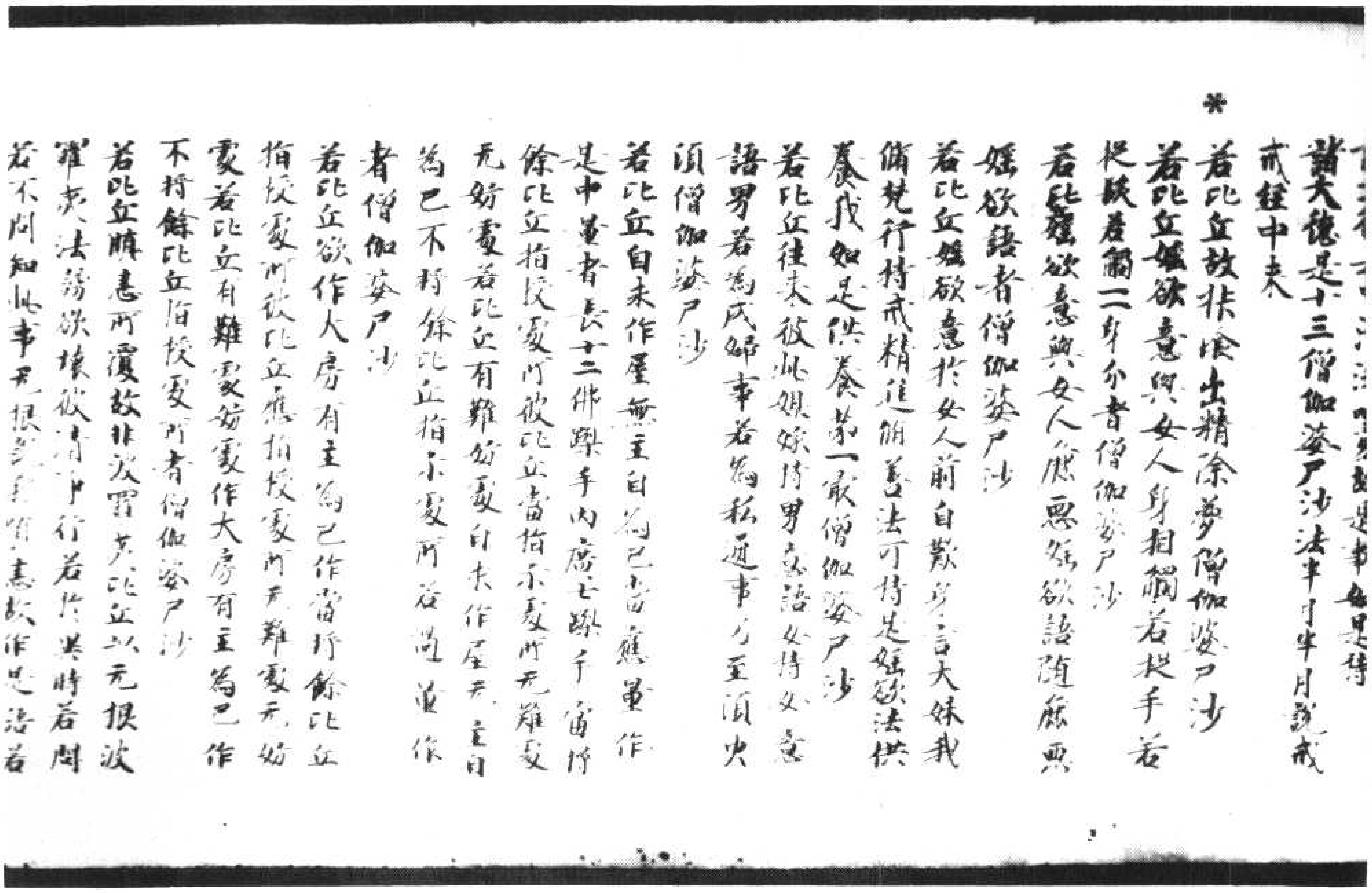
說障道法若彼比丘憶念有罪欲求清淨者

應懺悔懺悔得安樂諸大德我已說戒經

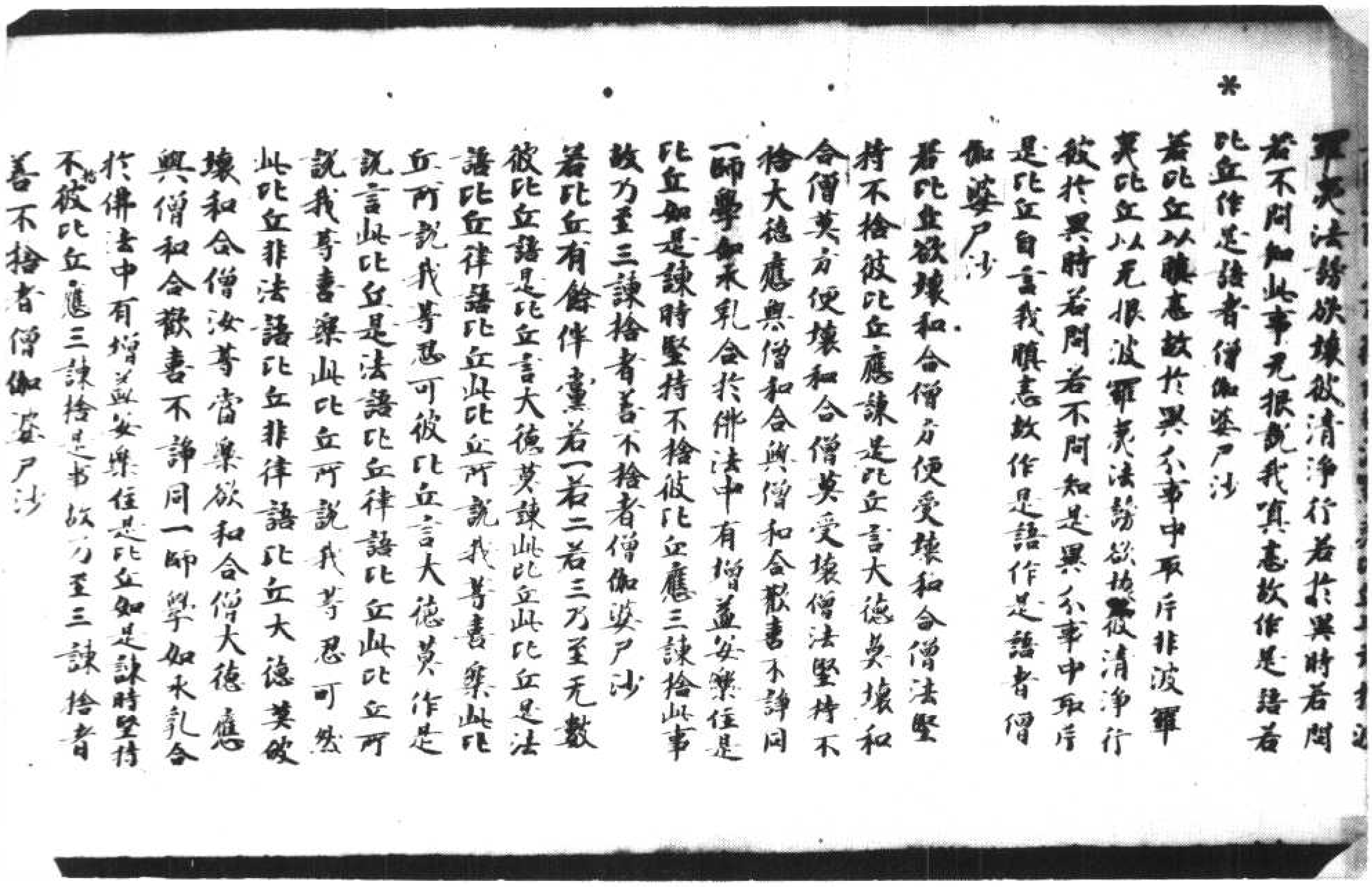
序今問諸大德是中清淨不[illegible]



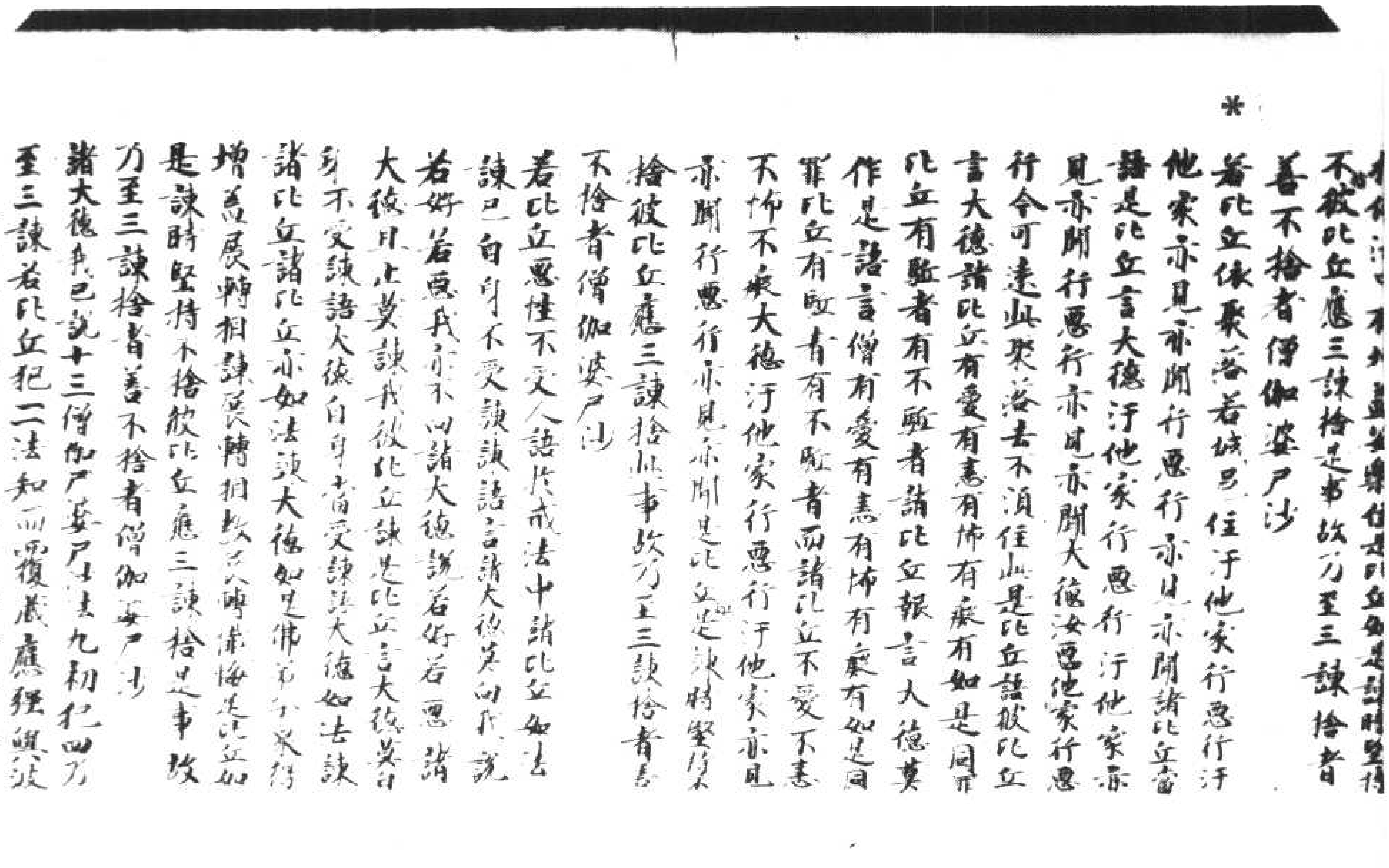
[illegible]
應懺悔懺悔得安樂諸大德我已說戒經
序今問諸大德是中清淨不（如是至三）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅夷法半月半月說戒中來
若比丘共比丘同戒若不還戒戒羸不自悔
犯不淨行乃至共畜生是比丘波羅夷不共住
若比丘若在村落若閑靜處不與盜心取隨
不與取法若爲王王大臣所捉若殺若縛
若驅出國汝是賊汝癡汝無所知是比丘波
羅夷不共住
若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死快
勸死咄男子用此惡活爲寧死不生作如是
心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波羅
夷不共住
若比丘實無所知自稱言我得上人法我已
入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問
若不問欲自清淨故作是說我實不知不見
言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波羅
夷不共住
諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一波
羅夷法不得與諸比丘共住如前後亦如是
是比丘得波羅夷罪不應共住今問諸大
德是中清淨不（三問）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒
戒經中來



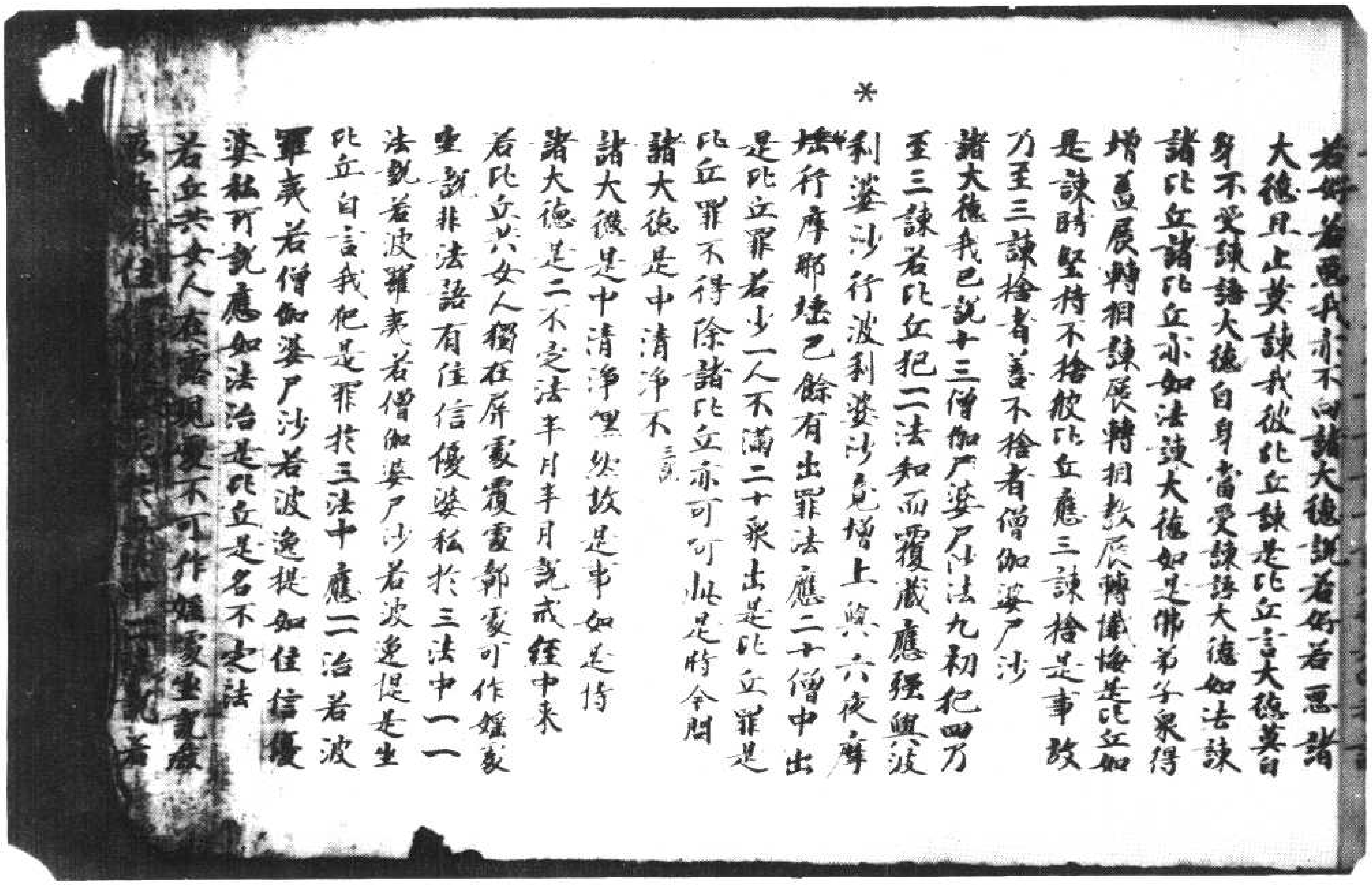
[illegible]是事如是持
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒
戒經中來
若比丘故非陰出精除夢僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若
捉髮若觸一一身分者僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意與女人麤惡婬欲語隨麤惡
婬欲語者僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意於女人前自歎身言大妹我
修梵行持戒精進修善法可持是婬欲法供
養我如是供養第一最僧伽婆尸沙
若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意
語男若爲成婦事若爲私通事乃至須臾
頃僧伽婆尸沙
若比丘自求作屋無主自爲己當應量作
是中量者長十二佛磔手內廣七磔手當將
餘比丘指授處所彼比丘當指示處所無難處
無妨處若比丘有難處妨處自求作屋無主自
爲己不將餘比丘指示處所若過量作
者僧伽婆尸沙
若比丘欲作大房有主爲己作當將餘比丘
指授處所彼比丘應指授處所無難處無妨
處若比丘有難處妨處作大房有主爲己作
不將餘比丘指授處所者僧伽婆尸沙
若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根波
羅夷法謗欲破彼清淨行若於異時若問
若不問知此事無根說我瞋恚故作是語若



羅夷法謗欲壞彼清淨行若於異時若問
若不問知此事无根說我嗔恚故作是語若
比丘作是語者僧伽婆尸沙
若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅
夷比丘以无根波羅夷法謗欲壞彼清淨行
彼於異時若問若不問知是異分事中取片
是比丘自言我瞋恚故作是語作是語者僧
伽婆尸沙
若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅
持不捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和
合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不
捨大德應與僧和合與僧和合歡喜不諍同
一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是
比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事
故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘有餘伴黨若一若二若三乃至无數
彼比丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法
語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比
丘所說我等忍可彼比丘言大德莫作是
說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所
說我等喜樂此比丘所說我等忍可然
此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫破
壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德應
與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合
於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持
不彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者
善不捨者僧伽婆尸沙



於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持
不彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者
善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘依聚落若城邑住汙他家行惡行汙
他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當
語是比丘言大德汙他家行惡行汙他家亦
見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝汙他家行惡
行今可遠此聚落去不須住此是比丘語彼比丘
言大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪
比丘有驅者有不驅者諸比丘報言大德莫
作是語言僧有愛有恚有怖有癡有如是同
罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚
不怖不癡大德汙他家行惡行汙他家亦見
亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不
捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善
不捨者僧伽婆尸沙
若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法
諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說
若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸
大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自
身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫
諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子衆得
增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如
是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故
乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
諸大德我已說十三僧伽婆尸沙九初犯四乃
至三諫若比丘犯一一法知而覆藏應强與波



若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至三諫若比丘犯一一法知而覆藏應强與波利婆沙行波利婆沙竟增上與六夜摩埵行摩那埵已餘有出罪法應二十僧中出是比丘罪若少一人不滿二十衆出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可訶此是時今問

諸大德是中清淨不（三說）

諸大德是中清淨黙然故是事如是持

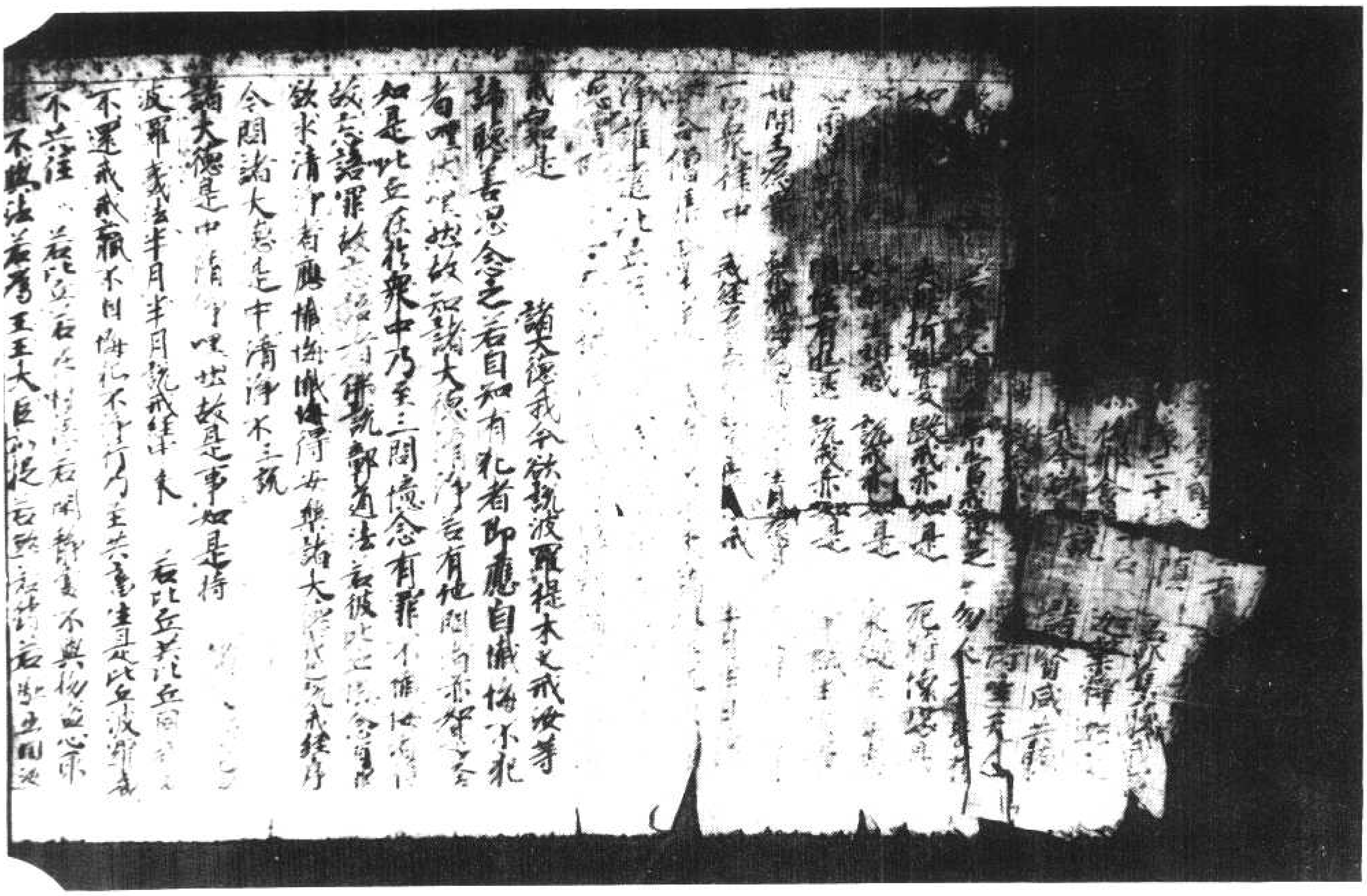
諸大德是二不定法半月半月說戒經中來

若比丘共女人獨在屏處覆處鄣處可作婬處坐說非法語有住信優婆私於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆私所說應如法治是比丘是名不定法

若比丘共女人在露現處不可作婬處坐共說

[illegible]住[illegible]說若

北六八二七號（龍十四）四分律比丘戒本



[illegible]

戒寂是

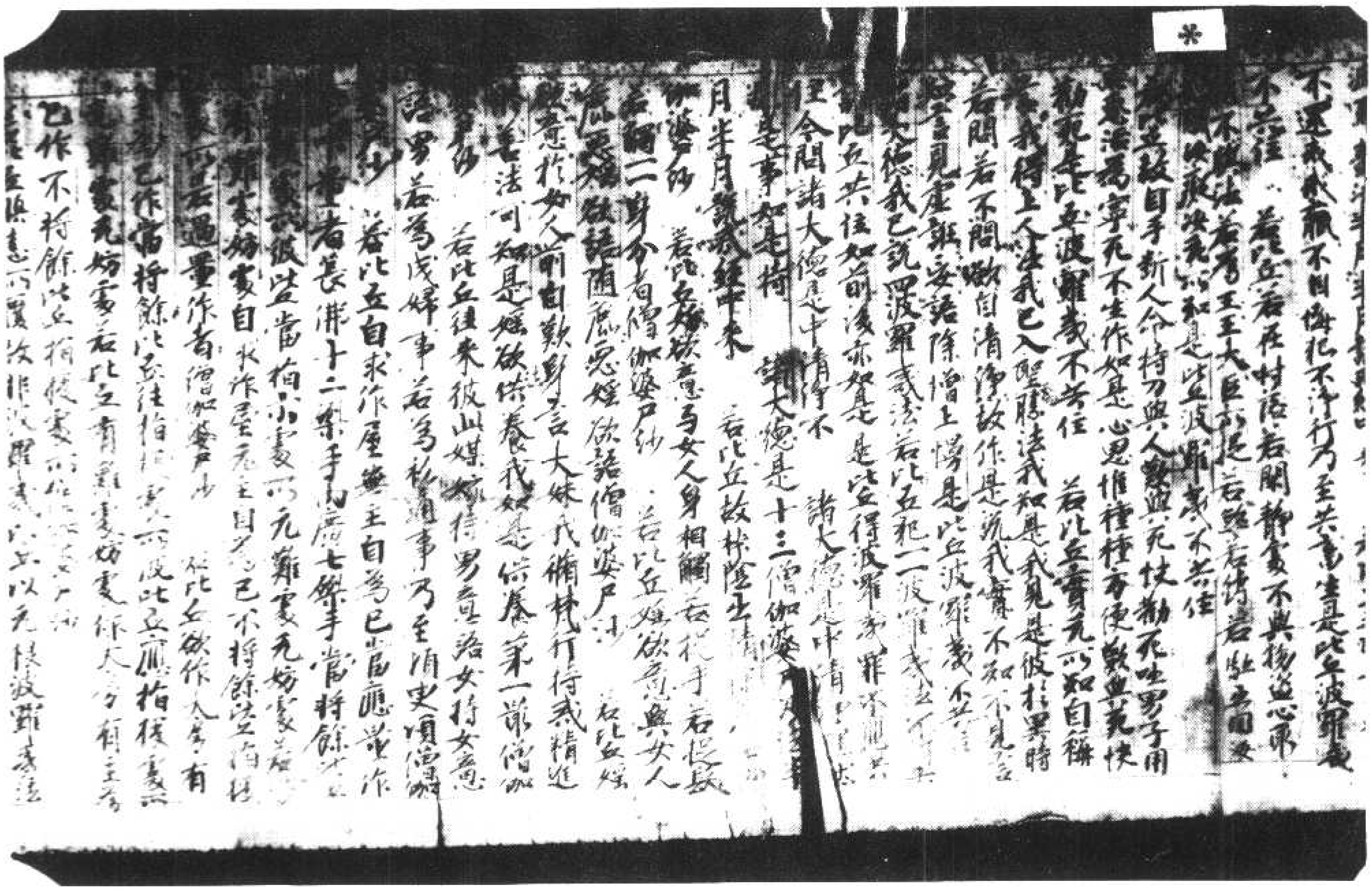
諸大德我今欲說波羅提木叉戒汝等諦聽善思念之若自知有犯者即應自懺悔不犯者嘿然嘿然故知諸大德清淨若有他問亦如是答如是比丘在於衆中乃至三問憶念有罪不發露者得故妄語罪故妄語佛說障道法若彼比丘憶念有罪欲求清淨者應懺悔懺悔得安樂諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清淨不（三說）

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

波羅夷法半月半月說戒經中來

若比丘共比丘同戒不還戒戒羸不自悔犯不淨行乃至共畜生是比丘波羅夷不共住

若比丘若在村落若閑靜處不與物盜心取隨不與取法若為王王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝



[illegible]

不還戒戒羸不自悔犯不淨行乃至共畜生是比丘波羅夷

不共住　若比丘若在村落若閑靜處不與盜心取

不與取法若爲王王大臣所捉若殺若縛若驅出國

汝賊汝癡汝無所知是比丘波羅夷不共住

若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死快勸死咄男子用

此惡活爲寧死不生作如是心思惟種種方便歎譽死快

勸死是比丘波羅夷不共住　若比丘實無所知自稱

言我得上人法我已入聖智勝法我知是我見是彼於異時

若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言

知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住

諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一波羅夷法不得與

諸比丘共住如前後亦如是是比丘得波羅夷罪不應共

住今問諸大德是中清淨不　諸大德是中清淨[illegible]

[illegible]是事如是持　諸大德是十三僧伽婆[illegible]

月半月說戒經中來　若比丘故弄陰出精[illegible]

伽婆尸沙　若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉髮

若觸一一身分者僧伽婆尸沙　若比丘婬欲意與女人

麁惡婬欲語隨所說麁惡婬欲語僧伽婆尸沙　若比丘婬

欲意於女人前自歎身言大妹我修梵行持戒精進

修善法可持是婬欲法供養我如是供養第一最僧伽

婆尸沙　若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意

語男若爲成婦事若爲私通事乃至須臾頃僧伽

婆尸沙　若比丘自求作屋無主自爲己當應量作

是中量者長佛十二磔手內廣七磔手當將餘比丘

[illegible]彼比丘當指示處所無難處無妨處若有

[illegible]妨處自作屋無主自爲己不將餘比丘指授

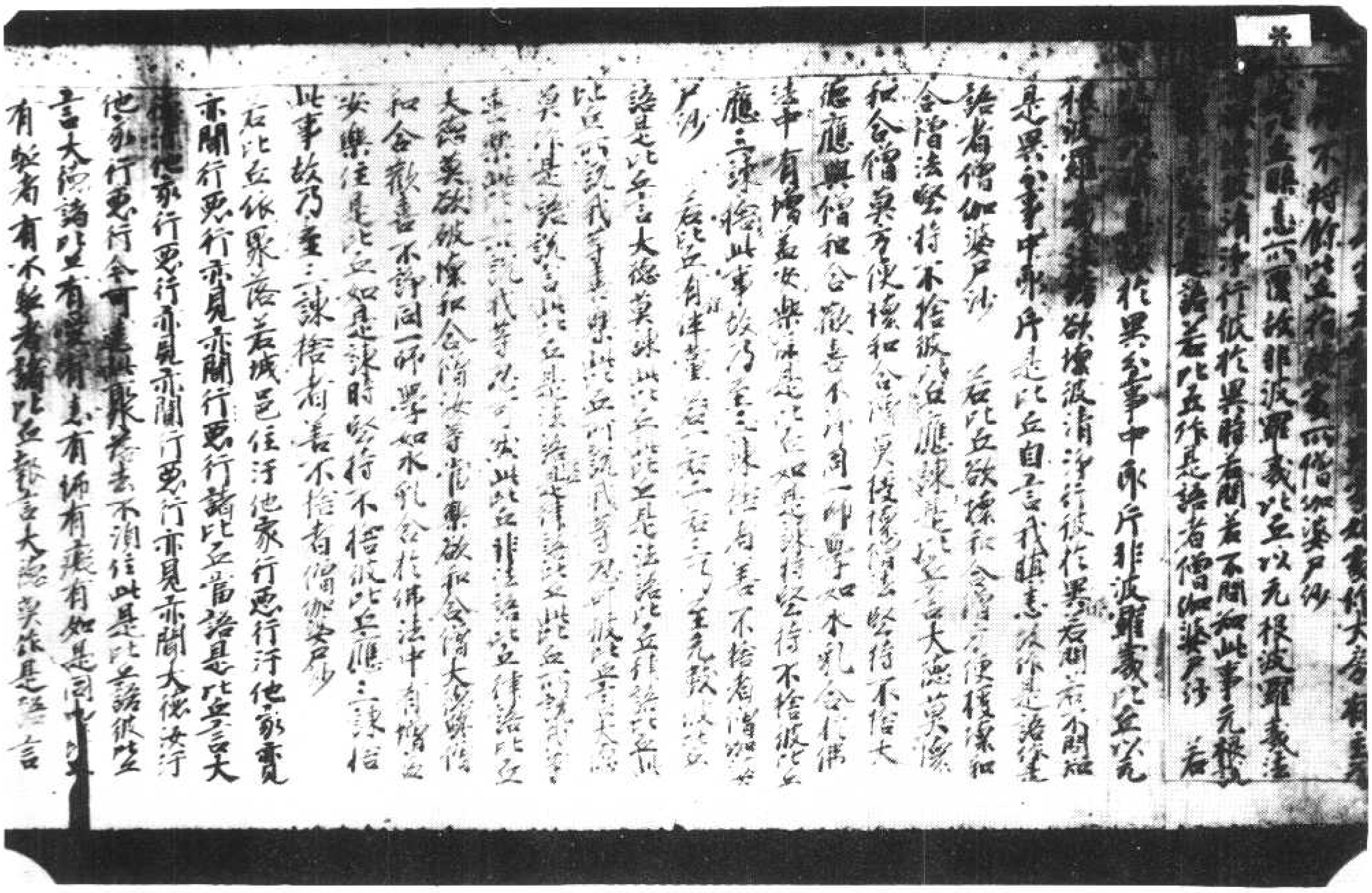
[illegible]若過量作者僧伽婆尸沙　若比丘欲作大房有

[illegible]己作當將餘比丘往指授處所彼比丘應指授處所

[illegible]妨處若比丘有難處妨處作大房有主爲

己作不將餘比丘指授處所僧伽婆尸沙

[illegible]丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根波羅夷法



[illegible]大房有主[illegible]

[illegible]不將餘比丘指授處所僧伽婆尸沙

[illegible]恚所覆故非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗

[illegible]清淨行彼於異時若問若不問知此事無根說

[illegible]語若比丘作是語者僧伽婆尸沙　若

[illegible]於異分事中取片非波羅夷比丘以無

根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知

是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是

語者僧伽婆尸沙　若比丘欲壞和合僧方便受壞和

合僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞

和合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨大

德應與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛

法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘

應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆

尸沙　若比丘有餘伴黨若一若二若三乃至無數彼比丘

語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘

此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘言大德

莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等

喜樂此比丘所說我等忍可此比丘非法語比丘非律語比丘

大德莫欲破壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧

和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益

安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨

此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘依聚落若城邑住污他家行惡行污他家亦見

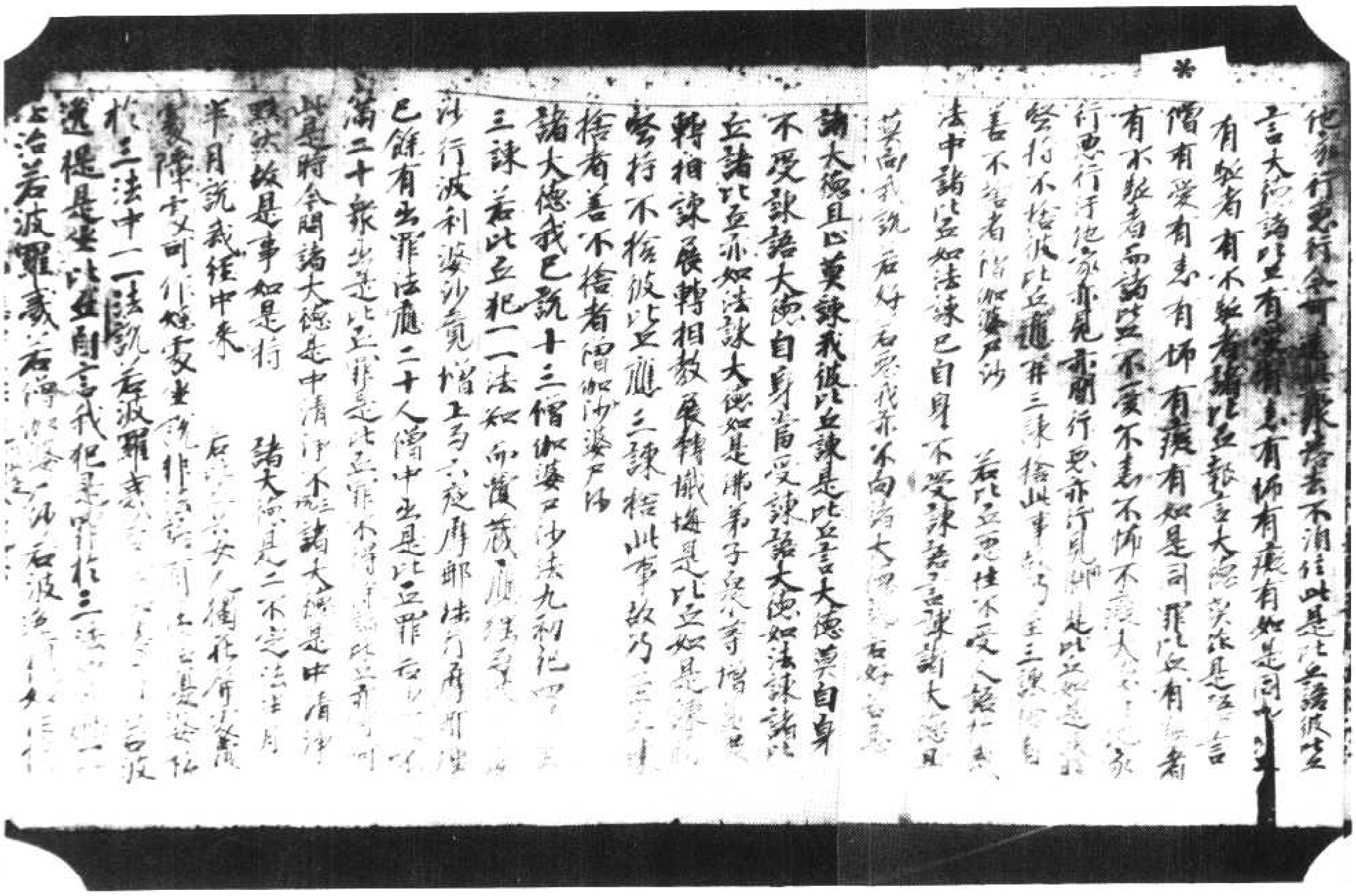
亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當語是比丘言大

德汝污他家行惡行亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝污

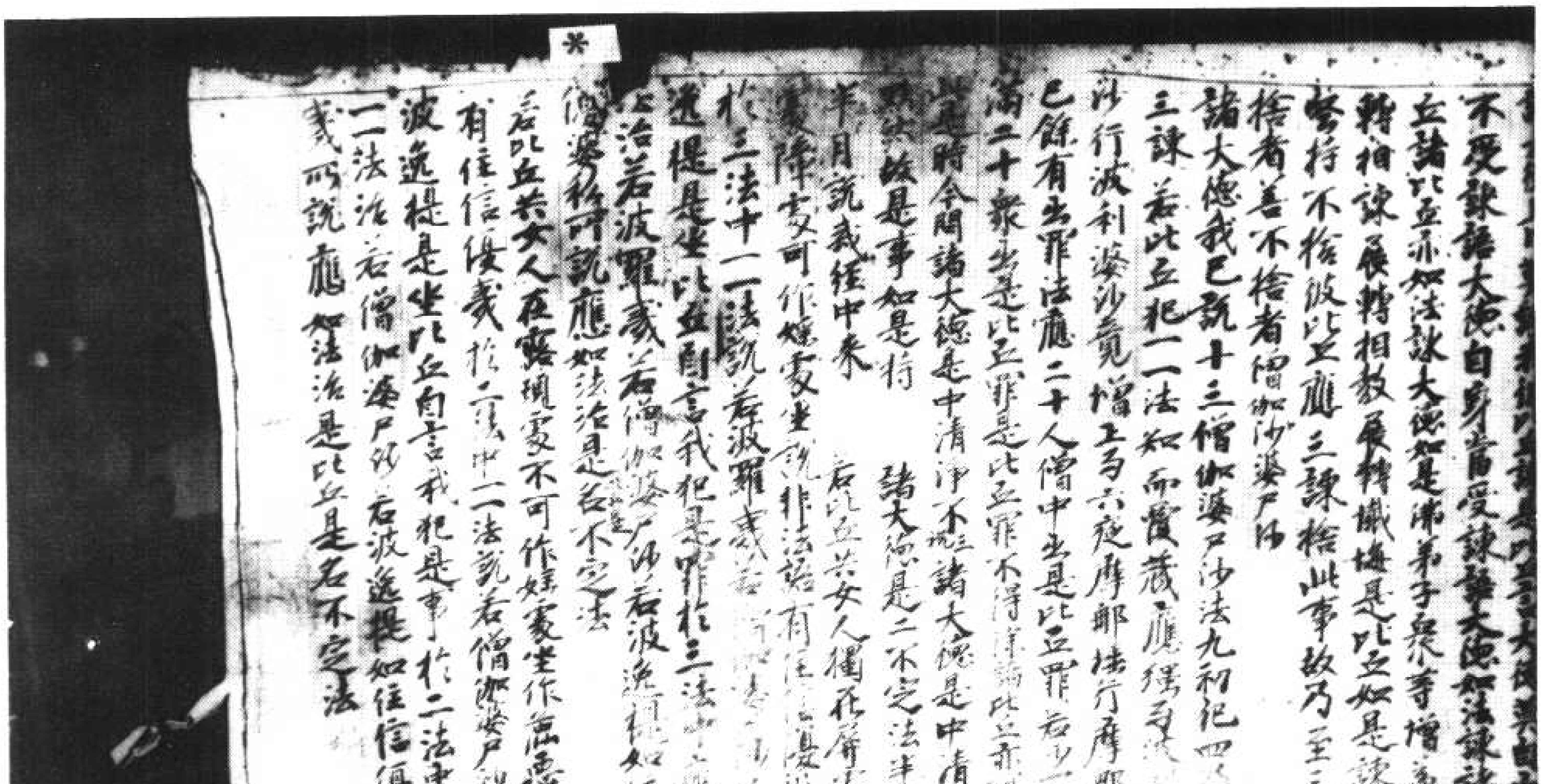
他家行惡行今可離此聚落去不須住此是比丘語彼比

言大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘

有驅者有不驅者諸比丘報言大德莫作是語言



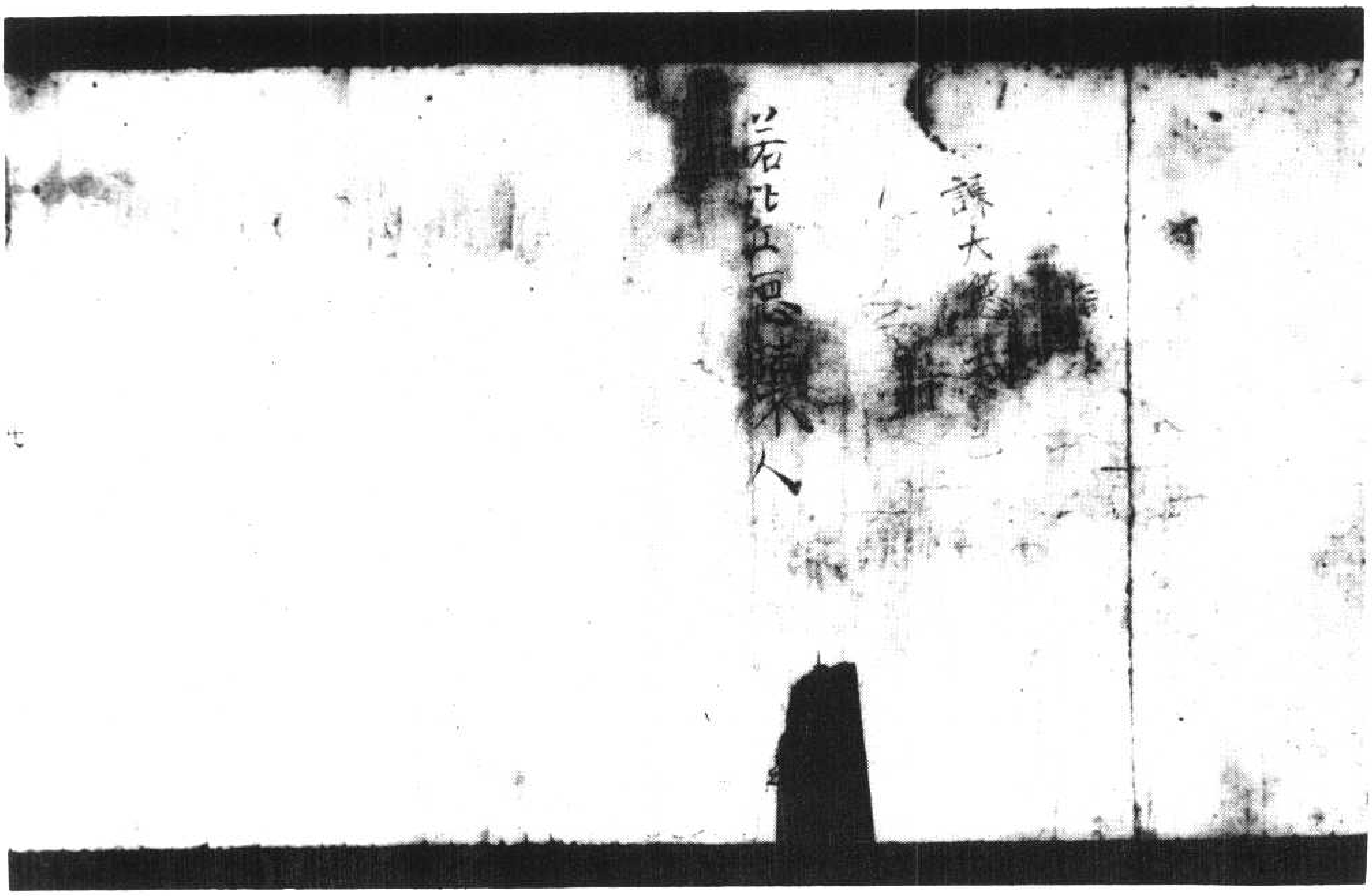
他家行惡行今可離此聚落去不須住此是比丘語彼比丘
言大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同[illegible]
有驅者有不驅者諸比丘報言大德莫作是語言
僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者
有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汙他家
行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時
堅持不捨彼比丘應再三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者僧伽婆尸沙　若比丘惡性不受人語於戒
法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德
莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡
諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身
不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比
丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子眾得增益展
轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時
堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫
捨者善不捨者僧伽婆尸沙
諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至
三諫若比丘犯一一法知而覆藏應強與波利婆
沙行波利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵
已餘有出罪法應二十人僧中出是比丘罪若少一人不
滿二十眾出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵
此是時今問諸大德是中清淨不（三說）諸大德是中清淨
默然故是事如是持　諸大德是二不定法半月
半月說戒經中來　若比丘共女人獨在屏處覆
處障處可作婬處坐說非法語有住信優婆夷
於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波
逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一
法治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信



不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比
丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子眾得增益展
轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時
堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫
捨者善不捨者僧伽婆尸沙
諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至
三諫若比丘犯一一法知而覆藏應強與波利婆
沙行波利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵
已餘有出罪法應二十人僧中出是比丘罪若少一人不
滿二十眾出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵
此是時今問諸大德是中清淨不（三說）諸大德是中清淨
默然故是事如是持　諸大德是二不定法半月
半月說戒經中來　若比丘共女人獨在屏處覆
處障處可作婬處坐說非法語有住信優婆夷
於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波
逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一
法治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信
優婆夷所說應如法治是名不定法
若比丘共女人在露現處不可作婬處坐作麤惡語
有住信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若
波逸提是坐比丘自言我犯是事於二法中應
一一法治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆
夷所說應如法治是比丘是名不定法

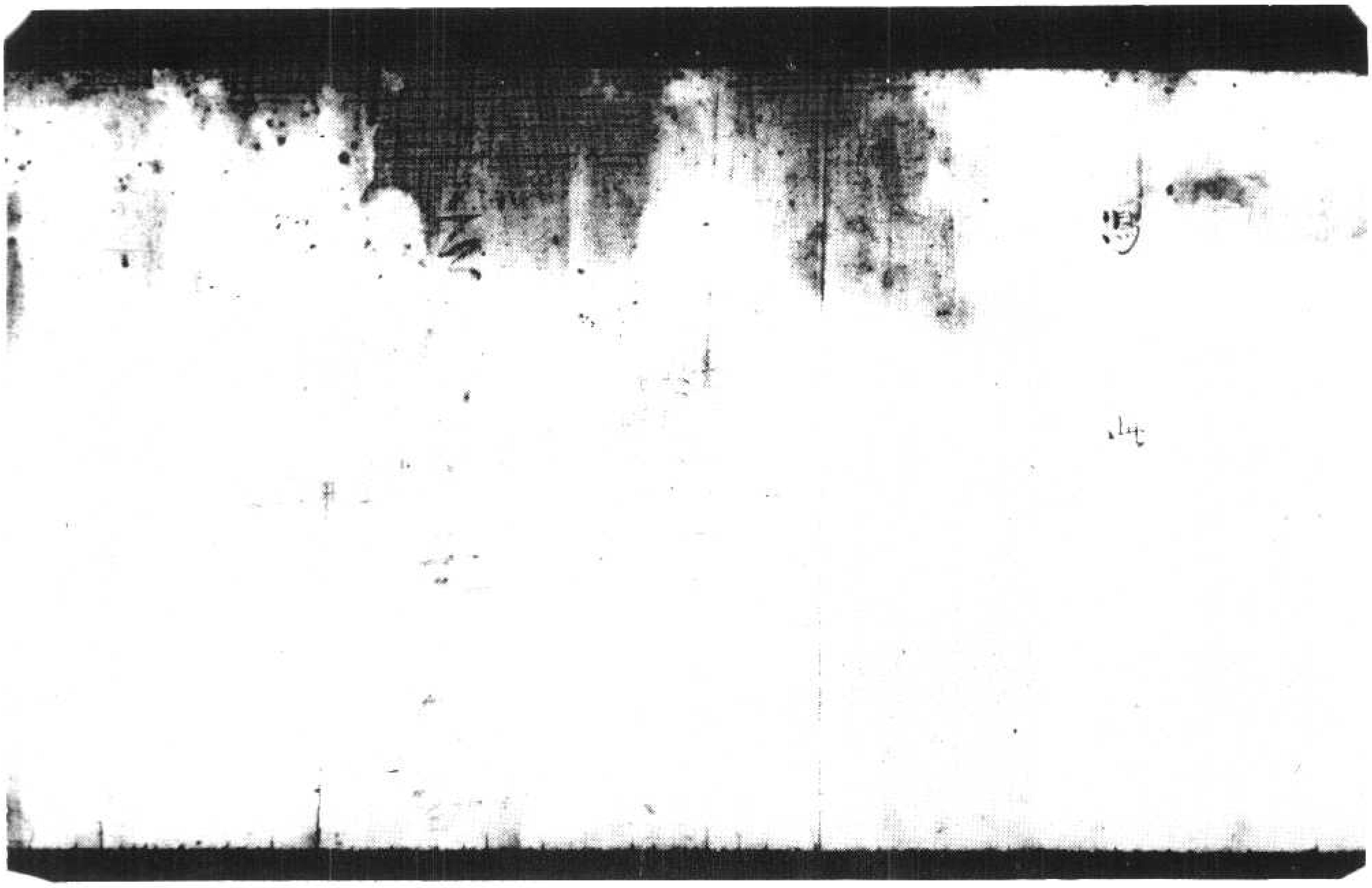
[illegible]法半月半月

輒說[illegible]

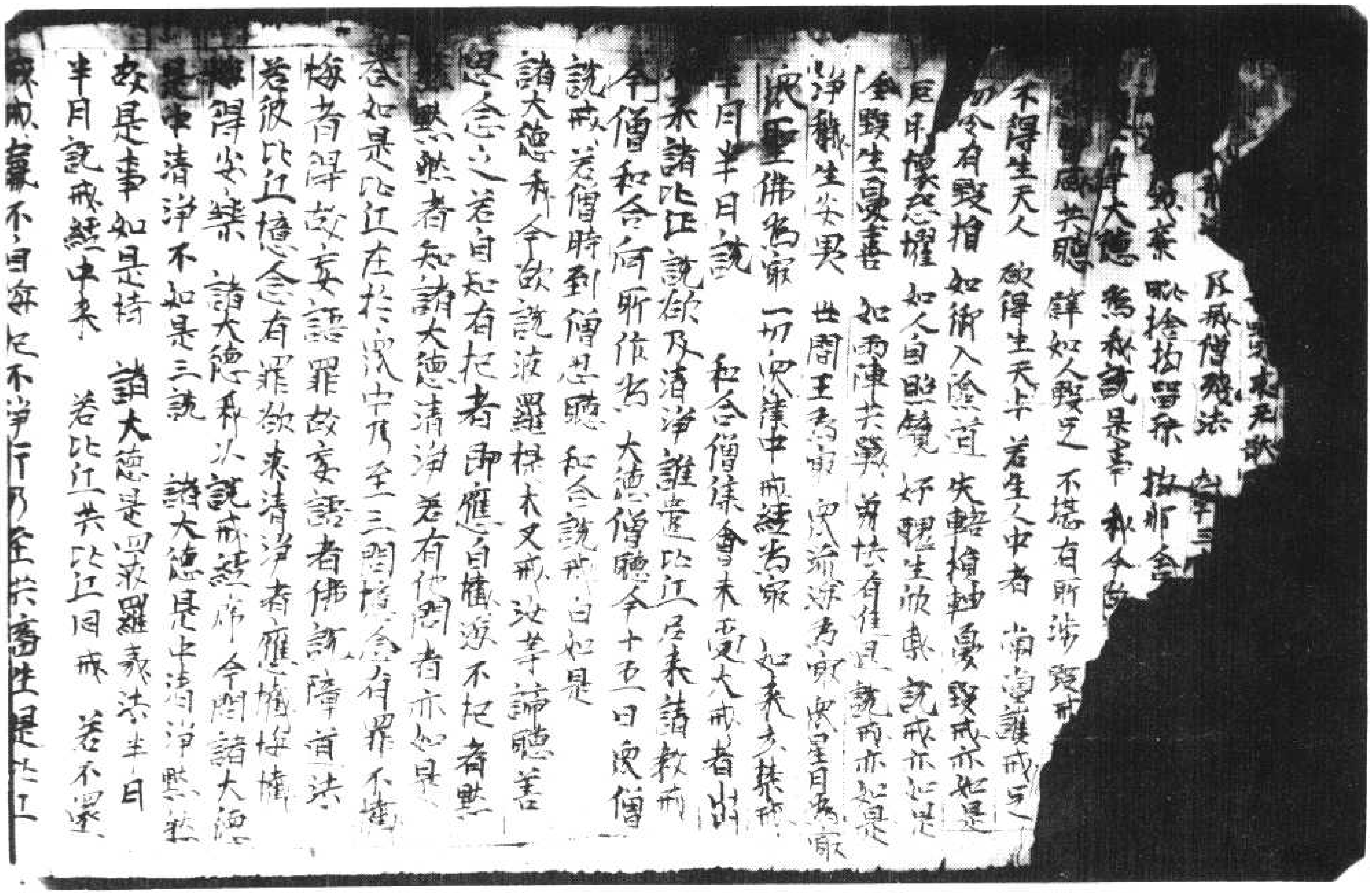


誦大[illegible]

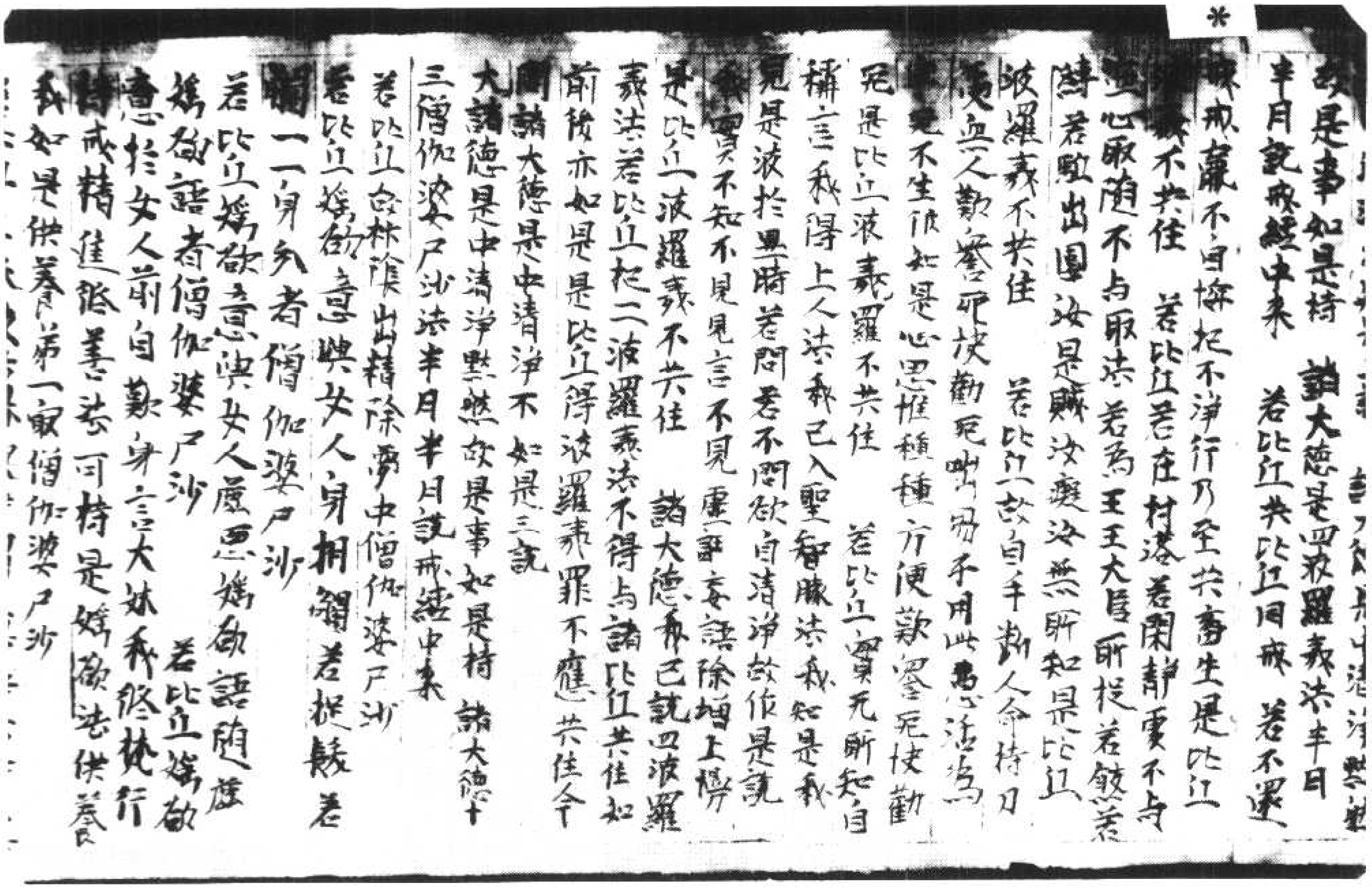
若比丘惡[illegible]人



▼北六八二八號（文十四）四分律比丘戒本



求无猒
及滅僧殘法 三十
葉 毘捨拘留孫 拘那含
世尊大德 為我說是事 我今欲
賢咸共聽 譬如人毀足 不堪有所涉 毀戒
不得生天人 欲得生天上 若生人中者 常當護戒足
勿令有毀損 如御入險道 失轄折軸憂 毀戒亦如是
死時懷恐懼 如人自照鏡 好醜生欣戚 說戒亦如是
全毀生憂喜 如兩陣共戰 勇怯有進退 說戒亦如是
淨穢生安畏 世間王為最 眾流海為最 眾星月為最
眾聖佛為最 一切眾律中 戒經為上最 如來立禁戒
半月半月說 和合僧集會 未受大戒者出
不來諸比丘說欲及清淨 誰遣比丘尼來請教誡
僧今和合何所作為 大德僧聽 今十五日眾僧
說戒 若僧時到僧忍聽 和合說戒 白如是
諸大德 我今欲說波羅提木叉戒 汝等諦聽善
思念之 若自知有犯者即應自懺悔 不犯者默
然 默然者知諸大德清淨 若有他問者亦如是
答 如是比丘在於眾中乃至三問 憶念有罪不懺
悔者得故妄語罪 故妄語者佛說障道法
若彼比丘憶念有罪欲求清淨者應懺悔 懺
悔得安樂 諸大德 我已說戒經序 今問諸大德
是中清淨不 如是三說 諸大德是中清淨默然
故 是事如是持 諸大德 是四波羅夷法 半月
半月說戒經中來 若比丘共比丘同戒 若不還
戒 戒羸不自悔 犯不淨行 乃至共畜生 是比丘



[illegible]是中清淨默然

故是事如是持 諸大德是四波羅夷法半月

半月說戒經中來 若比丘共比丘同戒 若不還

戒戒羸不自悔犯不淨行乃至共畜生是比丘

得波羅夷不共住 若比丘若在村落若閑靜處不與

取心取隨不與取法若為王王大臣所捉若殺若

縛若驅出國汝是賊汝癡汝無所知是比丘

波羅夷不共住 若比丘故自手斷人命持刀

與人歎譽死快勸死咄男子用此惡活為

寧死不生作如是心思惟種種方便歎譽死快勸

死是比丘波羅夷不共住 若比丘實无所知自

稱言我得上人法我已入聖智勝法我知是我

見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說

我實不知不見言知見虛誑妄語除增上慢

是比丘波羅夷不共住 諸大德我已說四波羅

夷法若比丘犯一一波羅夷法不得與諸比丘共住如

前後亦如是是比丘得波羅夷罪不應共住今

問諸大德是中清淨不 如是三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持 諸大德十

三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來

若比丘故出精除夢中僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意與女人身相觸若捉髮若

捉一一身分者僧伽婆尸沙

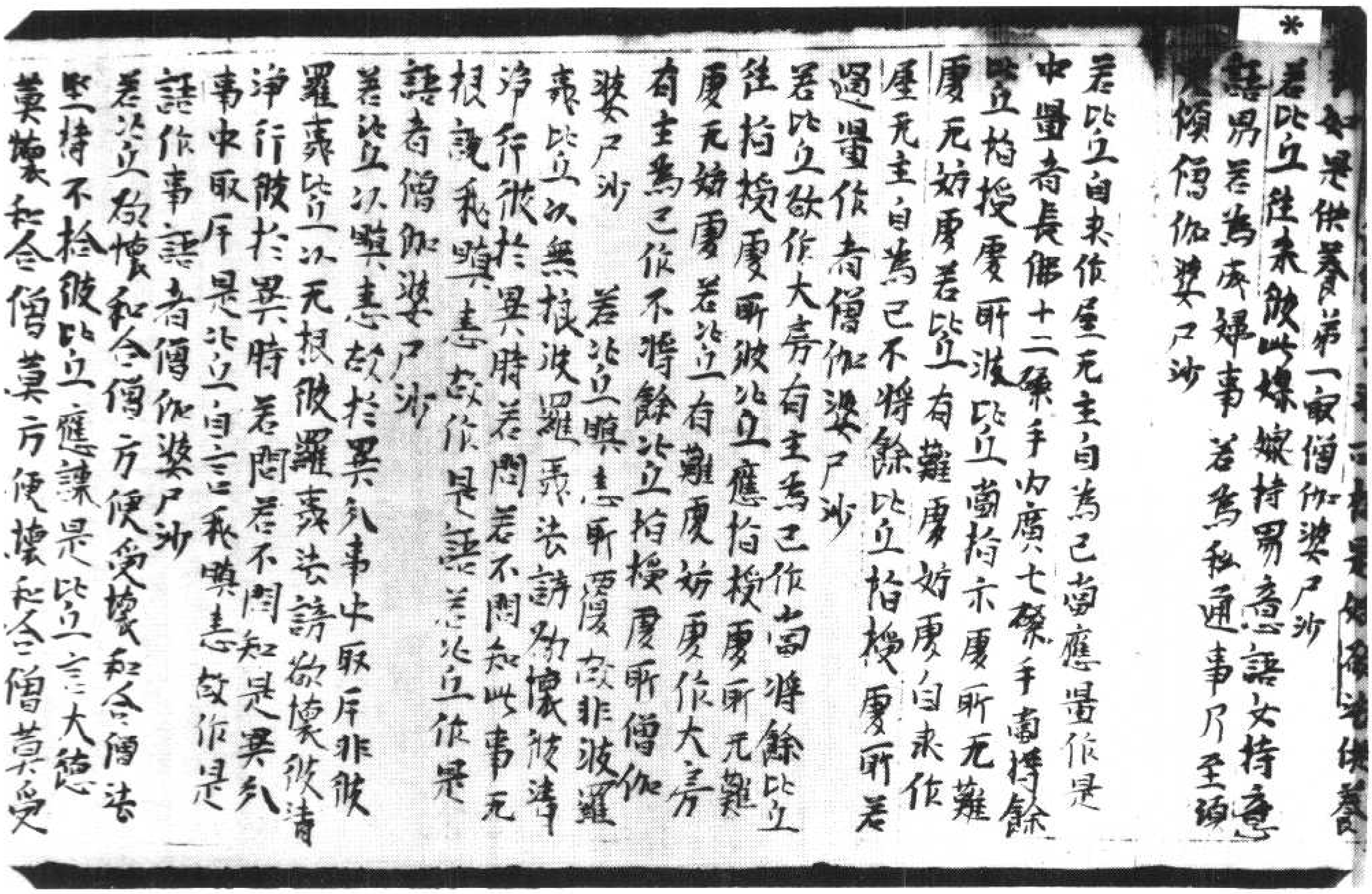
若比丘婬欲意與女人麁惡婬欲語隨婬

欲語者僧伽婆尸沙 若比丘婬欲

意於女人前自歎身言大姊我修梵行

持戒精進修善法可持是婬欲法供養

我如是供養第一最僧伽婆尸沙



[illegible]是婬欲法供養

我如是供養第一最僧伽婆尸沙

若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意

語男若為成婦事若為私通事乃至須

臾頃僧伽婆尸沙

若比丘自求作屋无主自為己當應量作是

中量者長佛十二磔手內廣七磔手當將餘

比丘指授處所彼比丘當指示處所无難

處无妨處若比丘有難處妨處自求作

屋无主自為己不將餘比丘指授處所若

過量作者僧伽婆尸沙

若比丘欲作大房有主為己作當將餘比丘

往指授處所彼比丘應指授處所无難

處无妨處若比丘有難處妨處作大房

有主為己作不將餘比丘指授處所僧伽

婆尸沙

若比丘瞋恚所覆故非波羅

夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清

淨行彼於異時若問若不問知此事无

根說我瞋恚故作是語 若比丘作是

語者僧伽婆尸沙

若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波

羅夷比丘以无根波羅夷法謗欲壞彼清

淨行彼於異時若問若不問知是異分

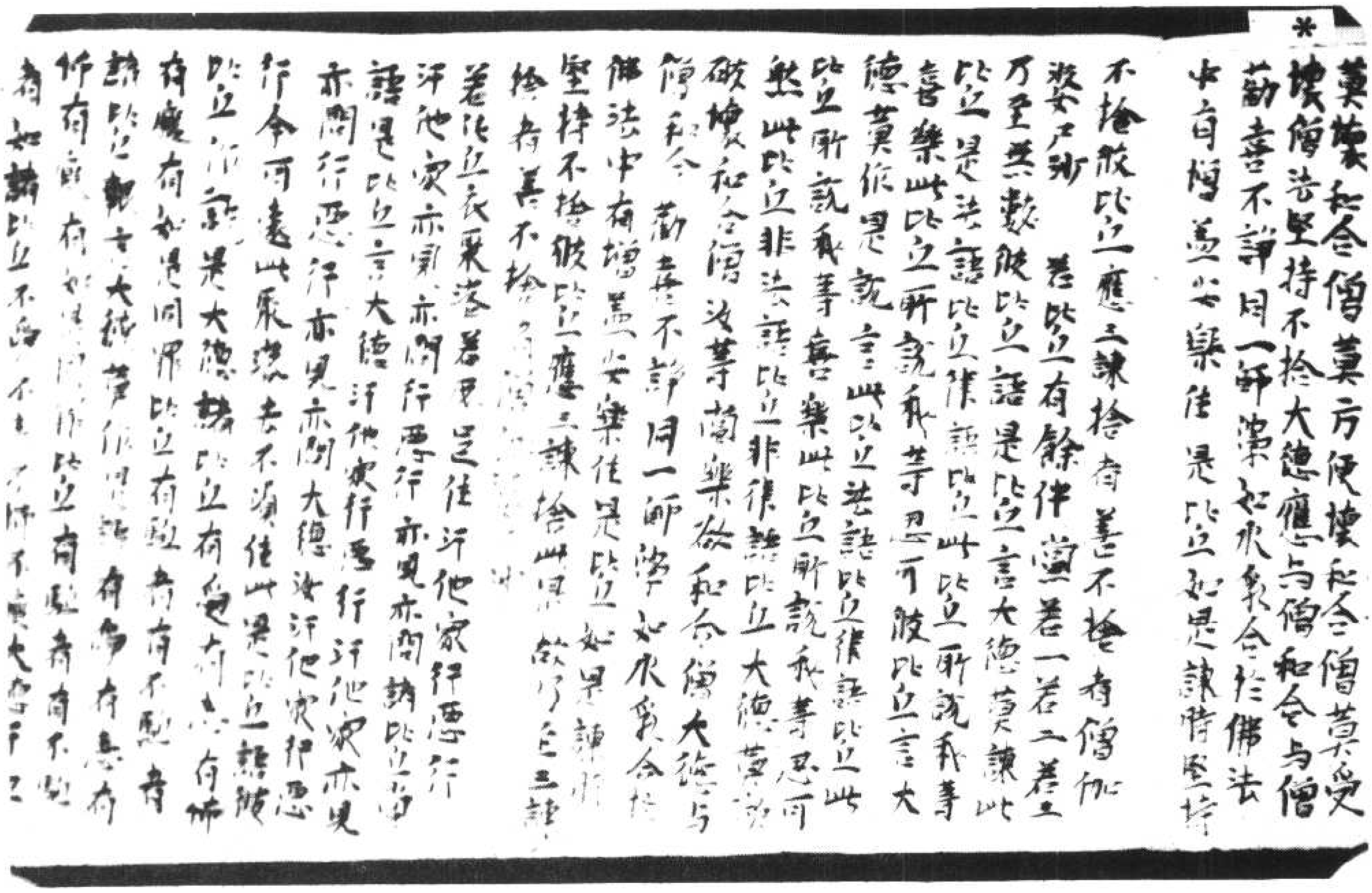
事中取片是比丘自言我瞋恚故作是

語作事語者僧伽婆尸沙

若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法

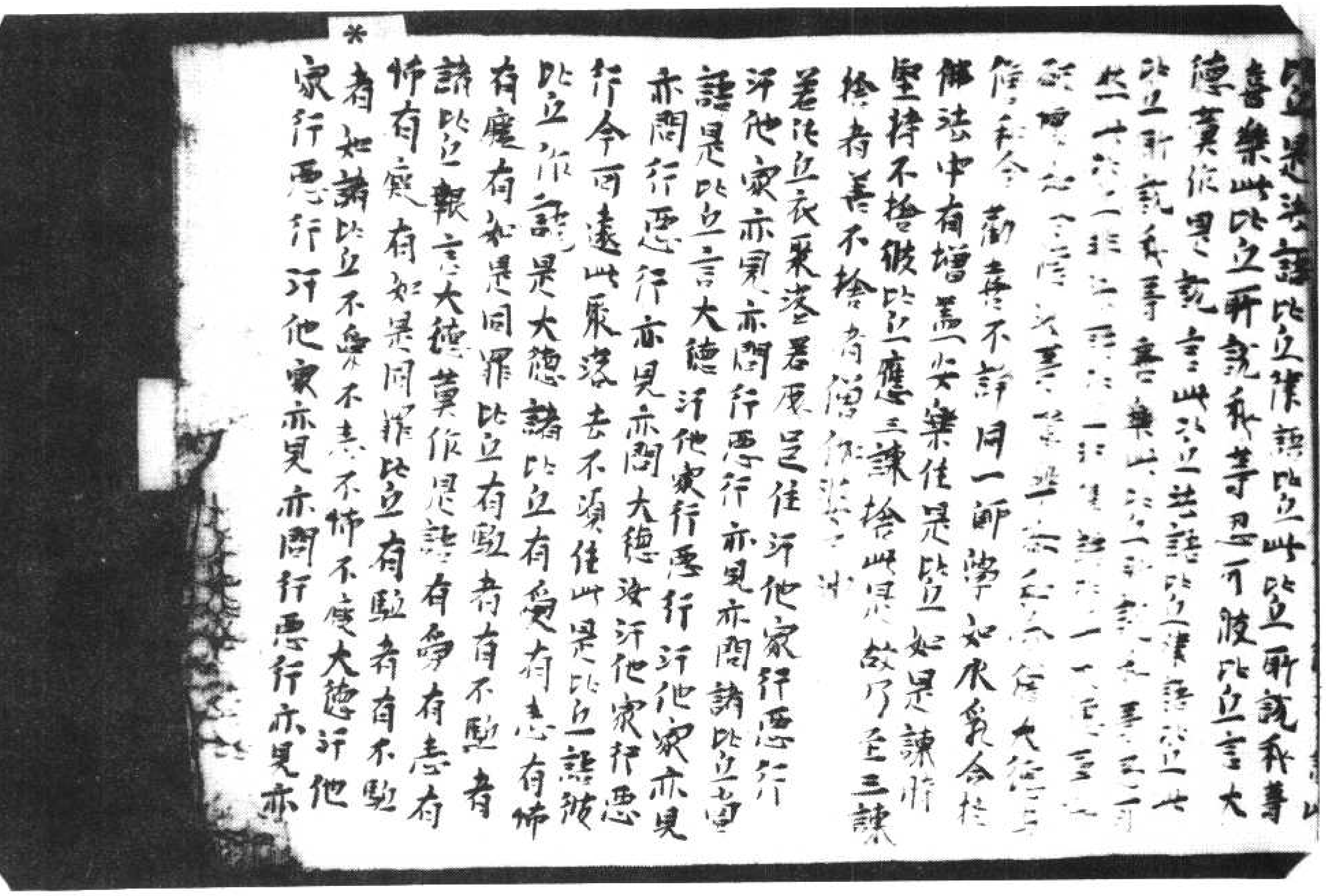
堅持不捨彼比丘應諫是比丘言大德

莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受



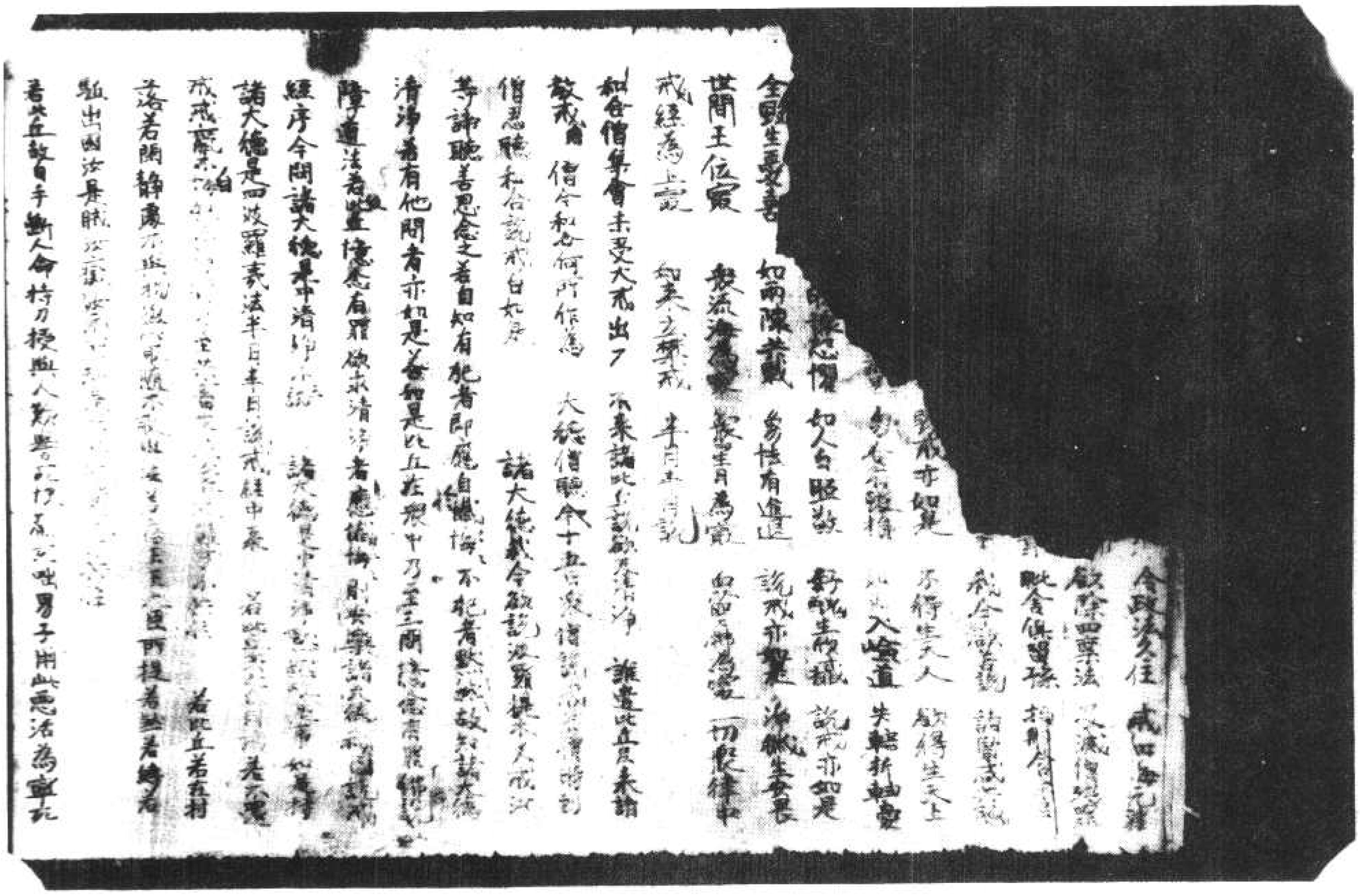
*

莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受
壞僧法堅持不捨大德應与僧和合与僧
歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法
中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持
不捨彼比丘應三諫捨者善不捨者僧伽
婆尸沙　若比丘有餘伴黨若一若二若三
乃至無數彼比丘語是比丘言大德莫諫此
比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等
喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘言大
德莫作是說言此比丘法語比丘律語比丘此
比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可
然此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫欲
破壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德与
僧和合　歡喜不諍同一師學如水乳合於
佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時
堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫
捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘依聚落若邑住污他家行惡行
污他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當
語是比丘言大德污他家行惡行污他家亦見
亦聞行惡行亦見亦聞大德汝污他家行惡
行今可遠此聚落去不須住此是比丘語彼
比丘作是語大德諸比丘有愛有恚有怖
有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者
諸比丘報言大德莫作是語有愛有恚有
怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅
者如諸比丘不愛不恚不怖不癡大德污他

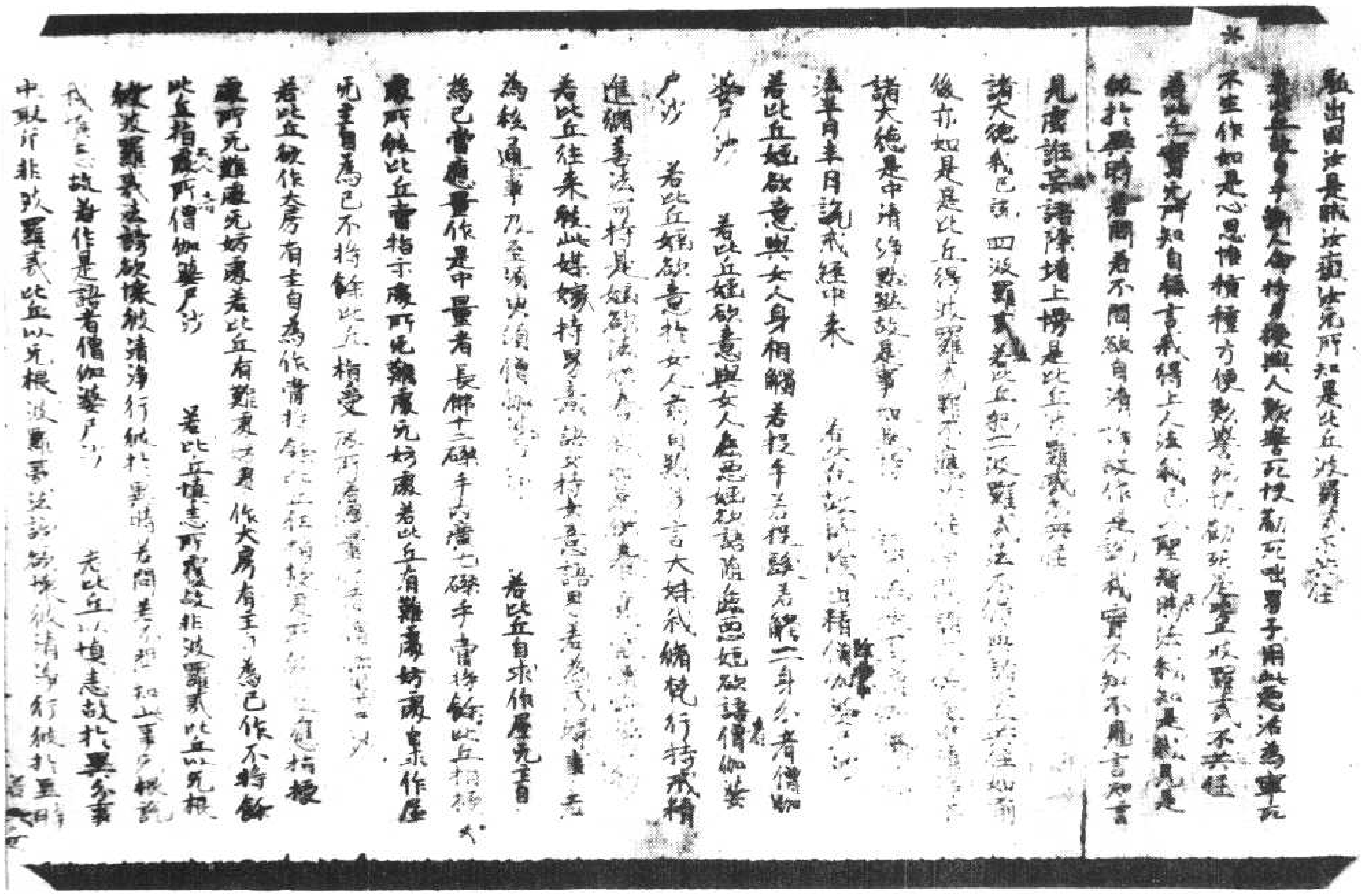


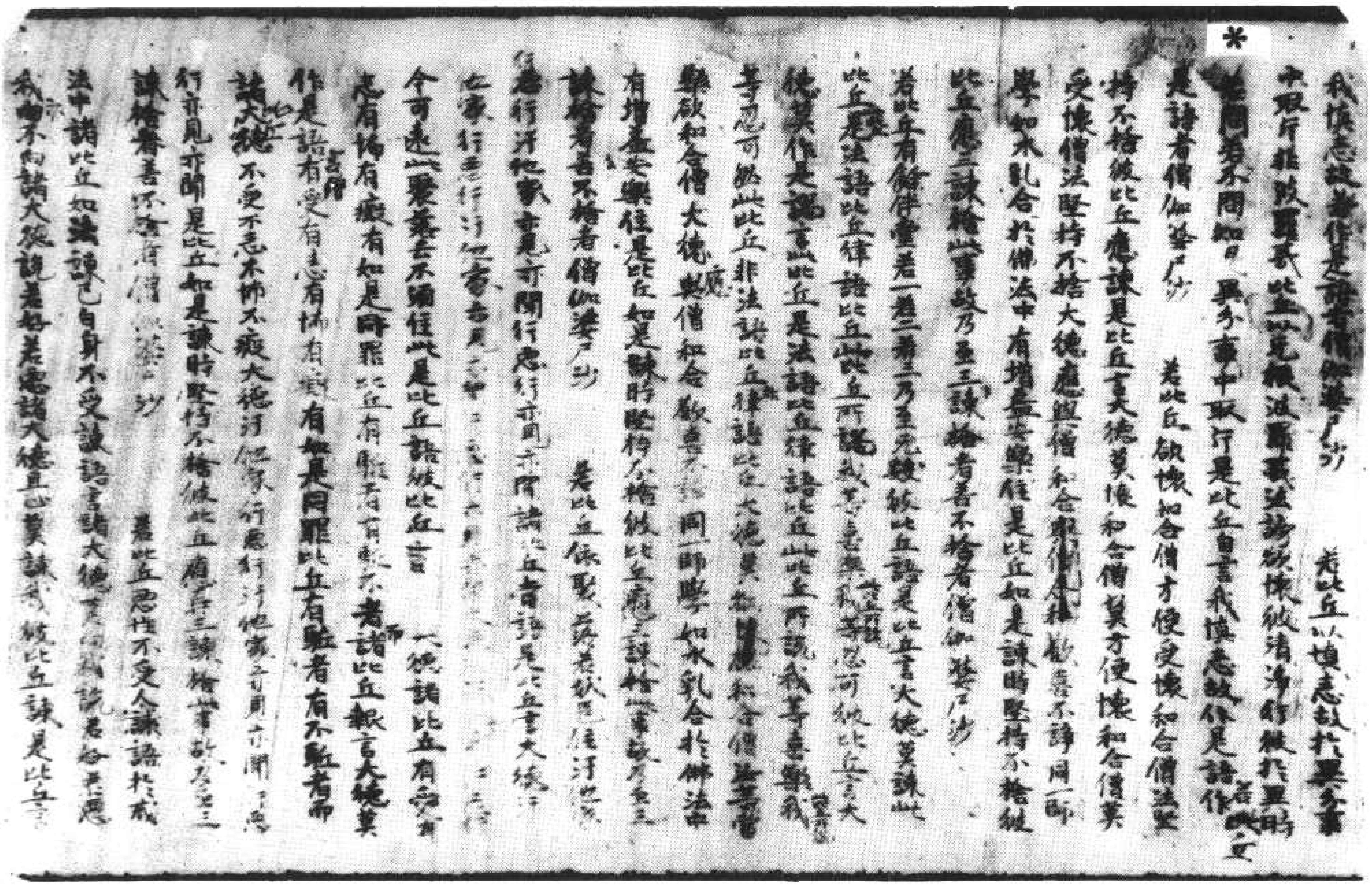
*

比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等
喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘言大
德莫作是說言此比丘法語比丘律語比丘此
比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可
然此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫欲
破壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德与
僧和合　歡喜不諍同一師學如水乳合於
佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時
堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫
捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘依聚落若邑住污他家行惡行
污他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當
語是比丘言大德污他家行惡行污他家亦見
亦聞行惡行亦見亦聞大德汝污他家行惡
行今可遠此聚落去不須住此是比丘語彼
比丘作是語大德諸比丘有愛有恚有怖
有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者
諸比丘報言大德莫作是語有愛有恚有
怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅
者如諸比丘不愛不恚不怖不癡大德污他
家行惡行污他家亦見亦聞行惡行亦見亦



北六八二九號（盈五十一）四分律比丘戒本



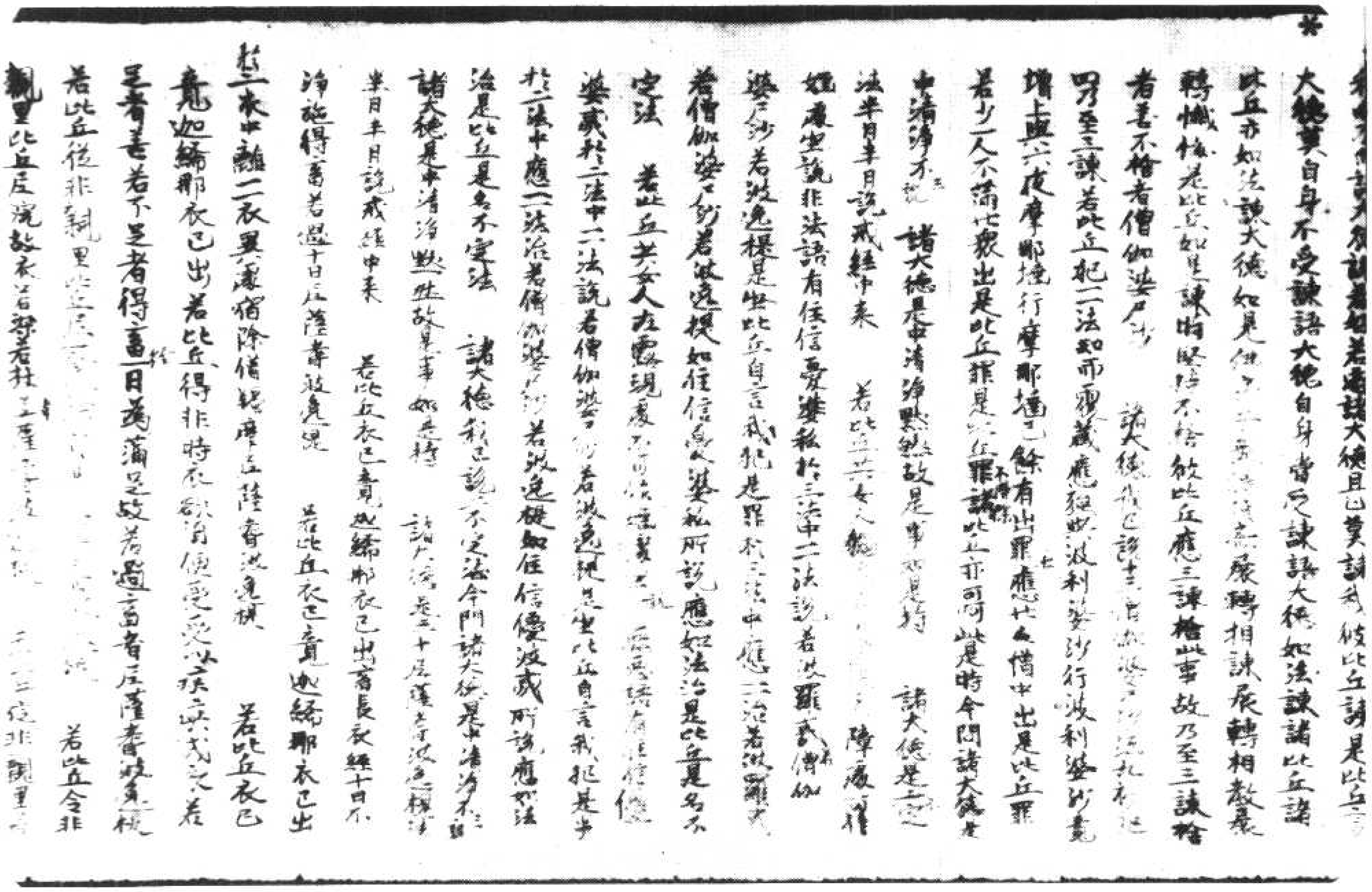


我瞋恚故作是語者僧伽婆尸沙　若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知此異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語作是語者僧伽婆尸沙　若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘有餘伴黨若一若二若三乃至無數彼比丘語是比丘言大德莫諫此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂我等忍可彼比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂我等忍可然此比丘非法語比丘律語比丘大德莫欲壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘依聚落若城邑住污他家行惡行污他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當語是比丘言大德汝污他家行惡行污他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞今可遠此聚落去不須住此是比丘語彼比丘言大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘報言大德莫作是語言僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汝污他家行惡行污他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性不受人諫語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫數諫我彼比丘諫是比丘言

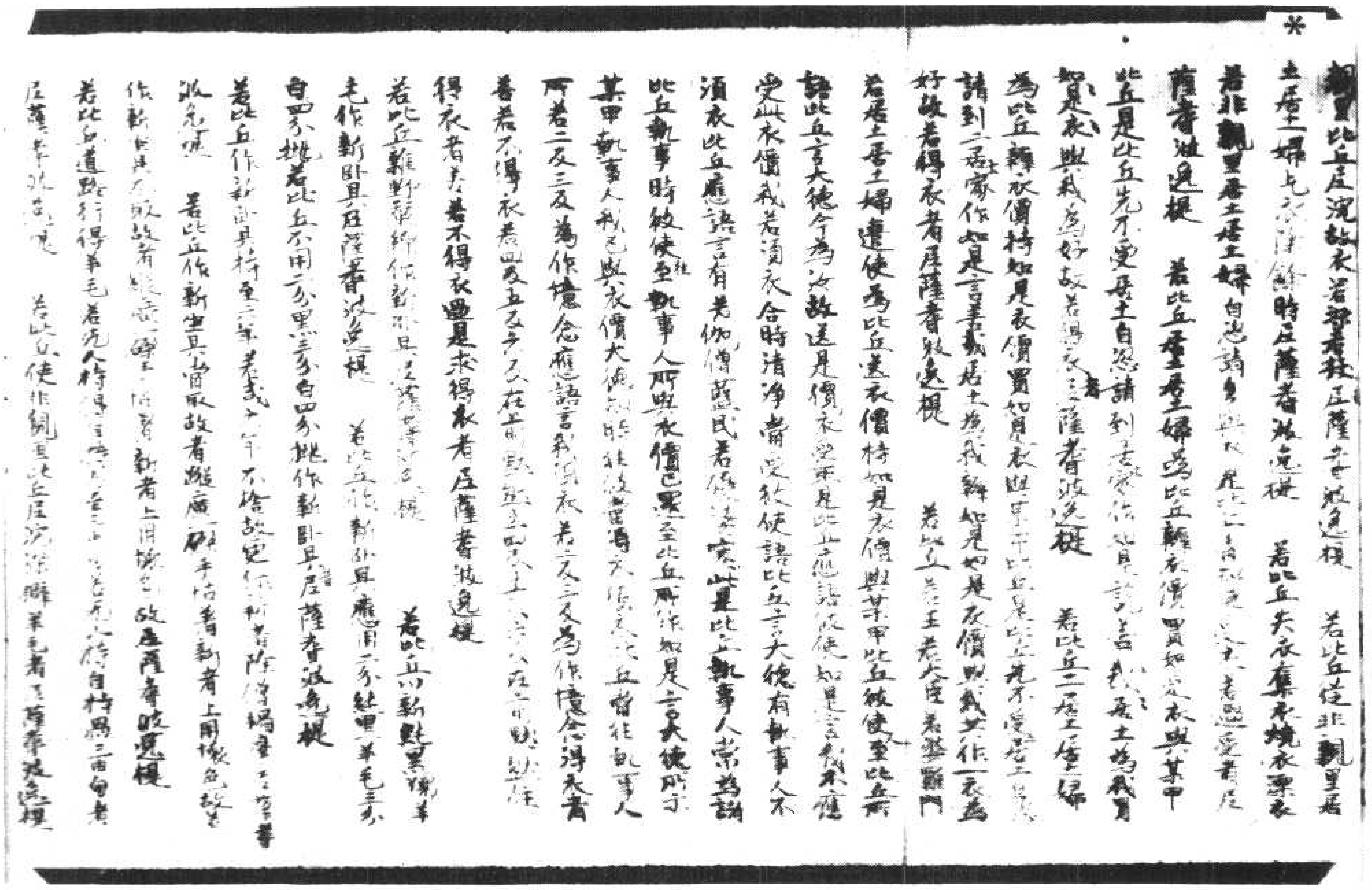


我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫數諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子眾得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

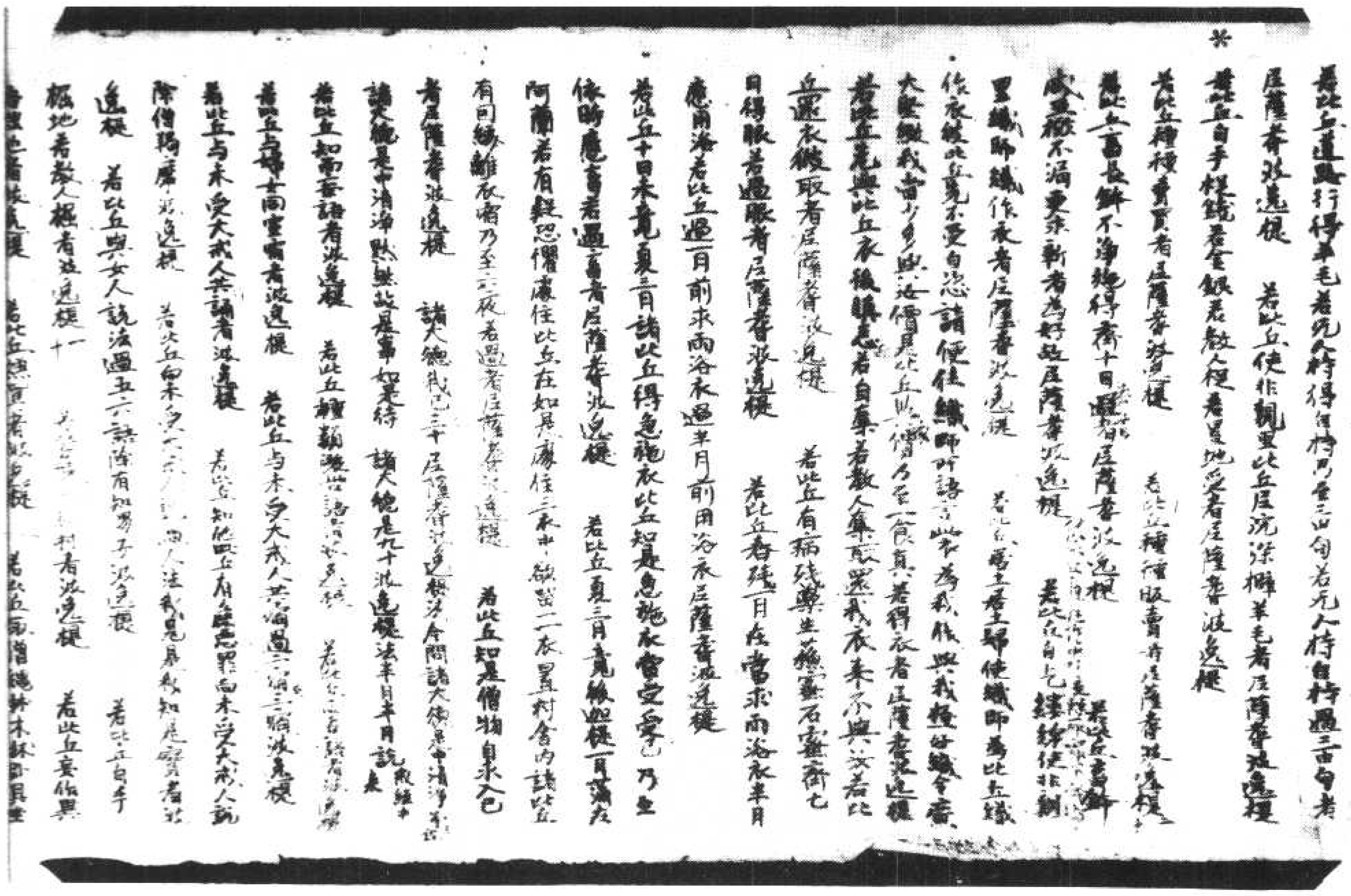
諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯罪四乃至三諫若比丘犯一一法知而覆藏應強與波利婆沙行波利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵已餘有出罪應二十人僧中出是比丘罪若少一人不滿二十眾出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可訶此是時今問諸大德是中清淨不（三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月說戒經中來　若比丘共女人獨在屏處覆處障處可作婬處坐說非法語有住信優婆夷於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法　若比丘共女人在露現處不可作婬處坐作麤惡語有住信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是事於二法中應一一治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法　諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不（三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

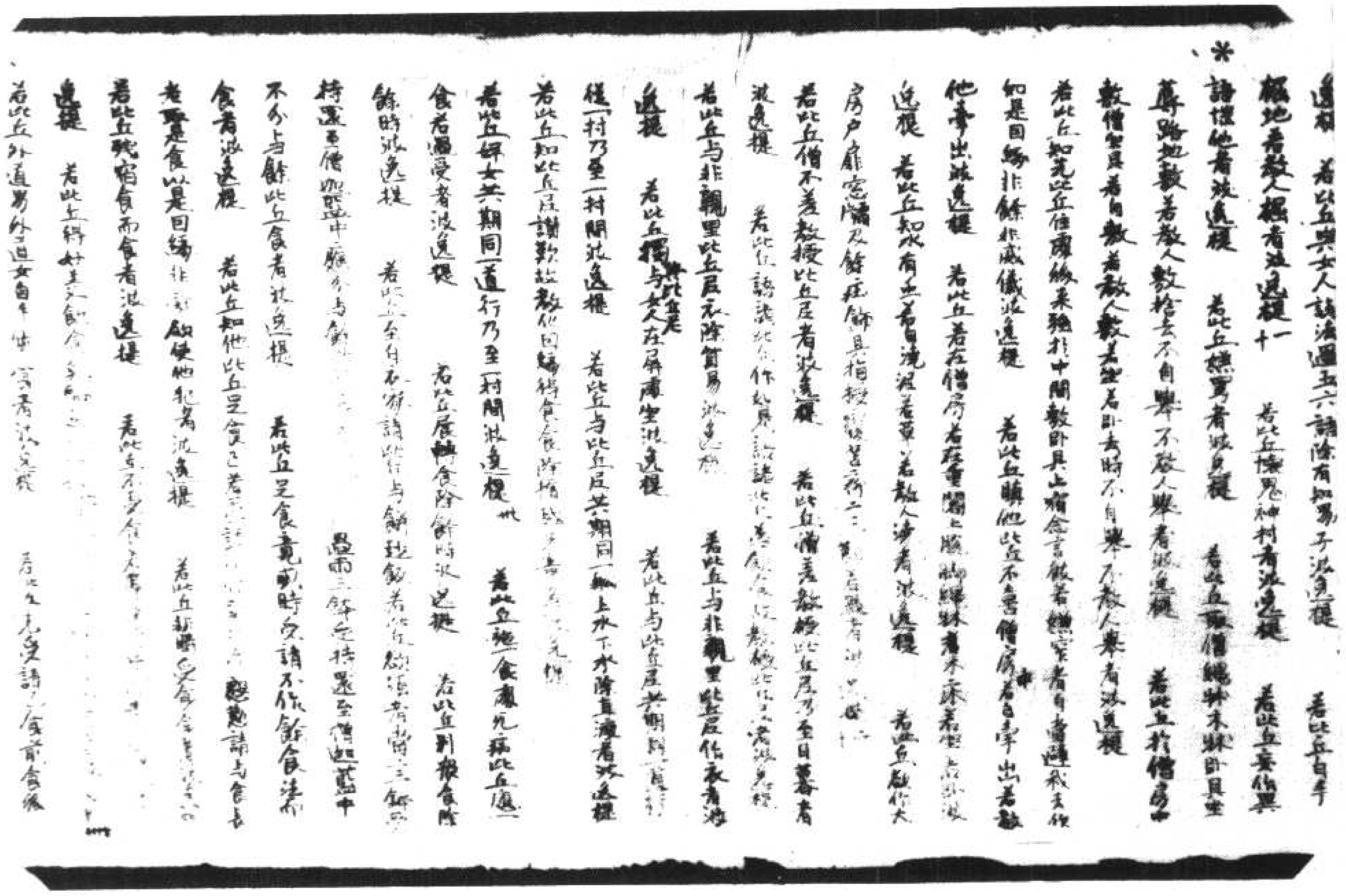
諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來　若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨施得畜若過十日尼薩耆波逸提　若比丘衣已竟迦絺那衣已出於三衣中離一一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提　若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提　若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提　若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提　若比丘從非親里



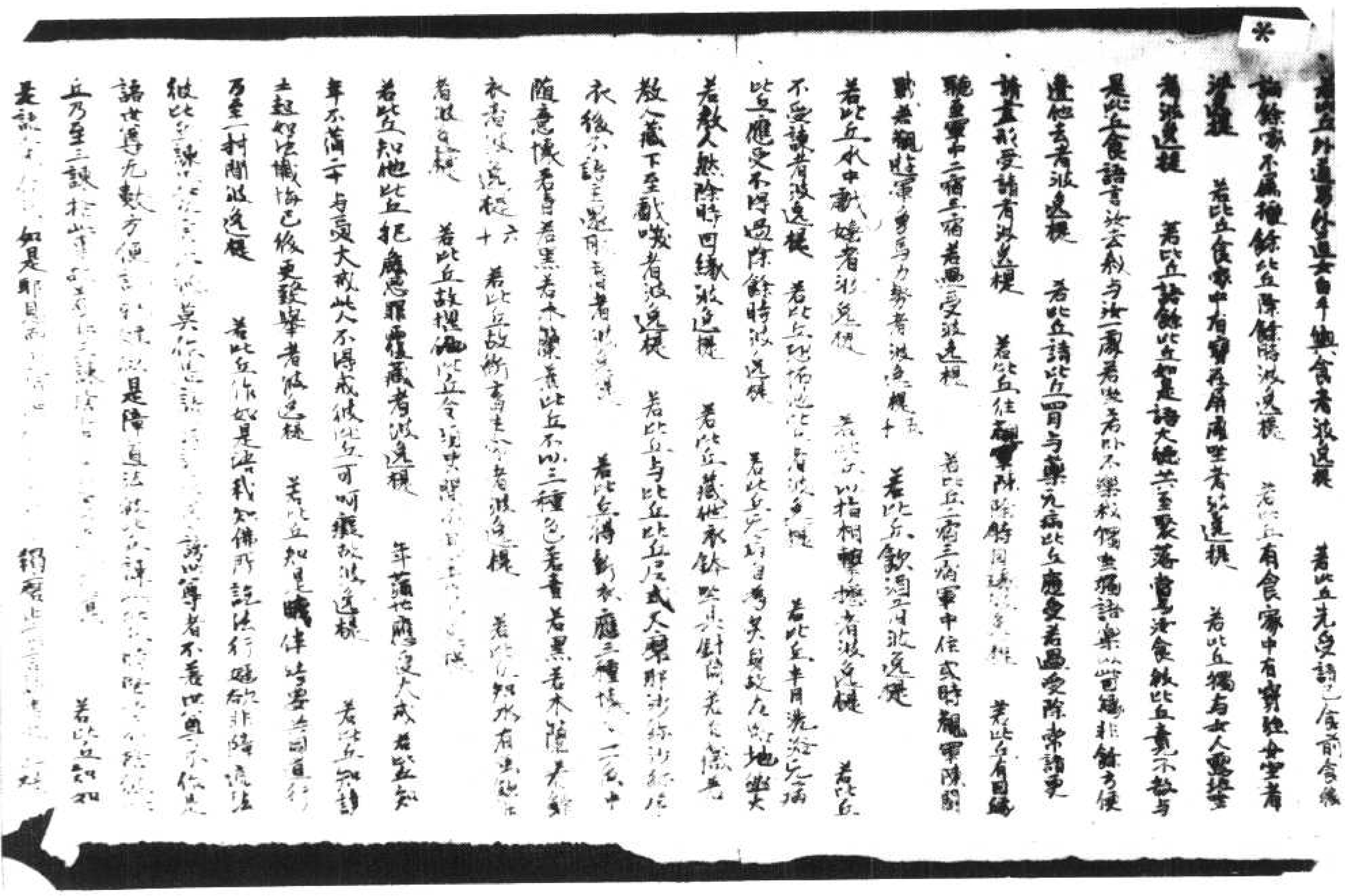
親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提　若比丘從非親里居
士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提　若比丘失衣奪衣燒衣漂衣
若非親里居士居士婦自恣請多與衣是比丘應取上下衣若過受者尼
薩耆波逸提　若比丘居士居士婦為比丘辦衣價買如是衣與某甲
比丘是比丘先不受居士自恣請到居士家作如是言善哉居士為我買
如是衣與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提　若比丘二居士二居士婦
為比丘辦衣價持如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自恣
請到二居士家作如是言善哉居士為我辦如是如是衣價與我共作一衣為
好故若得衣者尼薩耆波逸提　若比丘若王若大臣若婆羅門
若居士居士婦遣使為比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘被使到比丘所
語比丘言大德今為汝故送是衣價受取是比丘應語彼使如是言我不應
受此衣價我若須衣合時清淨當受敕使語比丘言大德有執事人不
須衣比丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常為諸
比丘執事時彼使到執事人所與衣價已還到比丘所作如是言大德所示
某甲執事人我已與衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘應往執事人
所若二反三反為作憶念應語言我須衣若二反三反為作憶念得衣者
善若不得衣若四反五反六反在前默然住若四反五反六反在前默然住
得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提
若比丘雜野蠶綿作新敷具尼薩耆波逸提　若比丘以新純黑羺羊
毛作新臥具尼薩耆波逸提　若比丘作新敷具應用二分純黑羊毛三分
白四分尨若比丘不用二分黑三分白四分尨作新臥具尼薩耆波逸提
若比丘作新臥具持至六年若減六年不捨故更作新者除僧羯磨尼薩耆
波逸提　若比丘作新坐具為壞色故取故者縱廣一磔手帖著新者上用壞色故若
作新坐具不取故者縱廣一磔手帖著新者上用壞色故尼薩耆波逸提
若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三由旬若無人持自持過三由旬者
尼薩耆波逸提　若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提



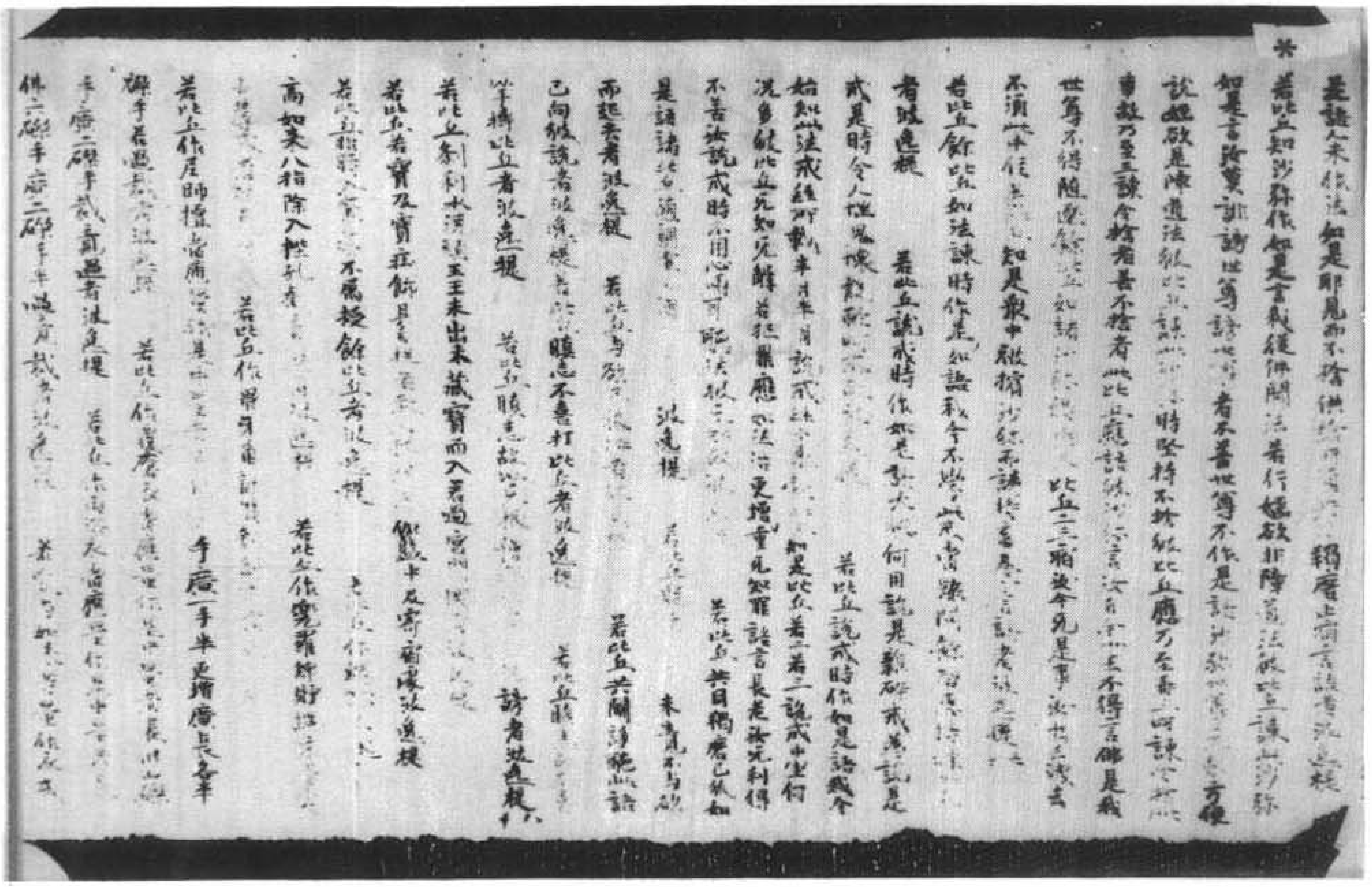
若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三由旬若無人持自持過三由旬者
尼薩耆波逸提　若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提
若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地受者尼薩耆波逸提
若比丘種種買賣者尼薩耆波逸提　若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘畜長鉢不淨施得齊十日過是畜者尼薩耆波逸提　若比丘畜鉢
減五綴不漏更求新者為好故尼薩耆波逸提　若比丘自乞縷使非親
里織師織作衣者尼薩耆波逸提　若比丘居士居士婦使織師為比丘織
作衣彼比丘先不受自恣請便往織師所語言此衣為我織與我極好織令廣
大堅緻我當少多與汝價是比丘與價乃至一食直若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪取還我衣來不與汝若比
丘還衣彼取者尼薩耆波逸提　若比丘有病殘藥酥油蜜石蜜齊七
日得服若過服者尼薩耆波逸提　若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月
應用浴若比丘過一月前求雨浴衣過半月前用浴衣尼薩耆波逸提
若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣比丘知是急施衣當受乃至
依時應畜若過畜者尼薩耆波逸提　若比丘夏三月竟後迦提一月滿在
阿練若有疑恐懼處住比丘在如是處住三衣中欲留一衣置村舍內諸比丘
有因緣離衣宿乃至六夜若過者尼薩耆波逸提　若比丘知是僧物自求入己
者尼薩耆波逸提　諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大德是中清淨不
諸大德是中清淨默然故是事如是持　諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘知而妄語者波逸提　若比丘種類毀呰語者波逸提　若比丘兩舌語者波逸提
若比丘與婦女同室宿者波逸提　若比丘與未受大戒人共宿過二宿三宿波逸提
若比丘與未受大戒人共誦者波逸提　若比丘知他比丘有麁罪向未受大戒人說
除僧羯磨波逸提　若比丘向未受大戒人說過人法我見是我知是實者波
逸提　若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸提　若比丘自手
掘地若教人掘者波逸提十一　若比丘壞鬼神村者波逸提　若比丘異作異
語惱僧者波逸提　若比丘嫌責者波逸提　若比丘取僧繩牀木牀臥具坐

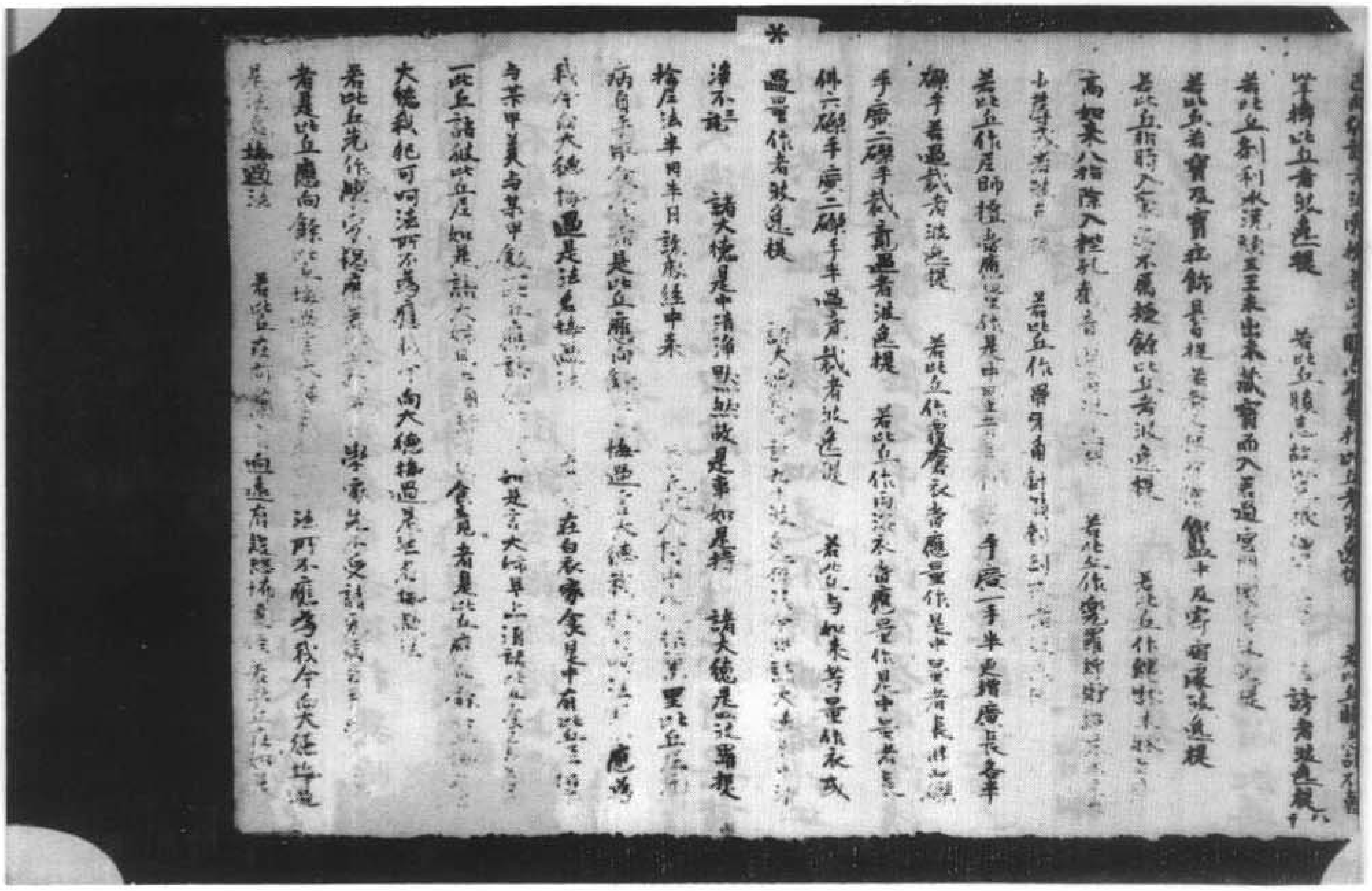


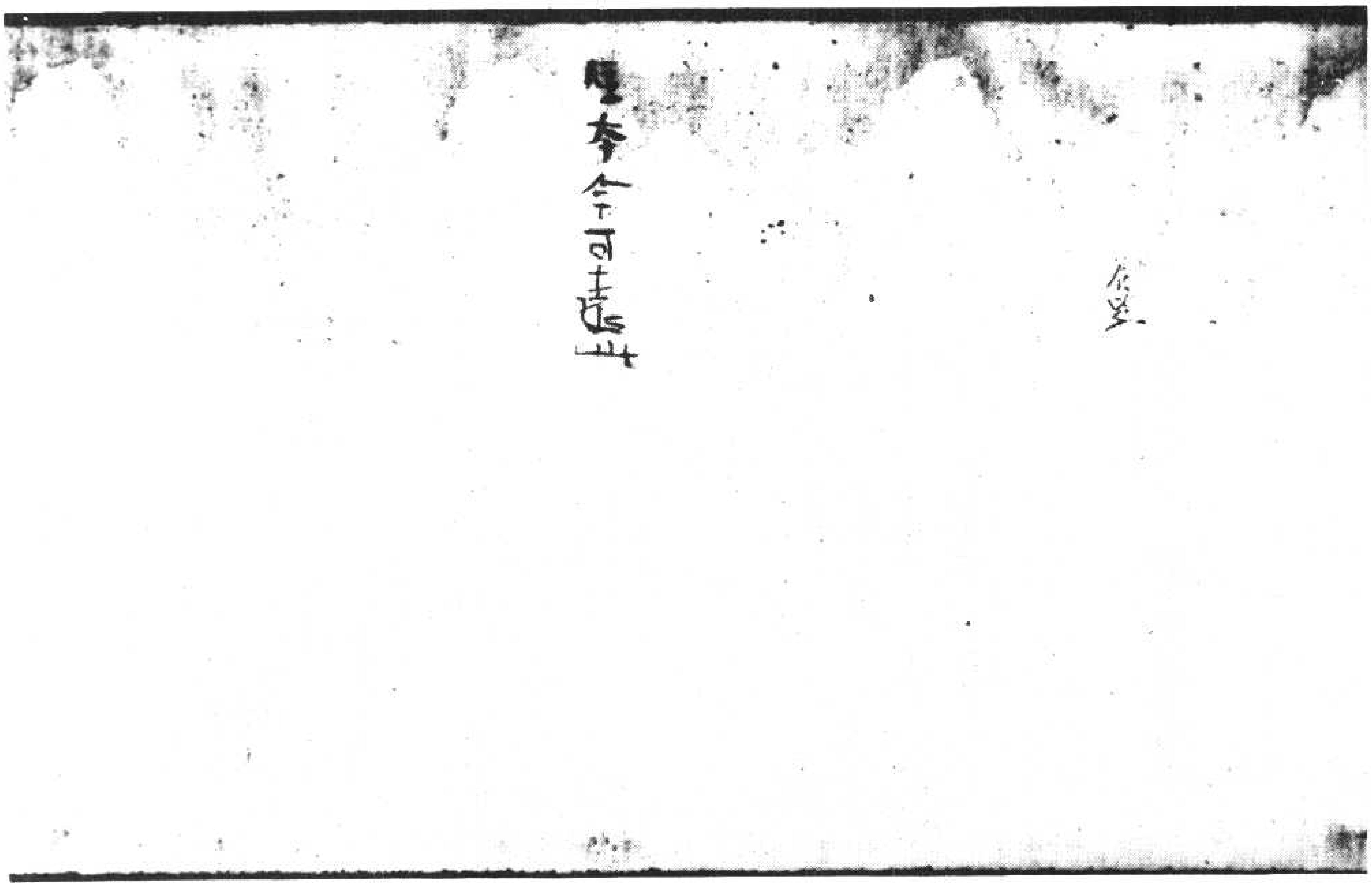
逸提　若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸提　若比丘自手
掘地若教人掘者波逸提十一　若比丘壞鬼神村者波逸提　若比丘妄作異
*
語惱他者波逸提　若比丘嫌罵者波逸提　若比丘取僧繩床木床若臥具坐
褥露地敷若教人敷捨去不自舉不教人舉者波逸提　若比丘於僧房中
敷僧臥具若自敷若教人敷若坐若臥去時不自舉不教人舉者波逸提
若比丘知先比丘住處後來於中間強敷臥具止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作
如是因緣非餘非威儀波逸提　若比丘瞋他比丘不喜僧房中自牽出若教
他牽出波逸提　若比丘若在僧房若在重閣上脫腳繩床木床若坐若臥波
逸提　若比丘知水有虫若自澆泥若草若教人澆者波逸提　若比丘作大
房戶扉窗牖及餘莊飾具指授覆苫齊二三節若過者波逸提 廿
若比丘僧不差教授比丘尼者波逸提　若比丘僧差教授比丘尼乃至日暮者
波逸提　若比丘語諸比丘作如是語諸比丘為飲食故教授比丘尼者波逸提
若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提　若比丘與非親里比丘尼作衣者波
逸提　若比丘獨（比丘尼）與女人在屏覆處坐波逸提　若比丘與比丘尼共期同道行
從一村乃至一村間波逸提　若比丘與比丘尼共期同一船上水下水除直渡者波逸提
若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得食食除檀越先有意者波逸提
若比丘與婦女共期同一道行乃至一村間波逸提 卅　若比丘施一食處無病比丘應一
食若過受者波逸提　若比丘展轉食除餘時波逸提　若比丘別眾食除
餘時波逸提　若比丘至白衣家請比丘與餅麨飯若比丘須者當二三鉢受
持還至僧伽藍中應分與餘比丘 [illegible]　若比丘無病二三鉢受持還至僧伽藍中
不分與餘比丘食者波逸提　若比丘足食竟或時受請不作餘食法而
食者波逸提　若比丘知他比丘足食竟若受請不作餘食法慇懃請與食長
老取是食以是因緣非餘欲使他犯者波逸提　若比丘非時受食食者 [illegible]
若比丘殘宿食而食者波逸提　若比丘不受食若藥著口中 [illegible]
逸提　若比丘得好美飲食 [illegible]
若比丘外道男外道女自手與食者波逸提　若比丘先受請已食前食緣



*
若比丘外道男外道女自手與食者波逸提　若比丘先受請已食前食後
詣餘家不屬授餘比丘除餘時波逸提　若比丘有食家中有寶強安坐者
波逸提　若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提　若比丘獨與女人露地坐
者波逸提　若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當與汝食彼比丘竟不教與
是比丘食語言汝去我與汝一處若坐若臥不樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便
遣他去者波逸提　若比丘請四月與藥無病比丘應受若過受除常請更
請盡形受請者波逸提　若比丘往觀軍陣除時因緣 [illegible] 波逸提　若比丘有因緣
聽至軍中二宿三宿若過受波逸提　若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬪
戰若觀遊軍象馬力勢者波逸提 五十　若比丘飲酒者波逸提
若比丘水中戲者波逸提　若比丘以指相擊攊者波逸提　若比丘
不受諫者波逸提　若比丘恐怖他比丘者波逸提　若比丘半月洗浴無病
比丘應受不得過除餘時波逸提　若比丘無病自為炙身故在露地然火
若教人然除時因緣波逸提　若比丘藏他衣鉢坐具針筒若自藏若教人
藏下至戲笑者波逸提　若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣
衣後不語主還取著者波逸提　若比丘得新衣應三種壞色一一色中
隨意壞若青若黑若木蘭若比丘不以三種色壞若青若黑若木蘭著新
衣者波逸提 六十　若比丘故斷畜生命者波逸提　若比丘知水有虫飲
者波逸提　若比丘故惱他比丘令 [illegible]
若比丘知他比丘犯麁惡罪覆藏者波逸提　年滿廿應受大戒　若比丘知
年不滿廿與受大戒此人不得戒彼比丘可呵故波逸提　若比丘知諍
事如法懺悔已後更發舉者波逸提　若比丘知是賊伴結要共同道行
乃至一村間波逸提　若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法
彼比丘諫 [illegible] 莫作是語 [illegible] 莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是
語世尊無數方便說行婬欲是障道法 [illegible]
丘乃至三諫捨此事故 [illegible]
是諫 [illegible] 如是 [illegible]　若比丘知　[illegible]



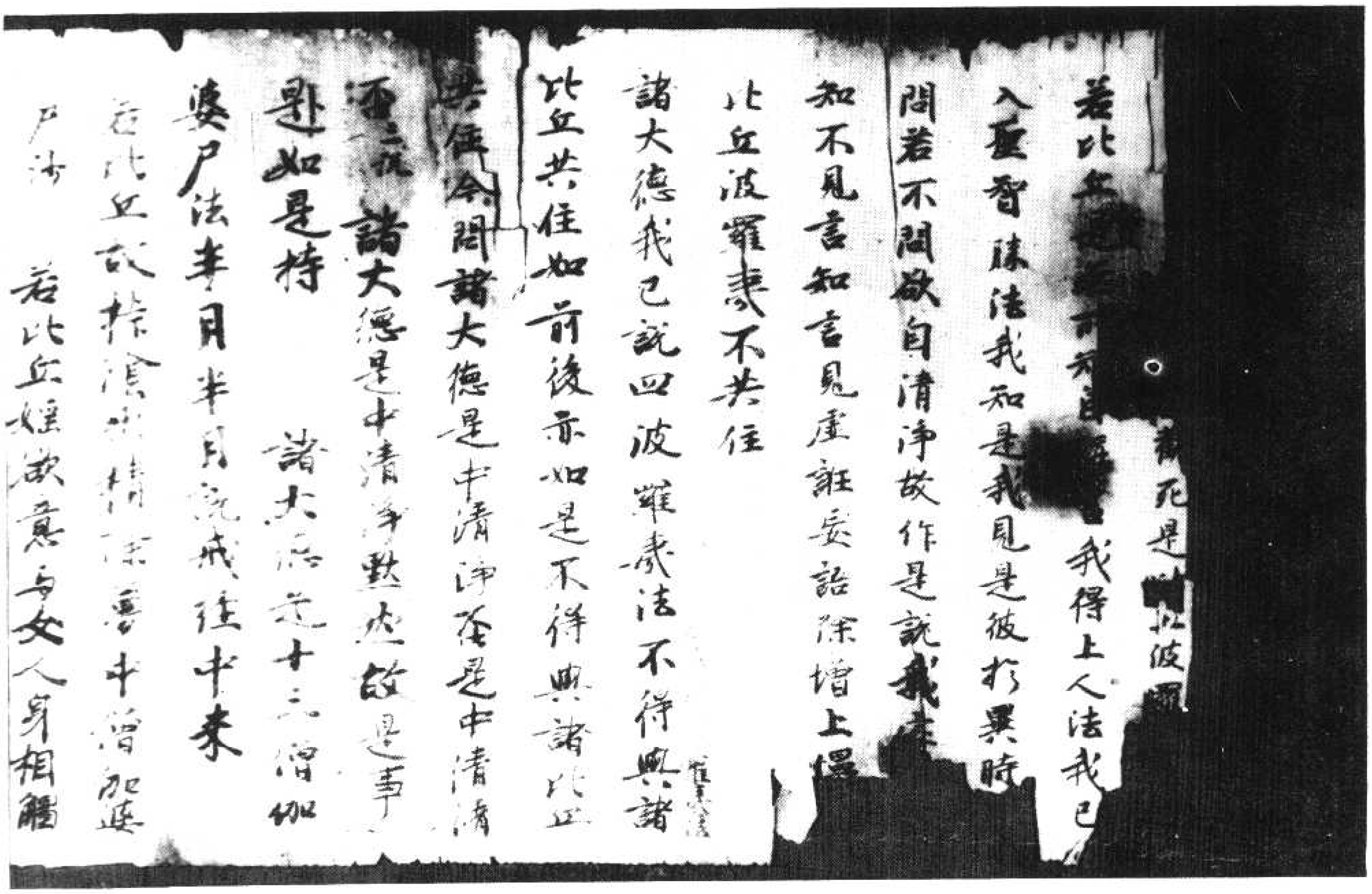




依竺

[illegible]奉令可達此

▼北六八三〇號（尾二十九）四分律比丘戒本



死是[illegible]比波羅

若比丘[illegible]所知自[illegible]我得上人法我已

入聖智勝法我知是我見是彼於異時

問若不問欲自清淨故作是說我實

知不見言知言見虛誑妄語除增上慢

比丘波羅夷不共住

諸大德我已說四波羅夷法不得與諸 [illegible]

比丘共住如前後亦如是不得與諸比丘

共住今問諸大德是中清淨不　是中清淨

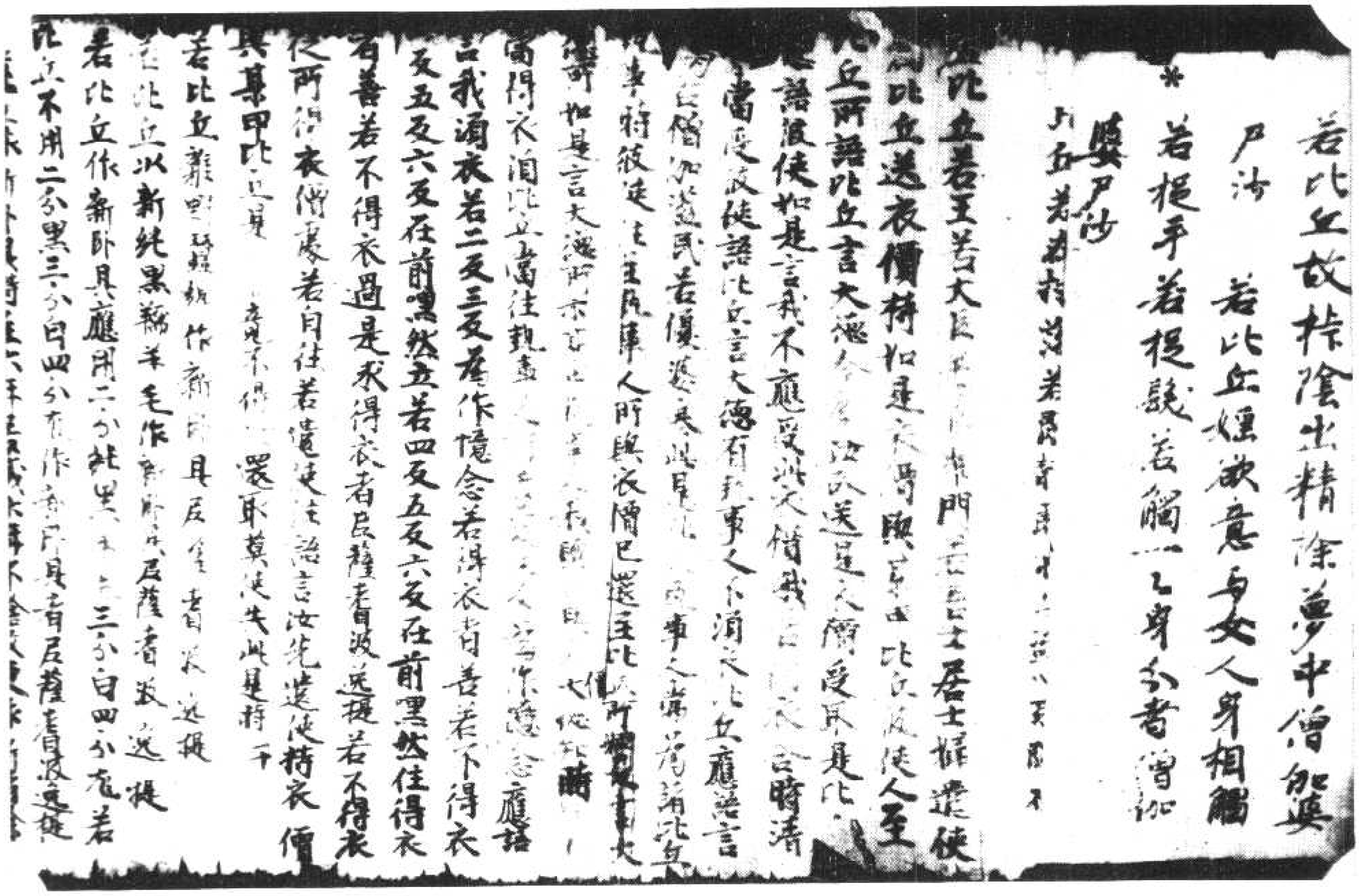
不三說　諸大德是中清淨默然故是事

如是持　　諸大德是十三僧伽

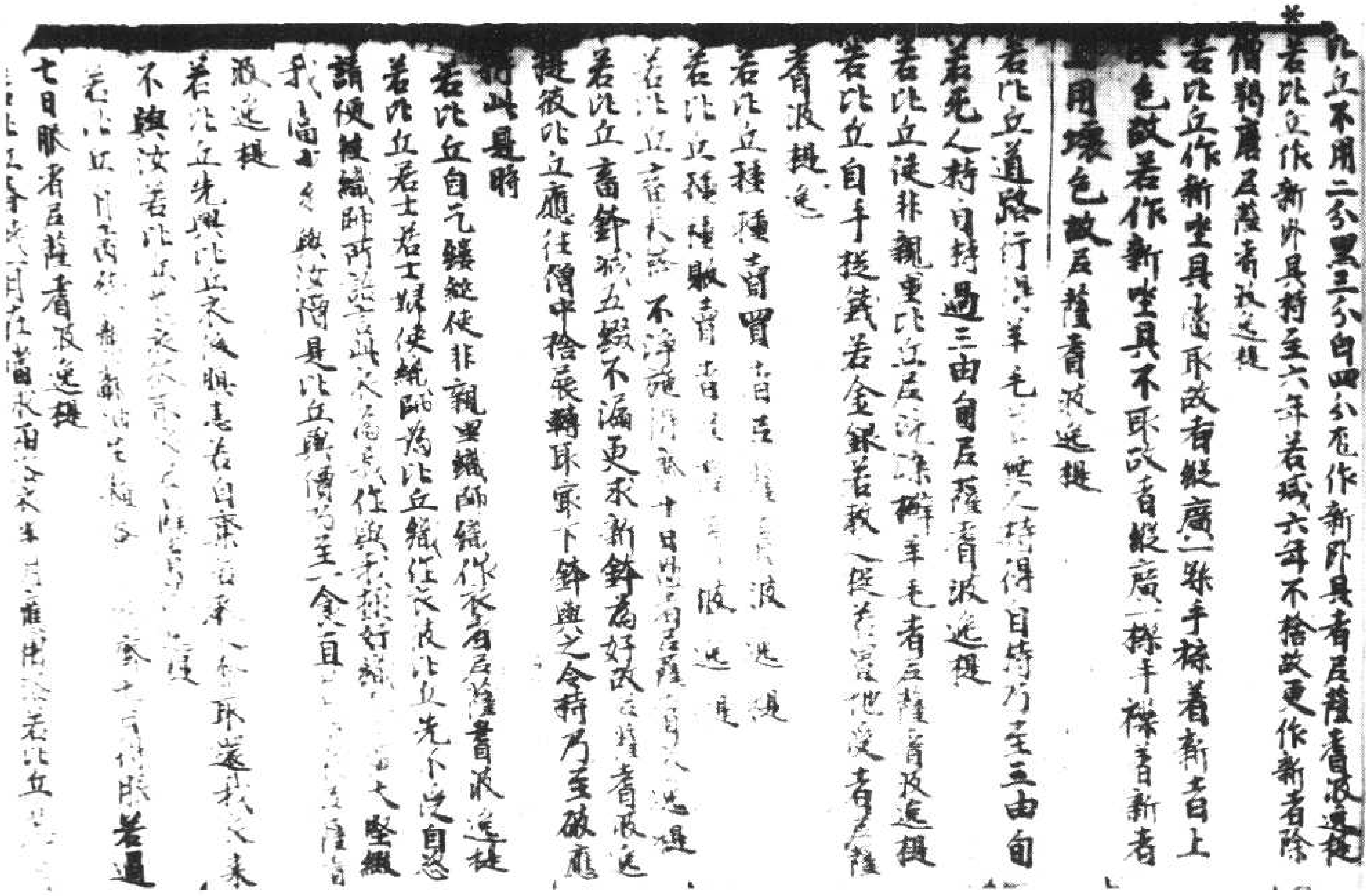
婆尸沙法半月半月說戒經中來

若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆

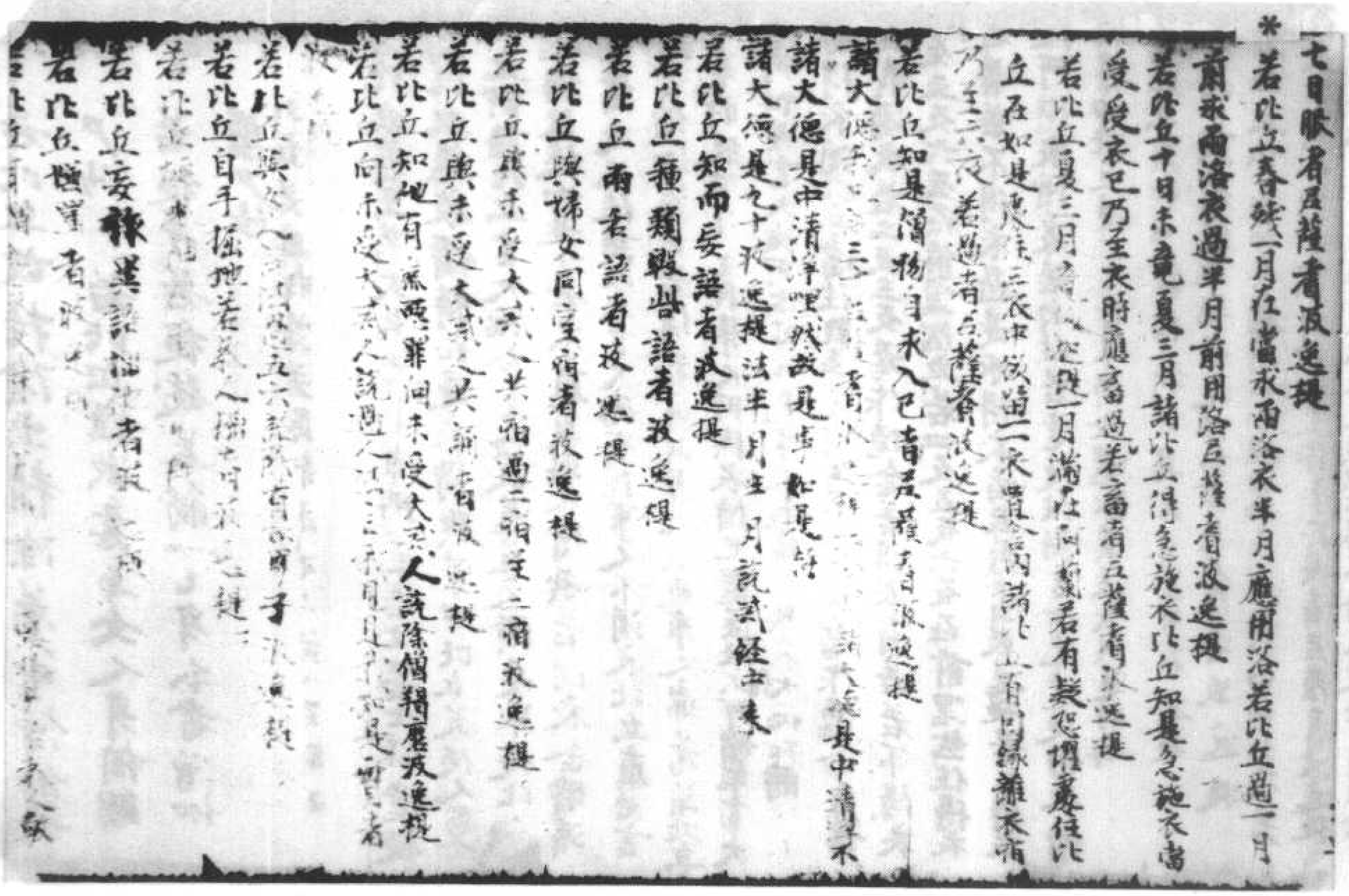
尸沙　若比丘婬欲意與女人身相觸



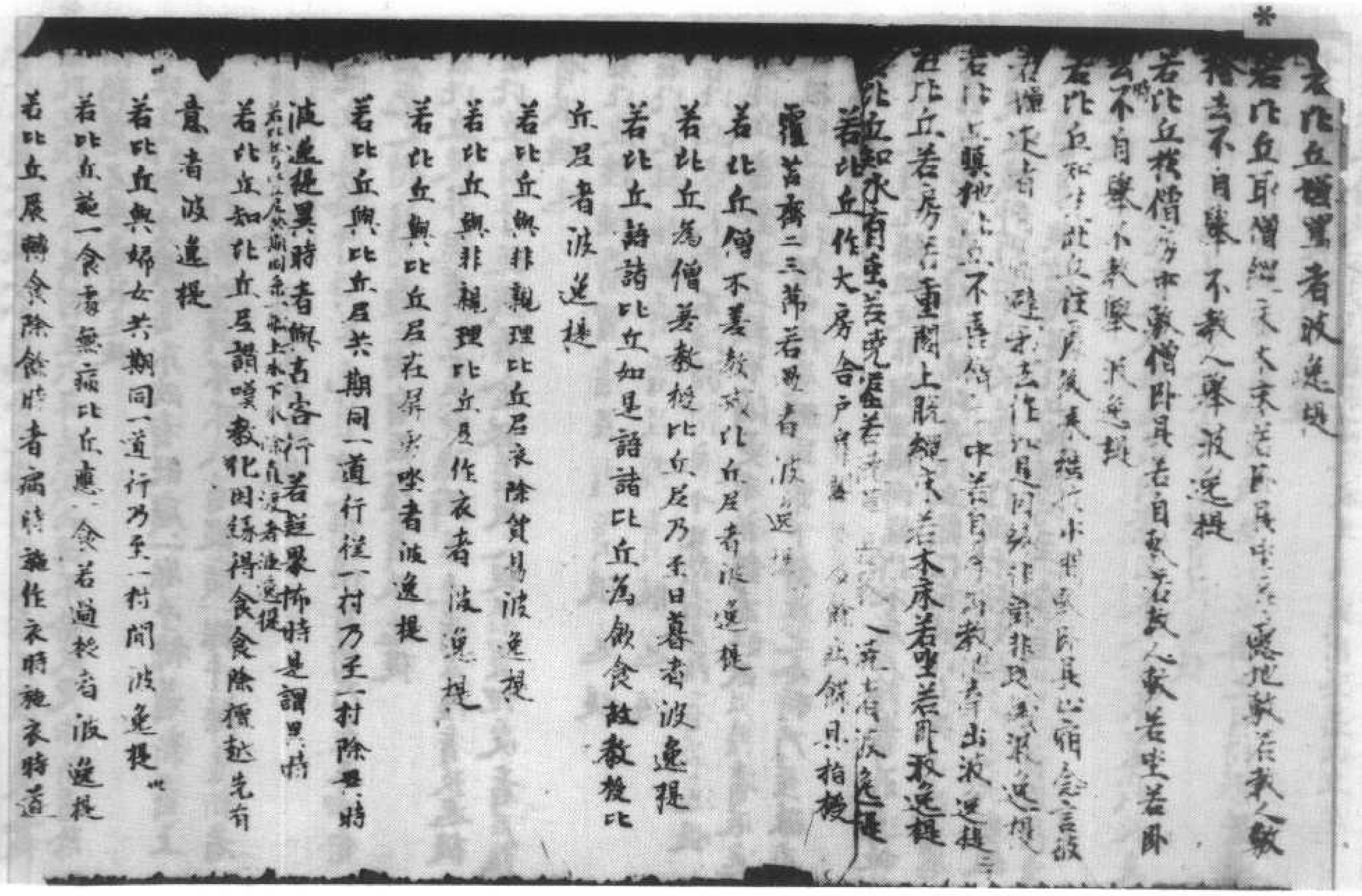
若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆
尸沙
若比丘婬欲意与女人身相觸
*若捉手若捉髮若觸一一身分者僧伽
婆尸沙
比丘若有持說若 [illegible]
若比丘若王若大臣 [illegible] 門 [illegible] 居士婦遣使
為比丘送衣價持如是衣價 [illegible] 比丘使人至
比丘所語比丘言大德今 [illegible] 送是衣價受取是比丘
語彼使如是言我不應受此衣價我 [illegible] 時清
當受彼使語比丘言大德有執事人不須比丘應語言
有比僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常為諸比丘
執事持彼使 [illegible] 往執事人所與衣價已還至比丘所作如是言大
德如是言大德所示 [illegible]
當得衣須比丘當往執事 [illegible]
言我須衣若二反三反為作憶念若得衣者善若不得衣
四反五反六反在前黙然立若四反五反六反在前黙然住得衣
者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣
從所得衣價處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價
與某甲比丘是 [illegible] 還取莫使失此是時
若比丘雜野蠶綿作新臥具尼薩耆波逸提
若比丘以新純黑羺羊毛作新臥具尼薩耆波逸提
若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白四分尨若
比丘不用二分黑三分白四分尨作新臥具者尼薩耆波逸提
[illegible]



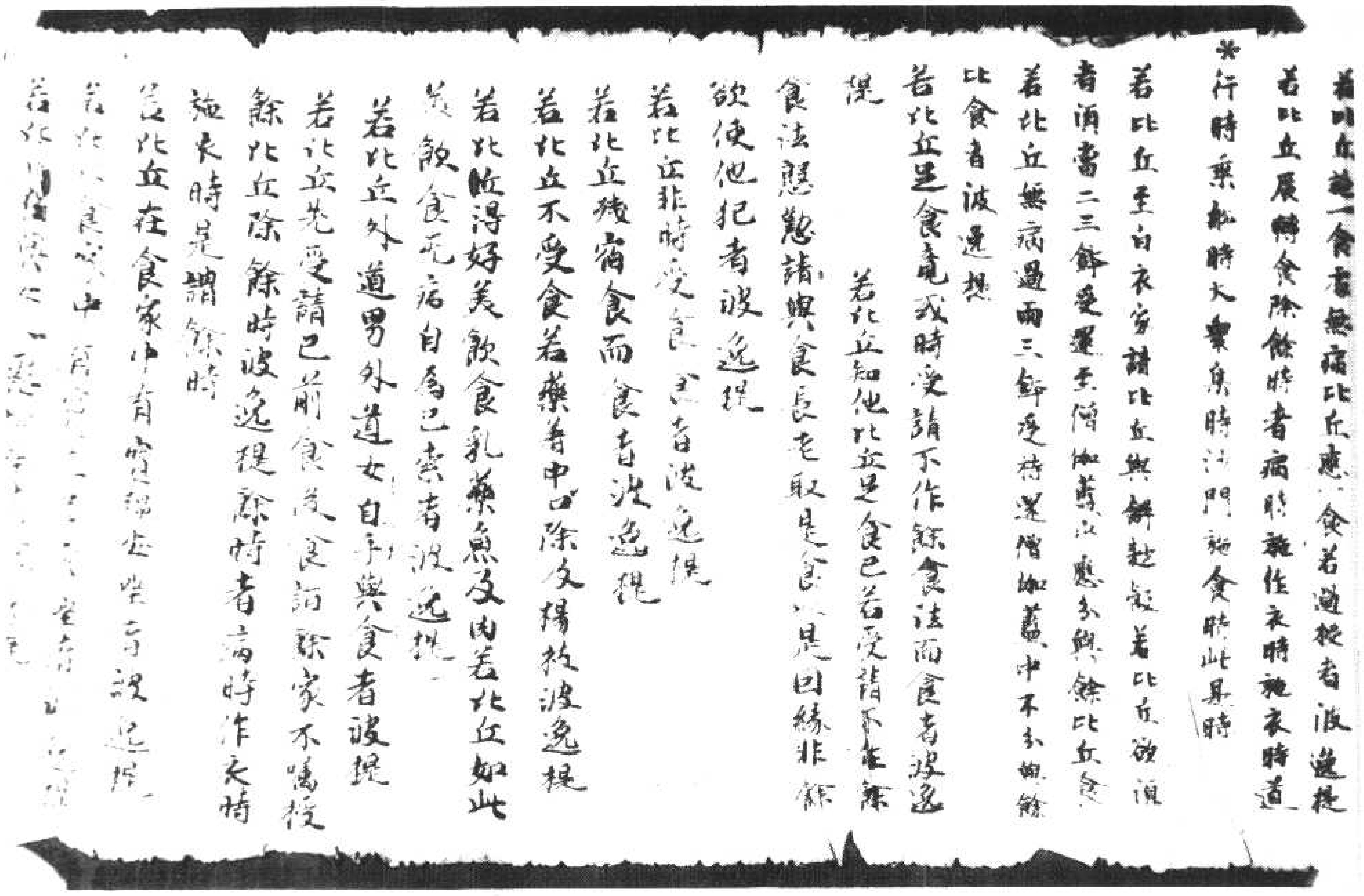
比丘不用二分黑三分白四分尨作新臥具者尼薩耆波逸提
*若比丘作新臥具持至六年若減六年不捨故更作新者除
僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手帖著新者上
為壞色故若作新坐具不取故者縱廣一搩手帖著新者
上用壞色故尼薩耆波逸提
若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三由旬
若無人持自持過三由旬尼薩耆波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提
若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若口可受者尼薩
耆波逸提
若比丘種種賣買寶物者尼薩耆波逸提
若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘畜長鉢不淨施得齊十日過者尼薩耆波逸提
若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸
提彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃至破應
持此是時
若比丘自乞縷綫使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提
若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘先不受自恣
請便往織師所語言此衣為我作 [illegible] 令廣長堅緻
我當少多與汝價是比丘與價乃至一食直 [illegible]
波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪取還我衣來
不與汝若比丘 [illegible]
若比丘 [illegible] 若過
七日畜者尼薩耆波逸提
若比丘 [illegible] 若比丘 [illegible]



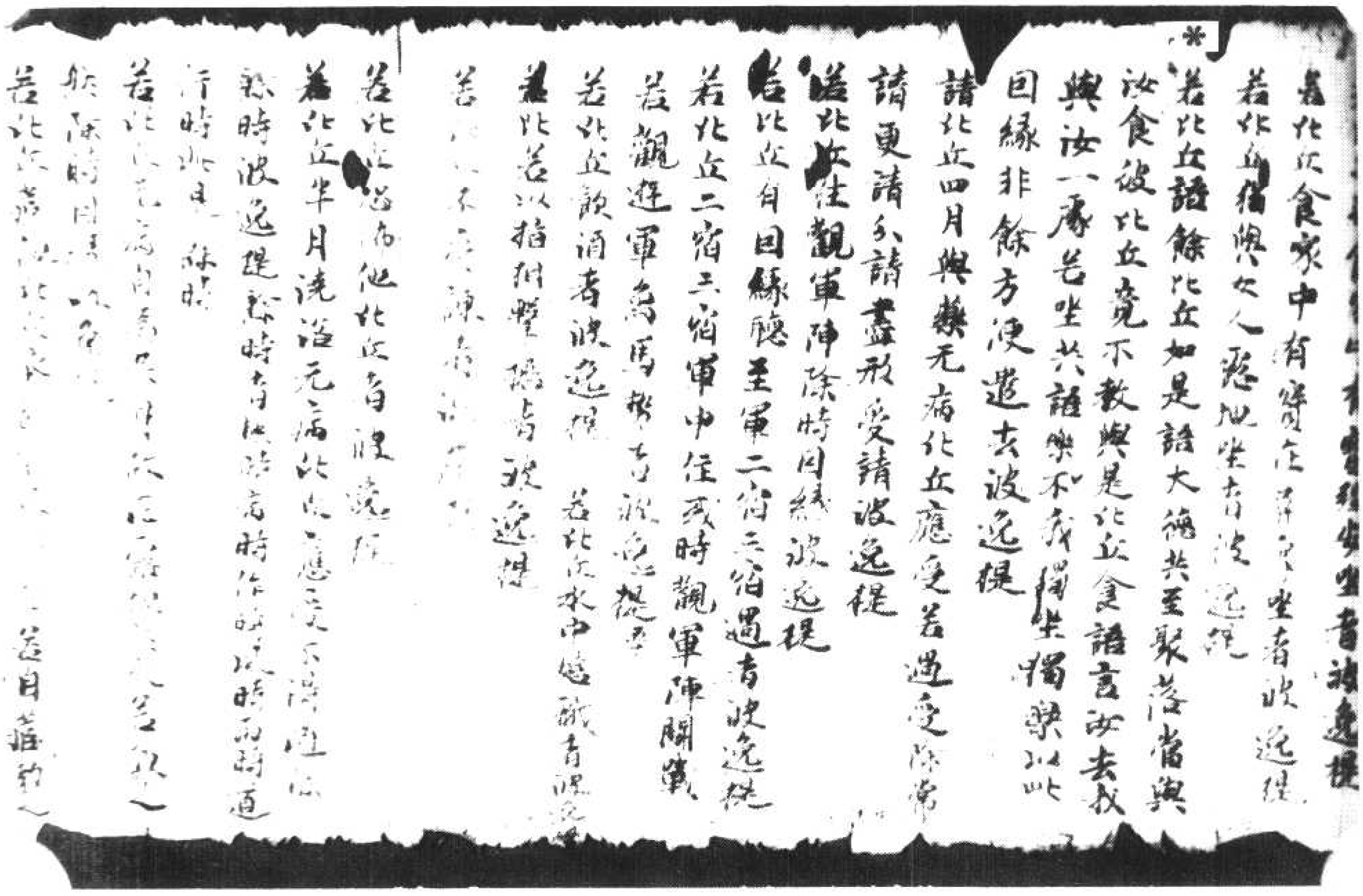
七日服者尼薩耆波逸提
若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若比丘過一月
前求雨浴衣過半月前用浴尼薩耆波逸提
若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣比丘知是急施衣當
受受衣已乃至衣時應畜過若畜者尼薩耆波逸提
若比丘夏三月[illegible]從殘一月滿住阿蘭若有疑恐懼處住比
丘在如是處住三衣中欲留一衣置舍內諸比丘有因緣離衣宿
乃至六夜若過者尼薩耆波逸提
若比丘知是僧物自求入己者尼薩耆波逸提
諸大德我[illegible]三十[illegible]諸大德是中清淨不
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘知而妄語者波逸提
若比丘種類毀呰語者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提
若比丘與婦女同室宿者波逸提
若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿者波逸提
若比丘與未受大戒人共誦者波逸提
若比丘知他有麤惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提
若比丘向未受大戒人說過人法[illegible]者
波[illegible]
若比丘與女[illegible]除有智男子波逸提
若比丘自手掘地若教人掘者波逸提
若比丘[illegible]
若比丘妄作異語惱他者波[illegible]
若比丘嫌罵者波逸提
若比丘[illegible]



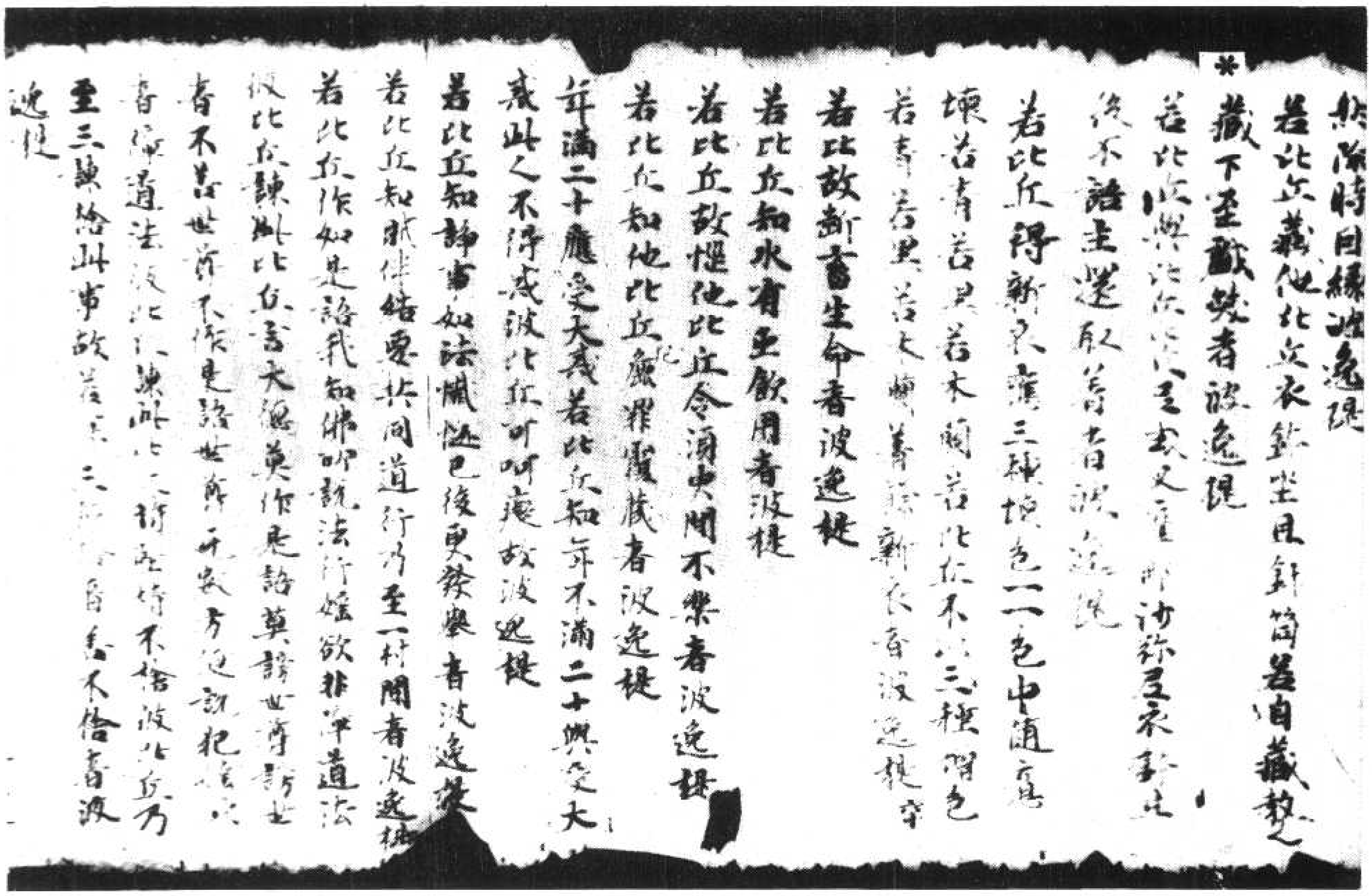
若比丘嫌罵者波逸提
若比丘取僧繩床木床若臥具坐褥露地敷若教人敷
捨去不自舉不教人舉波逸提
若比丘於僧房中敷僧臥具若自敷若教人敷若坐若臥
去不自舉不教舉者波逸提
若比丘知[illegible]後來於中間強敷臥具止宿念言彼
若嫌迮者[illegible]作如是因緣非餘非威儀者波逸提
若比丘瞋他比丘不喜[illegible]中若自牽若教人牽出波逸提
若比丘若房若重閣上脫腳繩床若木床若坐若臥者波逸提
若比丘知水有虫若[illegible]波逸提
若比丘作大房舍戶[illegible]指授
覆苫齊二三節若過者波逸提
若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提
若比丘為僧差教授比丘尼乃至日暮者波逸提
若比丘語諸比丘如是語諸比丘為飲食故教授比
丘尼者波逸提
若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提
若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提
若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提
若比丘與比丘尼共期同一道行從一村乃至一村除異時
波逸提異時者與估客行若疑畏恐怖時是謂異時
（若比丘與比丘尼共期同乘一船上水下水除直渡者波逸提）
若比丘知比丘尼讚嘆教化因緣得食食除檀越先有
意者波逸提
若比丘與婦女共期同一道行乃至一村間波逸提 廿
若比丘施一食處無病比丘應一食若過食者波逸提
若比丘展轉食除餘時者病時施衣時作衣時道



若比丘施一食處無病比丘應一食若過者波逸提
若比丘展轉食除餘時餘時者病時施作衣時施衣時道
*行時乘船時大衆集時沙門施食時此是時
若比丘至白衣家請比丘與餅麨飯若比丘欲須
者須當二三鉢受還至僧伽藍應分與餘比丘食
若比丘無病過兩三鉢受持還僧伽藍中不分與餘
比丘食者波逸提
若比丘足食竟或時受請不作餘食法而食者波逸
提　若比丘知他比丘足食已若受請不作餘
食法慇懃請與食長老取是食以是因緣非餘
欲使他犯者波逸提
若比丘非時受食食者波逸提
若比丘殘宿食而食者波逸提
若比丘不受食若藥著口中除水楊枝波逸提
若比丘得好美飲食乳酪魚及肉若比丘如此
美飲食無病自為己索者波逸提
若比丘外道男外道女自手與食者波逸提
若比丘先受請已前食後食詣餘家不囑授
餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時
施衣時是謂餘時
若比丘在食家中有寶屏處坐者波逸提
若比丘[illegible]食家中[illegible]
若比丘[illegible]一處[illegible]



[illegible]坐者波逸提
若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘獨與女人露地坐者波逸提
*若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當與
汝食彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去我
與汝一處若坐若語不樂我獨坐獨樂以此
因緣非餘方便遣去波逸提
若比丘四月與藥無病比丘應受若過受除常
請更請分請盡形受請波逸提
若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波逸提
若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬪戰
若觀遊軍象馬勢力者波逸提
若比丘飲酒者波逸提　若比丘水中戲者波逸提
若比丘以指相擊攊者波逸提
若[illegible]不[illegible]諫者[illegible]
若比丘恐怖他比丘者波逸提
若比丘半月浴無病比丘應浴不得過除[illegible]
餘時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨時道
行時此是餘時
若比丘無病自為炙身[illegible]
除餘時因[illegible]
若比丘[illegible]若自藏[illegible]



除隨時因緣波逸提

*若比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒若自藏教人

藏下至戲笑者波逸提

若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣竟

後不語主還取著者波逸提

若比丘得新衣應三種壞色一一色中隨意

壞若青若黑若木蘭若比丘不以三種壞色

若青若黑若木蘭著餘新衣者波逸提

若比丘故斷畜生命者波逸提

若比丘知水有蟲飲用者波逸提

若比丘故惱他比丘令須臾間不樂者波逸提

若比丘知他比丘麤罪覆藏者波逸提

年滿二十應受大戒若比丘知年不滿二十與受大

戒此人不得戒彼比丘可呵癡故波逸提

若比丘知諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提

若比丘知賊伴結要共同道行乃至一村間者波逸提

若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法

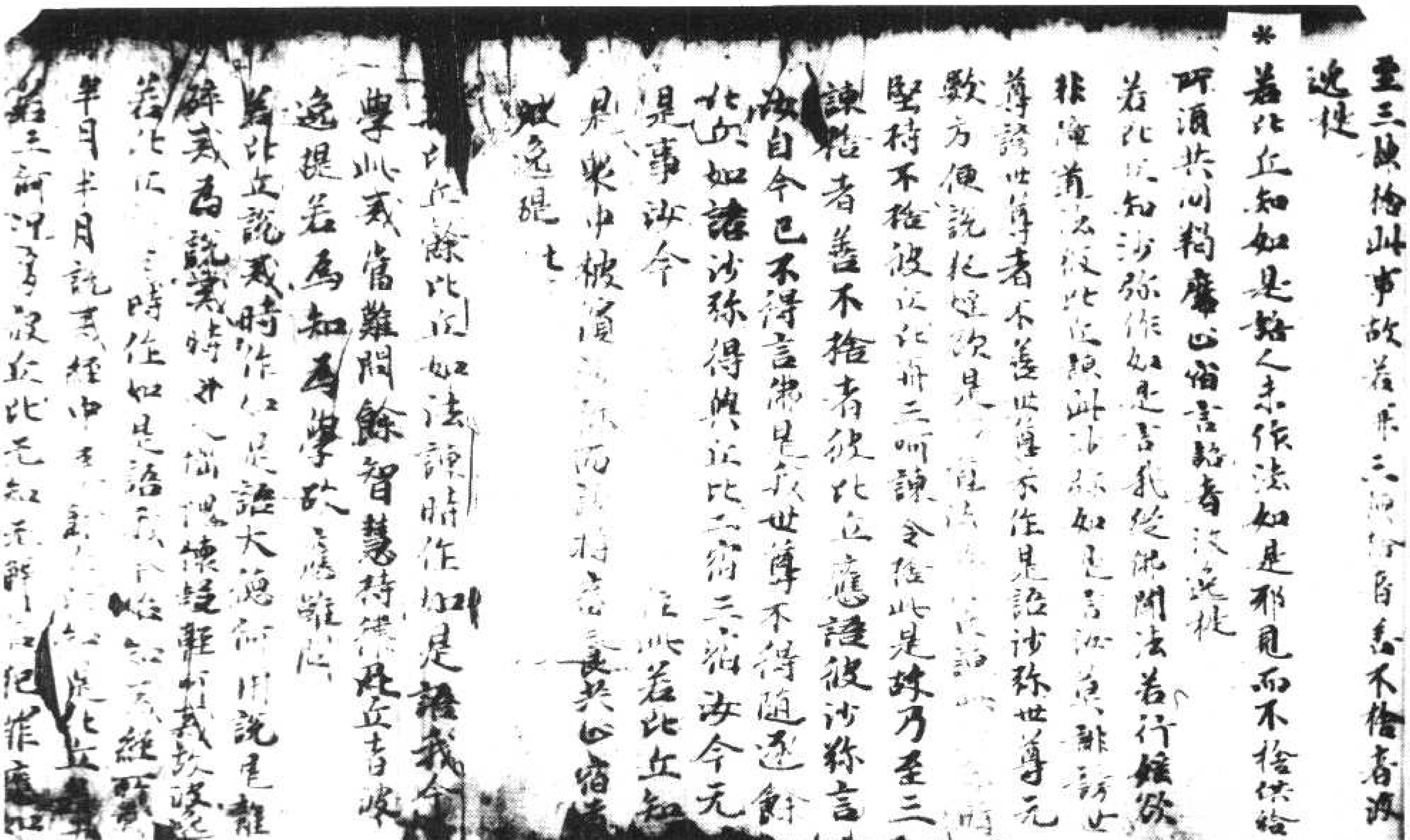
彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世

尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲

是障道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃

至三諫捨此事故若捨者善不捨者波

逸提



至三諫捨此事故若捨者善不捨者波

逸提

*若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨供給

所須共同羯磨止宿言語者波逸提

若比丘知沙彌作如是言我從佛聞法若行婬欲

非障道法彼比丘應語此沙彌汝莫作是語莫謗世

尊謗世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無

數方便說婬欲是障道法

堅持不捨彼比丘應三呵諫令捨此事故乃至三

諫捨者善不捨者彼比丘應語彼沙彌言

汝自今已不得言佛是我世尊不得隨逐餘

比丘如諸沙彌得與比丘二宿三宿汝今無

是事汝今 住此若比丘知

是眾中被擯沙彌而誘將畜養共同宿者

波逸提 七

若比丘餘比丘如法諫時作如是語我今

不學此戒當難問餘智慧持律比丘者波

逸提若為知為學故應難問

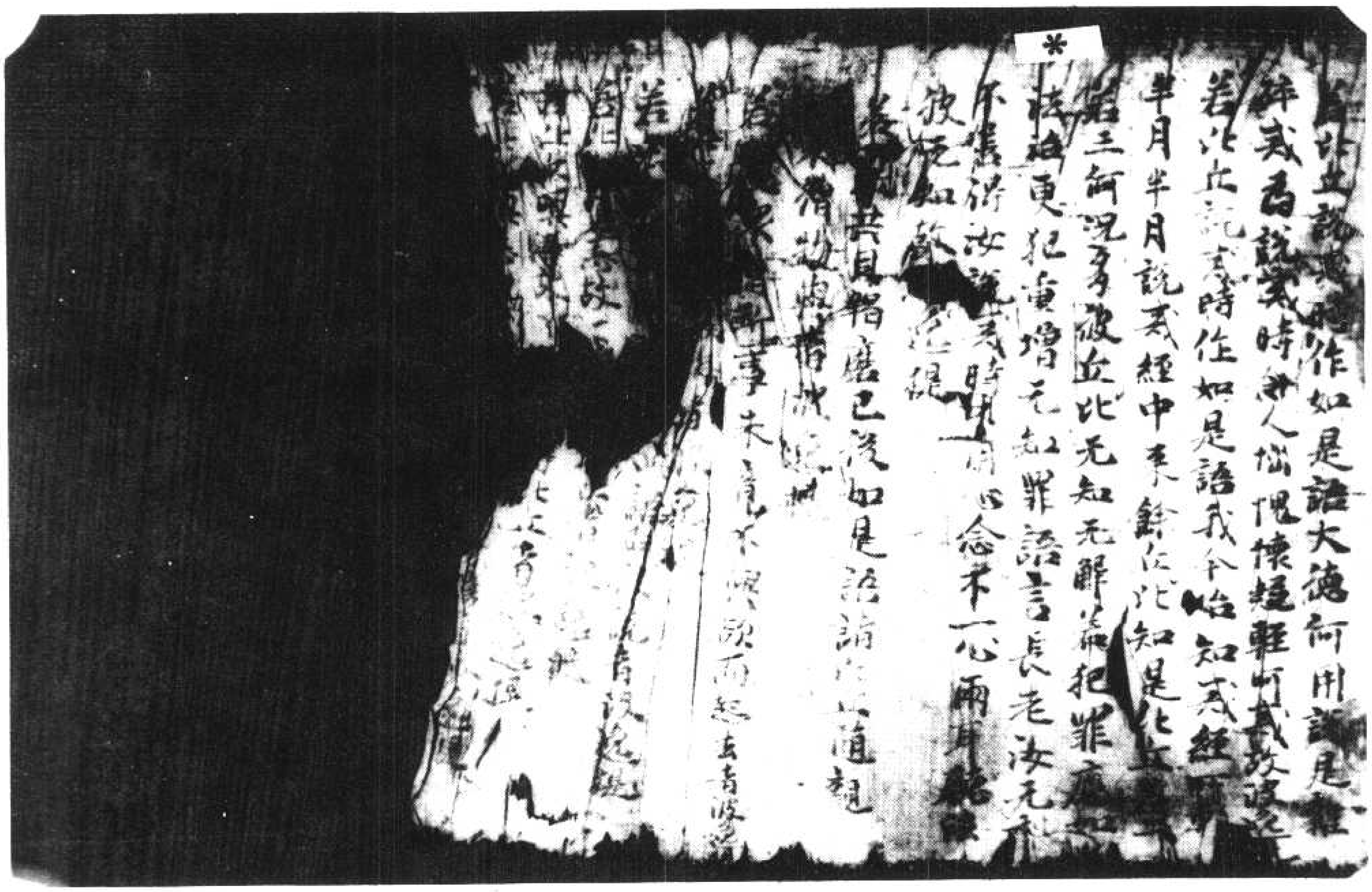
若比丘說戒時作如是語大德何用說是雜

碎戒為說是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸

若比丘說戒時作如是語我今始知是法戒經所載

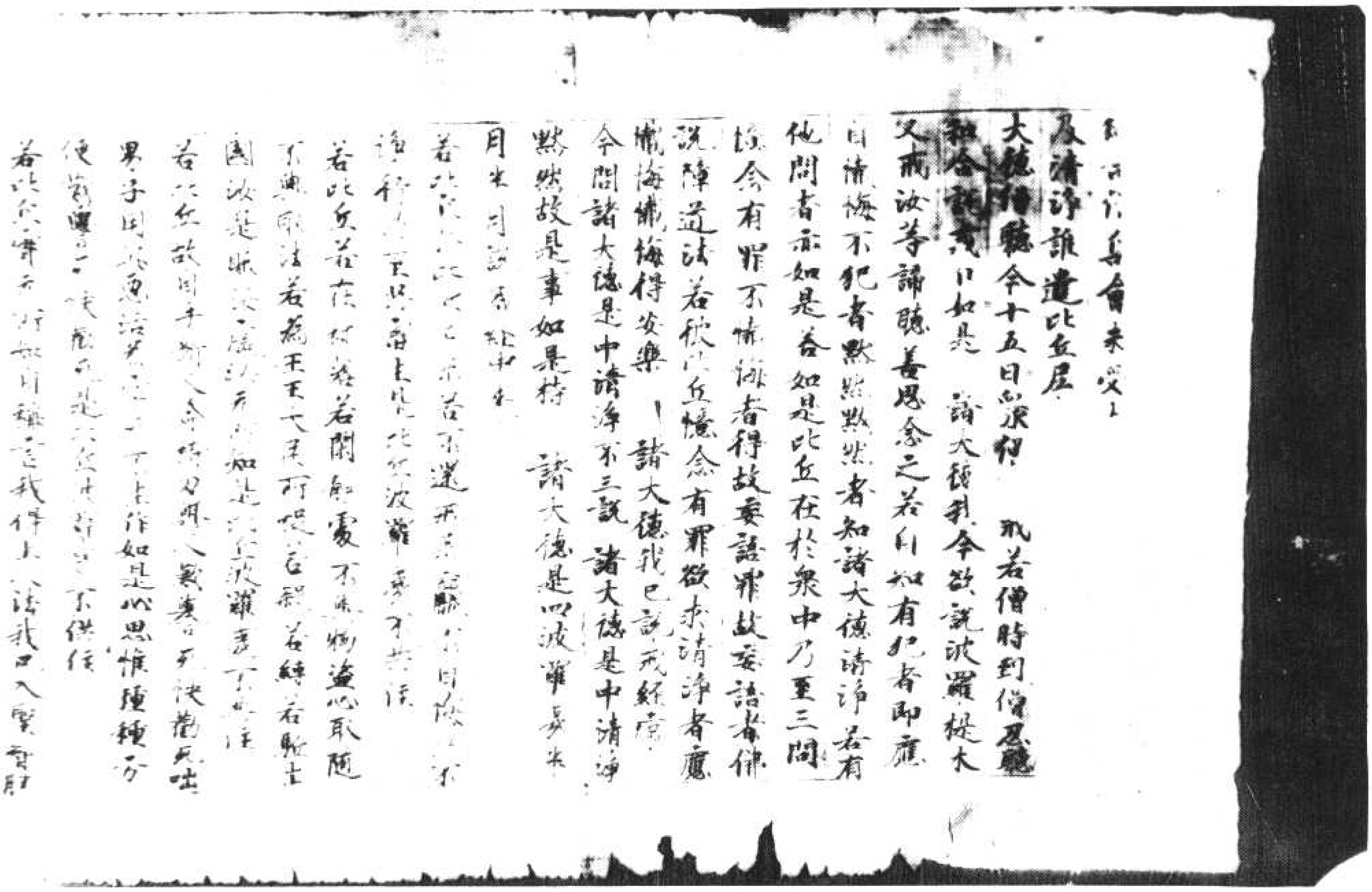
半月半月說戒經中來餘比丘知是比丘若

若二若三說戒中坐何況多彼比丘無知無解若犯罪應如法治

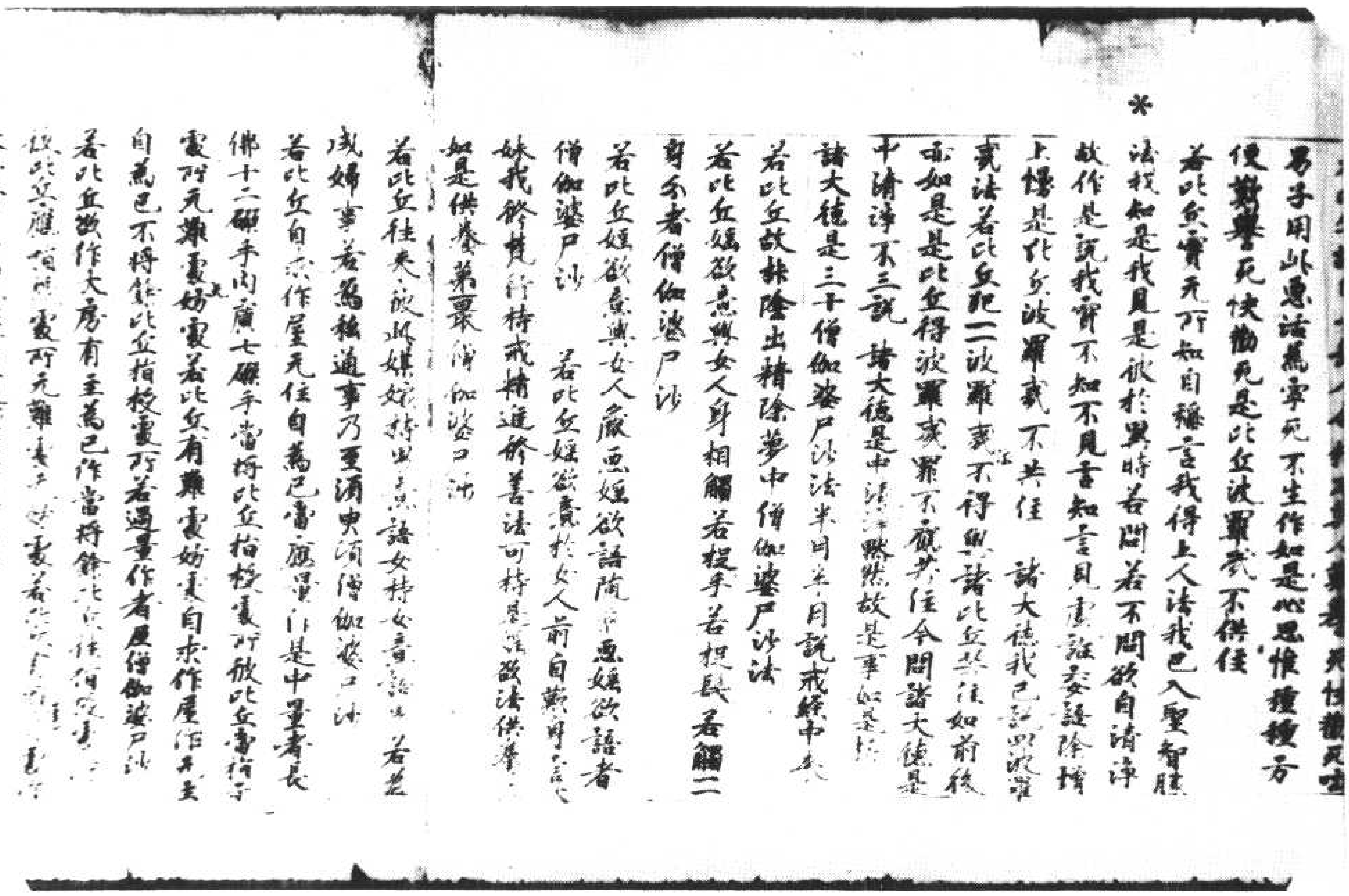


［illegible］比丘說戒時作如是語大德何用說是雜
碎戒為說是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提
若比丘說戒時作如是語我今始知是戒經［illegible］
半月半月說戒經中來餘比丘知是比丘若二
若三何況多彼比丘无知无解若犯罪應
［illegible］治更犯重增无知罪語言長老汝无利
不善得汝說戒時不用心念不一心兩耳聽法
彼无知故波逸提
若比丘共同羯磨已後如是語諸比丘隨親
［illegible］

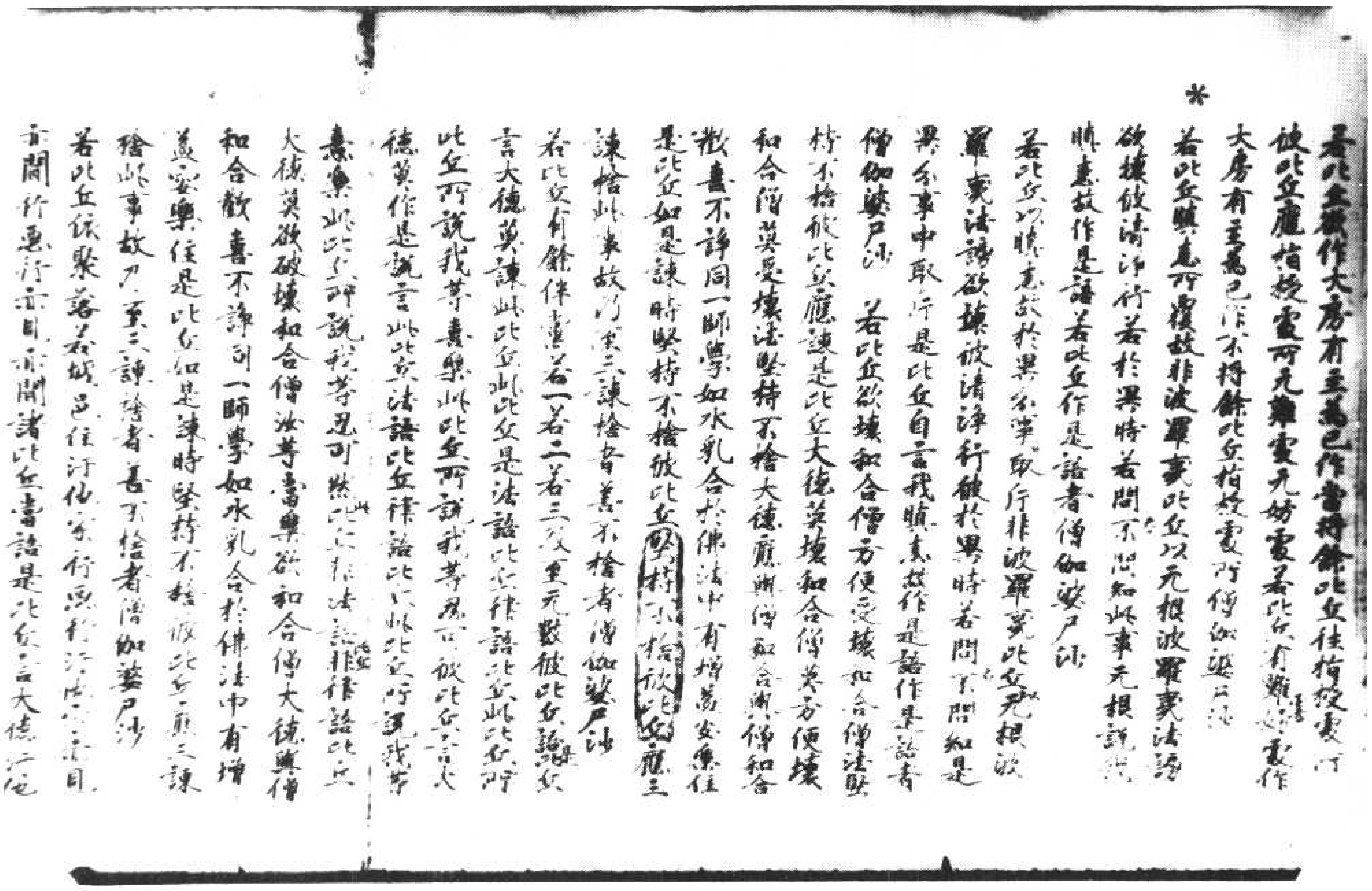
▼北六八三一號（洪　四）四分律比丘戒本



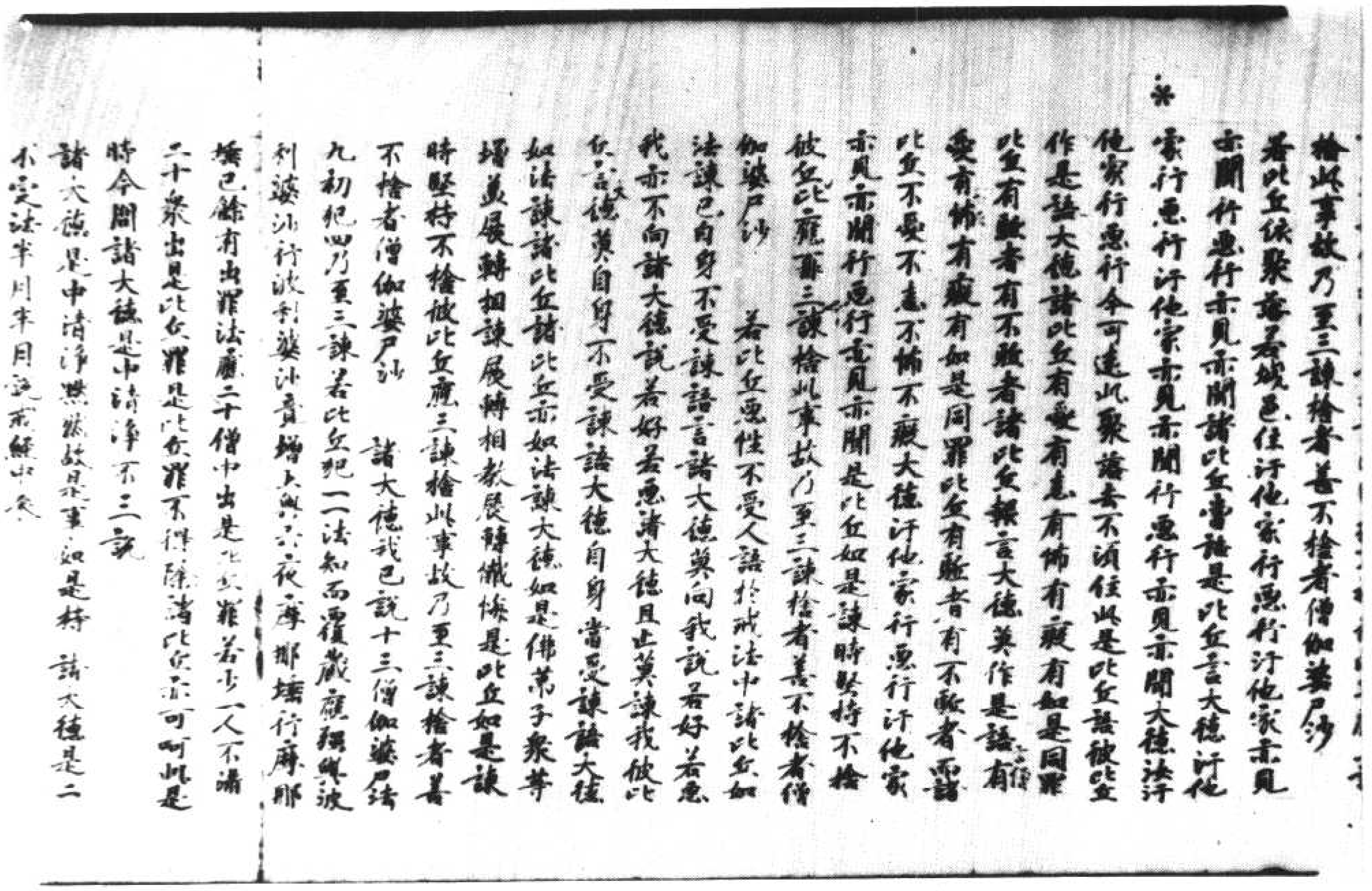
［illegible］集會來［illegible］
及清淨誰遣比丘尼
大德僧聽今十五日說戒若僧時到僧忍聽
和合說戒白如是　諸大德我今欲說波羅提木
叉戒汝等諦聽善思念之若自知有犯者即應
自懺悔不犯者默然默然者知諸大德清淨若有
他問者亦如是答如是比丘在於眾中乃至三問
憶念有罪不懺悔者得故妄語罪故妄語者佛
說障道法若彼比丘憶念有罪欲求清淨者應
懺悔懺悔得安樂　諸大德我已說戒經序
今問諸大德是中清淨不三說　諸大德是中清淨
默然故是事如是持　諸大德是四波羅夷法
月半月說戒經中來
若比丘共比丘同戒若不還戒戒羸不自悔犯不
淨行乃至共畜生是比丘波羅夷不共住
若比丘若在村落若閑靜處不與盜心取隨
不與取法若為王王大臣所捉若殺若縛若驅出
國汝是賊汝癡汝無所知是比丘波羅夷不共住
若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死快勸死咄
男子用此惡活為寧死不生作如是心思惟種種方
便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共住
若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入聖智勝

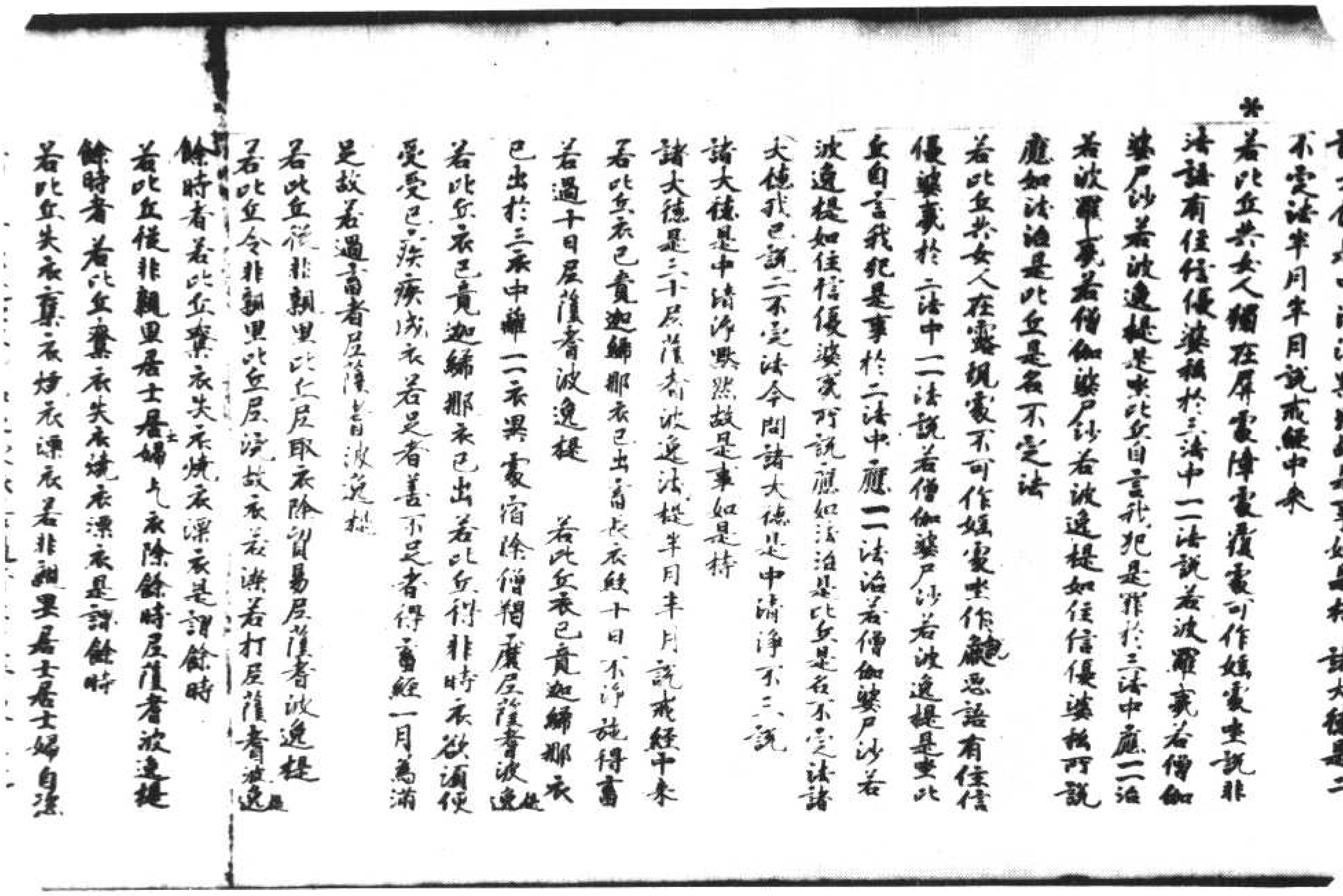


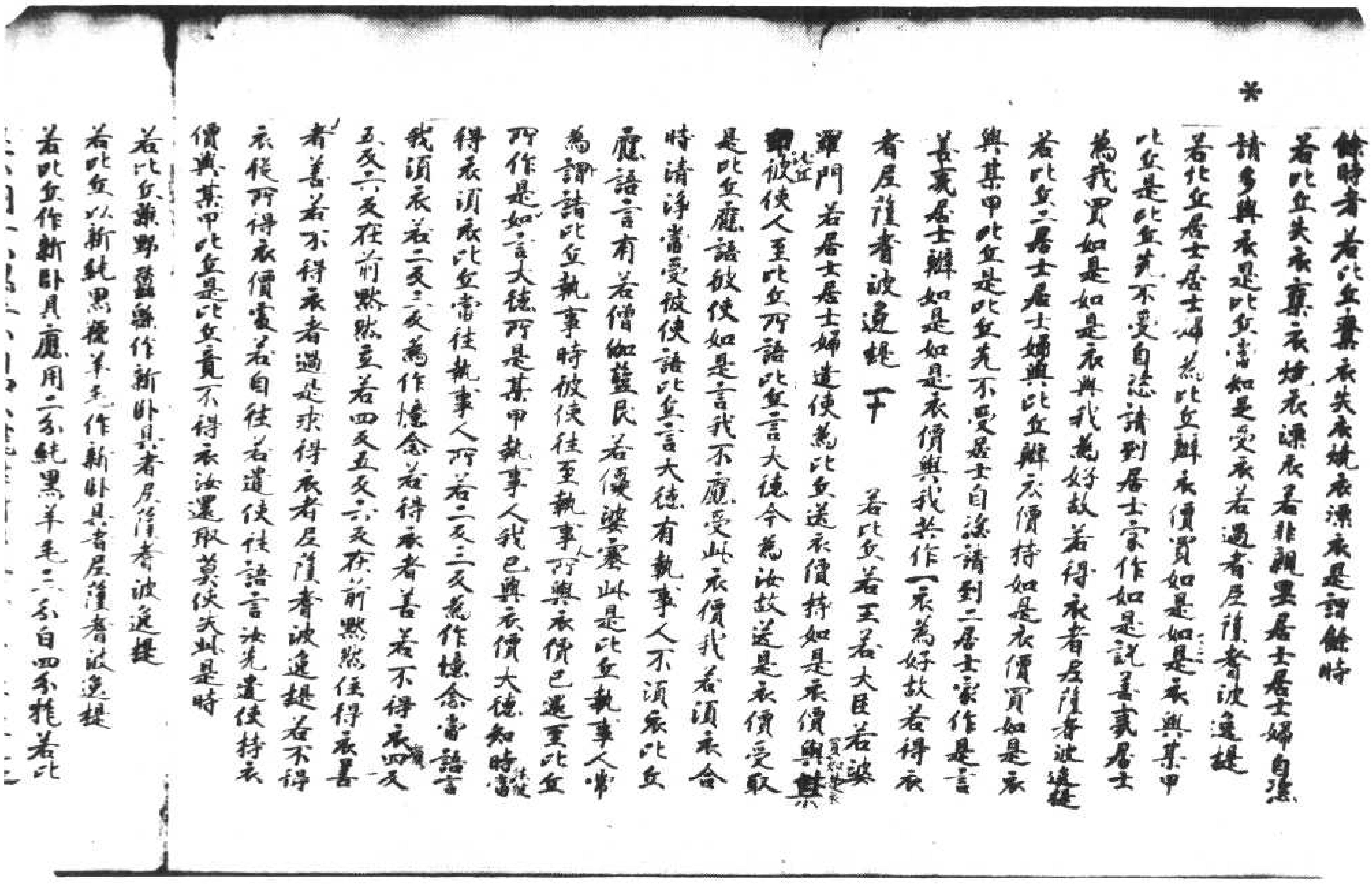
男子用此惡活爲寧死不生作如是心思惟種種方
便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共住
若比丘實无所知自稱言我得上人法我已入聖智勝
法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨
故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增
上慢是比丘波羅夷不共住　諸大德我已說四波羅
夷法若比丘犯一一波羅夷不得與諸比丘共住如前後
亦如是是比丘得波羅夷罪不應共住今問諸大德是
中清淨不三說　諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是三十僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來
若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆尸沙法
若比丘婬欲亂意與女人身相觸若捉手若捉臂若觸一一
身分者僧伽婆尸沙
若比丘婬欲亂意與女人麁惡婬欲語隨[illegible]惡婬欲語者
僧伽婆尸沙　若比丘婬欲亂意於女人前自歎身言
姊我修梵行持戒精進修善法可持是婬欲法供養
如是供養第最僧伽婆尸沙
若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男　若爲
成婦事若爲私通事乃至須臾頃僧伽婆尸沙
若比丘自求作屋无住自爲己當應量作是中量者長
佛十二磔手內廣七磔手當將比丘指授處所彼比丘當指示
處所无難處妨處若比丘有難處妨處自求作屋作不量
自爲己不將餘比丘指授處所若過量作者僧伽婆尸沙
若比丘欲作大房有主爲己作當將餘比丘往指授處
彼比丘應指示處所无難處妨處若比丘[illegible]
大房有主爲己作不將餘比丘[illegible]



若比丘欲作大房有主爲己作當將餘比丘往指授處所
彼比丘應指授處所无難處无妨處若比丘有難處妨處作
大房有主爲己作不將餘比丘指授處所僧伽婆尸沙
若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以无根波羅夷法謗
欲壞彼清淨行若於異時若問若不問知此事无根說我
瞋恚故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙
若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷比丘以无根波
羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知是
異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語作是語者
僧伽婆尸沙　若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅
持不捨彼比丘應諫是比丘大德莫壞和合僧莫方便壞
和合僧莫受壞法堅持不捨大德應與僧和合與僧和合
歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住
是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三
諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘有餘伴黨若一若二若三乃至無數彼比丘語諸比丘
言大德莫諫此比丘是比丘法語比丘律語比丘此比丘所
說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘應語大
德莫作是說言此比丘法語比丘律語比丘此比丘所說我等
喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘非律語比丘
大德莫欲破壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧
和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增
益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫
捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘依聚落若城邑住汙他家行惡行汙他家亦見
亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當語是比丘言大德汝汙他


捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘依聚落若城邑住汙他家行惡行汙他家亦見
亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當語是比丘言大德汙他
家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝汙
他家行惡行今可遠此聚落去不須住此是比丘語彼比丘
作是語大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪
比丘有驅者有不驅者諸比丘報言大德莫作是語有
愛有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸
比丘不愛不恚不怖不癡大德汙他家行惡行汙他家
亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨
彼比丘應再三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧
伽婆尸沙　若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如
法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡
我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼比
丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德
如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子眾得
增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫
時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善
不捨者僧伽婆尸沙　諸大德我已說十三僧伽婆尸沙
九初犯四乃至三諫若比丘犯一一法知而覆藏應強與波
利婆沙行波利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那
埵已餘有出罪法應二十僧中出是比丘罪若少一人不滿
二十眾出是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是
時今問諸大德是中清淨不三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持　諸大德是二
不定法半月半月說戒經中來


諸大德是中清淨默然故是事如是持　諸大德是二
不定法半月半月說戒經中來
若比丘共女人獨在屏覆處障處可作婬處坐說非
法語有住信優婆夷於三法中一一法說若波羅夷若僧伽
婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治
若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說
應如法治是比丘是名不定法
若比丘共女人在露現處不可作婬處坐作麤惡語有住信
優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比
丘自言我犯是事於二法中應一一法治若僧伽婆尸沙若
波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法諸
大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨施得畜
若過十日尼薩耆波逸提　若比丘衣已竟迦絺那衣
已出於三衣中離一一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲須便
受受已疾疾成衣若足者善不足者得畜經一月為滿
足故若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提
若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提
餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時
若比丘從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提
餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時
若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦自恣



＊

餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時

若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過者尼薩耆波逸提

若比丘居士居士婦為比丘辦衣價買如是如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請到居士家作如是說善哉居士為我買如是如是衣與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提

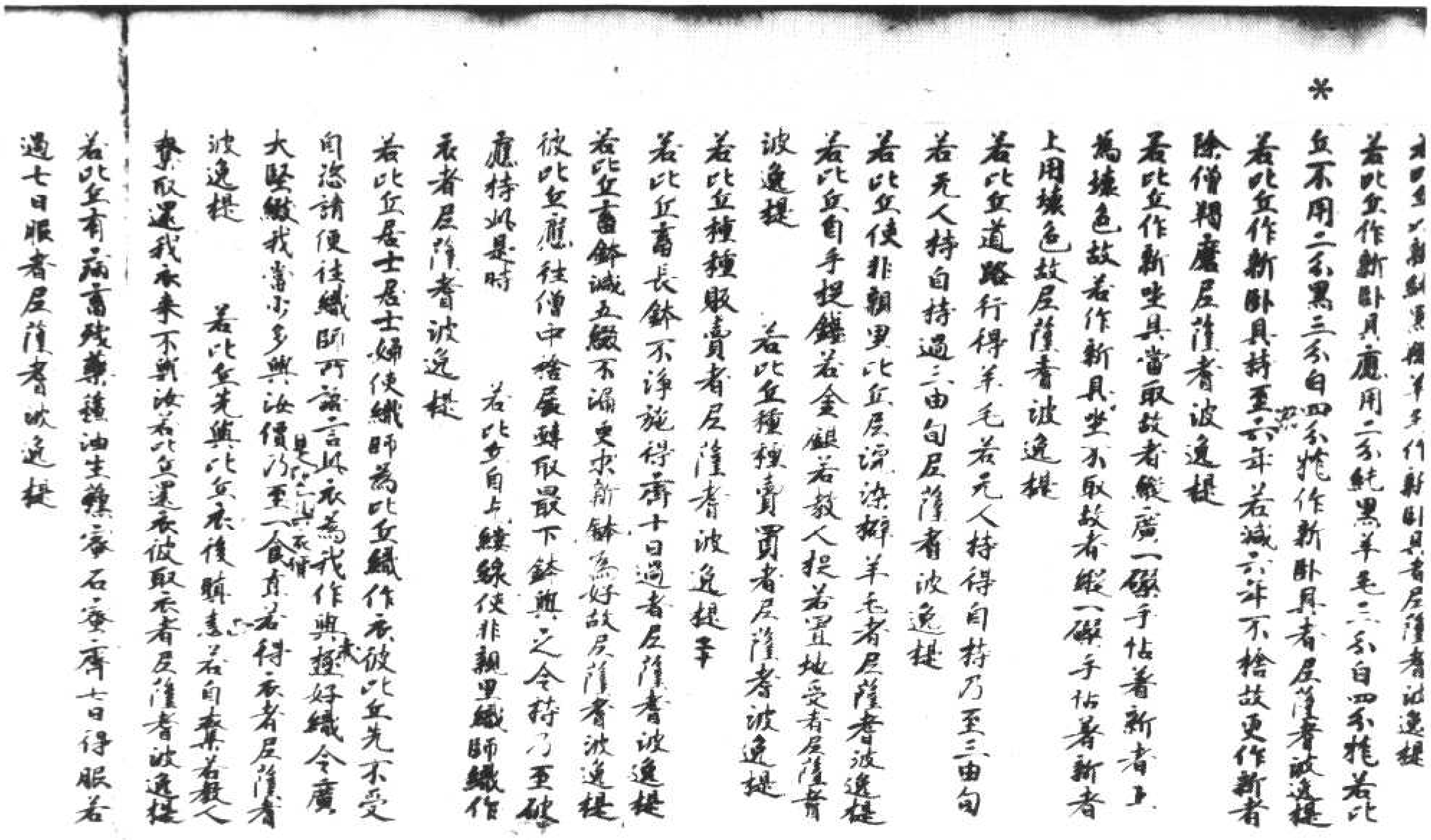
若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自恣請到二居士家作是言善哉居士辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提 十

若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘送衣價持如是衣價與某甲（買如是衣）比丘彼使人至比丘所語比丘言大德今為汝故送是衣價受取是比丘應語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘言大德有執事人不須衣比丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常為諸比丘執事時彼使往至執事人所與衣價已還至比丘所作是如言大德所是某甲執事人我已與衣價大德知時當（往彼）得衣須衣比丘當往執事人所若二反三反為作憶念當語言我須衣若二反三反為作憶念若得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然立若四反五反六反在前默然住得衣善者善若不得衣者過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣從所得衣價處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘是比丘竟不得衣汝還取莫使失此是時

若比丘雜野蠶綿作新臥具者尼薩耆波逸提

若比丘以新純黑糯羊毛作新臥具者尼薩耆波逸提

若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白四分牻若比



＊

若比丘以新純黑糯羊毛作新臥具者尼薩耆波逸提

若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白四分牻若比丘不用二分黑三分白四分牻作新臥具者尼薩耆波逸提

若比丘作新臥具持至六年若減六年不捨故更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘作新坐具當取故者縱廣一磔手帖著新者上為壞色故若作新坐具不取故者縱廣一磔手帖著新者上用壞色故尼薩耆波逸提

若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三由旬若無人持自持過三由旬尼薩耆波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提

若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地受者尼薩耆波逸提

若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提

若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提 廿

若比丘畜長鉢不淨施得畜十日過者尼薩耆波逸提

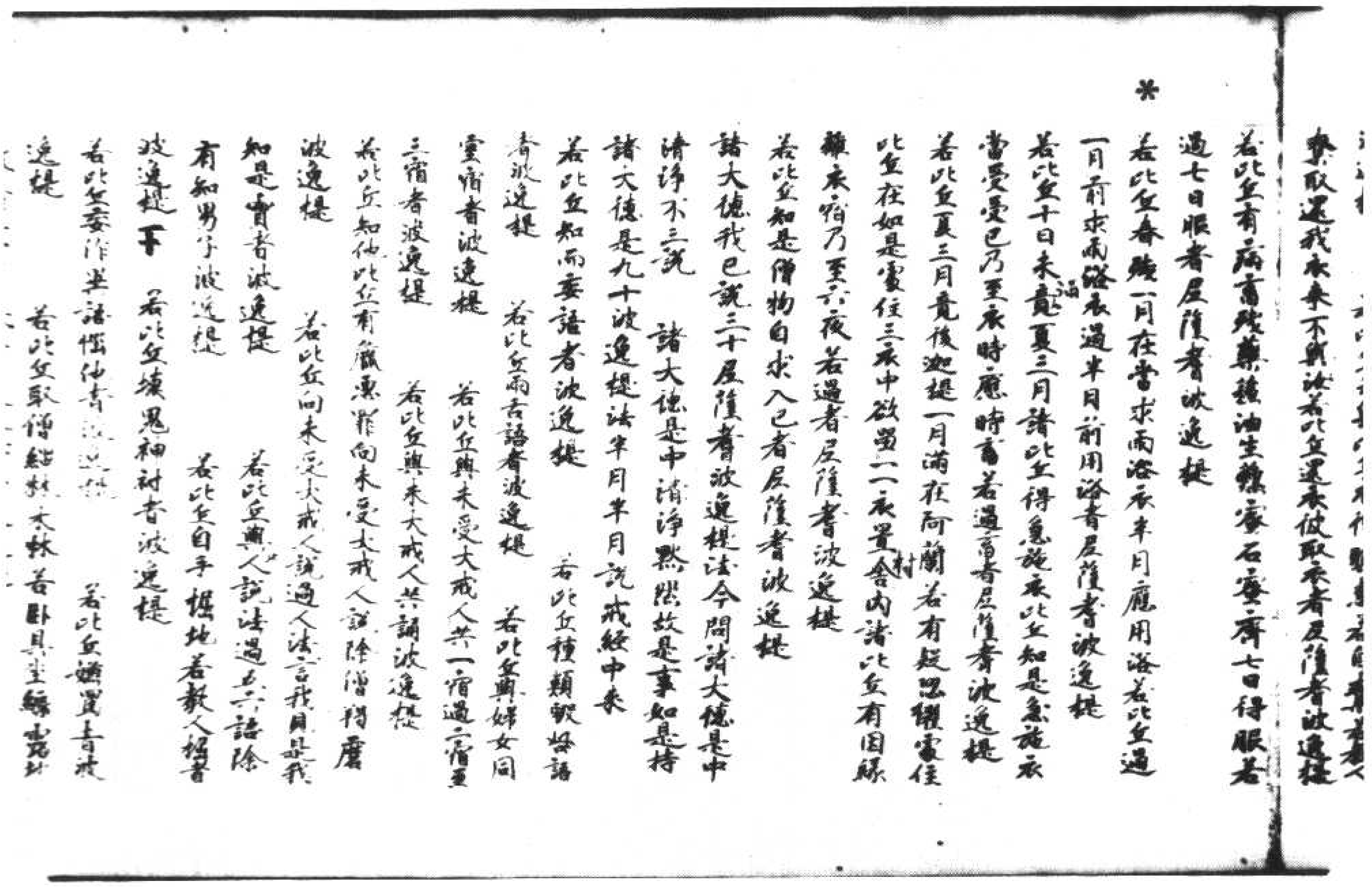
若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃至破應持此是時

若比丘自乞縷線使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提

若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘先不受自恣請便往織師所語言此衣為（是[illegible]衣價）我作與我極好織令廣大堅緻我當少多與汝價乃至一食直若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪取還我衣來不與汝若比丘還衣彼取衣者尼薩耆波逸提

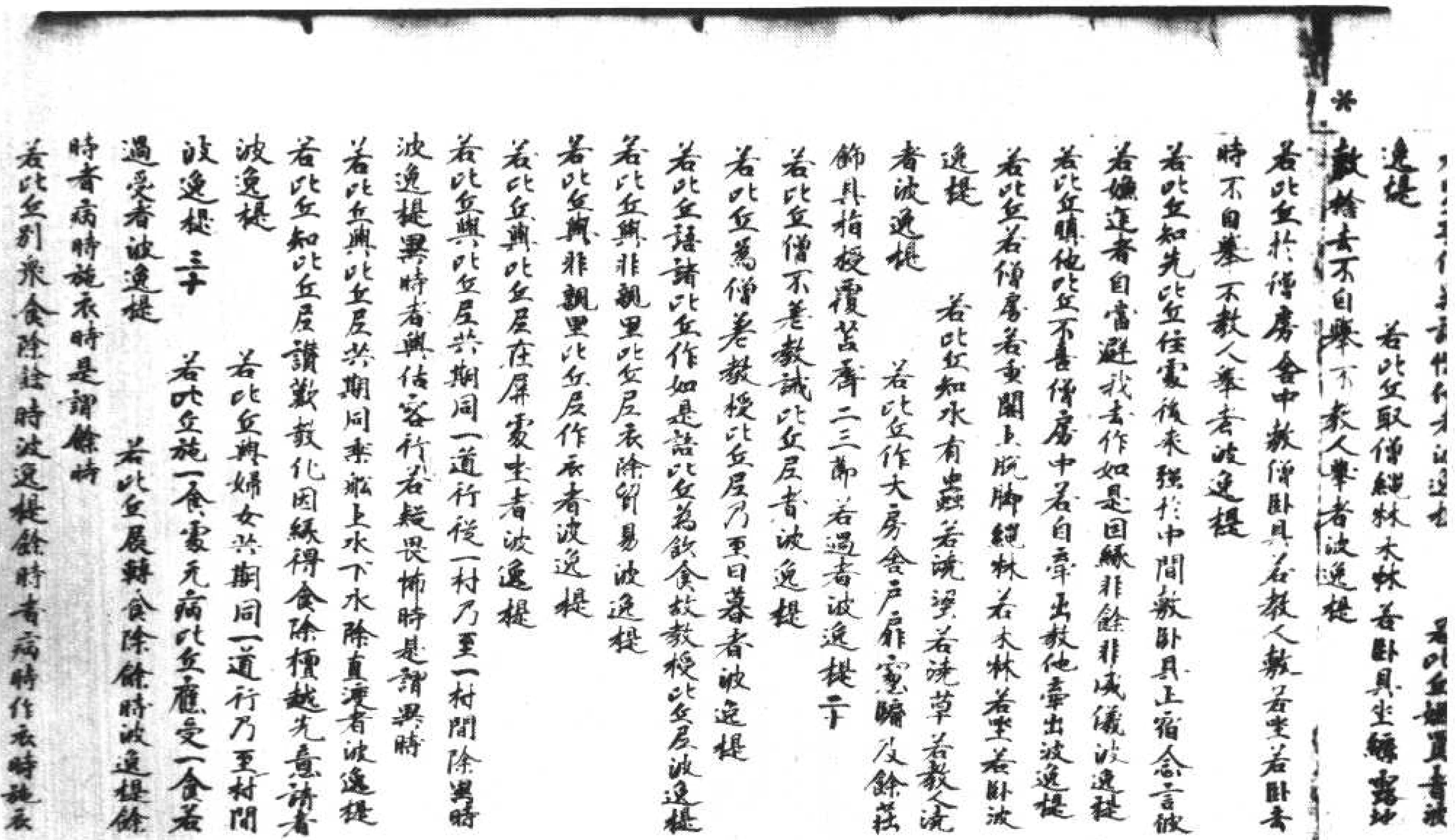
若比丘有病畜殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提



棄取還我衣來不與波若比丘還衣彼取衣者尼薩耆波逸提
若比丘有病畜殘藥蘇油生蘇蜜石蜜齊七日得服若
過七日服者尼薩耆波逸提

*

若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若比丘過
一月前求雨浴衣過半月前用浴者尼薩耆波逸提
若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣比丘知是急施衣
當受受已乃至衣時應時畜若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若有疑恐懼處住
比丘在如是處住三衣中欲留一一衣置舍內諸比丘有因緣
離衣宿乃至六夜若過者尼薩耆波逸提
若比丘知是僧物自求入己者尼薩耆波逸提
諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大德是中
清淨不三說　諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘知而妄語者波逸提　若比丘種類毀呰語
者波逸提　若比丘兩舌語者波逸提　若比丘與婦女同
室宿者波逸提　若比丘與未受大戒人共一宿過二宿至
三宿者波逸提　若比丘與未大戒人共誦波逸提
若比丘知他比丘有麤惡罪向未受大戒人說除僧羯磨
波逸提　若比丘向未受大戒人說過人法言我見是我
知是實者波逸提　若比丘與女人說法過五六語除
有知男子波逸提　若比丘自手掘地若教人掘者
波逸提 十　若比丘壞鬼神村者波逸提
若比丘妄作異語惱他者波逸提　若比丘嫌罵者波
逸提　若比丘取僧繩牀木牀若卧具坐褥露地



若比丘嫌罵者波
逸提　若比丘取僧繩牀木牀若卧具坐褥露地

*

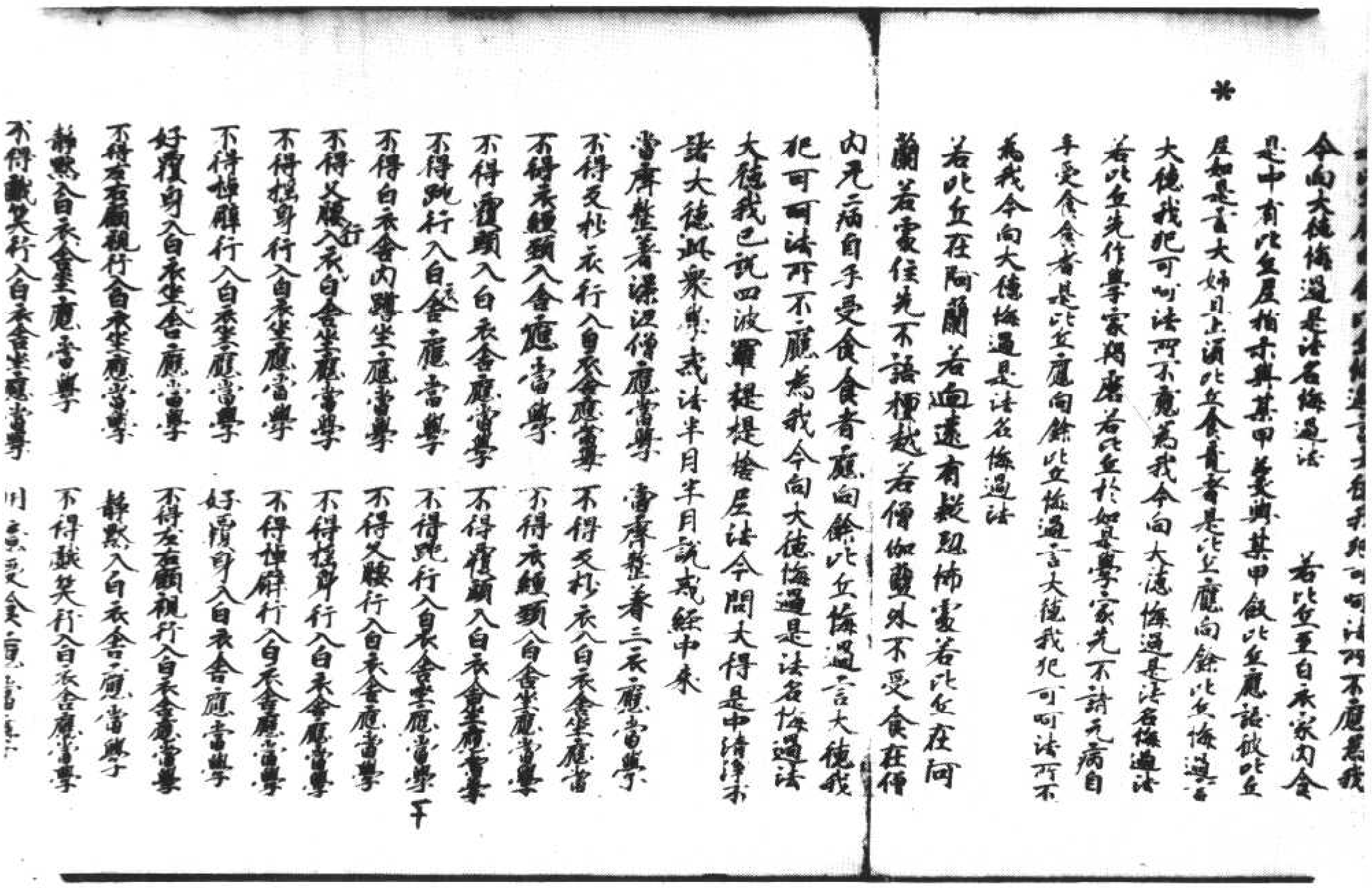
敷捨去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘於僧房舍中敷僧卧具若教人敷若坐若卧去
時不自舉不教人舉者波逸提
若比丘知先比丘住處後來强於中間敷卧具止宿念言彼
若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提
若比丘瞋他比丘不喜僧房中若自牽出教他牽出波逸提
若比丘若僧房若重閣上脫脚繩林若木林若坐若卧波
逸提　若比丘知水有虫若澆泥若澆草若教人澆
者波逸提　若比丘作大房舍戶扉窗牖及餘莊
飾具指授覆苫齊二三節若過者波逸提 廿
若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提
若比丘爲僧差教授比丘尼乃至日暮者波逸提
若比丘語諸比丘作如是語比丘爲飲食故教授比丘尼波逸提
若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提
若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提
若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提
若比丘與比丘尼共期同一道行從一村乃至一村間除異時
波逸提異時者與估客行若疑畏怖時是謂異時
若比丘與比丘尼共期同乘船上水下水除直渡者波逸提
若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得食除檀越先意請者
波逸提　若比丘與婦女共期同一道行乃至村間
波逸提 三十　若比丘施一食處无病比丘應受一食若
過受者波逸提　若比丘展轉食除餘時波逸提餘
時者病時施衣時是謂餘時
若比丘别衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣

若比丘展轉食除餘時波逸提餘
時者病時施衣時是謂餘時
若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣
時道行時乘船時大衆集時沙門施食時此是時
若比丘至白衣家請比丘與餅麨飯若比丘欲須者當取二三
鉢受還至僧伽藍中應分與餘比丘食若比丘無病過兩三
鉢受持還僧伽藍中不分與餘比丘食者波逸提
若比丘足食竟或時受請不作餘食法而食者波逸提
若比丘知他比丘足食已若受請不作餘食法慇懃請與食
長老取是食以是因緣非餘欲使他犯者波逸提
若比丘非時受食食者波逸提
若比丘殘宿食而食者波逸提
若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提
若比丘得好美飲食乳酪魚及肉若比丘如此美飲食無
病自爲己索者波逸提四十　若比丘外道男外道女自
手與食者波逸提　若比丘先受請已前食後食
行詣餘家不屬授餘比丘除餘時波逸提餘時者病時
作衣時施衣時是謂餘時　若比丘食家中有寶強安
坐者波逸提　若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘獨與女人露地坐者波逸提
若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當與汝食彼比
丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝一處若坐若語
不樂我獨坐獨語樂以此因緣非餘方便遣去波逸提
若比丘請四月與藥無病比丘應受若過受除常請更請
分請盡形壽請波逸提　若比丘往觀軍陣除時因
緣波逸提　若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過
者波逸提若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬪戰若

分請盡形壽請波逸提　若比丘往觀軍陣除時因
緣波逸提　若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過
者波逸提若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬪戰若
觀遊軍象馬力勢者波逸提　若比丘水中嬉戲者波逸提五十
若比丘以指相擊攊者波逸提　若比丘不受諫語者波
逸提　若比丘恐怖他比丘者波逸提
若比丘半月洗浴無病比丘應受不得過除餘時波逸
提餘時者病時作時風時雨時道行時此是時
若比丘無病自爲炙身在露地然火若教人然除時因緣
波逸提　若比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒若自藏
教人藏下至戲笑者波逸提　若比丘與比丘尼式
叉摩那沙彌沙彌尼衣後不語主還取著者波逸提
若比丘得新衣應作三種壞色一一色中隨意壞若青若黑
若木蘭若比丘不以三種壞色若青若黑若木蘭著餘
新衣者波逸提　若比丘故煞畜命者波逸提
若比丘知水有蟲飲用者波逸提　若比丘故惱他比丘令
須臾間不樂者波逸提六十　若比丘知他比丘犯麁
惡罪覆藏者波逸提　若比丘年滿廿應受大戒
若比丘知年不滿廿受大戒此人不得戒彼比丘可呵癡故
波逸提　若比丘知諍事起如法懺悔已後更發起
者波逸提　若比丘知是賊伴結要共同一道行乃至一
村間者波逸提　若比丘作如是語我知佛所說法行婬
欲非障道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗世尊
謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說犯婬
欲是障道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三
諫捨此事故若三諫捨者善不捨者波逸提
若比丘知如是語人未作法如是邪見不捨供給所須共同

諫捨此事故若三諫捨者善不捨者波逸提
若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨供給所須共同
＊羯磨止宿言語者波逸提　　若比丘知沙弥作如是語我
從佛聞法若行婬欲非障道法彼比丘諫此沙弥如是言汝莫
謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙弥世尊无數
方便說婬欲是障道法彼比丘諫此沙弥時堅持不捨彼比
丘應乃至再三諫令捨此事故乃至三諫而捨者善不捨
者彼比丘應語彼沙弥言汝自今已去不得言佛是我世尊
下侍隨逐餘比丘如諸沙弥得與比丘二三宿汝今无如是事汝出
去滅去不應住此若比丘知如是衆中被擯沙弥而誘將畜
養共止宿者波逸提　　若比丘餘比丘如法諫時作如是
語我今不學此戒當難問餘智慧持律比丘者波逸提若
為知為學故應難問　　若比丘說戒時作如是說大
德何用說是雜碎戒為說是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故
波逸提　　若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒
經所載半月半月說戒經中來餘比丘知是比丘若二若
三說戒經中坐何況多彼比丘知无解若犯罪應如法治
更重增无知罪語言長老汝无利不善得汝說戒時不
用心念不一心兩耳聽法彼无知故波逸提　七十
若比丘共同羯磨已後如是言諸比丘隨衆僧物與者波
逸提　　若比丘衆僧斷事未竟不與欲而起去
者逸提　　若比丘與欲已後悔者波逸提
若比丘共比丘鬪諍已聽此語向彼說者波逸提
若比丘瞋恚不喜打比丘者波逸提
若比丘瞋恚不喜以手博比丘者波逸提

若比丘瞋恚不喜打比丘者波逸提
若比丘瞋恚不喜以手博比丘者波逸提
＊若比丘瞋恚故以无根僧伽婆尸沙謗者波逸提
若比丘刹利水澆頭王種王未出未藏寶而入若過宮門
閾者波逸提　　若比丘若寶及寶莊飾具若教人
捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提
若比丘在僧伽藍中若寄宿處若捉寶若以寶莊飾具
若自捉若教人捉當作是意若有主識者當取作如是因
緣非餘　　若比丘非時入聚落不屬餘比丘者波逸提　八十
若比丘作繩牀木牀足應高如來八指除入梐孔上截竟
過者波逸提　　若比丘兜羅綿貯繩牀木牀大小蓐
成者波逸提　　若比丘作骨牙角針筒刳刮成者波逸提
若比丘作尼師壇當應量作是中量者長佛十二磔手廣
一磔手半更增廣長各半磔手若過截竟波逸提
若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四磔手截竟
過者波逸提　　若比丘作雨浴衣當應量作是中量者
長佛六磔手廣二磔手半截竟過者波逸提
若比丘與如來等量作衣或過量作者波逸提是中如來
衣量者長佛十二磔手廣六磔手是謂如來衣量
諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨不
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來
若比丘入村中從非親里比丘尼若无病自手取食食者
是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可訶法所不應為我
今向大德悔過是法名悔過法　　若比丘至白衣家內食
是中有比丘尼指示與某甲羹與某甲飯比丘應語彼比丘



*

悔過言大德我犯可呵法所不應爲我今向大德悔過是法名悔過法

若比丘至白衣家內食是中有比丘尼指示與某甲羹與某甲飯比丘應語彼比丘尼如是言大姊且止須比丘食竟者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應爲我今向大德悔過是法名悔過法

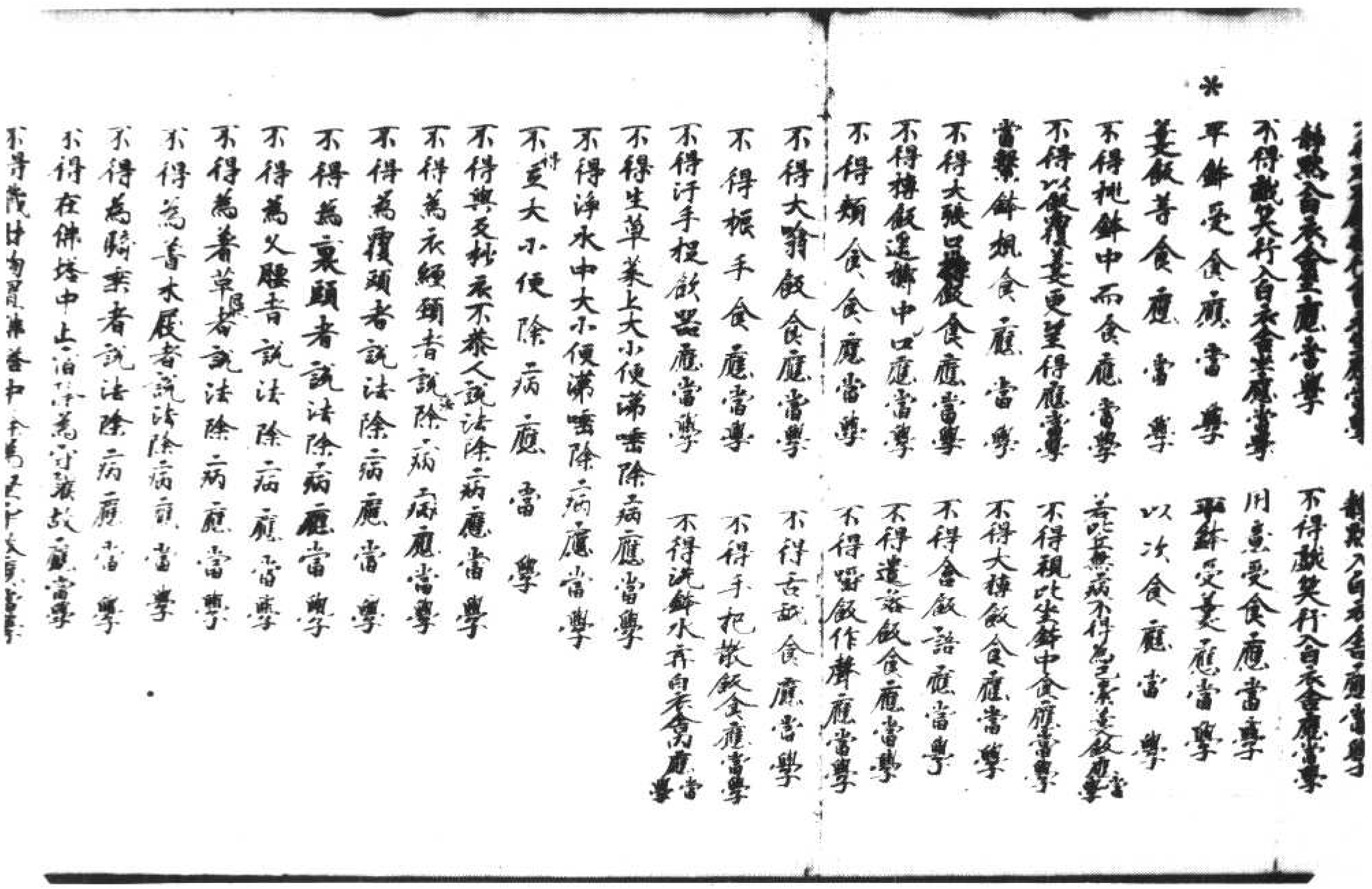
若比丘先作學家羯磨若比丘於如是學家先不請無病自手受食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不爲我今向大德悔過是法名悔過法

若比丘在阿蘭若逈遠有疑恐怖處若比丘在阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍外不受食在僧內無病自手受食食者應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應爲我今向大德悔過是法名悔過法

大德我已說四波羅提提舍尼法今問大得是中清淨不

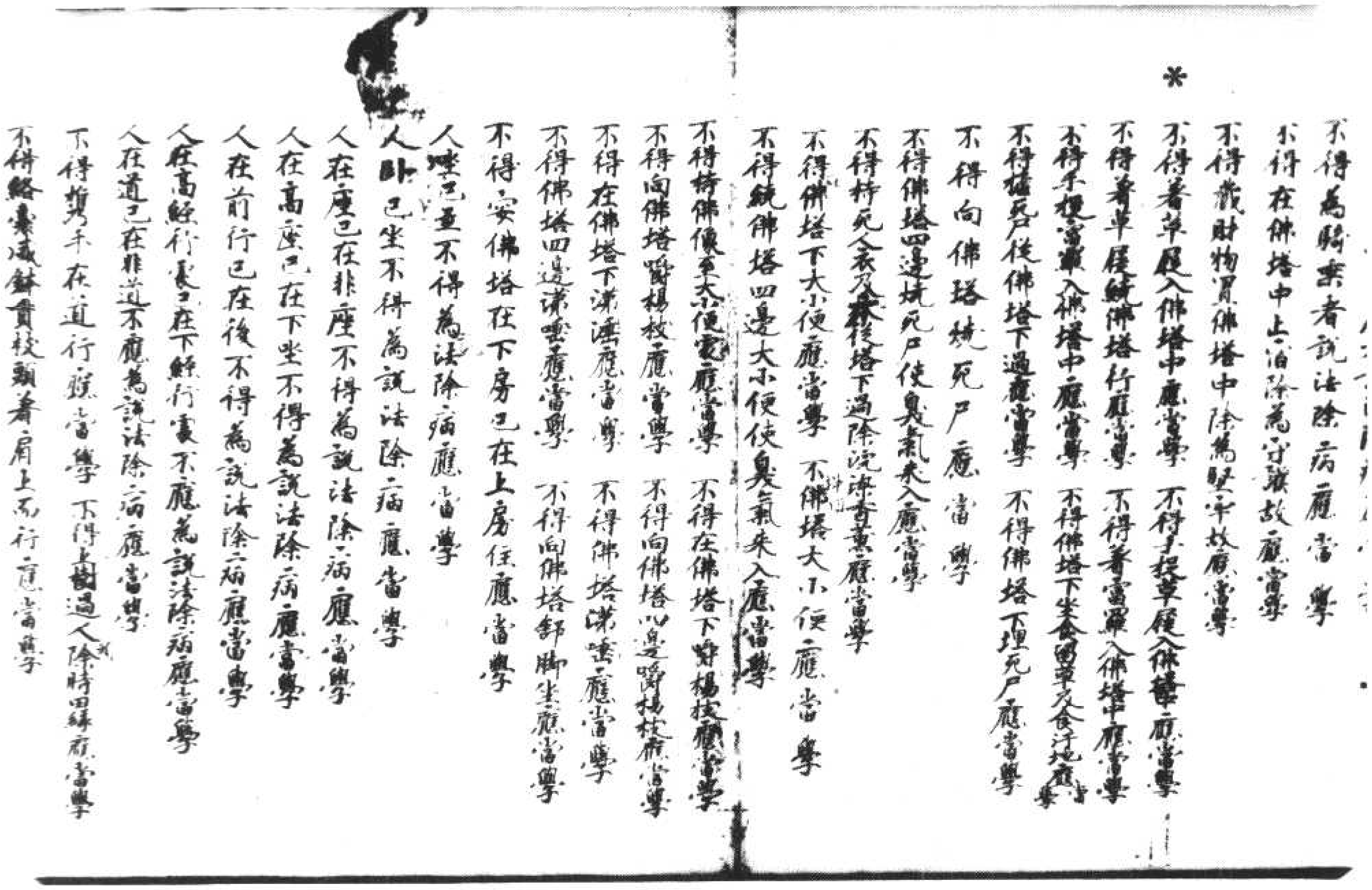
諸大德與衆學戒法半月半月說戒經中來

當齊整著涅槃僧應當學
當齊整著三衣應當學
不得叉抄衣行入白衣舍應當學
不得叉抄衣入白衣舍坐應當
不得衣纏頸入舍應當學
不得衣纏頸入白舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學下
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰行入衣白舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學



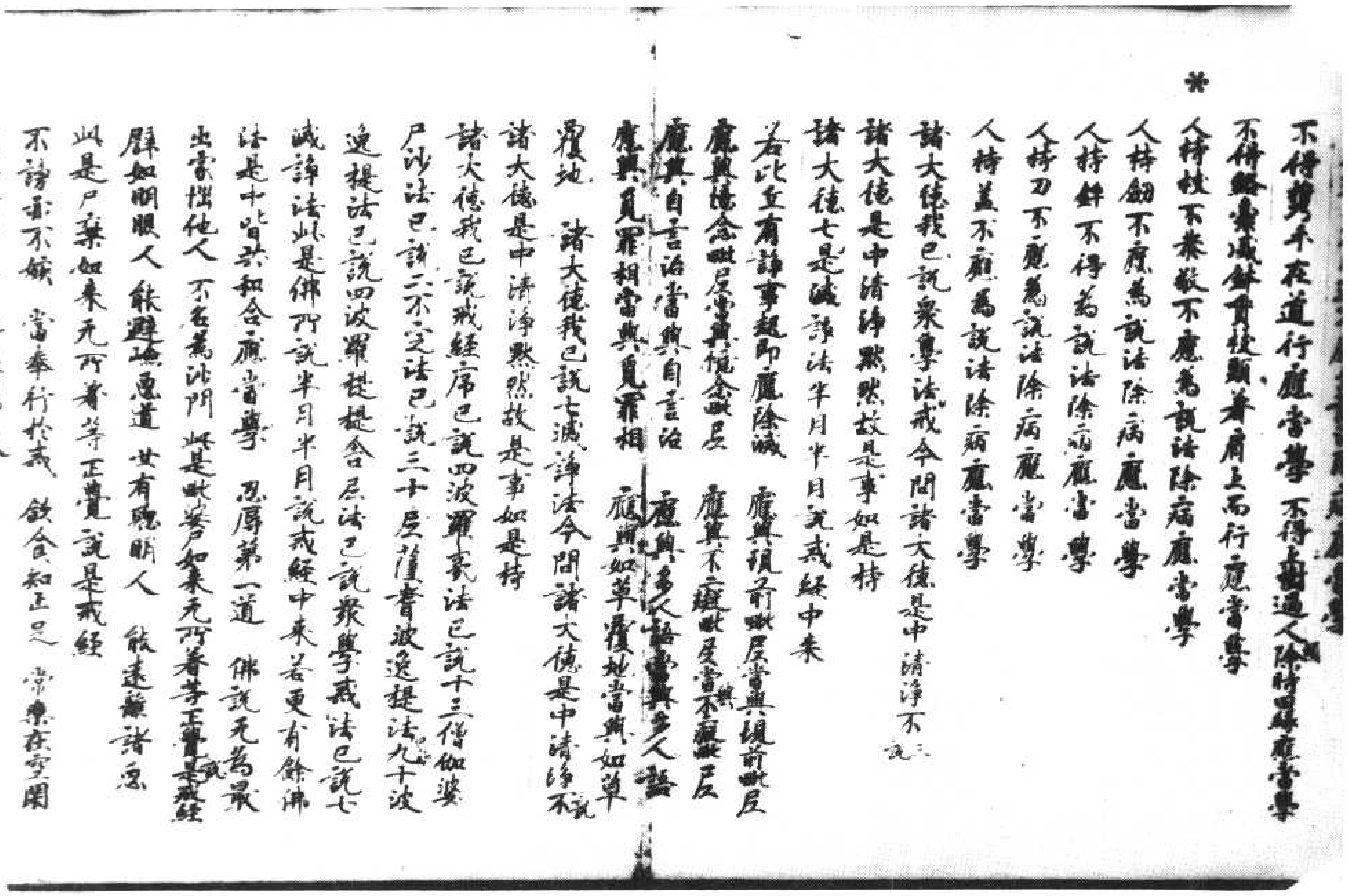
*

靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學
不得挑鉢中而食應當學
若比丘無病不得爲己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中食應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得摶飯遙擲口中應當學
不得遺落飯食應當學
不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲應當學
不得大噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手捉飲器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得爲衣纏頸者說法除病應當學
不得爲覆頭者說法除病應當學
不得爲裹頭者說法除病應當學
不得爲叉腰者說法除病應當學
不得爲著革屣者說法除病應當學
不得爲著木屐者說法除病應當學
不得爲騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除爲守護故應當學
不得藏財物置佛塔中除爲堅牢故應當學



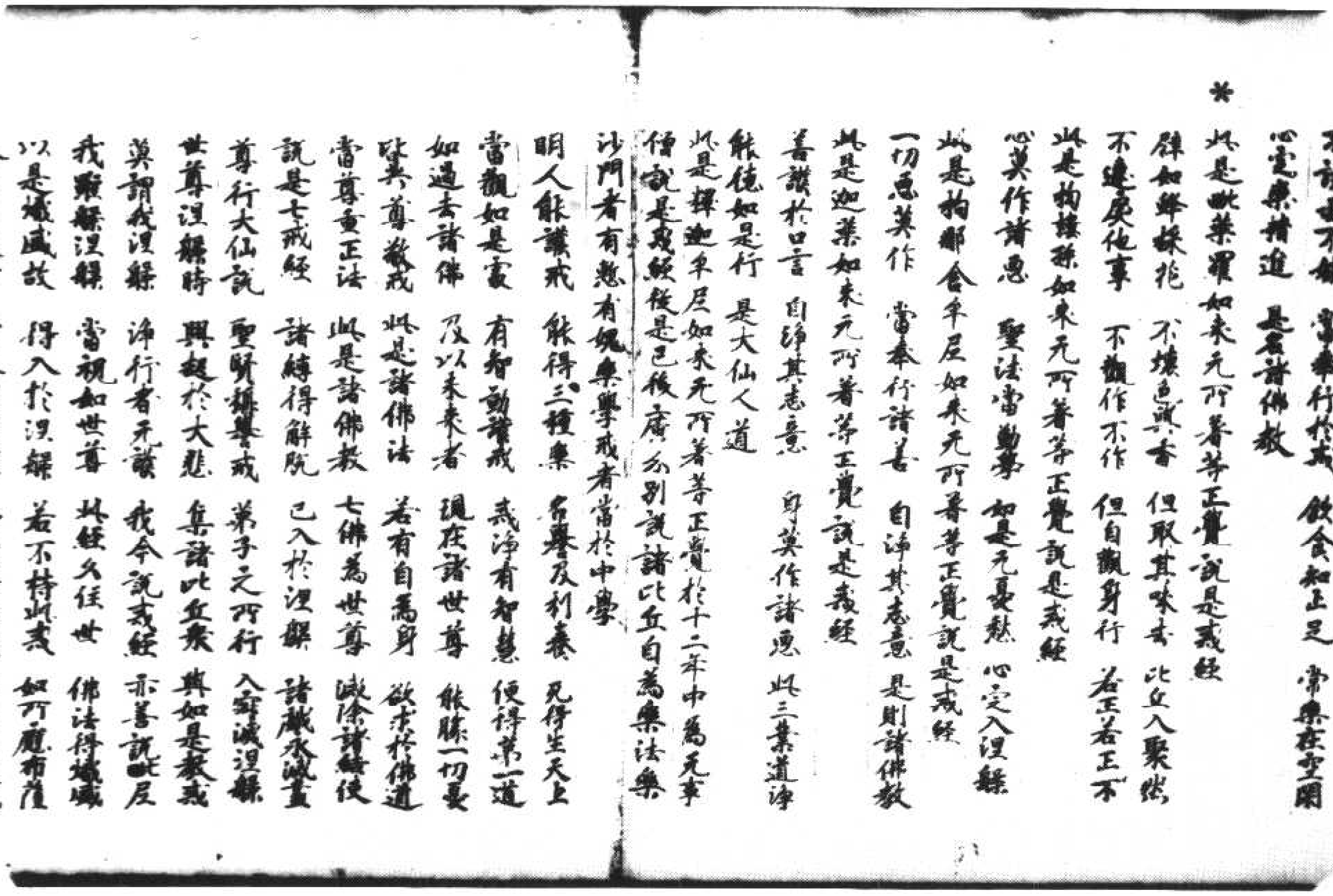
*

不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學
不得藏財物置佛塔中除為堅牢故應當學
不得着革屣入佛塔中應當學　不得手捉革屣入佛塔中應當學
不得着革屣繞佛塔行應當學　不得着富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學　不得佛塔下坐食留草及食汙地應當學
不得擔死屍從佛塔下過應當學　不得佛塔下埋死尸應當學
不得向佛塔燒死尸應當學
不得佛塔四邊燒死尸使臭氣來入應當學
不得持死人衣及床從塔下過除浣染香薰應當學
不得佛塔下大小便應當學　不（得向）佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學　不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學　不得向佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下涕唾應當學　不得佛塔涕唾應當學
不得佛塔四邊涕唾應當學　不得向佛塔舒脚坐應當學
不得安佛塔在下房己在上房住應當學
人坐己立不得為說法除病應當學
人臥己坐不得為說法除病應當學
人在座己在非座不得為說法除病應當學
人在高座己在下坐不得為說法除病應當學
人在前行己在後不得為說法除病應當學
人在高經行處己在下經行處不應為說法除病應當學
人在道己在非道不應為說法除病應當學
不得攜手在道行應當學　不得上樹過人（頭）除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭着肩上而行應當學



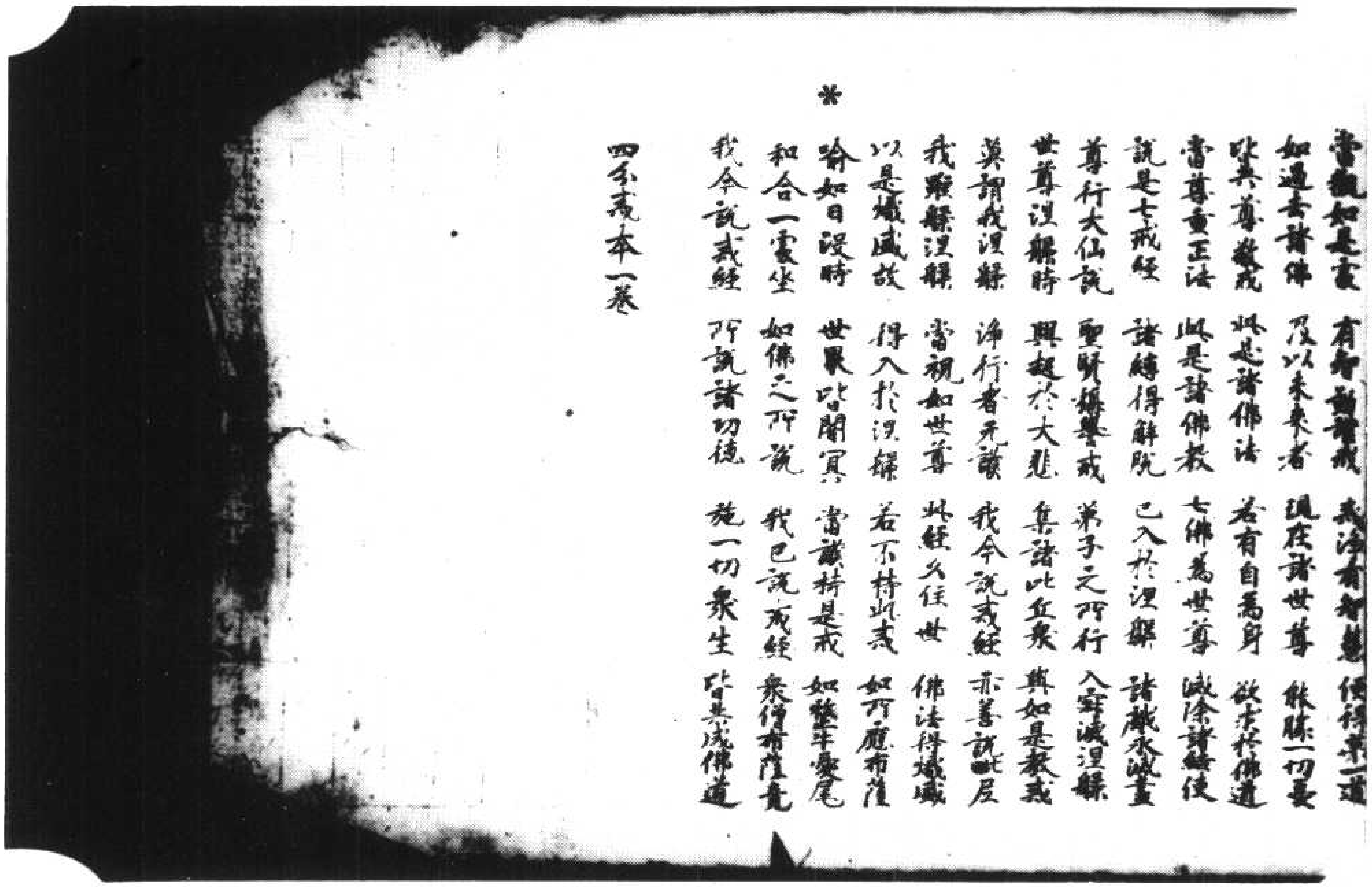
*

不得攜手在道行應當學　不得上樹過人（頭）除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭着肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劍不應為說法除病應當學
人持鉾不得為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大德我已說衆學法戒今問諸大德是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘有諍事起即應除滅　應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼　應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治當與自言治　應與多人語當與多人語
應與覓罪相當與覓罪相　應與如草覆地當與如草
覆地　諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已說十三僧伽婆
尸沙法已說二不定法已說三十尼薩耆波逸提法（已說）九十波
逸提法已說四波羅提提舍尼法已說衆學戒法已說七
滅諍法此是佛所說半月半月說戒經中來若更有餘佛
法是中皆共和合應當學　忍辱第一道　佛說無為最
出家惱他人　不名為沙門　此是毗婆尸如來無所著等正覺（說）是戒經
譬如明眼人　能避嶮惡道　世有聰明人　能遠離諸惡
此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足　常樂在空閑
心定樂精進　是名諸佛教



*

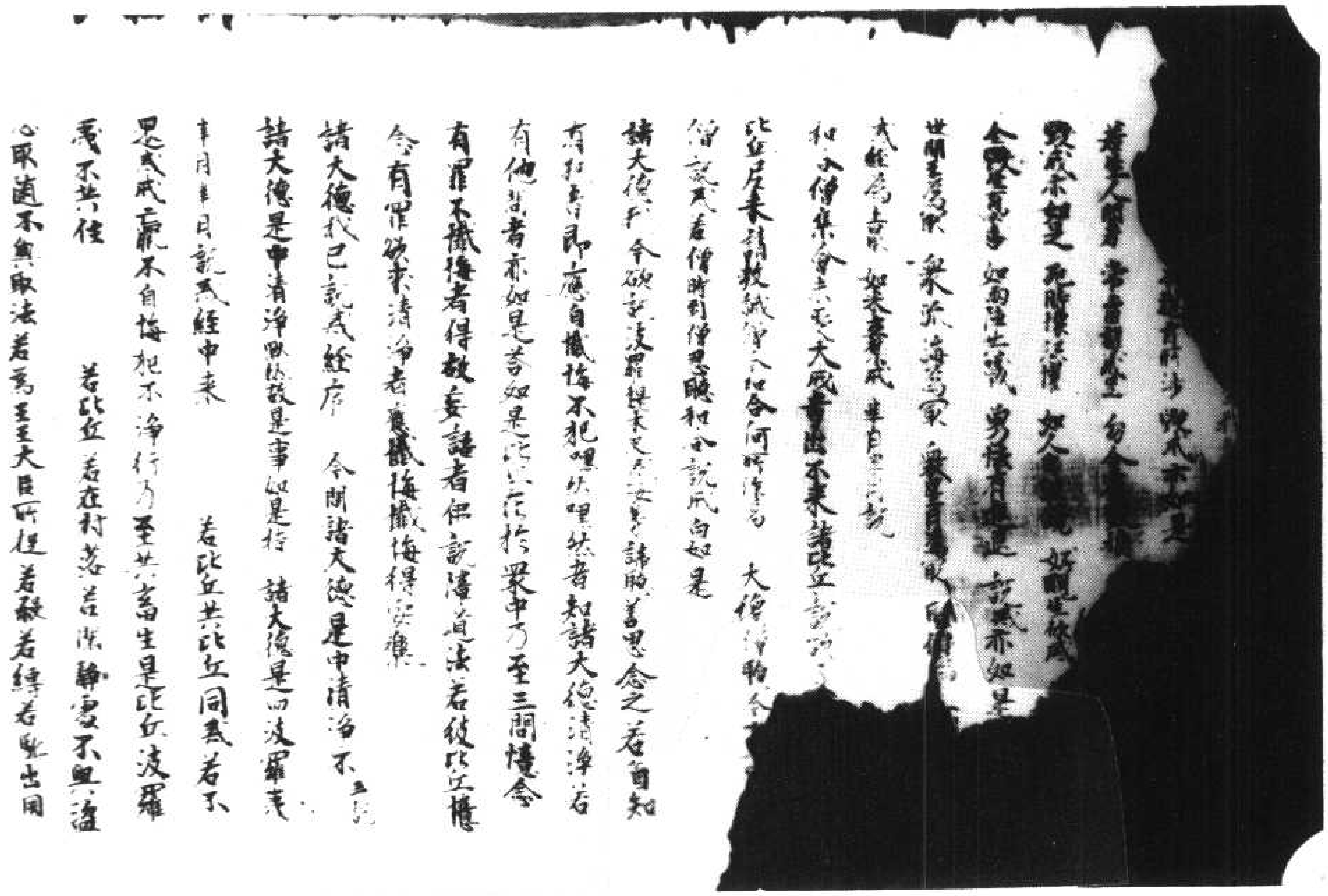
不誹亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足　常樂在空閑
心定樂精進　是名諸佛教
此是毗葉羅如來无所著等正覺說是戒經
譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚然
不違戾他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不
此是拘樓孫如來无所著等正覺說是戒經
心莫作諸惡　聖法當勤學　如是无憂愁　心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來无所著等正覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教
此是迦葉如來无所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨
能徳如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來无所著等正覺於十二年中為无事
僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘自為樂法樂
沙門者有慙有愧樂學戒者當於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上
當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道
如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道
當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使
說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃
世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘衆　與如是教誡
莫謂我涅槃　淨行者无護　我今說戒經　亦善說毗尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛
以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應布薩
[illegible]



*

當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道
如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道
當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使
說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃
世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘衆　與如是教誡
莫謂我涅槃　淨行者无護　我今說戒經　亦善說毗尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛
以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應布薩
喻如日沒時　世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經　衆僧布薩竟
我今說戒經　所說諸功徳　施一切衆生　皆共成佛道

四分戒本一卷



[illegible]有所涉　毀戒亦如是

若生人間者　常當護戒足　勿令[illegible]

毀戒亦如是　死時懷恐懼　如人自照鏡　好醜生欣戚

全毀生憂喜　如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是

世間王為最　眾流海為最　眾星月為最　[illegible]

戒經為上最　如來立禁戒　半月半月說

和合僧集會　未受大戒者出　不來諸比丘說欲及清淨

比丘尼來請教誡　僧今和合何所作為　大德僧聽　今

僧說戒　若僧時到　僧忍聽　和合說戒　白如是

諸大德　我今欲說波羅提木叉戒　汝等諦聽　善思念之　若自知

有犯者即應自懺悔　不犯者默然　默然者知諸大德清淨　若

有他問者亦如是答　如是比丘在於眾中乃至三問　憶念

有罪不懺悔者　得故妄語者　佛說障道法　若彼比丘憶

念有罪欲求清淨者　應懺悔　懺悔得安樂

諸大德　我已說戒經序　今問諸大德　是中清淨不（三說）

諸大德　是中清淨　默然故　是事如是持　諸大德　是四波羅夷

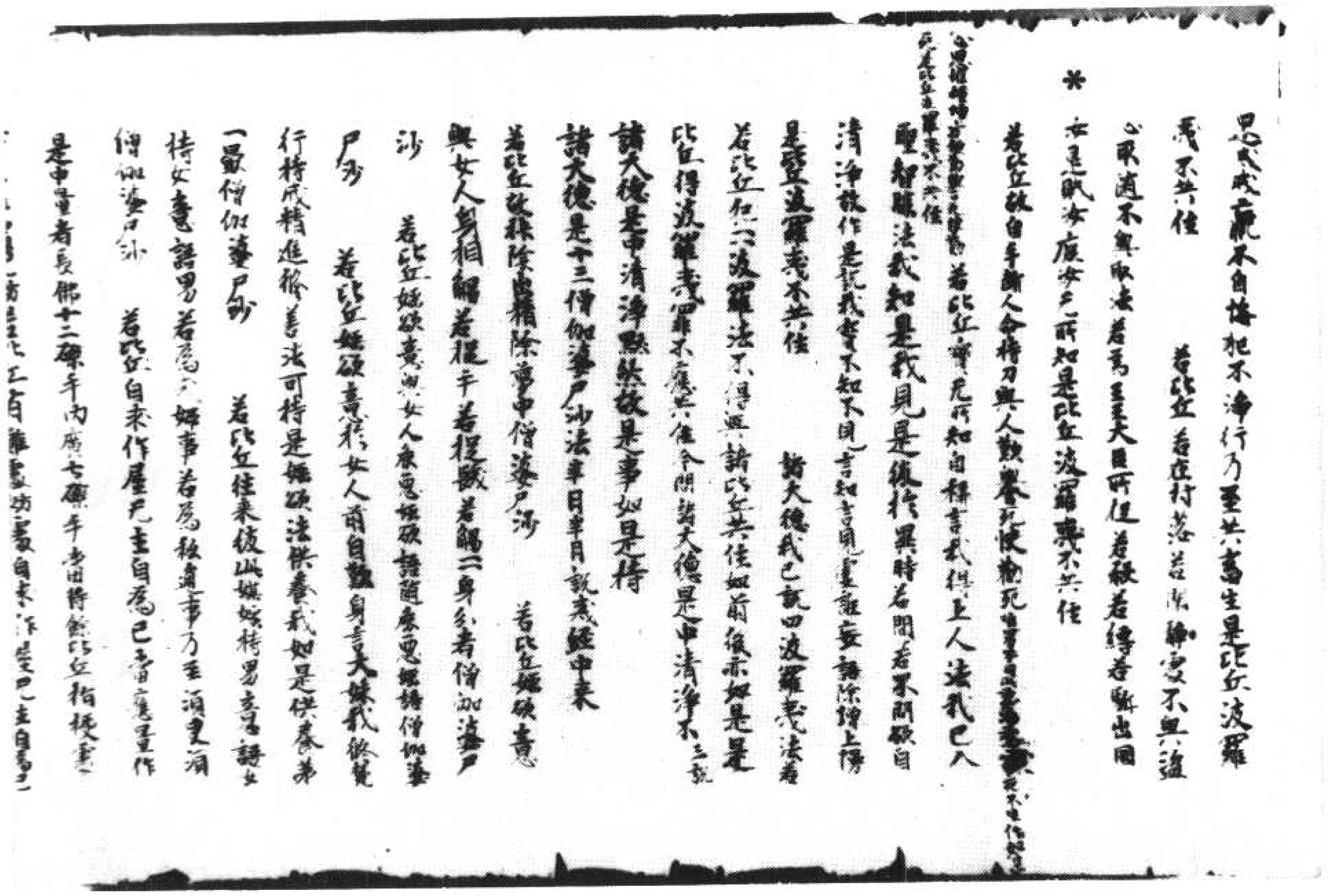
半月半月說戒經中來　若比丘共比丘同戒　若不

還戒　戒羸不自悔　犯不淨行　乃至共畜生　是比丘波羅

夷　不共住　若比丘　若在村落　若閑靜處　不與盜

心取　隨不與取法　若為王王大臣所捉　若殺若縛若驅出國

北六八三二號（寒四十七）　四分律比丘戒本



還戒　戒羸不自悔　犯不淨行　乃至共畜生　是比丘波羅

夷　不共住

心取　隨不與取法　若為王王大臣所捉　若殺若縛若驅出國

汝是賊　汝癡　汝無所知　是比丘波羅夷　不共住

*

若比丘　故自手斷人命　持刀與人　歎譽死　快勸死（[illegible]寧死不生作如是心思惟[illegible]是比丘波羅夷不共住）

若比丘　實無所知　自稱言　我得上人法　我已入

聖智勝法　我知是　我見是　彼於異時　若問若不問　欲自

清淨故　作是說　我實不知不見　言知言見　虛誑妄語　除增上慢

是比丘波羅夷　不共住　諸大德　我已說四波羅夷法　若

比丘犯一一波羅夷法　不得與諸比丘共住　如前後亦如是　是

比丘得波羅夷罪　不應共住　今問諸大德　是中清淨不（三說）

諸大德　是中清淨　默然故　是事如是持

諸大德　是十三僧伽婆尸沙法　半月半月說戒經中來

若比丘　故弄陰失精　除夢中　僧伽婆尸沙　若比丘婬欲意

與女人身相觸　若捉手　若捉髮　若觸一一身分者　僧伽婆尸

沙　若比丘　婬欲意　與女人麁惡婬欲語　隨所說　僧伽婆

尸沙　若比丘　婬欲意　於女人前自歎身言　大姊　我修梵

行　持戒精進　修善法　可持是婬欲法供養我　如是供養第

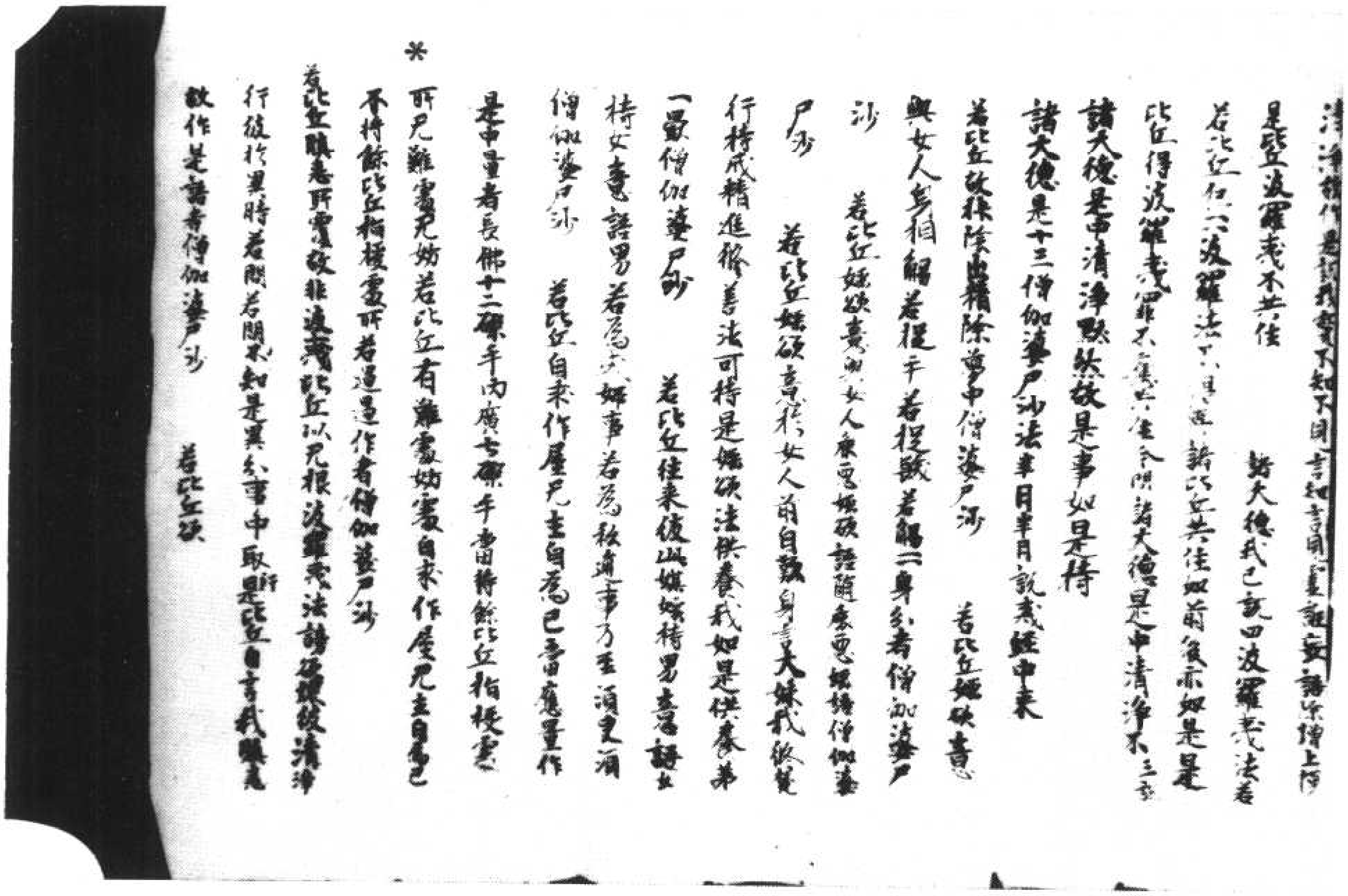
一最　僧伽婆尸沙　若比丘　往來彼此媒嫁　持男意語女

持女意語男　若為成婦事　若為私通事　乃至須臾頃

僧伽婆尸沙　若比丘　自求作屋　無主自為己　當應量作

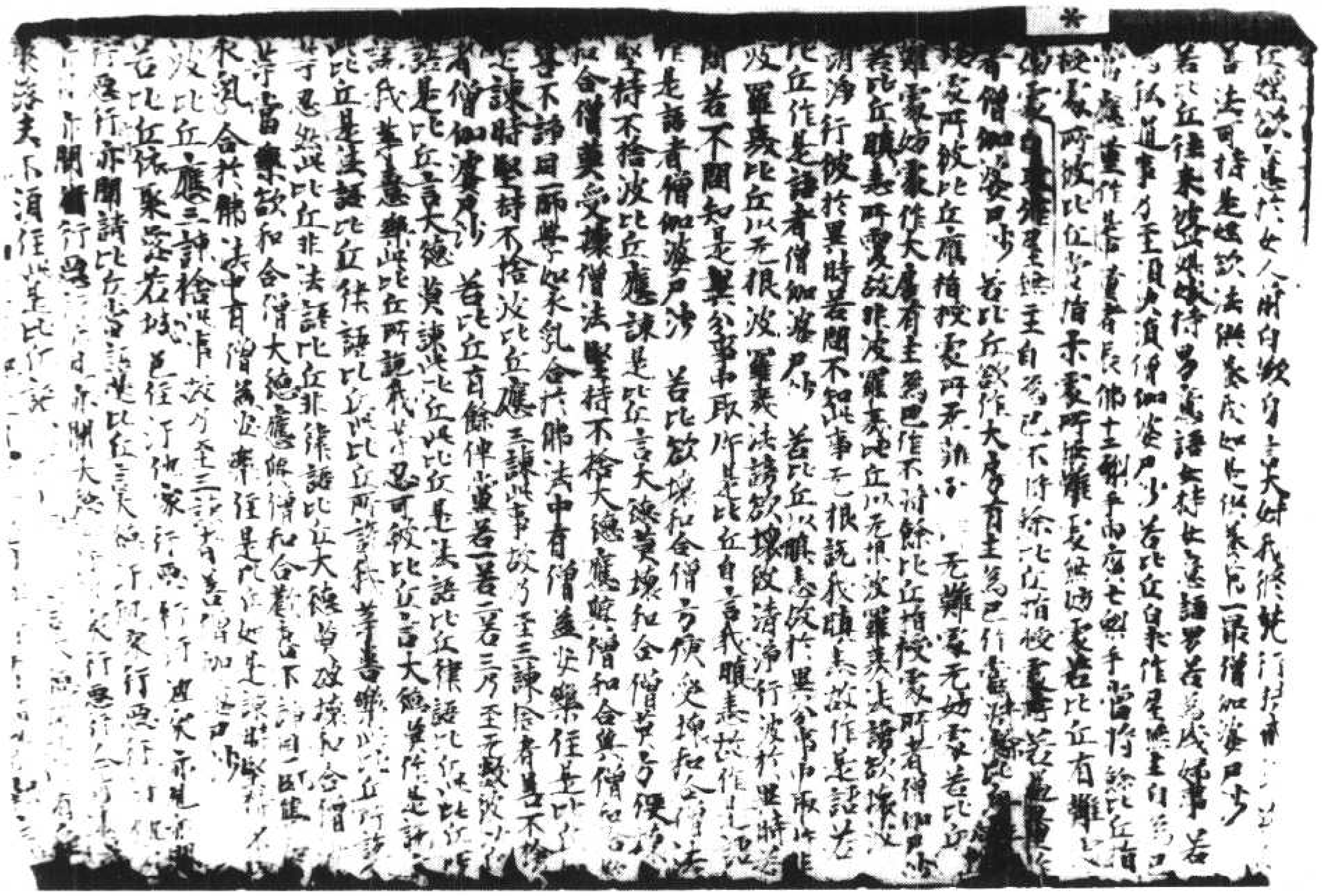
是中量者　長佛十二磔手　內廣七磔手　當將餘比丘指授處所

[illegible]無難處無妨處　自求作屋　無主自為[illegible]

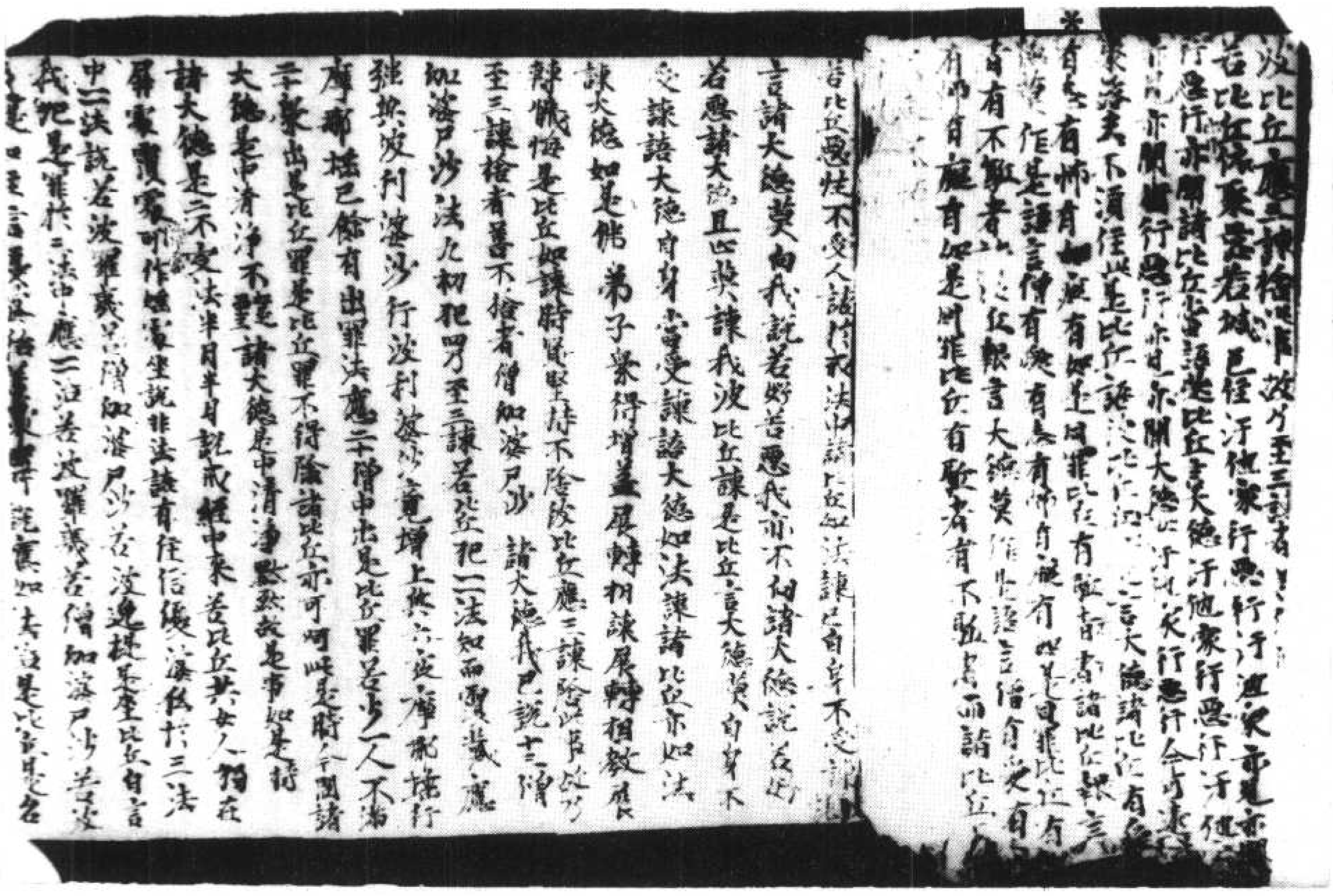


淨淨故作是語我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢
是比丘波羅夷不共住　諸大德我已說四波羅夷法若
若比丘犯一一波羅夷法不得與諸比丘共住如前後亦如是是
比丘得波羅夷罪不應共住今問諸大德是中清淨不三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來
若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆尸沙　若比丘婬欲意
與女人身相觸若捉手若捉髮若觸一一身分者僧伽婆尸
沙　若比丘婬欲意與女人麤惡婬欲語隨麤惡婬欲語僧伽婆
尸沙　若比丘婬欲意於女人前自歎身言大妹我修梵
行持戒精進修善法可持是婬欲法供養我如是供養第
一最僧伽婆尸沙　若比丘往來彼此媒嫁持男意語女
持女意語男若為成婦事若為私通事乃至須臾頃
僧伽婆尸沙　若比丘自求作屋无主自為己當應量作
是中量者長佛十二磔手內廣七磔手當將餘比丘指授處
*
所无難處无妨處若比丘有難處妨處自求作屋无主自為己
不將餘比丘指授處所若過量作者僧伽婆尸沙
若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以无根波羅夷法謗欲破彼清淨
行彼於異時若問若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚
故作是語者僧伽婆尸沙　若比丘瞋

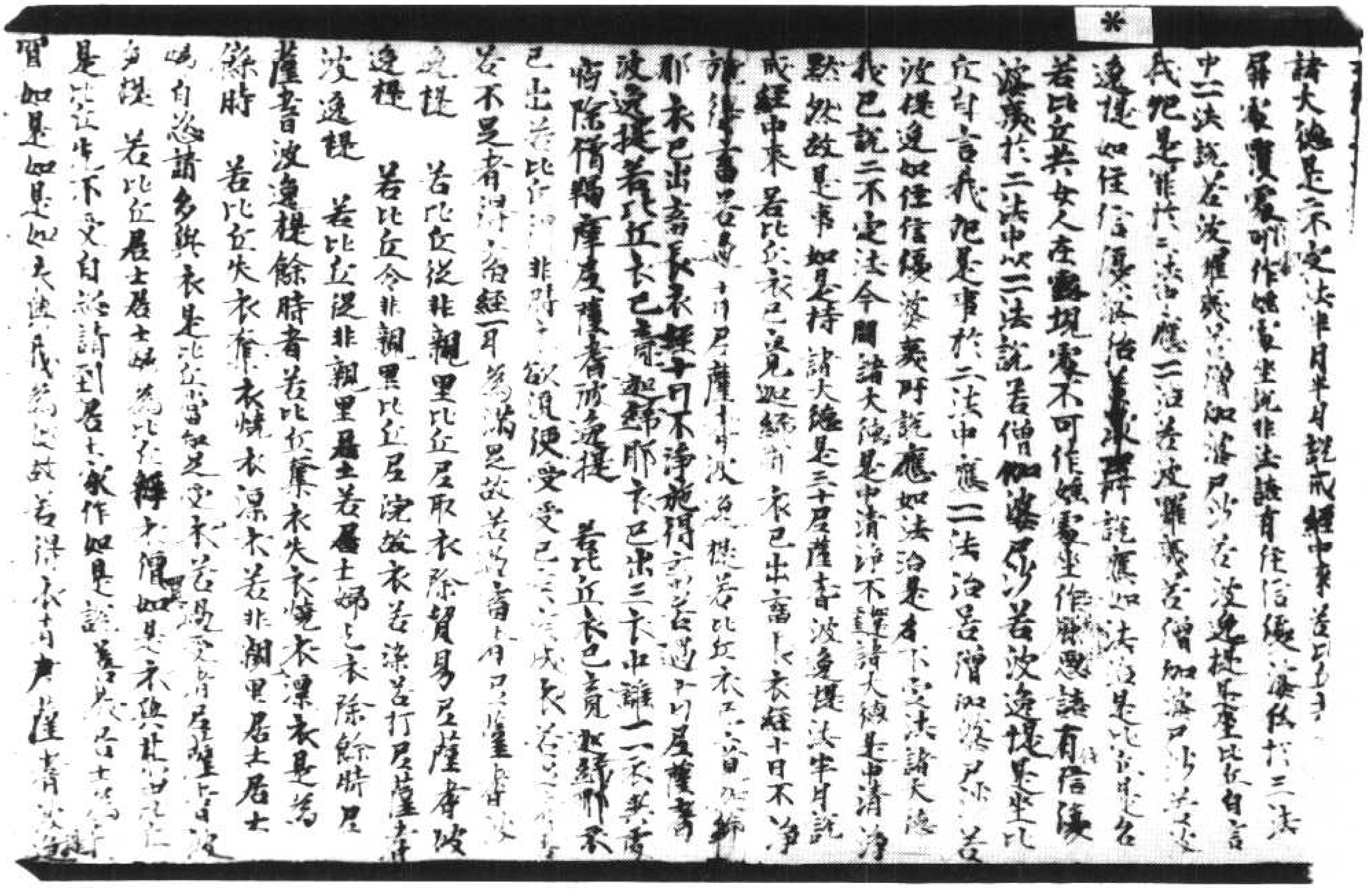
▼北六八三三號（龍九十九）四分律比丘戒本



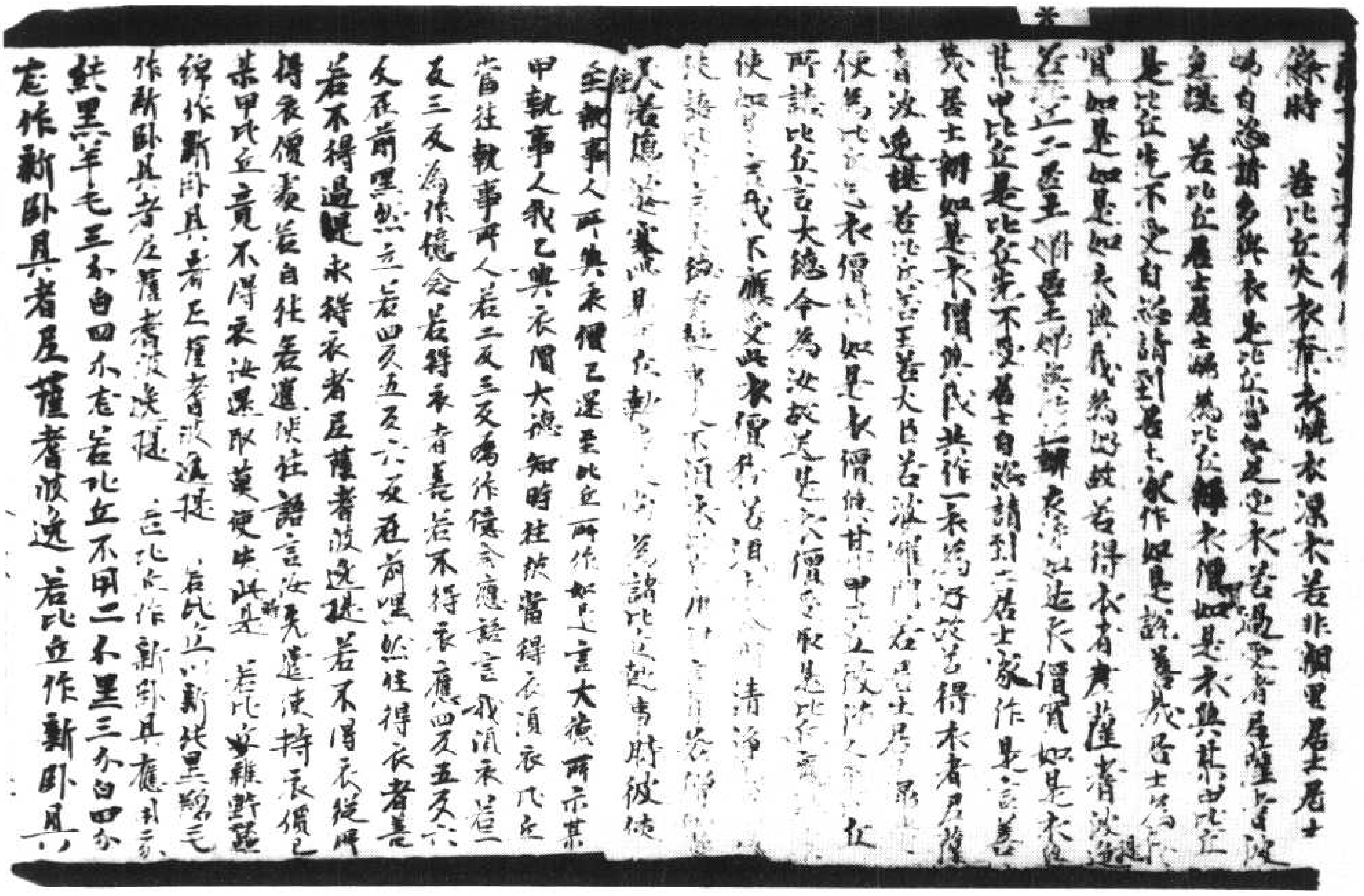
婬欲意於女人前自歎身言大姊我修梵行持戒[illegible]
善法可持是婬欲法供養我如是供養第一最僧伽婆尸沙
若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男若為成婦事若
為私通事乃至須臾頃僧伽婆尸沙 若比丘自求作屋無主自為已
當應量作是中量者長佛十二搩手內廣七搩手當將餘比丘指
授處所彼比丘當指示處所無難處無妨處若比丘有難處
妨處自作屋無主自為已不將餘比丘指授處所若過量作
者僧伽婆尸沙 若比丘欲作大房有主為已作當將餘比丘往看
授處所彼比丘應指授處所無難處無妨處若比丘[illegible]
難處妨處作大房有主為已作不將餘比丘往看指授處所者僧伽婆尸沙
若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼
清淨行彼於異時若問若不問知此事無根說我瞋恚故作是語若
比丘作是語者僧伽婆尸沙 若比丘以瞋恚故於異分事中取片非
波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若
問若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語若
作是語者僧伽婆尸沙 若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法
堅持不捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便[illegible]
和合僧莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧和合與僧和合歡
喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘
如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨
者僧伽婆尸沙 若比丘有餘伴黨若一若二若三乃至無數彼比
丘語是比丘大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比
丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可 彼比丘言大德莫作是說
言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂我等忍可
然此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫欲破壞和合僧
汝等當樂欲和合僧大德應與僧和合歡喜不諍同一師學如
水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨
彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘依聚落若城邑住汙他家行惡行汙他家亦見亦
聞行惡行亦聞[illegible]
[illegible]
聚落去不須住此是比丘[illegible]



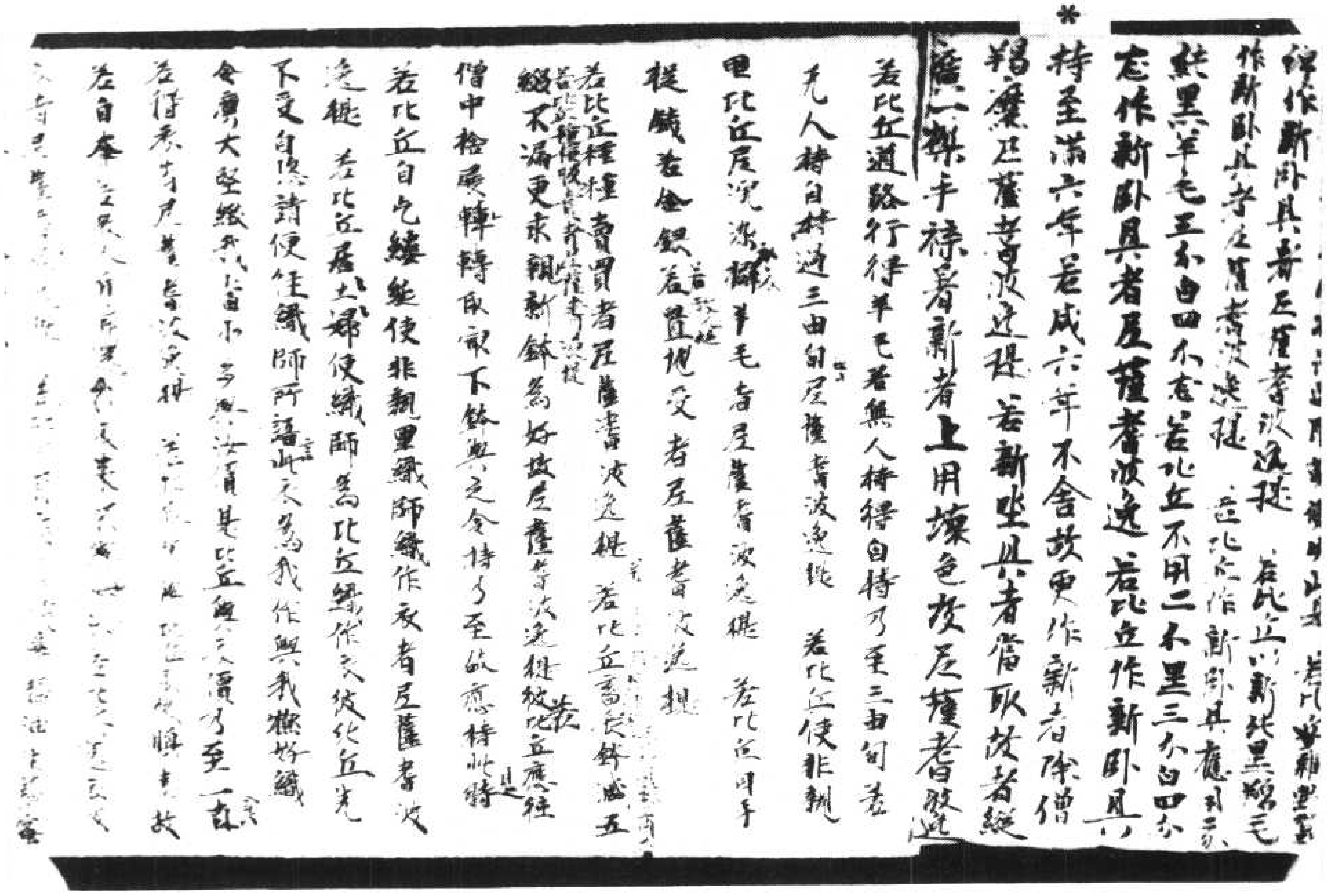
彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善[illegible]
若比丘依聚落若城邑住汙他家行惡行汙他家亦見亦
行惡行亦聞亦見諸比丘當語是比丘言大德汙他家行惡行汙他[illegible]
[illegible]亦聞[illegible]大德汝汙他家行惡行今可[illegible]
聚落去不須住此是比丘語[illegible]
有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者[illegible]
大德莫作是語言僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有
[illegible]有不驅者[illegible]
有癡有如是同罪非比丘有驅者有不驅者而諸比丘[illegible]
若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語
言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡
若惡諸大德且止莫數諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不
受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法
諫大德如是佛弟子眾得增益展轉相諫展轉相教展
轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃
至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙 諸大德我已說十三僧
伽婆尸沙法九初犯四乃至三諫若比丘犯一一法知而覆藏應
強與波利婆沙行波利婆沙竟增上與六夜摩那埵行
摩那埵已餘有出罪應二十僧中出是比丘罪若少一人不滿
二十眾出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時今問諸
大德是中清淨不 諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是二不定法半月半月說戒經中來 若比丘共女人獨在
屏覆處障處可作婬處坐說非法語有住信優婆夷於三法
中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言
我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波
逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名[illegible]



諸大德是二不定法半月半月說戒經中來若比丘
屏覆處可作婬處坐說非法語有信優婆夷於三法
中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言
我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波
逸提如住信優婆夷所治善求罪說應如法治是比丘是名
若比丘共女人在露現處不可作婬處坐作麤惡語有信優婆
夷於二法中以一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比
丘自言我犯是事於二法中應一一法治若僧伽婆尸沙若
波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名二不定法諸大德
我已說二不定法今問諸大德是中清淨不第二第三亦如是問諸大德是中清淨
默然故是事如是持　諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月說
戒經中來　若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣極十日不淨
施得畜若過十日尼薩耆波逸提　若比丘衣已竟迦絺那
那衣已出畜長衣極十日可不淨施得畜若過十日可尼薩耆
波逸提若比丘衣已竟迦絺那衣已出三衣中離一一衣異處宿
宿除僧羯磨尼薩耆波逸提　若比丘衣已竟迦絺那衣
已出若比丘得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善
若不足者得畜一月為滿足故若過是畜尼薩耆波
逸提　若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波
逸提　若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆
波逸提　若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼
薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是名
餘時　若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士
婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過受者尼薩耆波
逸提　若比丘居士居士婦為比丘辦衣價作如是念以是衣價買如是衣與某甲比丘
是比丘先不受自恣請到居士家作如是言善哉居士為我
買如是如是衣與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提



餘時　若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士
婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過受者尼薩耆波
逸提　若比丘居士居士婦為比丘辦衣價如是衣價與某甲比丘
是比丘先不受自恣請到居士家作如是言善哉居士為我
買如是如是衣與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘二居士居士婦為比丘辦衣價各各如是衣價買如是衣
與某甲比丘是比丘先不受居士自恣請到二居士家作是言善
哉居士辦如是衣價共作一衣為好故若得衣者尼薩
耆波逸提　若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣
使為比丘送衣價作是言以是衣價辦如是衣與某甲比丘
所語比丘言大德今為汝故送是衣價受取是比丘應
使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨
人若應須衣為諸比丘執事時彼使
至執事人所與衣價已還至比丘所作如是言大德所示某
甲執事人我已與衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘
當往執事所人若二反三反為作憶念應語言我須衣若二
反三反為作憶念若得衣者善若不得衣應四反五反六
反在前默然立若四反五反六反在前默然住得衣者善
若不得過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣從所
得衣價處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與
某甲比丘是比丘竟不得衣汝還取莫使失此是時　若比丘雜野蠶
綿作新臥具尼薩耆波逸提　若比丘以新純黑羺羊毛
作新臥具者尼薩耆波逸提　若比丘作新臥具應用二分
純黑羊毛三分白四分尨若比丘不用二分黑三分白四分
尨作新臥具者尼薩耆波逸　若比丘作新臥具六



[illegible]用[illegible]若比丘雜野蠶

綿作新臥具者尼薩耆波逸提　若比丘以新純黑羺毛

作新臥具者尼薩耆波逸提　若比丘作新臥具應用二分

純黑羊毛三分白四分尨　若比丘不用二分黑三分白四分

尨作新臥具者尼薩耆波逸提　若比丘作新臥具六

＊持至滿六年若減六年不舍故更作新者除僧

羯磨尼薩耆波逸提　若新坐具者當取故者縱

廣一搩手裨著新者上用壞色故尼薩耆波逸

若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三由旬若

无人持自持過三由旬尼薩耆波逸提　若比丘使非親

里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提　若比丘用手

捉錢若金銀若置地受者尼薩耆波逸提（若教人捉）

若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提（若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提）　若比丘畜長鉢減五

綴不漏更求新鉢爲好故尼薩耆波逸提彼比丘應往

僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃至破應持此是時

若比丘自乞縷使非親里織師織作衣者尼薩耆波

逸提　若比丘居士婦使織師爲比丘織作衣彼比丘先

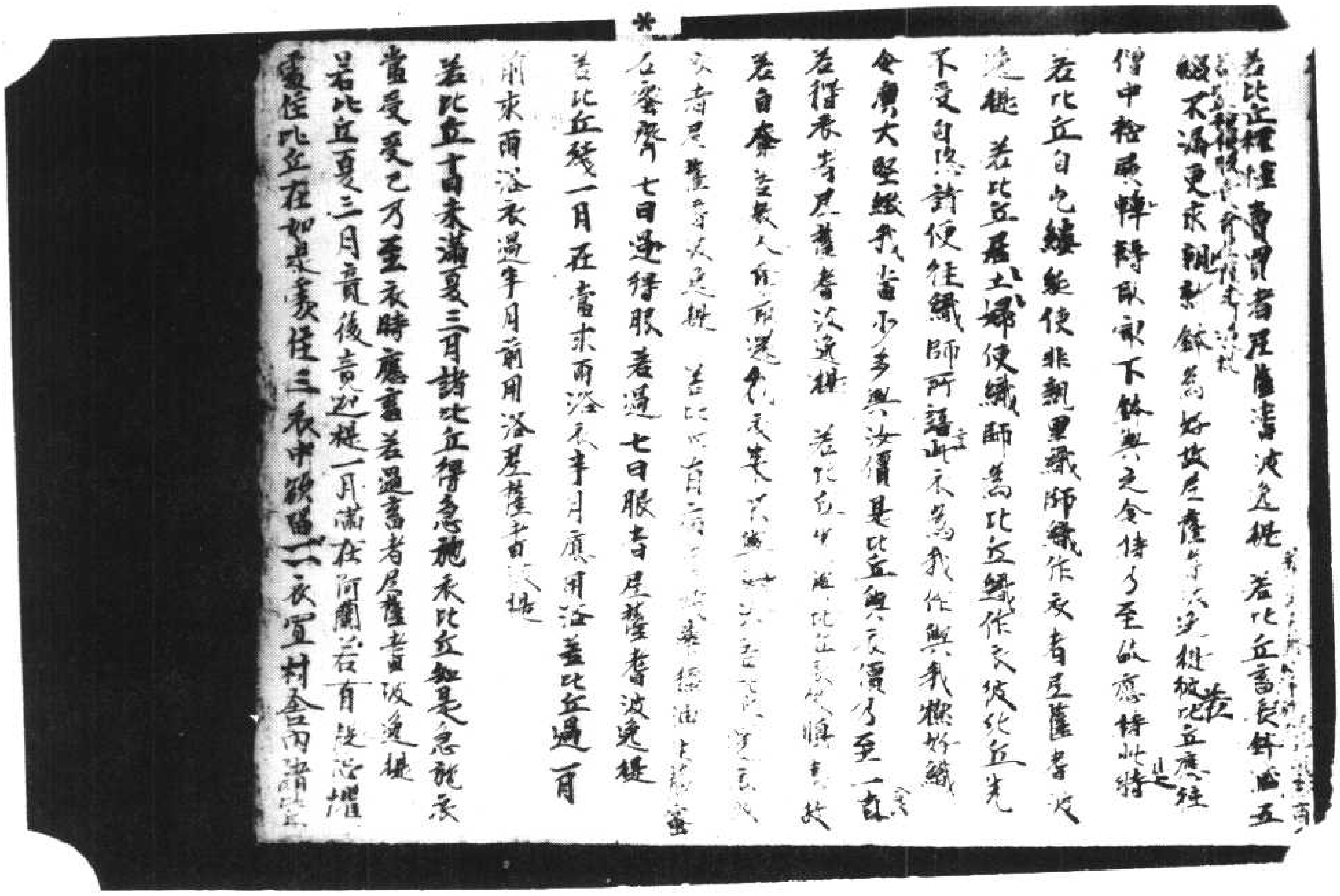
不受自恣請便往織師所語言此衣爲我作與我極好織

令廣大堅緻我當少多與汝價是比丘與衣價乃至一食

若得衣者尼薩耆波逸提　若比丘[illegible]

若自奪[illegible]

[illegible]



若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提　若比丘畜長鉢減五

綴不漏更求新鉢爲好故尼薩耆波逸提彼比丘應往

僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃至破應持此是時

若比丘自乞縷使非親里織師織作衣者尼薩耆波

逸提　若比丘居士婦使織師爲比丘織作衣彼比丘先

不受自恣請便往織師所語言此衣爲我作與我極好織

令廣大堅緻我當少多與汝價是比丘與衣價乃至一食

若得衣者尼薩耆波逸提　若比丘[illegible]

若自奪若教人奪取還我衣來[illegible]

衣者尼薩耆波逸提　若比丘有病殘藥酥油生酥蜜

石蜜齊七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提

若比丘殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若比丘過一月

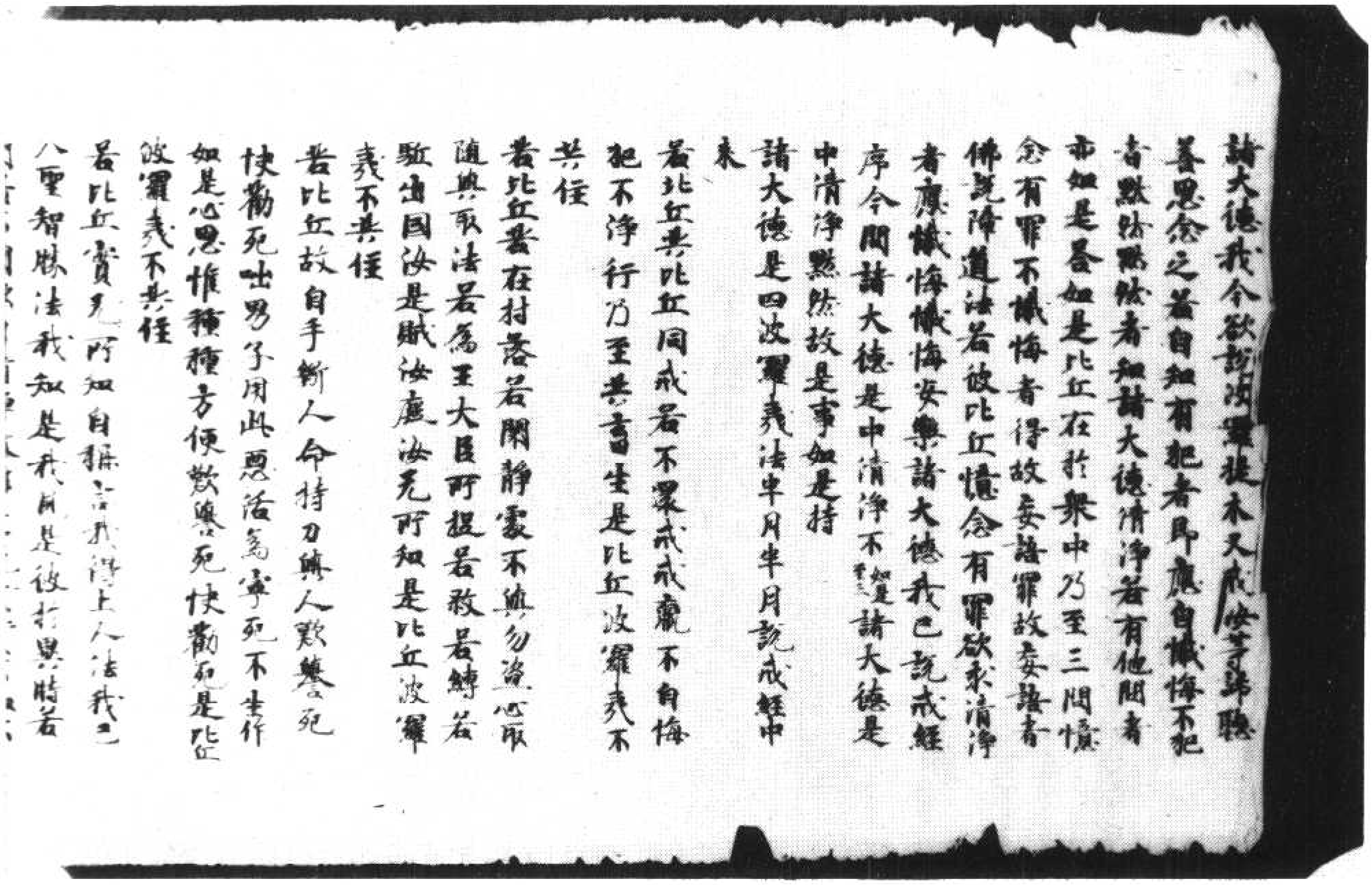
前求雨浴衣過半月前用浴尼薩耆波逸提

若比丘十日未滿夏三月諸比丘得急施衣比丘知是急施衣

當受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提

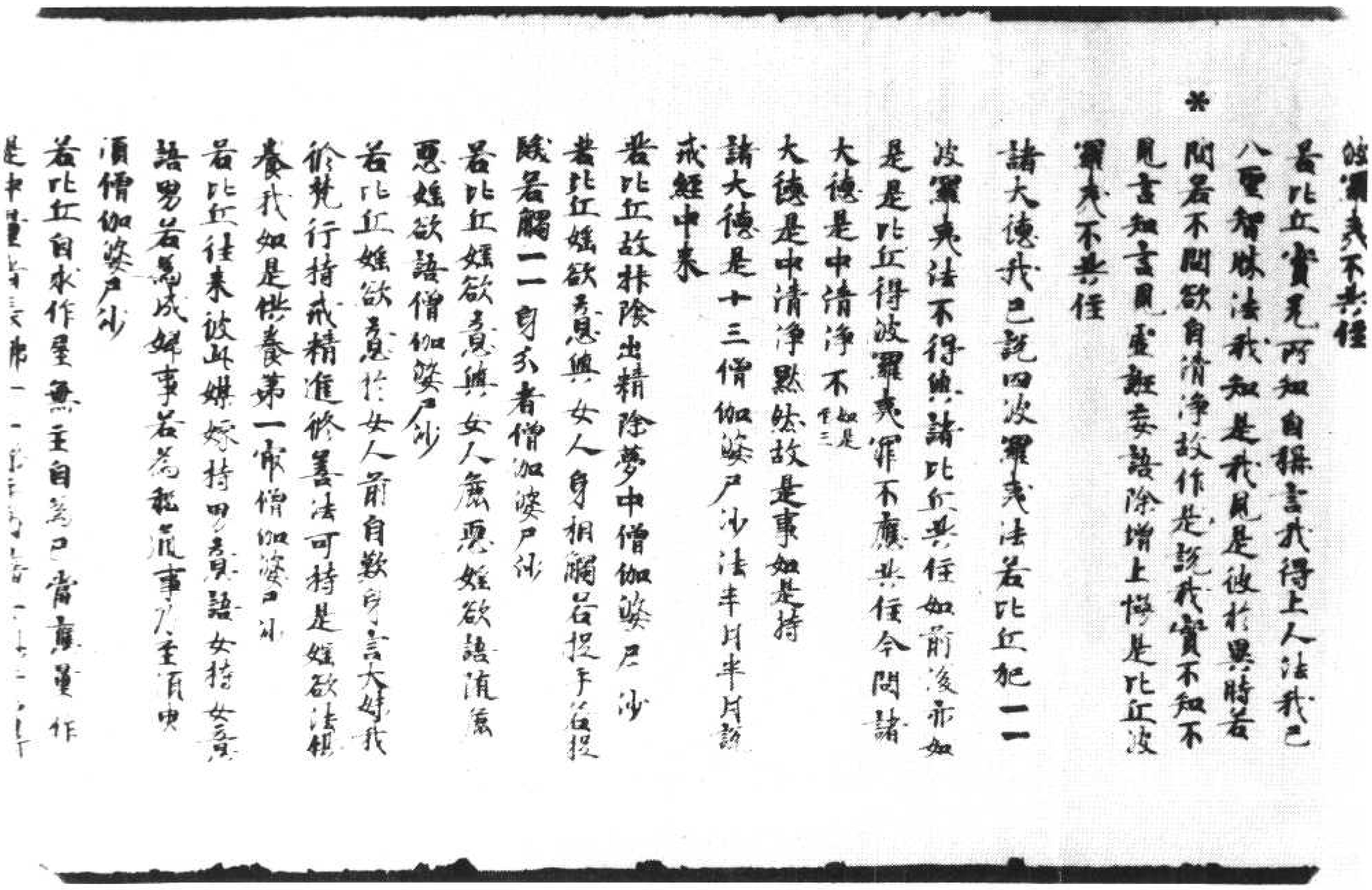
若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若有疑恐懼

處住比丘在如是處住三衣中欲留一一衣置村舍內諸[illegible]

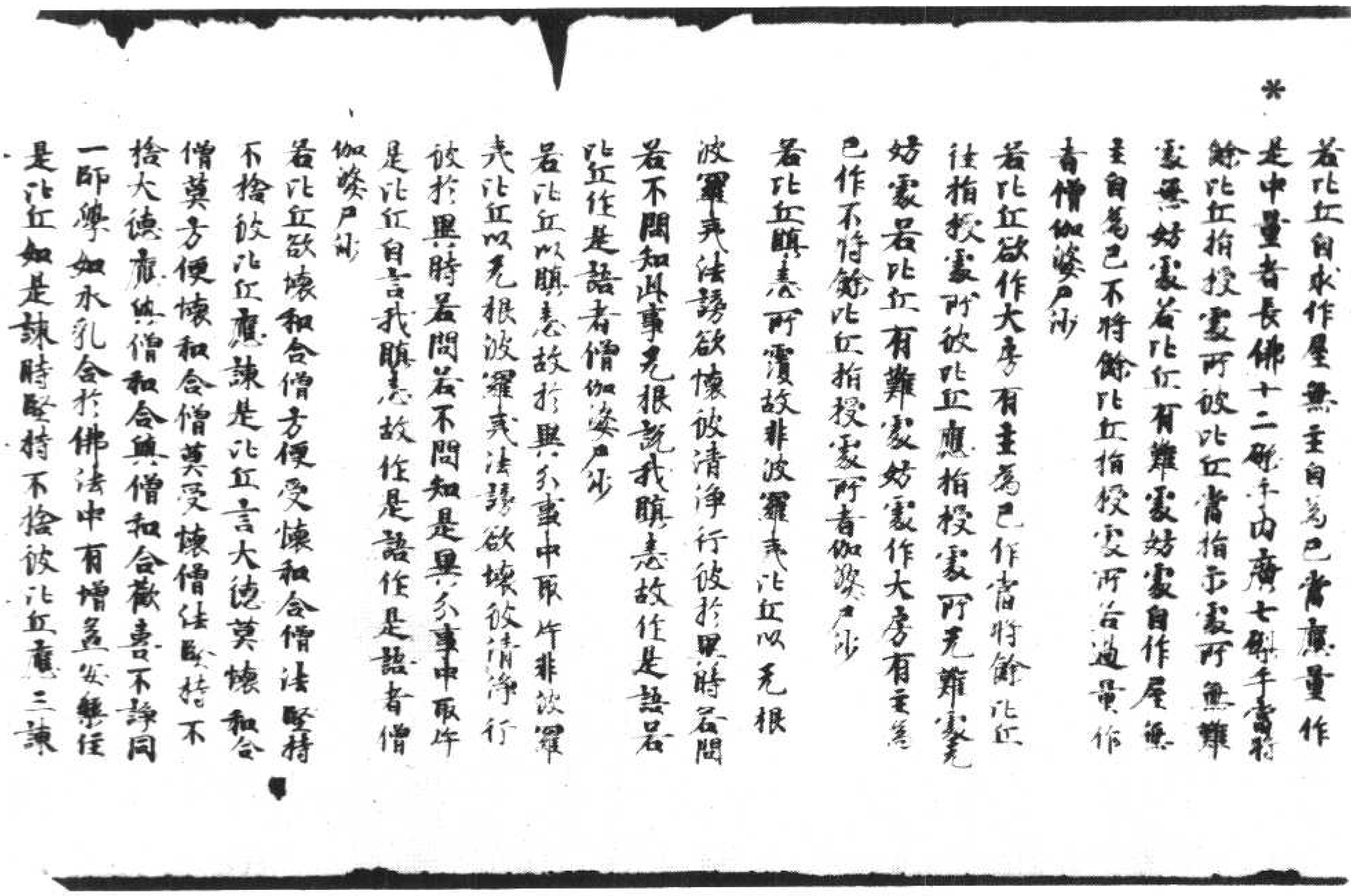


諸大德我今欲說波羅提木叉戒汝等諦聽
善思念之若自知有犯者即應自懺悔不犯
者默然默然者知諸大德清淨若有他問者
亦如是答如是比丘在於衆中乃至三問憶
念有罪不懺悔者得故妄語罪故妄語者
佛說障道法若彼比丘憶念有罪欲求清淨
者應懺悔懺悔安樂諸大德我已說戒經
序今問諸大德是中清淨不（如是 三說）諸大德是
中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅夷法半月半月說戒經中
來
若比丘共比丘同戒若不還戒戒羸不自悔
犯不淨行乃至共畜生是比丘波羅夷不
共住
若比丘若在村落若閑靜處不與盜心取
隨不與取法若為王大臣所捉若殺若縛若
驅出國汝是賊汝癡汝無所知是比丘波羅
夷不共住
若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死
快勸死咄男子用此惡活為寧死不生作
如是心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘
波羅夷不共住
若比丘實無所知自稱言我得上人法我已
入聖智勝法我知是我見是彼於異時若

北六八三四號（出三十一）四分律比丘戒本

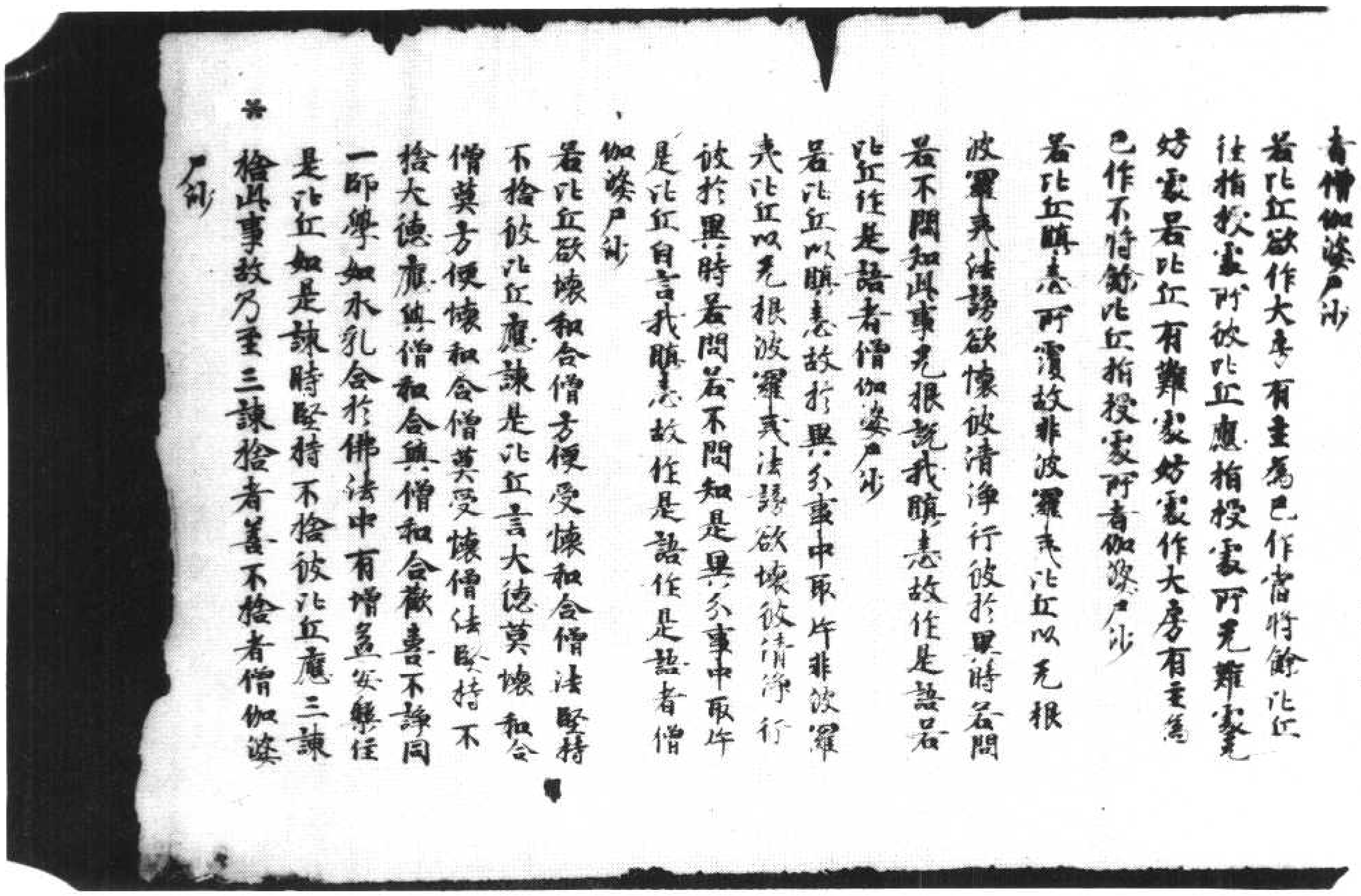


波羅夷不共住
若比丘實無所知自稱言我得上人法我已
入聖智勝法我知是我見是彼於異時若
問若不問欲自清淨故作是說我實不知不
見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波
羅夷不共住
諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一
波羅夷法不得與諸比丘共住如前後亦如
是是比丘得波羅夷罪不應共住今問諸
大德是中清淨不（如是 三說）
大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說
戒經中來
若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉
髮若觸一一身分者僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意與女人麤惡婬欲語隨麁
惡婬欲語僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意於女人前自歎身言大姊我
修梵行持戒精進修善法可持是婬欲法供
養我如是供養第一最僧伽婆尸沙
若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意
語男若為成婦事若為私通事乃至須臾
頃僧伽婆尸沙
若比丘自求作屋無主自為己當應量作
是中量[illegible]



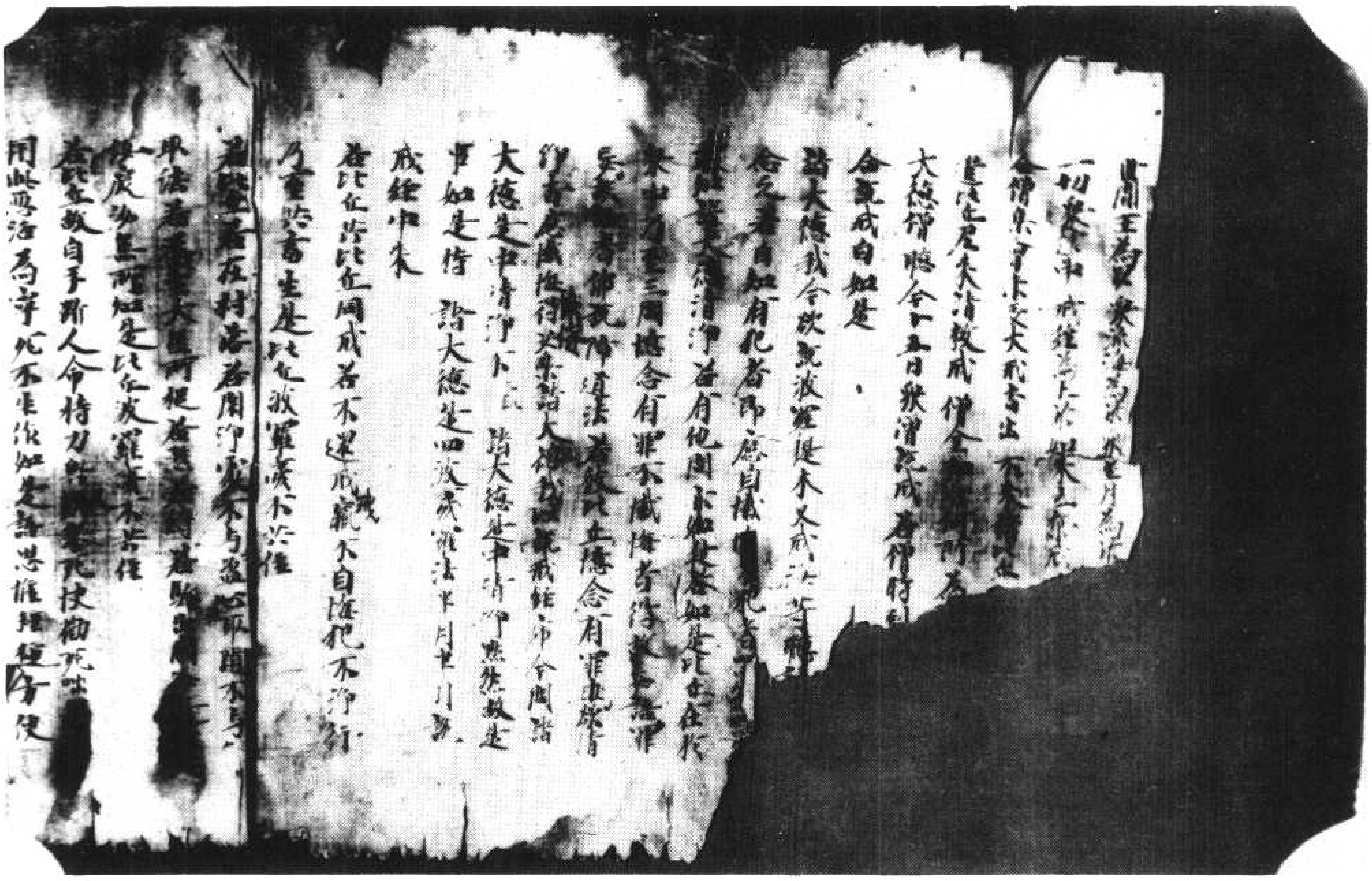
*

[illegible]僧伽婆尸沙
若比丘自求作屋無主自爲已當應量作
是中量者長佛十二磔手内廣七磔手當將
餘比丘指授處所彼比丘當指示處所無難
處無妨處若比丘有難處妨處自作屋無
主自爲已不將餘比丘指授處所若過量作
者僧伽婆尸沙
若比丘欲作大房有主爲已作當將餘比丘
往指授處所彼比丘應指授處所無難處無
妨處若比丘有難處妨處作大房有主爲
已作不將餘比丘指授處所者僧伽婆尸沙
若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根
波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問
若不問知此事無根說我瞋恚故作是語若
比丘作是語者僧伽婆尸沙
若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅
夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行
彼於異時若問若不問知是異分事中取片
是比丘自言我瞋恚故作是語作是語者僧
伽婆尸沙
若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持
不捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合
僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不
捨大德應與僧和合與僧和合歡喜不諍同
一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住
是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫

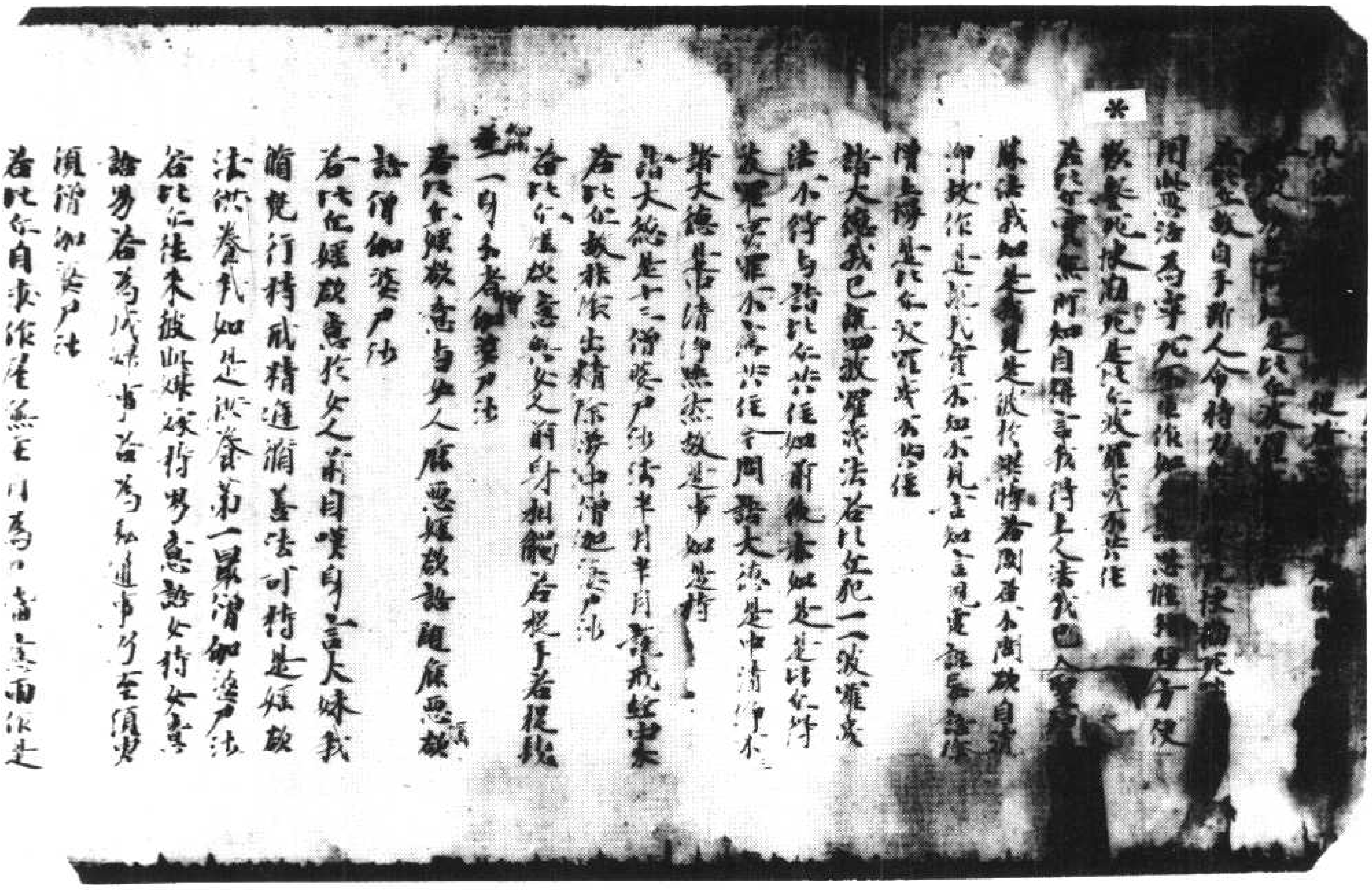


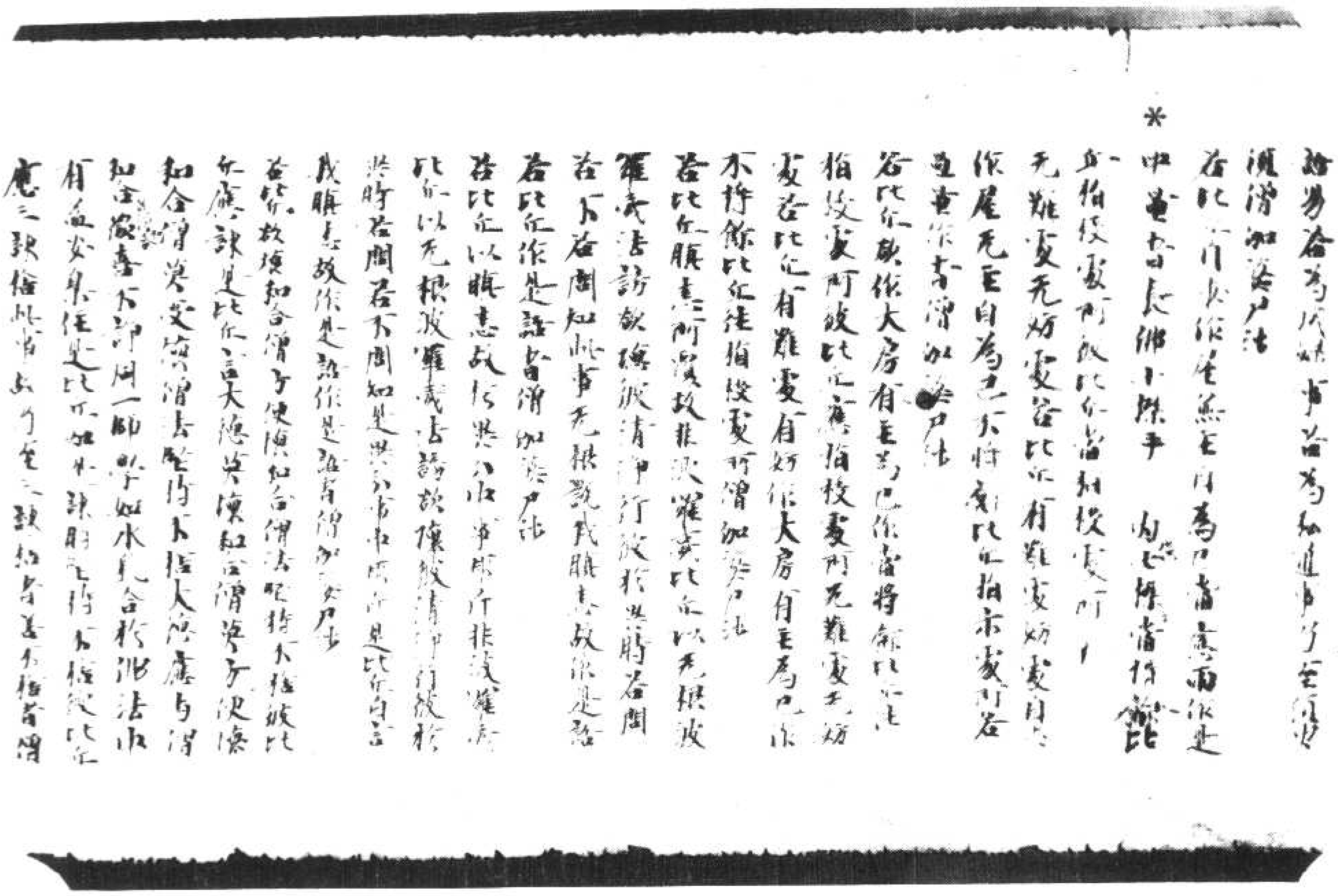
者僧伽婆尸沙
若比丘欲作大房有主爲已作當將餘比丘
往指授處所彼比丘應指授處所無難處無
妨處若比丘有難處妨處作大房有主爲
已作不將餘比丘指授處所者僧伽婆尸沙
若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根
波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問
若不問知此事無根說我瞋恚故作是語若
比丘作是語者僧伽婆尸沙
若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅
夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行
彼於異時若問若不問知是異分事中取片
是比丘自言我瞋恚故作是語作是語者僧
伽婆尸沙
若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持
不捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合
僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不
捨大德應與僧和合與僧和合歡喜不諍同
一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住
是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫
捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆
尸沙

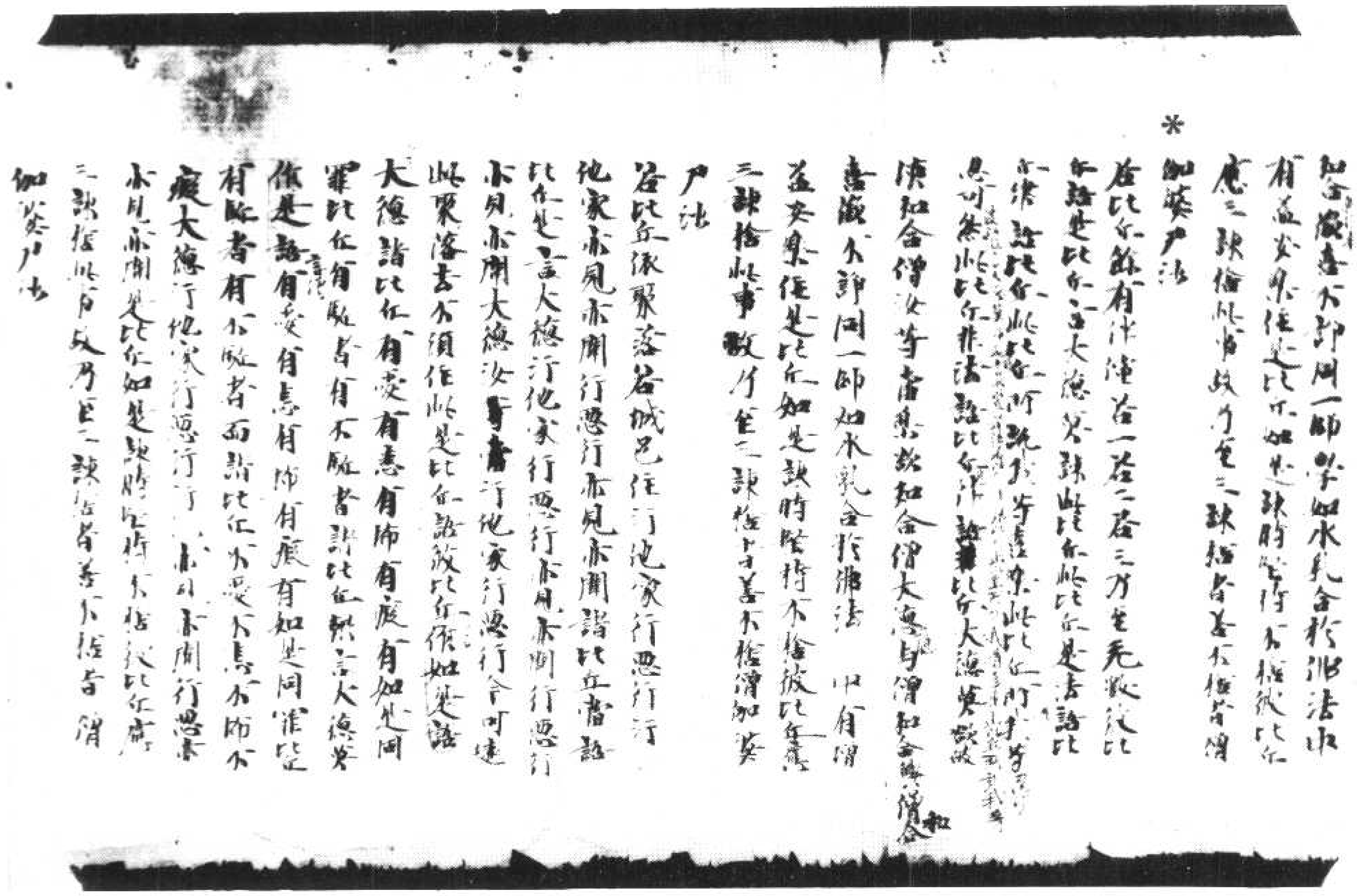
*

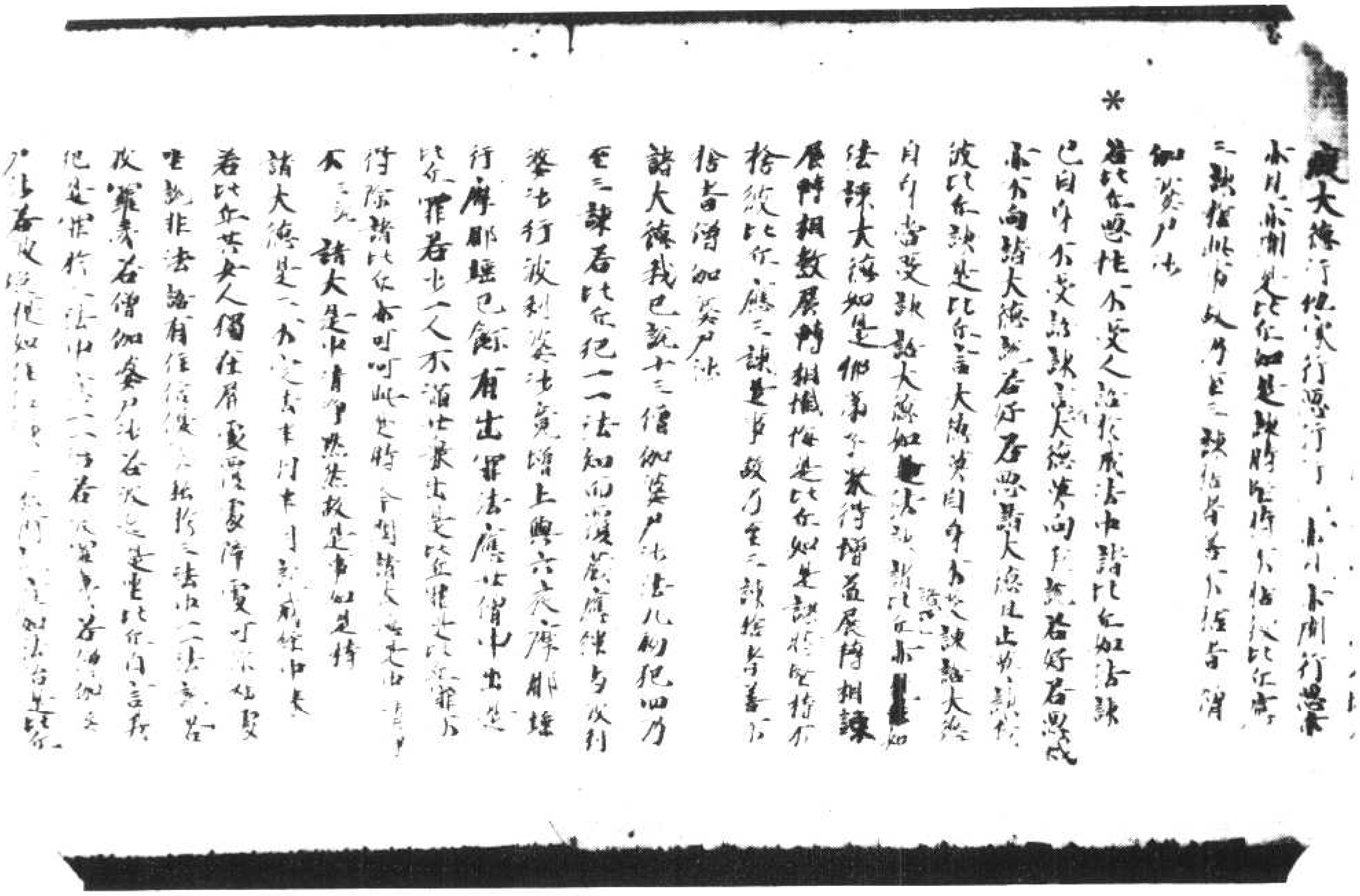


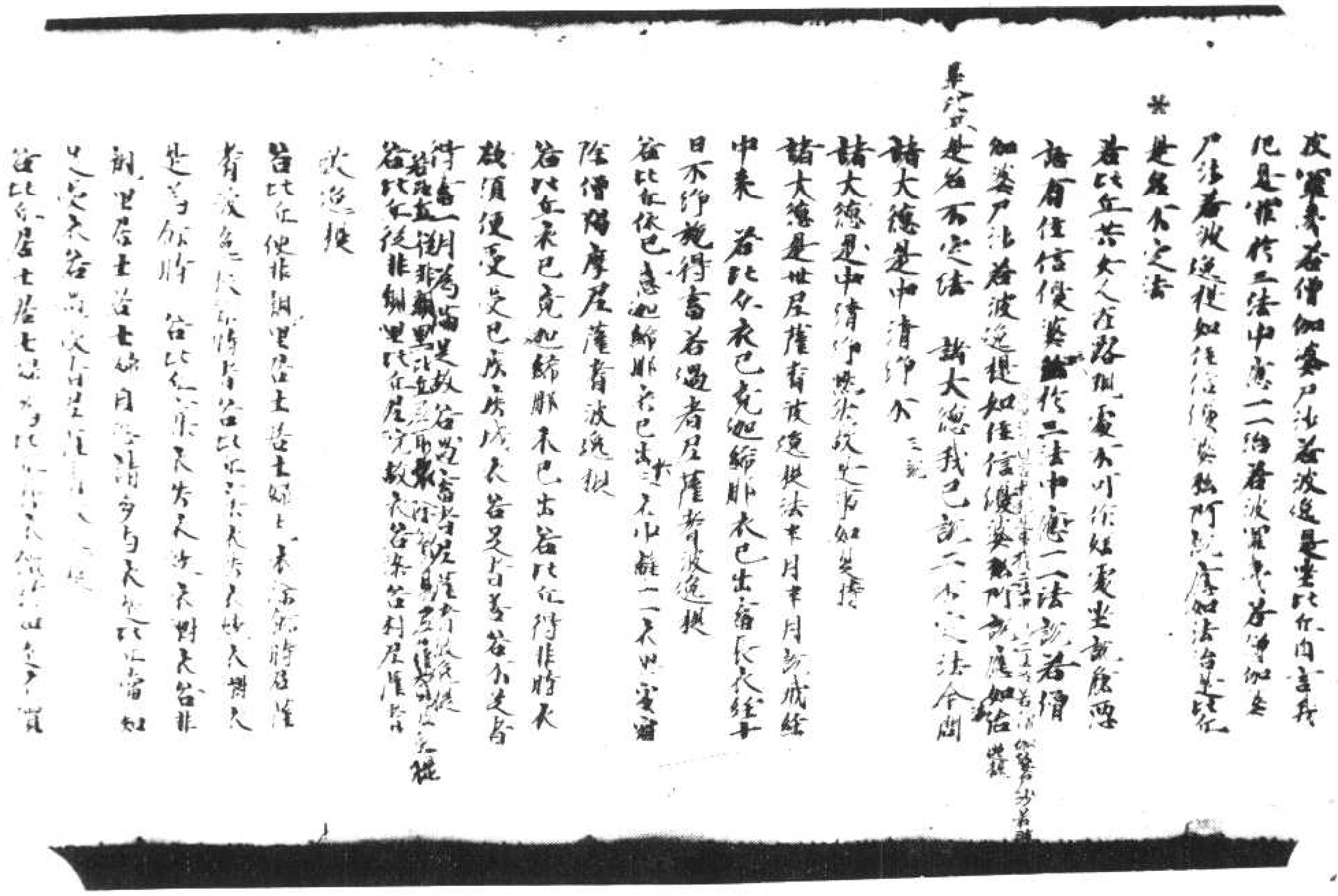
北六八三五號（洪二十四）四分比丘戒本

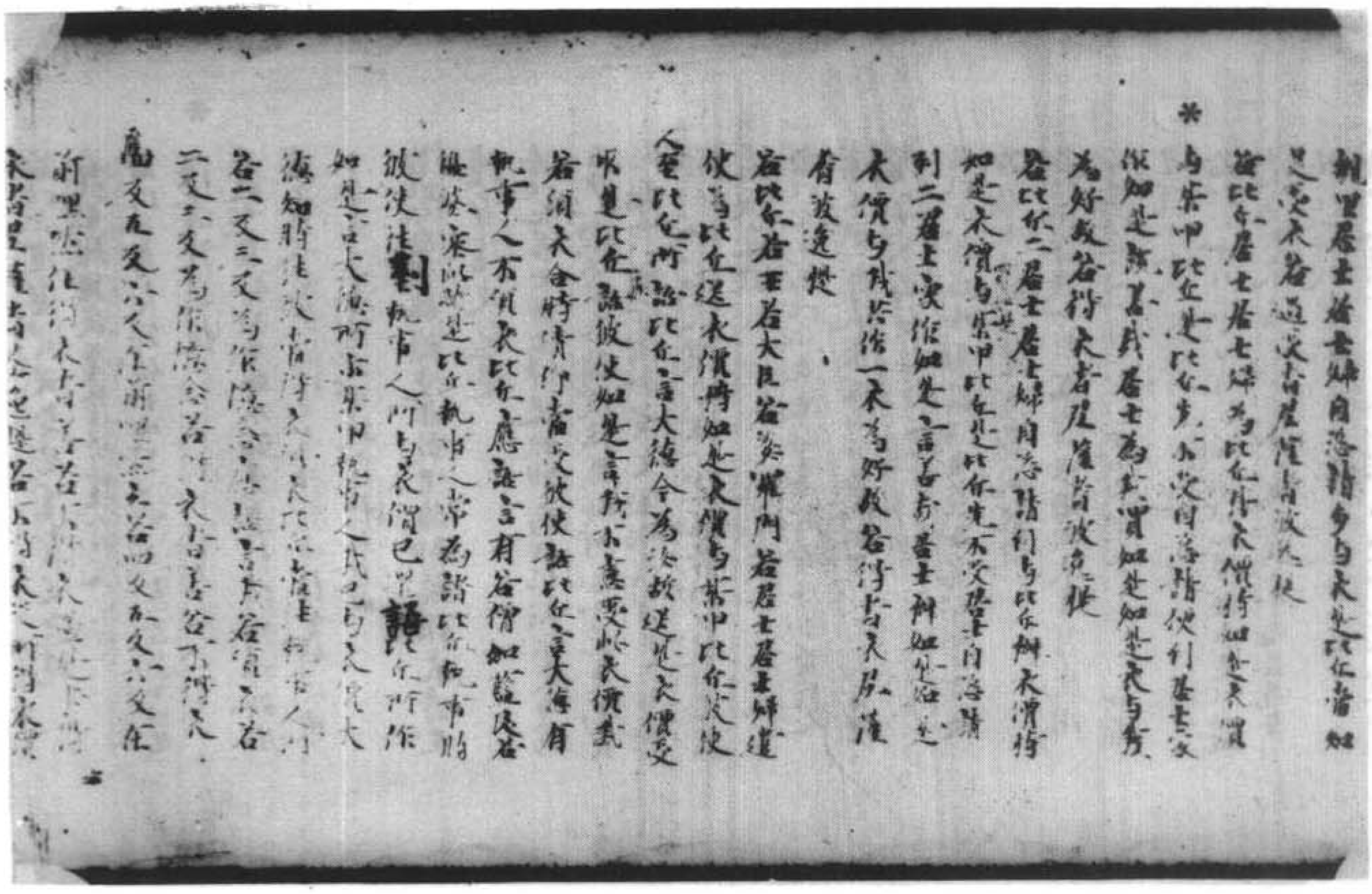



語男若為成婦事若為私通事乃至須臾
頃僧伽婆尸沙
*
若比丘自乞作房無主自為當應量作是
中量者長佛十二搩手內廣七搩手當將餘比
丘指授處所彼比丘當指授處所
無難處無妨處若比丘有難處妨處自乞
作房無主自為過量不將比丘指示處所若
過量作者僧伽婆尸沙
若比丘欲作大房有主為己作當將餘比丘往
指授處所彼比丘應指授處所無難處無妨
處若比丘有難處有妨作大房有主為己作
不將餘比丘往指授處所僧伽婆尸沙
若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根波
羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問
若不問知此事無根說我瞋恚故作是語
若比丘作是語者僧伽婆尸沙
若比丘以瞋恚故於異分中事非波羅夷
比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於
異時若問若不問知是異分中事取片是比丘自言
我瞋恚故作是語作是語者僧伽婆尸沙
若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比
丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便壞
和合僧莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧
和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中
有益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘
應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧

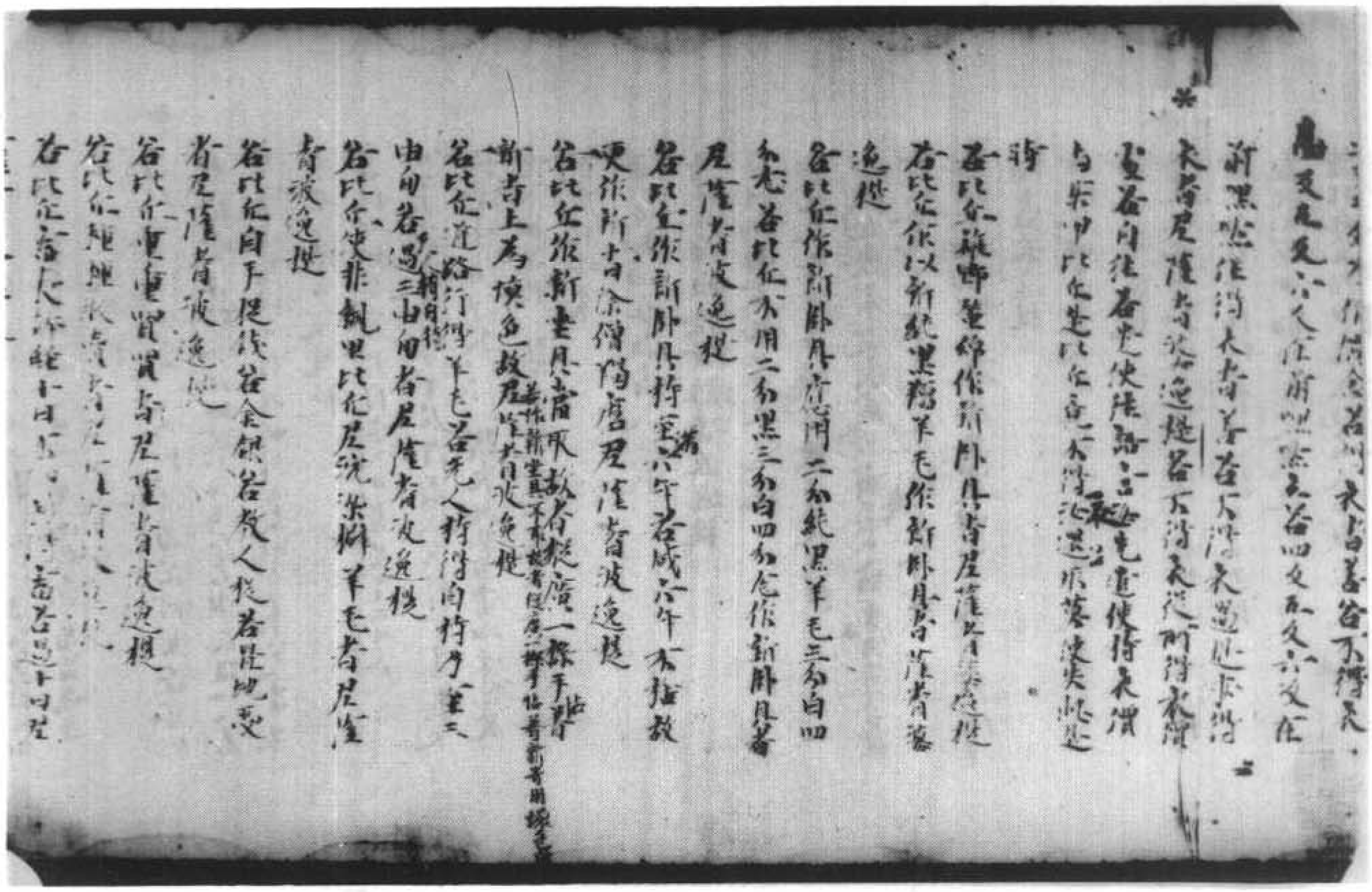

和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中
有益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘
應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧
伽婆尸沙
*
若比丘餘有伴黨若一若二若三乃至無數彼比
丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比
丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等
忍可然此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫欲破
壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合
歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增
益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應
三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆
尸沙
若比丘依聚落若城邑住行汚他家行惡行行
汚他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當語
比丘是言大德汚他家行惡行亦見亦聞行惡行
亦見亦聞大德汝汚行他家行惡行今可速
出此聚落去不須住此是比丘語彼比丘作如是語
大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同
罪比丘有驅者有不驅者諸比丘默言大德莫
作是語有愛有恚有怖有癡有如是同罪比
有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不
癡大德汚行他家行惡行亦見亦聞行惡
亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應
三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧
伽婆尸沙



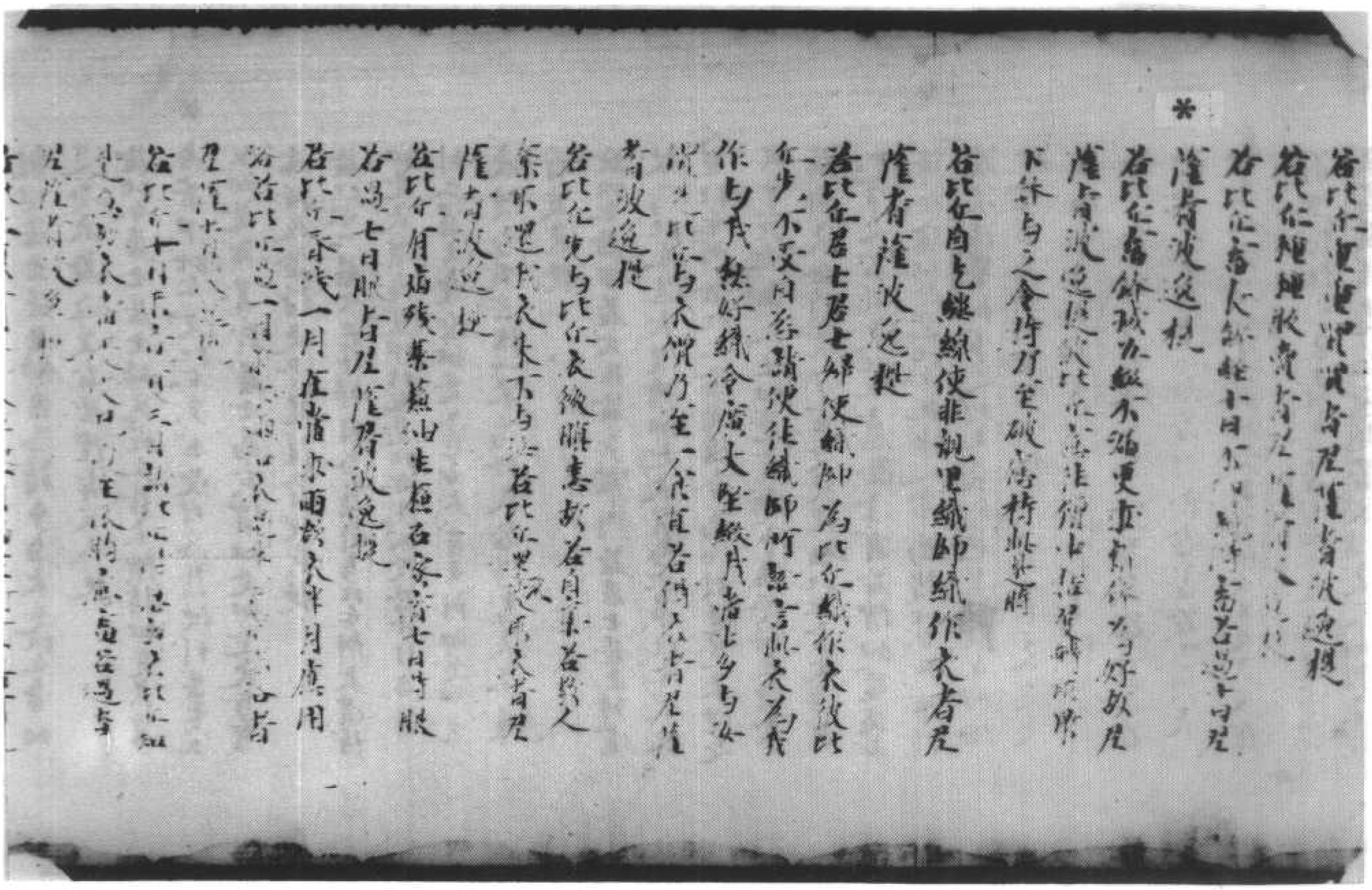




親里居士居士婦自恣請多與衣是比丘當知
足受衣若過受者尼薩耆波逸提
＊若比丘居士居士婦為比丘辦衣價持如是衣價
與某甲比丘是比丘先不受自恣請便到居士家
作如是說善哉居士為我買如是如是衣與我
為好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘二居士居士婦自恣請[illegible]與比丘辦衣價持
如是衣價與某甲比丘是比丘先不受居士自恣請
到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是
衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩
耆波逸提
若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣
使為比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼使
人至比丘所語比丘言大德今為汝故送是衣價受
取是比丘語彼使如是言我不應受此衣價我
若須衣合時清淨當受彼使語比丘言大德有
執事人不須衣比丘應語言有若僧伽藍民若
優婆塞此是比丘執事人常為諸比丘執事時
彼使往執事人所與衣價已還到比丘所作
如是言大德所示某甲執事人我已與衣價大
德知時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所
若二反三反為作憶念應語言我須衣若
二反三反為作憶念若得衣者善若不得衣
四反五反六反在前默然住若四反五反六反在
前默然住令彼憶念若得衣者善若不得衣過是
求得衣者[illegible]



[illegible]得衣者善若不得衣
四反五反六反在前默然住若四反五反六反在
前默然住令彼憶念若得衣者善若不得衣過是
求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣從所得衣價
處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價
與某甲比丘是比丘竟不得衣汝還取莫使失此是
時
若比丘雜野蠶綿作新臥具者尼薩耆波逸提
若比丘以新純黑羺羊毛作新臥具者尼薩耆波
逸提
若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白四
分尨若比丘不用二分黑三分白四分尨作新臥具者
尼薩耆波逸提
若比丘作新臥具持至六年若減六年不捨故
更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘作新坐具當取故者縱廣一磔手帖新（若作新坐具不取故者縱廣一磔手帖新者[illegible]）
者上為壞色故尼薩耆波逸提
若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三
由旬若過三由旬者尼薩耆波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩
耆波逸提
若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地受
者尼薩耆波逸提
若比丘種種買賣寶物者尼薩耆波逸提
若比丘種種販賣[illegible]尼薩耆波逸提
若比丘畜長鉢不淨施得十日[illegible]畜若過十日者



*

若比丘尼種種買賣寶者尼薩耆波逸提

若比丘尼種種販賣者[illegible]

若比丘尼畜長鉢[illegible]十日[illegible]若過者尼

薩耆波逸提

若比丘尼畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼

薩耆波逸提彼比丘尼是鉢應往尼僧中捨展轉取最

下鉢與之令持乃至破應持此是時

若比丘尼自乞縷綫使非親里織師織作衣者尼

薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣彼比

丘尼先不受自恣請便往織師所語言此衣為我

作與我極好織令廣大堅緻我當少多與汝

價若比丘尼與價乃至一食直若得衣者尼薩

耆波逸提

若比丘尼先與比丘尼衣後瞋恚故若自奪若教人

奪取還我衣來不與汝若比丘尼[illegible]取者尼薩耆

波逸提

若比丘尼有病殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七日得服

若過七日服者尼薩耆波逸提

若比丘尼春殘一月在當求雨浴衣半月應用

浴若比丘尼過一月[illegible]者

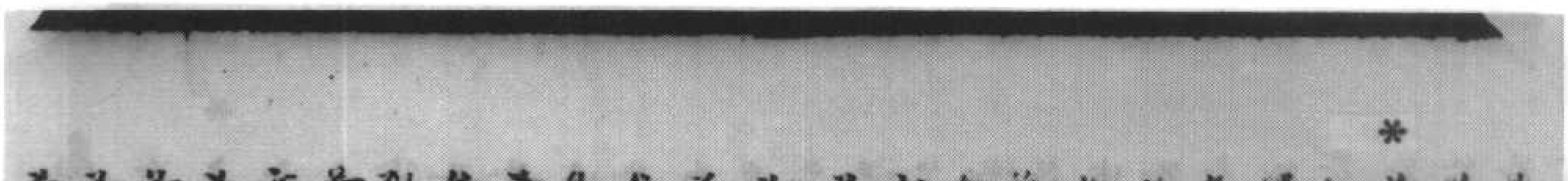
尼薩耆波逸提

若比丘尼十日未至自恣[illegible]急施衣比丘尼知是急施衣

是急施衣當受受已乃至衣時應畜若過畜者

尼薩耆波逸提

[illegible]



*

[illegible]

是急施衣當受受已乃至衣時應畜若過畜者

尼薩耆波逸提

若比丘尼[illegible]

[illegible]

[illegible]

者[illegible]波逸提

若比丘尼知是僧物自求入己者尼薩耆波逸提

諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姊

是中清淨不（三說）諸大姊是中清淨默然故

是事如是持　諸大姊是九十波逸提法半月半月

說戒經中來

若比丘尼知而妄語者波逸提

若比丘尼種類毀呰語者波逸提

若比丘尼兩舌語者波逸提

若比丘尼與婦女同室宿者波逸提

若比丘尼與未受大戒人共宿過二宿至三宿者波逸提

若比丘尼與未受大戒人共誦者波逸提

若比丘尼知他比丘尼有麤惡罪向未受大戒人說除僧

羯磨波逸提

若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見是

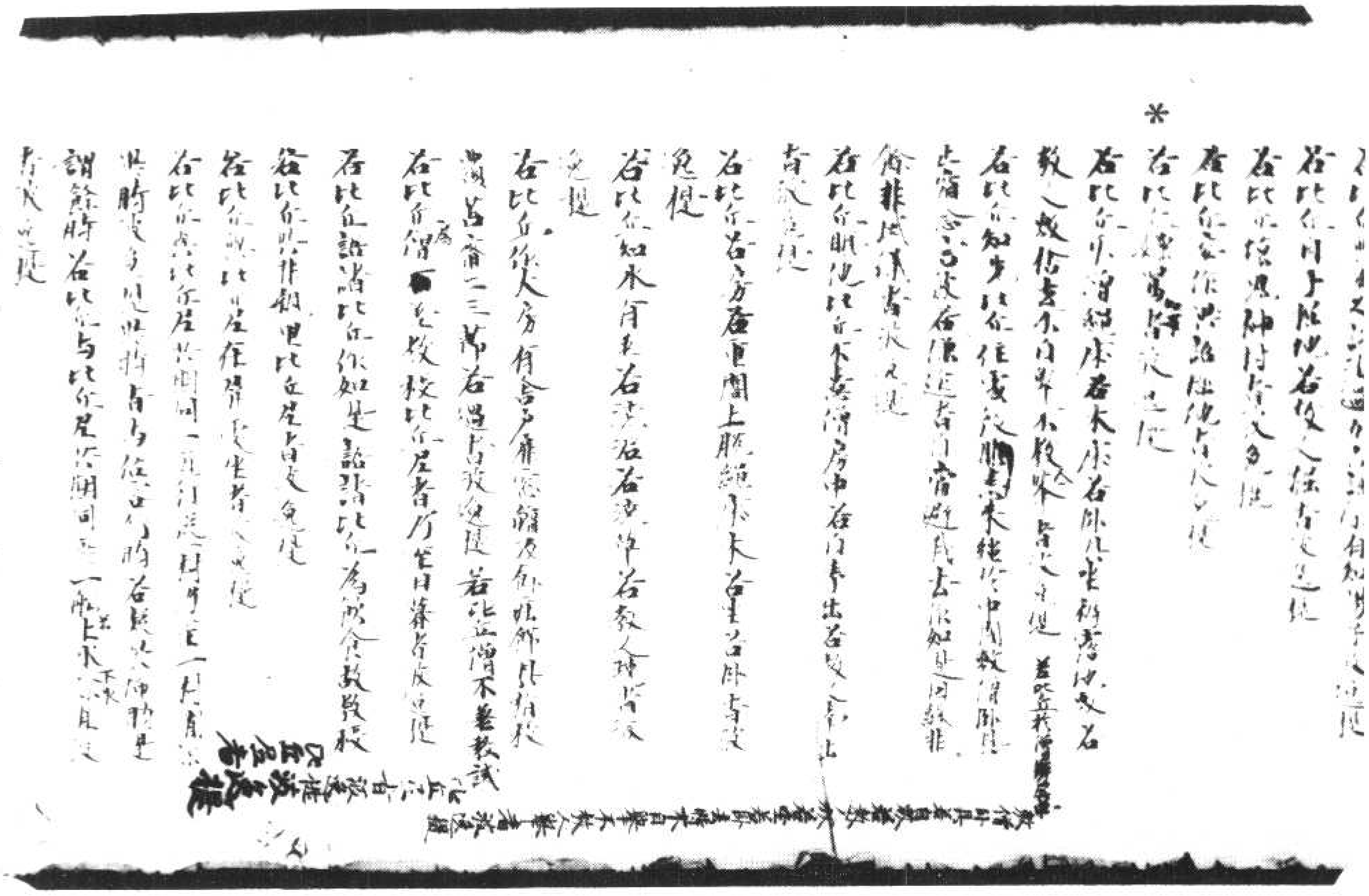
實者波逸提

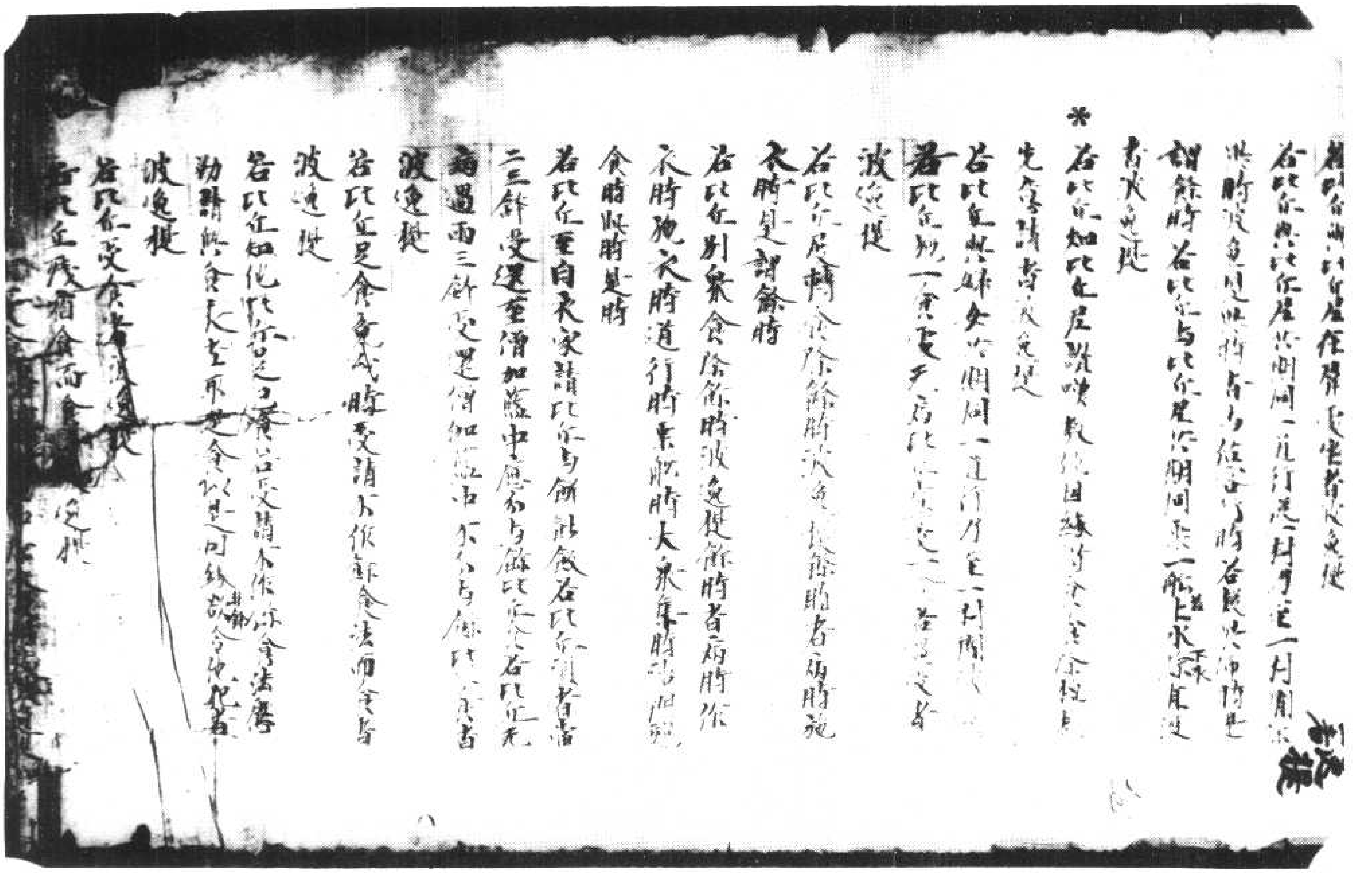
若比丘尼與女人說法過五六語除有知男子者波逸提

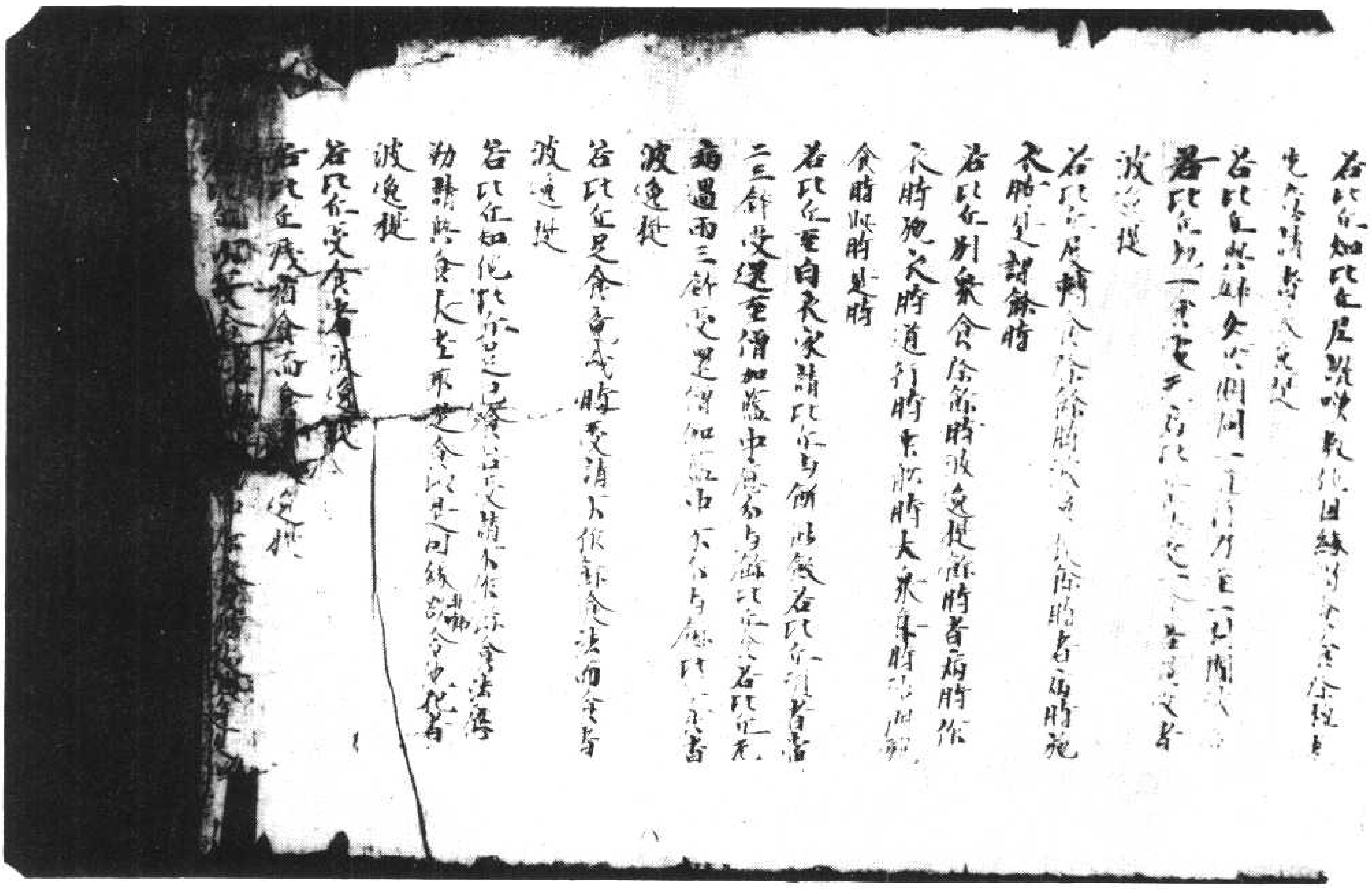
若比丘尼自手掘地若教人掘者波逸提

若比丘尼壞鬼神村者波逸提

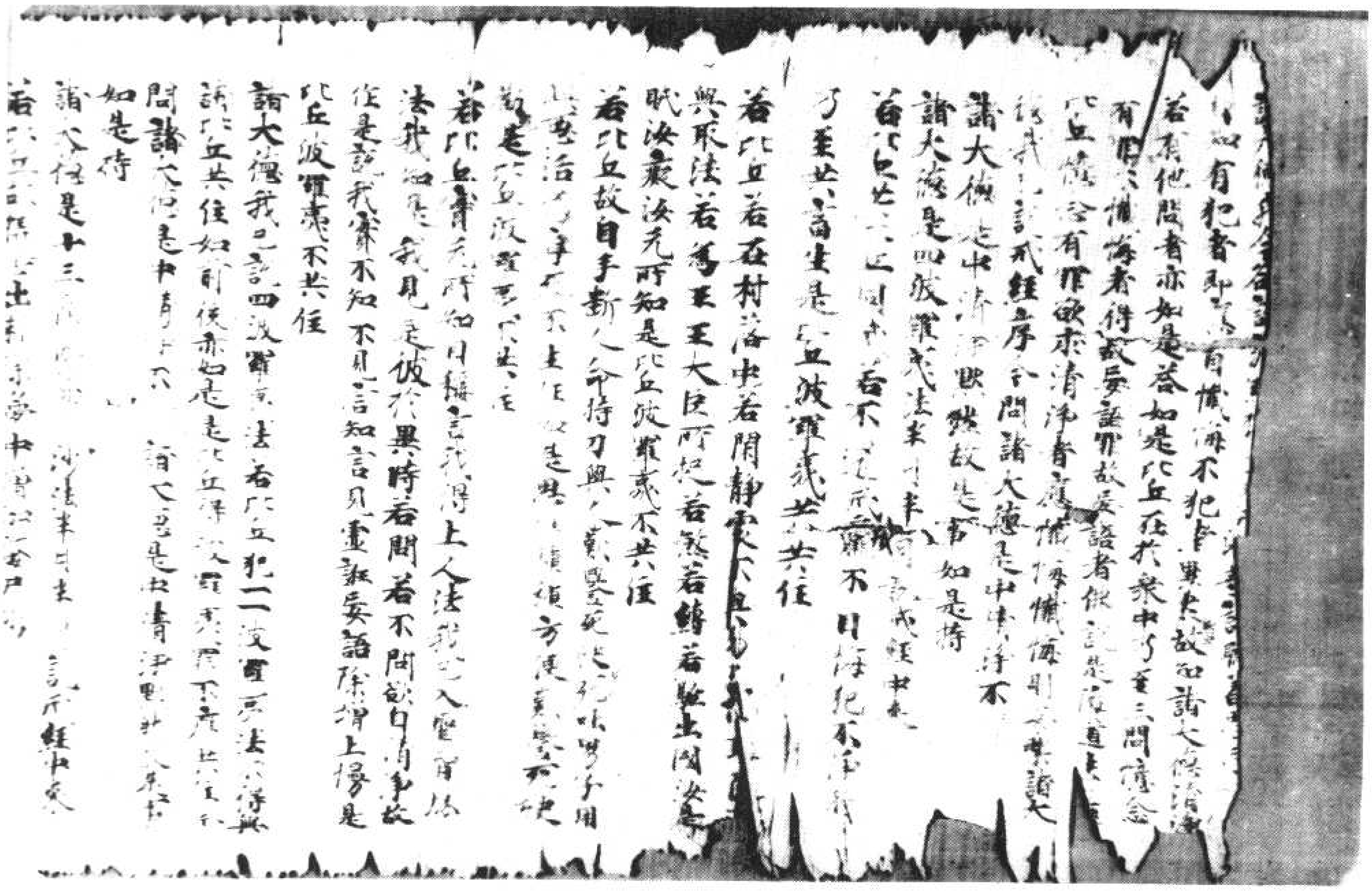
若比丘尼妄作異語惱他者波逸提

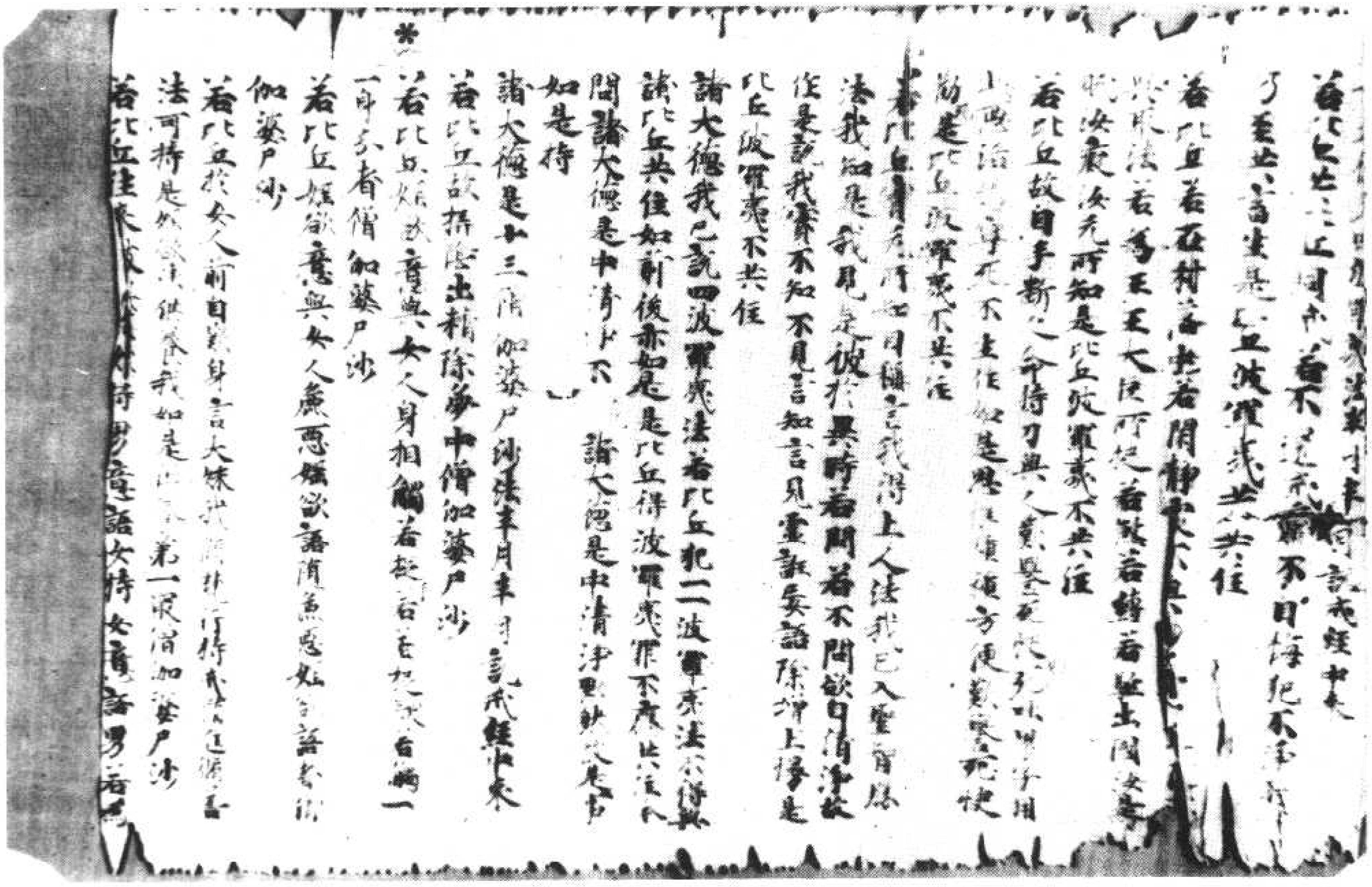






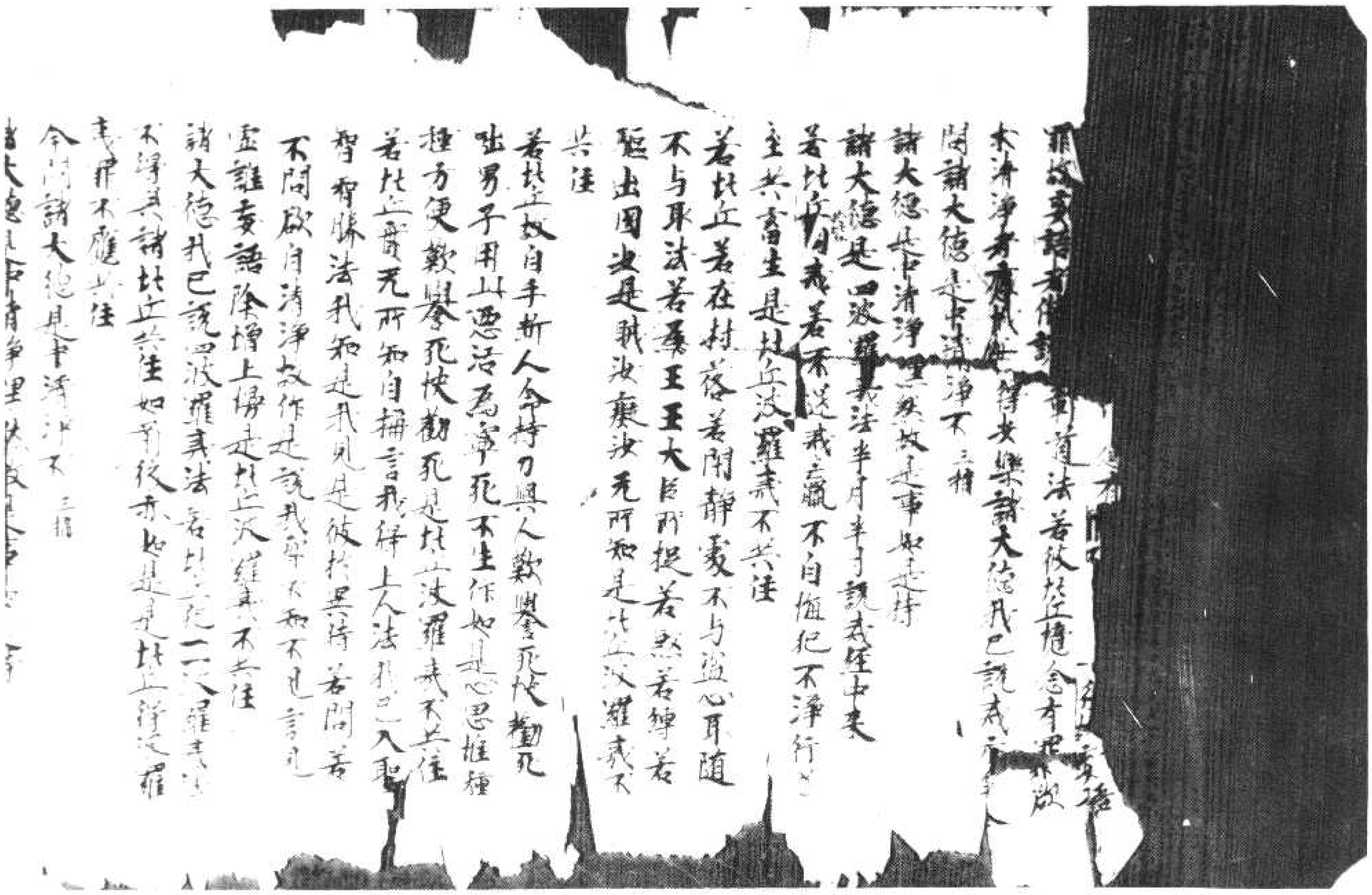
▼北六八三六號（河八十六）四分律比丘戒本



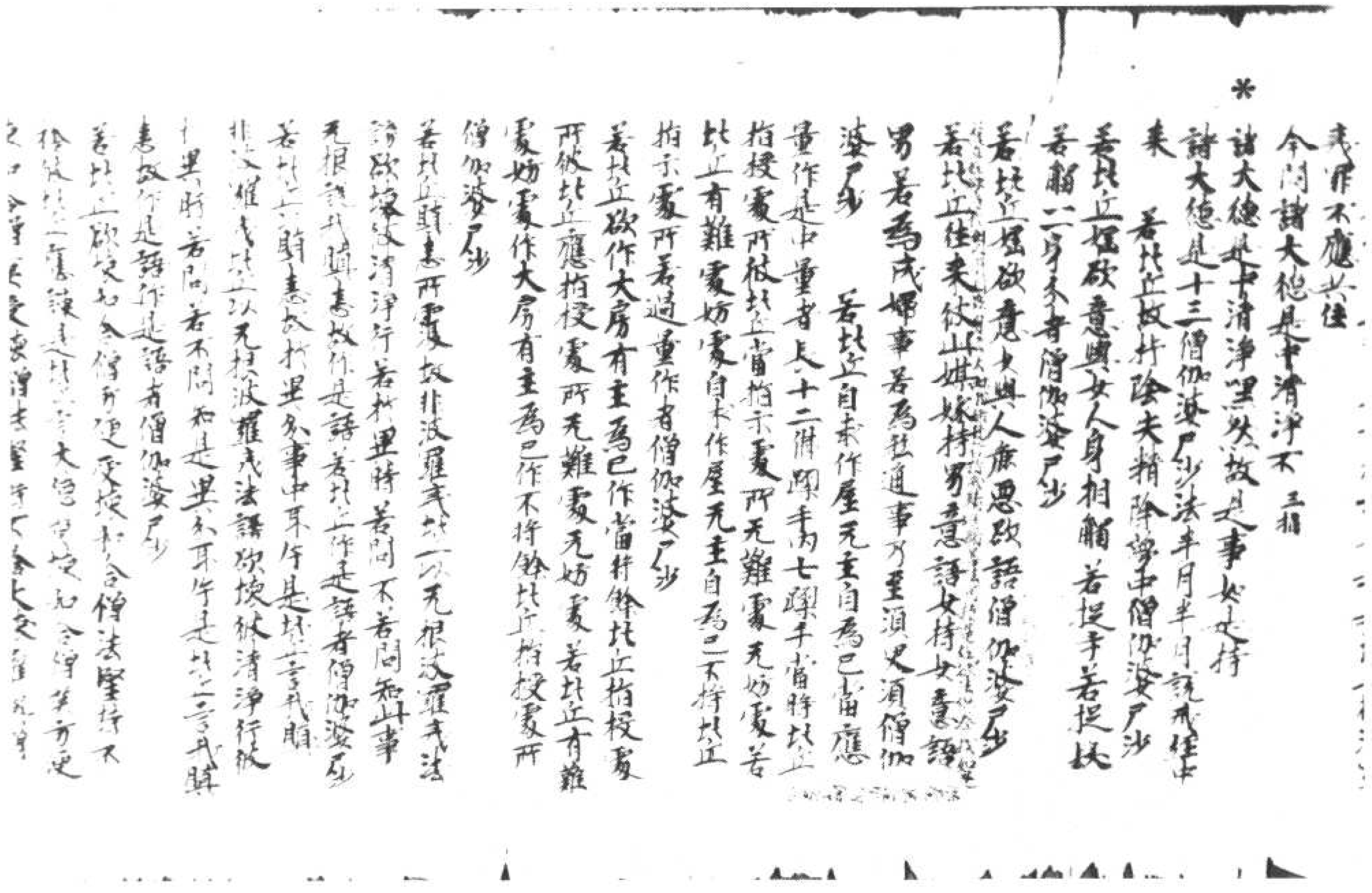


[illegible]四波羅夷法半月半月說戒經中來
若比丘共比丘同戒若不還戒戒羸不自悔犯不淨行
乃至共畜生是比丘波羅夷不共住
若比丘若在村落若閑靜處不与盜心取隨不与取
法若為王王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊
汝癡汝無所知是比丘波羅夷不共住
若比丘故自手斷人命持刀与人歎譽死快勸死
咄男子用此惡活為寧死不生作如是心思惟種種方便歎譽死快
勸是比丘波羅夷不共住
若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入聖智勝
法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故
作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是
比丘波羅夷不共住
諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一波羅夷法不得與
諸比丘共住如前後亦如是是比丘得波羅夷罪不應共住今
問諸大德是中清淨不　諸大德是中清淨默然故是事
如是持
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來
若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆尸沙
*若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉髮若觸一
一身分者僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意與女人麤惡婬欲語隨婬欲語僧
伽婆尸沙
若比丘於女人前自歎身言大姊我修梵行持戒精進修善
法可持是婬欲法供養我如是供養第一最僧伽婆尸沙
若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男若為

▼北六八三七號（二十三張）四分律比丘戒本



[illegible]
罪故妄語者佛說障道法若彼比丘憶念有罪欲
求清淨者應懺[illegible]得安樂諸大德我已說戒序[illegible]
問諸大德是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅夷法半月半月說戒經中來
若比丘共比丘同戒若不還戒戒羸不自悔犯不淨行
乃至共畜生是比丘波羅夷不共住
若比丘若在村落若閑靜處不与盜心取隨
不与取法若為王王大臣所捉若殺若縛若
驅出國汝是賊汝癡汝無所知是比丘波羅夷不
共住
若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死快勸死
咄男子用此惡活為寧死不生作如是心思惟種
種方便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共住
若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入聖
智勝法我知是我見是彼於異時若問若
不問欲自清淨故作是說我實不知不見言見
虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住
諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一波羅夷法
不得與諸比丘共住如前後亦如是是比丘得波羅
夷罪不應共住
今問諸大德是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事[illegible]



*

我非不應共住

今問諸大德是中清淨不（三說）

諸大德是中清淨黙然故是事如是持

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中

來

若比丘故弄陰失精除夢中僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉髮

若觸一一身分者僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意與女人麤惡婬欲語僧伽婆尸沙

（[illegible]）

若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語

男若為成婦事若為私通事乃至須臾頃僧伽

婆尸沙

若比丘自求作屋无主自為己當應

量作是中量者長十二佛磔手內廣七磔手當將比丘

指授處所彼比丘當指示處所无難處无妨處若

比丘有難處妨處自求作屋无主自為己不將比丘

指示處所若過量作者僧伽婆尸沙

若比丘欲作大房有主為己作當將餘比丘指授處

所彼比丘應指授處所无難處无妨處若比丘有難

處妨處作大房有主為己作不將餘比丘指授處所

僧伽婆尸沙

若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以无根波羅夷法

謗欲壞彼清淨行若於異時若問不若問知此事

无根說我瞋恚故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙

若比丘以瞋恚故於異分事中取片是比丘言我瞋

非波羅夷比丘以无根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼

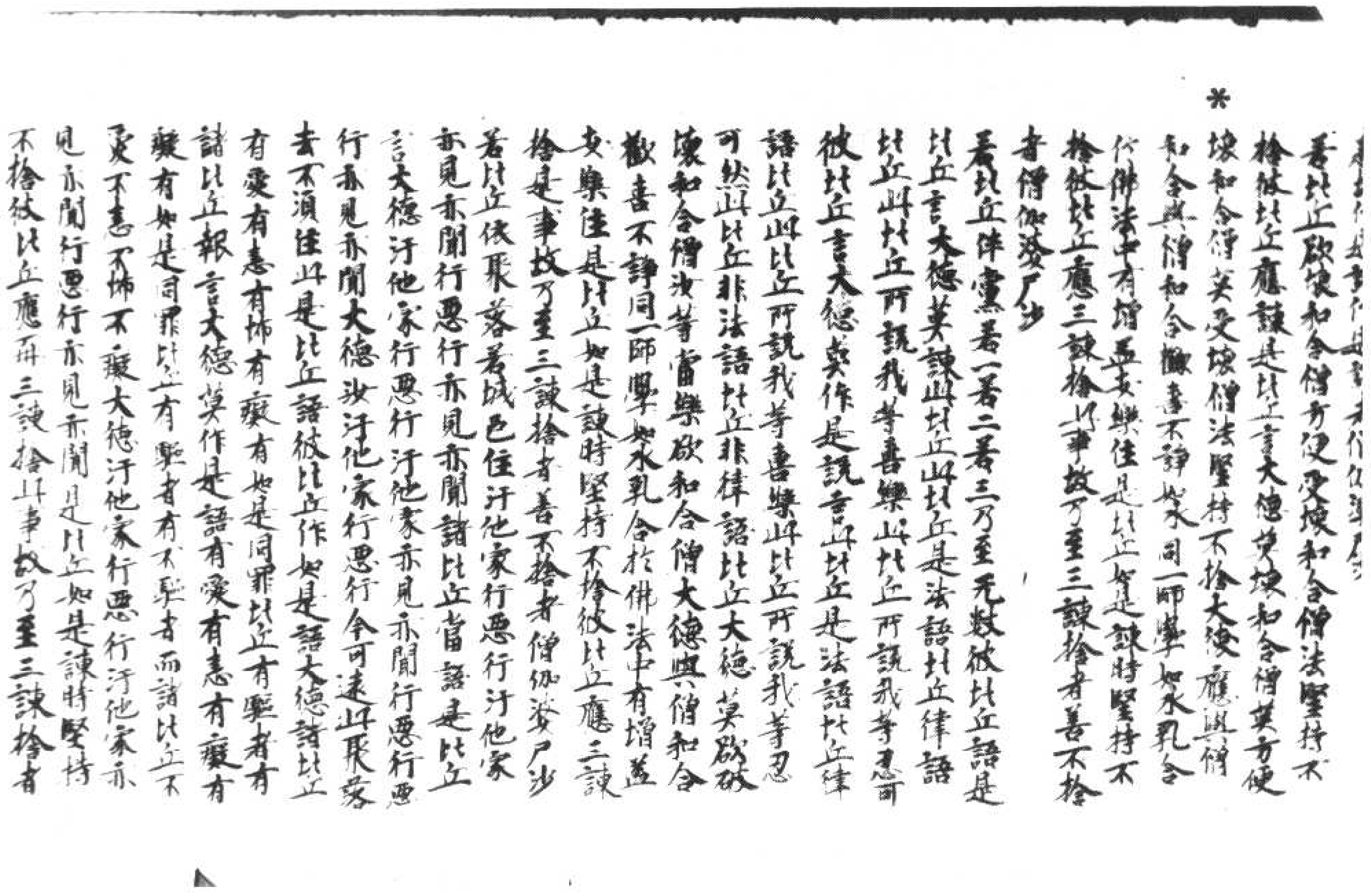
於異時若問若不問知是異分事中取片是比丘言我瞋

恚故作是語作是語者僧伽婆尸沙

若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不

捨彼比丘應諫是比丘大德莫壞和合僧莫方便

壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨大德應[illegible]



*

[illegible]僧伽婆尸沙

若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不

捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便

壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧

和合與僧和合歡喜不諍如水乳合

於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不

捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨

者僧伽婆尸沙

若比丘伴黨若一若二若三乃至无數彼比丘語是

比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語

比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可

彼比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律

語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍

可然此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫欲破

壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合

歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益

安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫

捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘依聚落若城邑住汙他家行惡行汙他家

亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當語是比丘

言大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行

亦見亦聞大德汝汙他家行惡行今可遠此聚落

去不須住此是比丘語彼比丘作如是語大德諸比丘

有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有

諸比丘報言大德莫作是語有愛有恚有癡有

癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不

愛不恚不怖不癡大德汙他家行惡行汙他家亦

見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持

不捨彼比丘應再三諫捨此事故乃至三諫捨者

*

見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應再三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫大德自身當受諫諸大德如法諫諸比丘諫諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫者捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼比丘諫是彼比丘言大德莫自身不受諫大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至三諫若比丘犯一一法知而覆藏應強與波利婆尸沙行婆利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵已餘有出罪法應二十僧中出是比丘罪若少一人不滿二十衆出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時 今問諸大德是中清淨不（三說）

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月說戒經中來

---

*

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月說戒經中來

若比丘共女人獨在屏覆處可作婬處坐說非法語有住信優婆夷於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘名不定法

若比丘共女人在露現處不可作婬處坐作麁惡語住信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是事於二法中應一一法治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是名不定法

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不（三說）

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是卅尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨施得畜若過十日尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨三衣中離一一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提

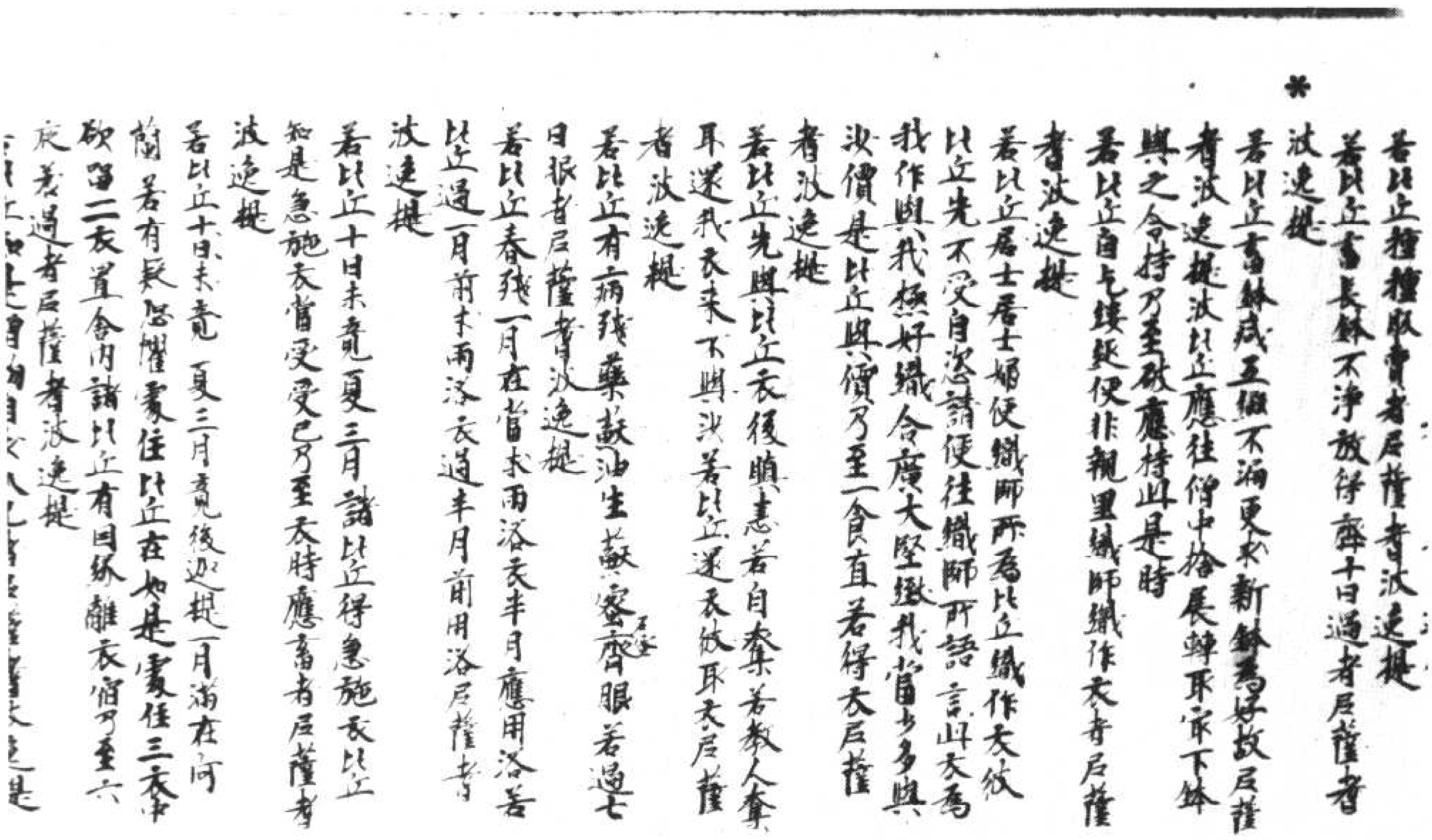
若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提

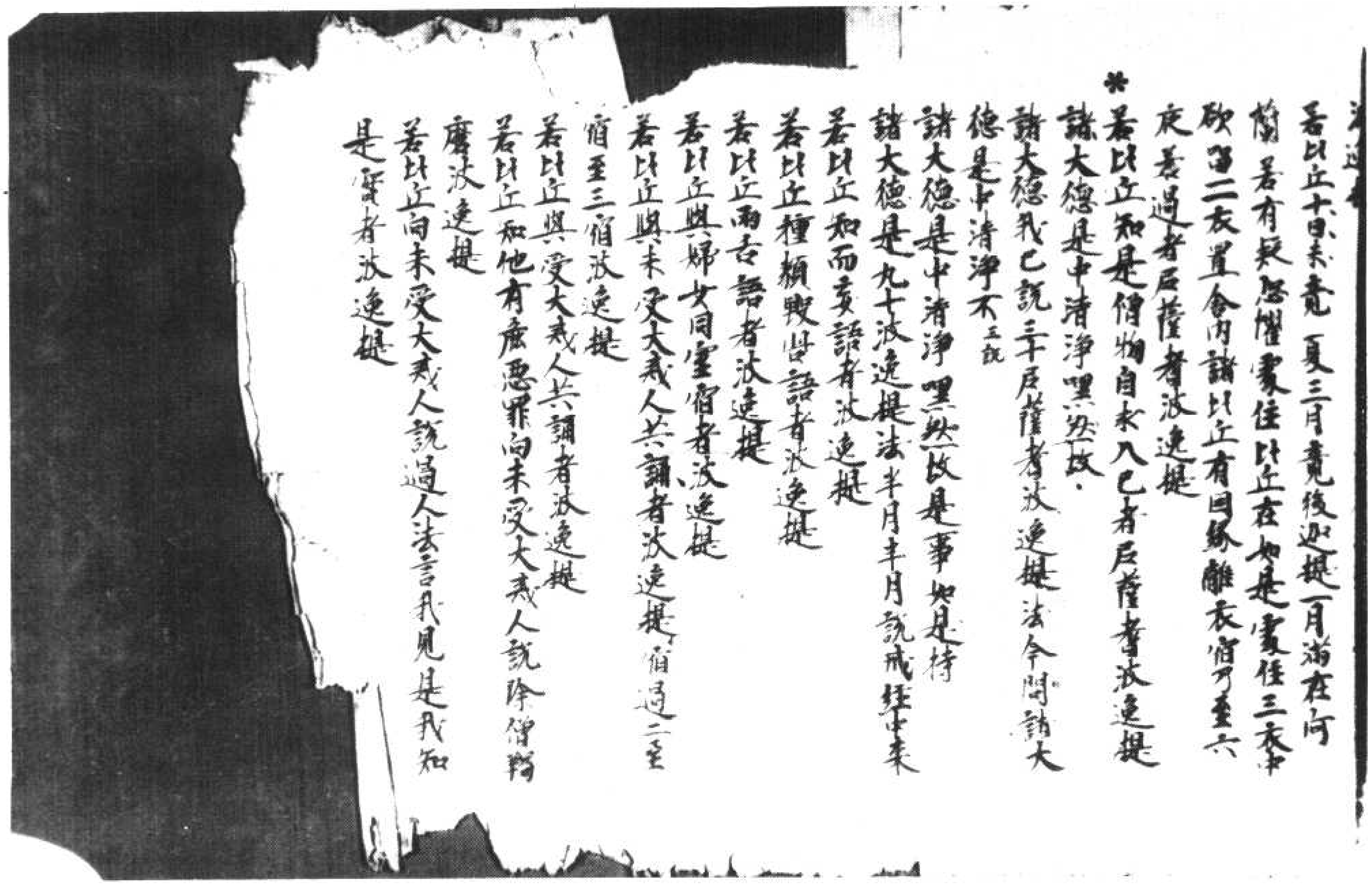
若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打尼

波逸提
*
若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打尼
薩耆波逸提
若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時
尼薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒
衣漂衣是謂餘時
若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居
士婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過
者尼薩耆波逸提
若比丘居士居士婦為比丘辦衣價買如是衣
與某甲比丘是比丘先不受自恣請到居士家
說善哉如是說善哉居士為我買如是如是衣
與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如是衣價
買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自[illegible]
恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是
如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼
薩耆波逸提
若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士婦
遣使為比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘
彼使人至比丘所語比丘言大德今為汝故送是
衣價受取是比丘應語彼使如是言我不應受
此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘言
大德有執事人不須衣比丘應語言有若僧伽藍
民若優婆塞此是比丘執事人常為諸比丘執事
時彼使往至執事人所與衣價已還至比丘所如
是言大德所示某甲執事人我已與衣價大德知時
往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三
[illegible]當二反三反為作憶

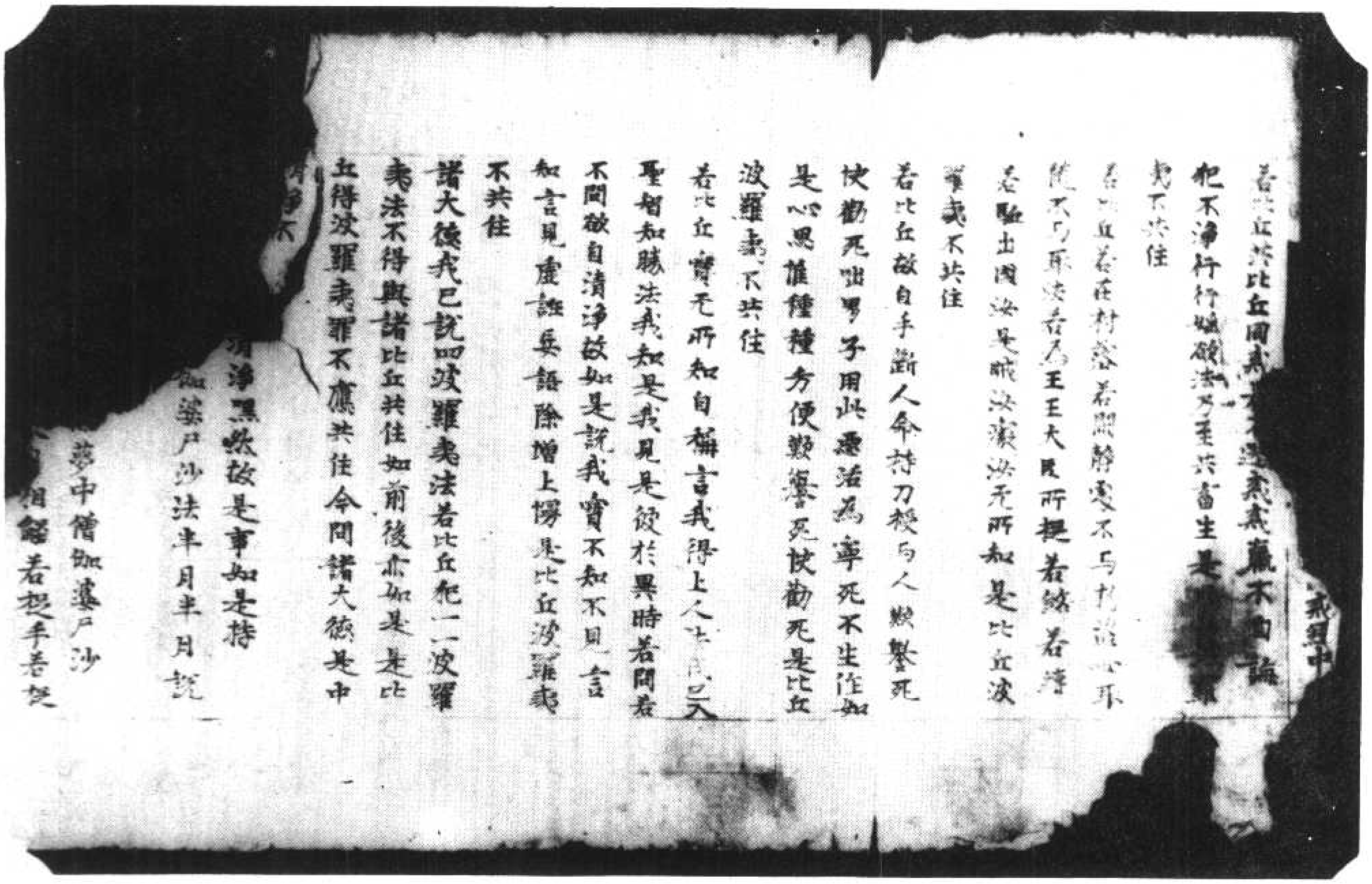
*
是言大德所示某甲執事人我已與衣價大德知時
往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三
反為作憶念應語言我須衣若二反三反為作憶
念若得衣者善若不得衣四反五反六反在前嘿然
立若四反五反六反在前嘿然住得衣者善若不
得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得
衣從所得衣價處若自往若遣使往語言汝先
遣使持衣價與某甲比丘是比丘竟不得汝還取
莫使失此是時　十一
若比丘雜野蠶綿作新臥具者尼薩耆波逸提
若比丘以新純黑羺羊毛作新臥具者尼薩耆
波逸提
若比丘作新臥具應用二分純黑三分白四分尨作
新臥具者尼薩耆波逸提
若比丘作新臥具持至六年若減六年不捨故
更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手帖著新
者上壞色故若作新坐具不取故者縱廣一搩手
新者上用壞色故尼薩耆波逸提
若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三
由旬若無人持自持過三由旬者尼薩耆波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣染擗羊毛者尼薩耆
波逸提
若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地受
者尼薩耆波逸提
若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提
若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘畜長鉢不淨施得齊十日過者尼薩耆



若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘畜長鉢不淨施得齊十日過者尼薩耆
波逸提
若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩
耆波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢
與之令持乃至破應持此是時
若比丘自乞縷使非親里織師織作衣者尼薩
耆波逸提
若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼
比丘先不受自恣請便往織師所語言此衣為
我作與我極好織令廣大堅緻我當少多與
汝價是比丘與價乃至一食直若得衣尼薩
耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪
取還我衣來不與汝若比丘還衣彼取衣尼薩
耆波逸提
若比丘有病殘藥酥油生酥蜜（石蜜）齊服若過七
日服者尼薩耆波逸提
若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若
比丘過一月前求雨浴衣過半月前用浴尼薩耆
波逸提
若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣比丘
知是急施衣當受受已乃至衣時應畜者尼薩耆
波逸提
若比丘十日未竟夏三月竟後迦提一月滿在阿
蘭若有疑恐懼處住比丘在如是處住三衣中
欲留一衣置舍內諸比丘有因緣離衣宿乃至六
夜若過者尼薩耆波逸提
若比丘知是僧物自求入己者尼薩耆波逸提

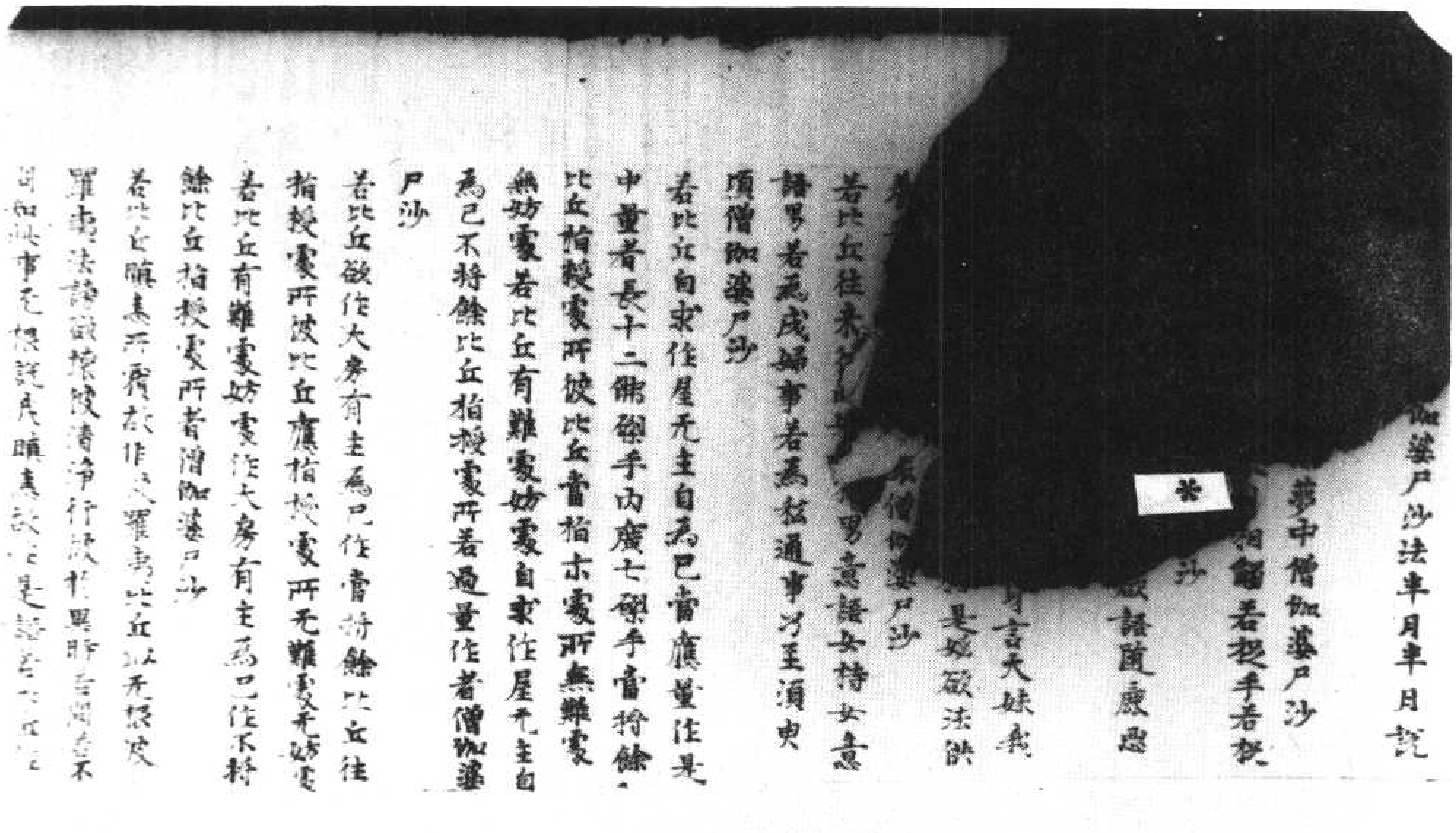


波逸
若比丘十日未竟夏三月竟後迦提一月滿在阿
蘭若有疑恐懼處住比丘在如是處住三衣中
欲留一衣置舍內諸比丘有因緣離衣宿乃至六
夜若過者尼薩耆波逸提
若比丘知是僧物自求入己者尼薩耆波逸提
諸大德是中清淨嘿然故
諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大
德是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨嘿然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘知而妄語者波逸提
若比丘種類毀呰語者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提
若比丘與婦女同室宿者波逸提
若比丘與未受大戒人共誦者波逸提宿過二至
宿至三宿波逸提
若比丘與未受大戒人共誦者波逸提
若比丘知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧羯
磨波逸提
若比丘向未受大戒人說過人法言我見是我知
是實者波逸提

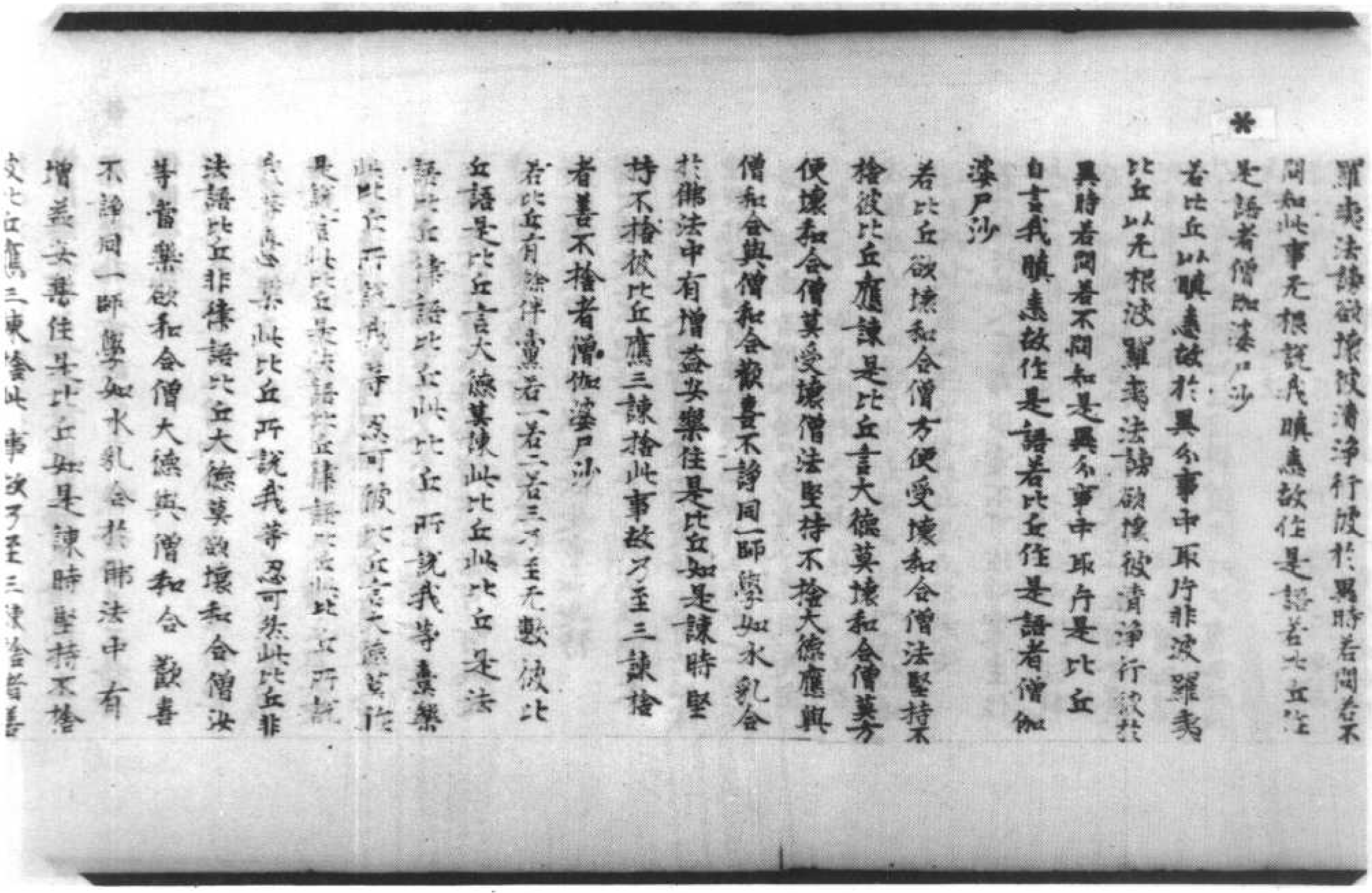


若比丘共比丘同戒[illegible]還戒戒羸不自悔
犯不淨行行婬欲法乃至共畜生是[illegible]
夷不共住
若比丘若在村落若閑靜處不與盜心取
隨不與取法若為王王大臣所捉若殺若縛
若驅出國汝是賊汝癡汝无所知是比丘波
羅夷不共住
若比丘故自手斷人命持刀授與人歎譽死
快勸死咄男子用此惡活為寧死不生作如
是心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘
波羅夷不共住
若比丘實无所知自稱言我得上人法我已入
聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若
不問欲自清淨故作如是說我實不知不見言
知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷
不共住
諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一波羅
夷法不得與諸比丘共住如前後亦如是是比
丘得波羅夷罪不應共住今問諸大德是中
[illegible]清淨不
[illegible]清淨默然故是事如是持
[illegible]伽婆尸沙法半月半月說
[illegible]夢中僧伽婆尸沙
[illegible]相觸若捉手若捉

北六八三八號（歲四十二）四分律比丘戒本



[illegible]伽婆尸沙法半月半月說
[illegible]夢中僧伽婆尸沙
[illegible]相觸若捉手若捉
[illegible]沙
[illegible]欲語隨麤惡
[illegible]身言大妹我
[illegible]是婬欲法供
[illegible]伽婆尸沙
若比丘往來[illegible]男意語女持女意
語男若為成婦事若為私通事乃至須臾
頃僧伽婆尸沙
若比丘自求作屋无主自為己當應量作是
中量者長十二佛磔手內廣七磔手當將餘
比丘指授處所彼比丘當指示處所無難處
無妨處若比丘有難處妨處自求作屋无主自
為己不將餘比丘指授處所若過量作者僧伽婆
尸沙
若比丘欲作大房有主為己作當將餘比丘往
指授處所彼比丘應指授處所无難處无妨處
若比丘有難處妨處作大房有主為己作不將
餘比丘指授處所者僧伽婆尸沙
若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以无根波
羅夷法謗欲壞彼清淨行於異時若問若不
問知此事无根說我瞋恚故作是語者僧伽



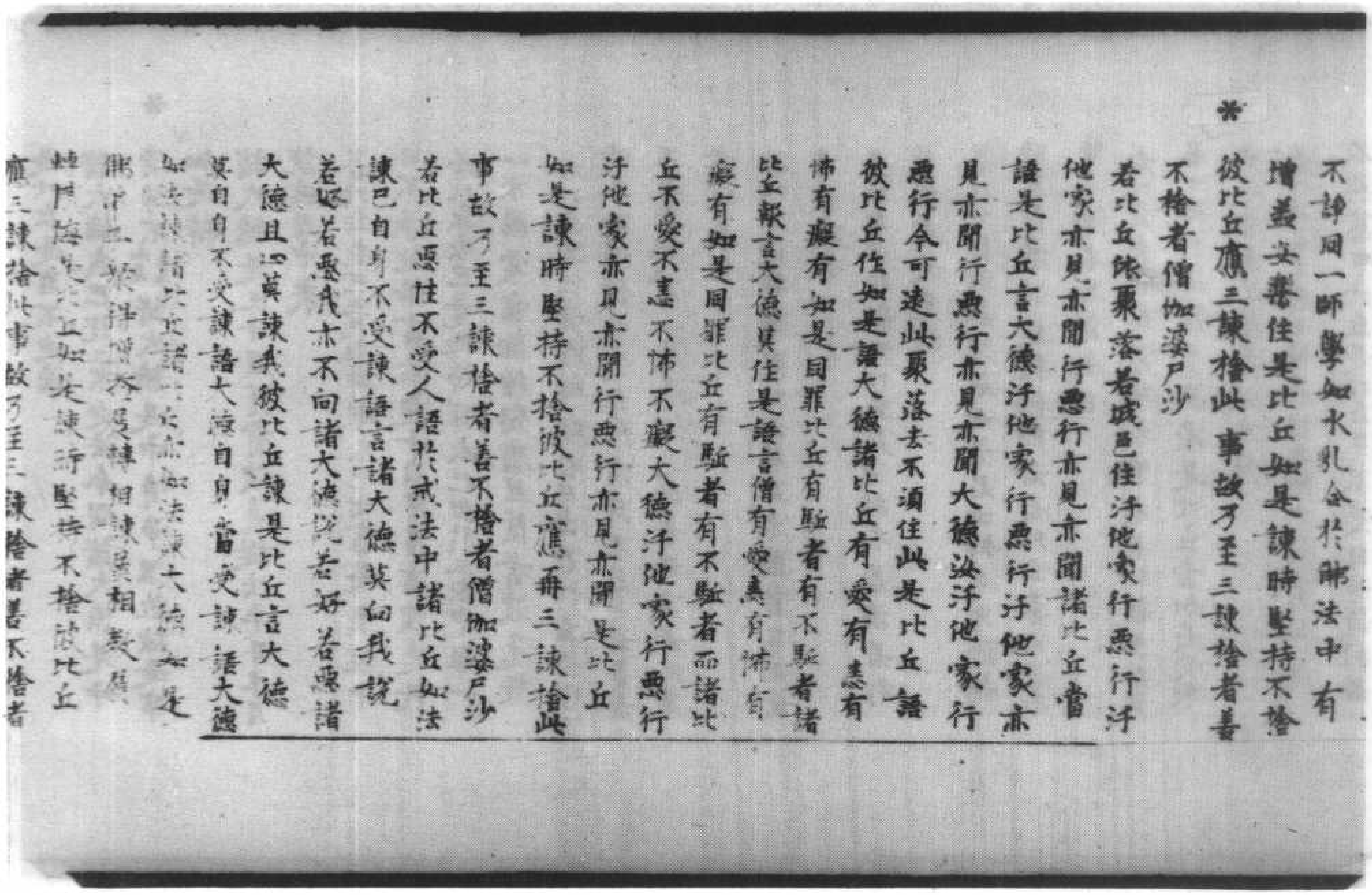
*

羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知此事无根說我瞋恚故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙

若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷比丘以无根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙

若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘有餘伴黨若一若二若三乃至无數彼比丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫欲壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合 歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中 有增益安善住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此 事故乃至三諫捨者善

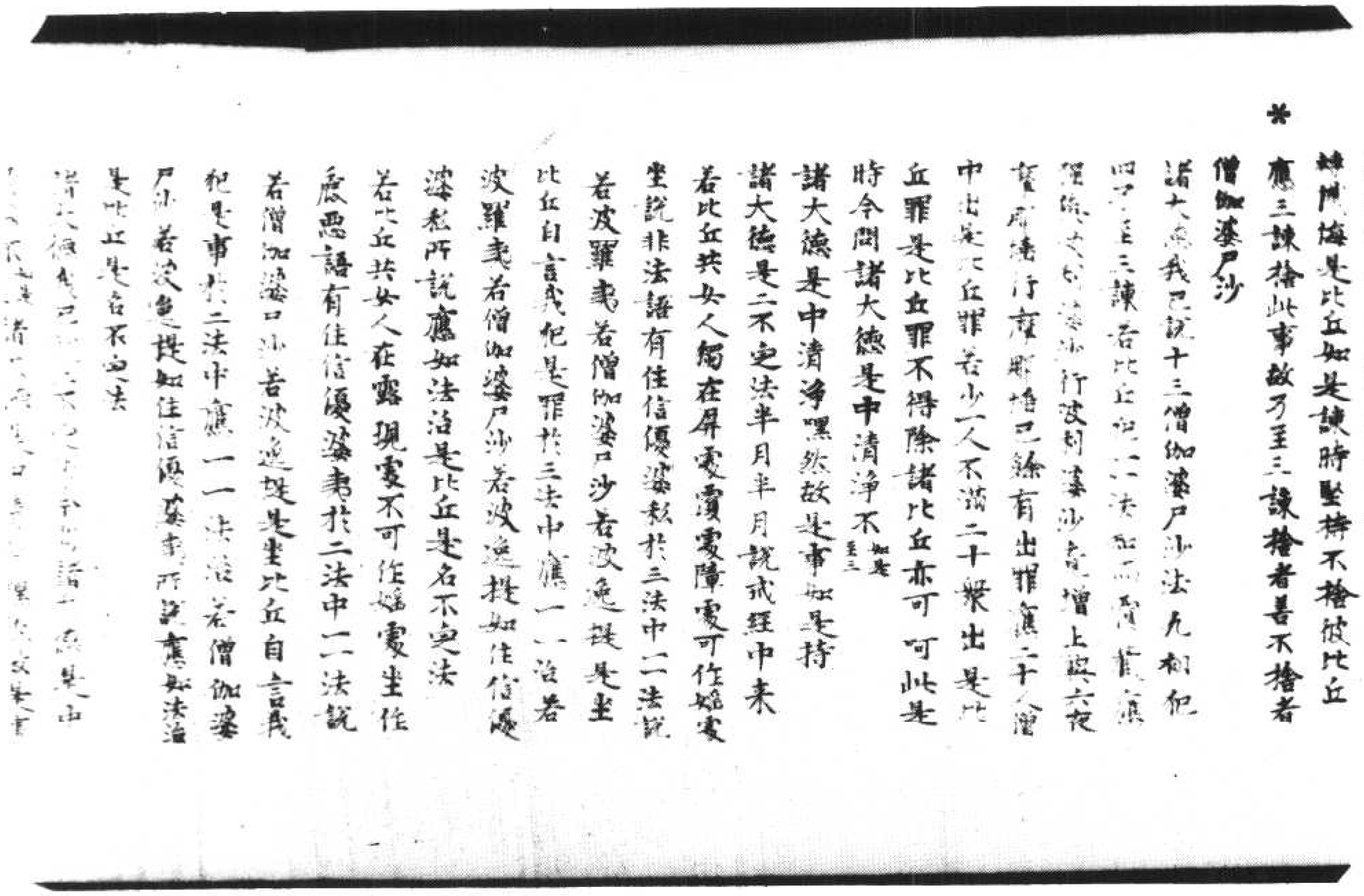


*

不諍同一師學如水乳合於佛法中 有增益安善住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此 事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

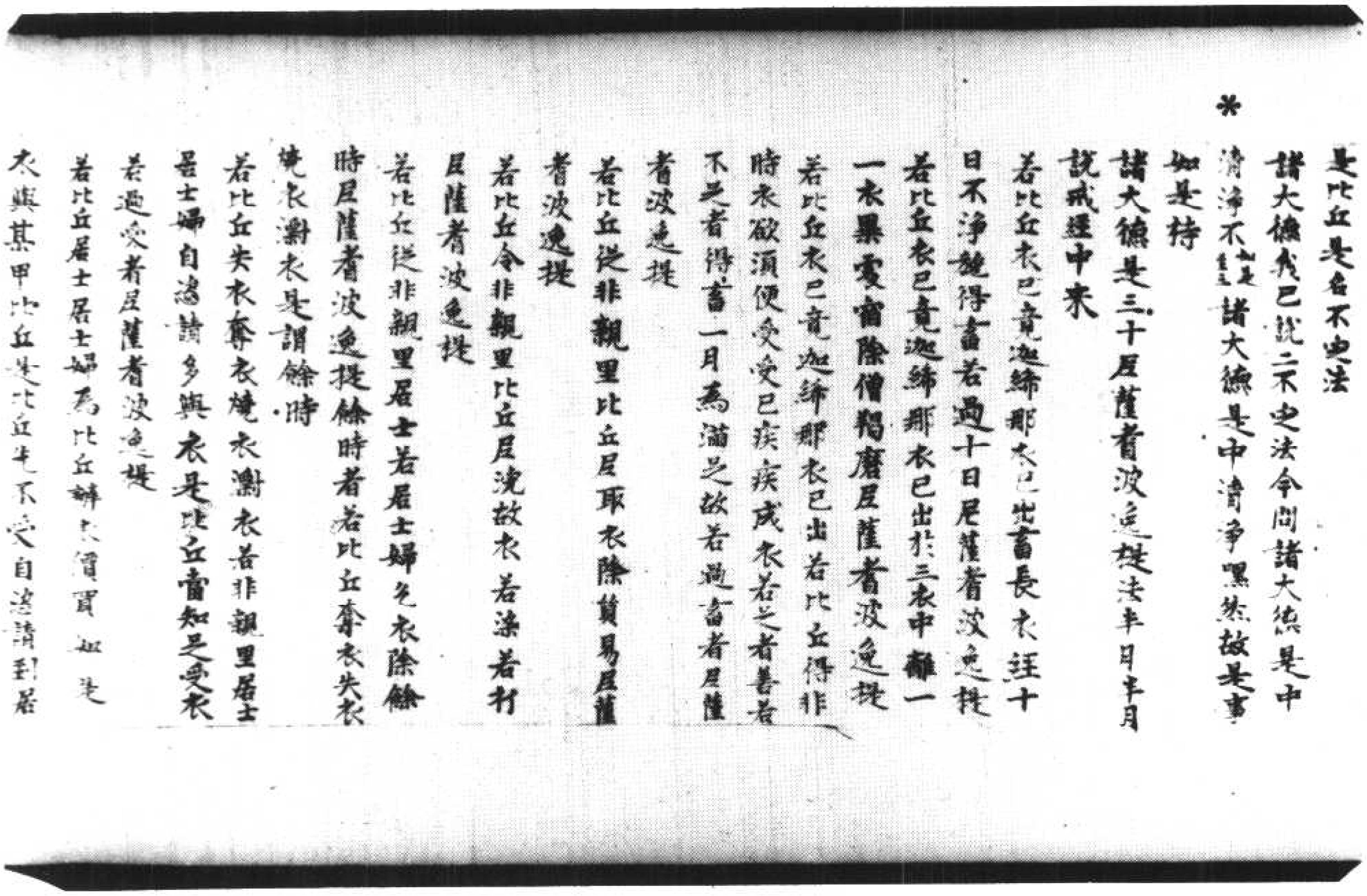
若比丘依聚落若城邑住汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當語是比丘言大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝汙他家行惡行今可遠此聚落去不須住此是比丘語彼比丘作如是語大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有駈者有不駈者諸比丘報言大德莫作是語言僧有愛恚有怖有癡有如是同罪比丘有駈者有不駈者而諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞 是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應再三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者



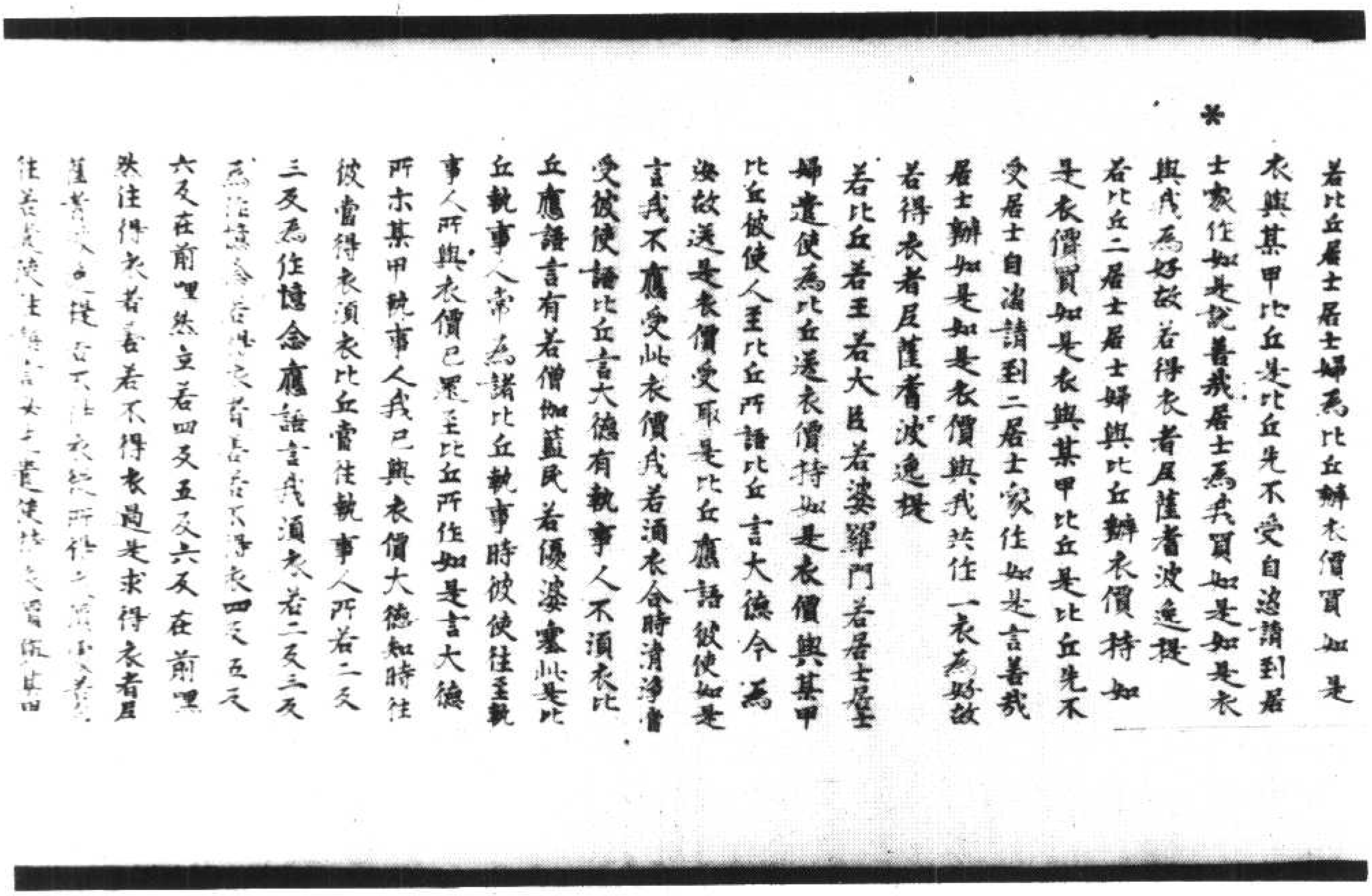
*

[illegible]
時門悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘
應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者
僧伽婆尸沙
諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯
四乃至三諫若比丘犯一一法知而覆藏
隨覆藏日應強與波利婆沙行波利婆沙竟增上與六夜
摩那埵行摩那埵已應與出罪當二十僧
中出是比丘罪若少一人不滿二十衆出是比
丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是
時今問諸大德是中清淨不（如是三）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是二不定法半月半月說戒經中來
若比丘共女人獨在屏處覆處障處可作婬處
坐說非法語有住信優婆夷於三法中一一法說
若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐
比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若
波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優
婆夷所說應如法治是比丘是名不定法
若比丘共女人在露現處不可作婬處坐作
麁惡語有住信優婆夷於二法中一一法說
若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我
犯是事於二法中應一一法治若僧伽婆
尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治
是比丘是名不定法
諸大德我已說二不定法今問諸大德是中
[illegible]

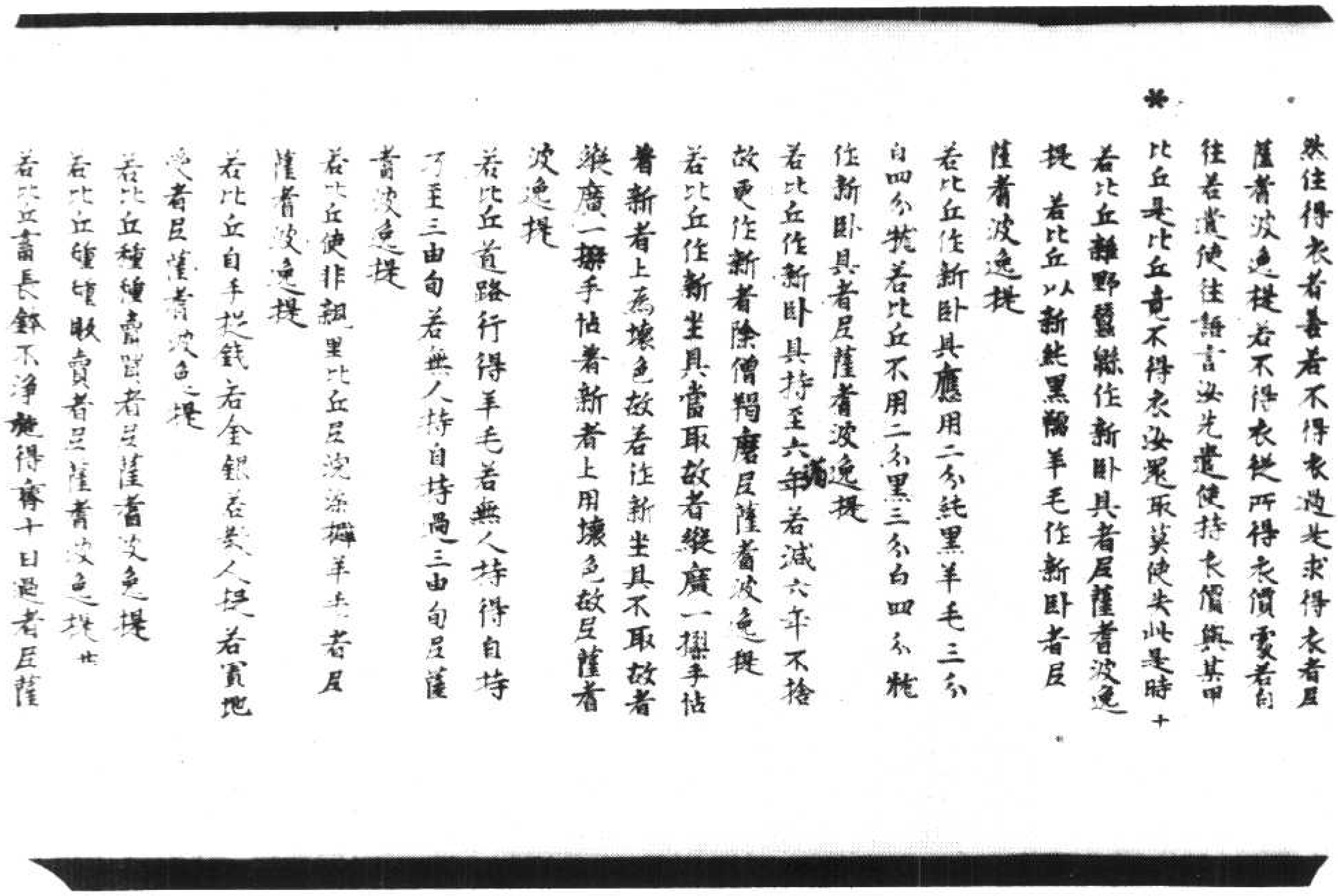


*

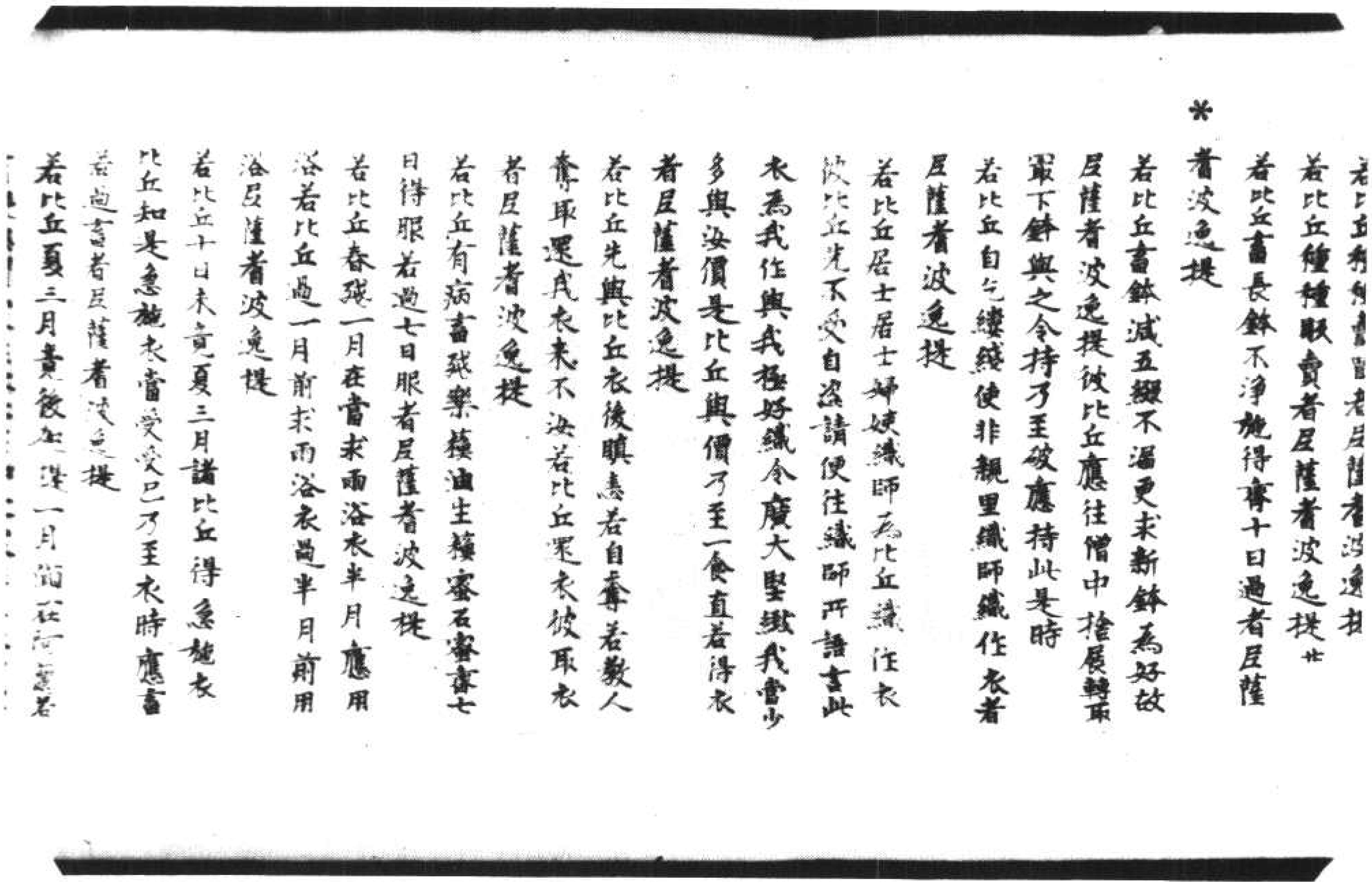
是比丘是名不定法
諸大德我已說二不定法今問諸大德是中
清淨不（如是三）諸大德是中清淨默然故是事
如是持
諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月
說戒經中來
若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十
日不淨施得畜若過十日尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出於三衣中離一
一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非
時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若
不足者得畜一月為滿足故若過畜者尼薩
耆波逸提
若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩
耆波逸提
若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打
尼薩耆波逸提
若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘
時尼薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣
燒衣漂衣是謂餘時
若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士
居士婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣
若過受者尼薩耆波逸提
若比丘居士居士婦為比丘辦衣價買如是
衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請到居



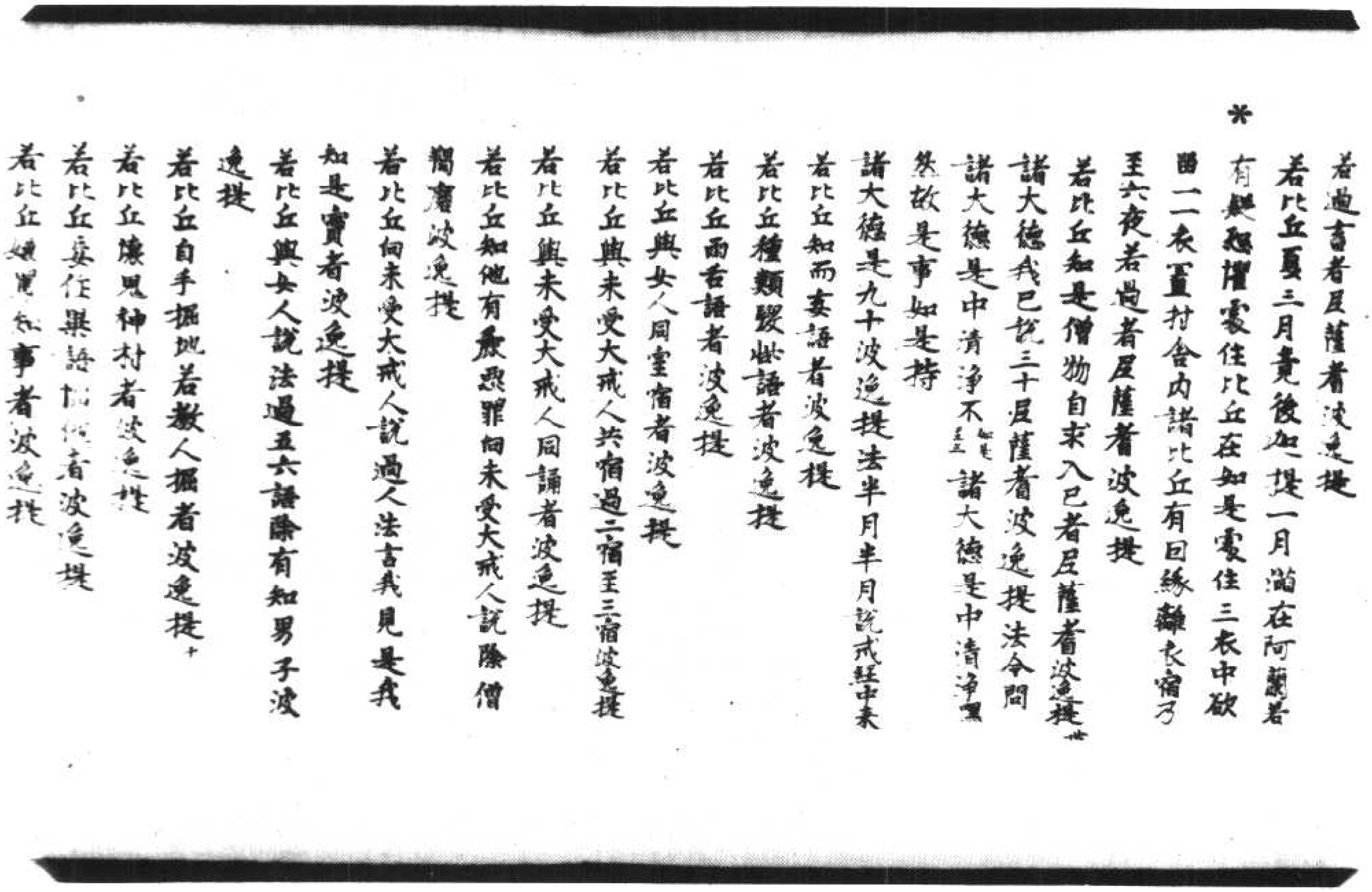
若比丘居士居士婦為比丘辦衣價買如是
衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請到居
士家作如是說善哉居士為我買如是如是衣
與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如
是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不
受居士自恣請到二居士家作如是言善哉
居士辦如是如是衣價與我共作一衣為好故
若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士
婦遣使為比丘送衣價持如是衣價與某甲
比丘彼使人至比丘所語比丘言大德今為
汝故送是衣價受取是比丘應語彼使如是
言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當
受彼使語比丘言大德有執事人不須衣比
丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比
丘執事人常為諸比丘執事時彼使往至執
事人所與衣價已還至比丘所作如是言大德
所示某甲執事人我已與衣價大德知時往
彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反
三反為作憶念應語言我須衣若二反三反
為作憶念若得衣者善若不得衣四反五反
六反在前默然立若四反五反六反在前默
然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼
薩耆波逸提若不得衣從所得衣價處若自
往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲



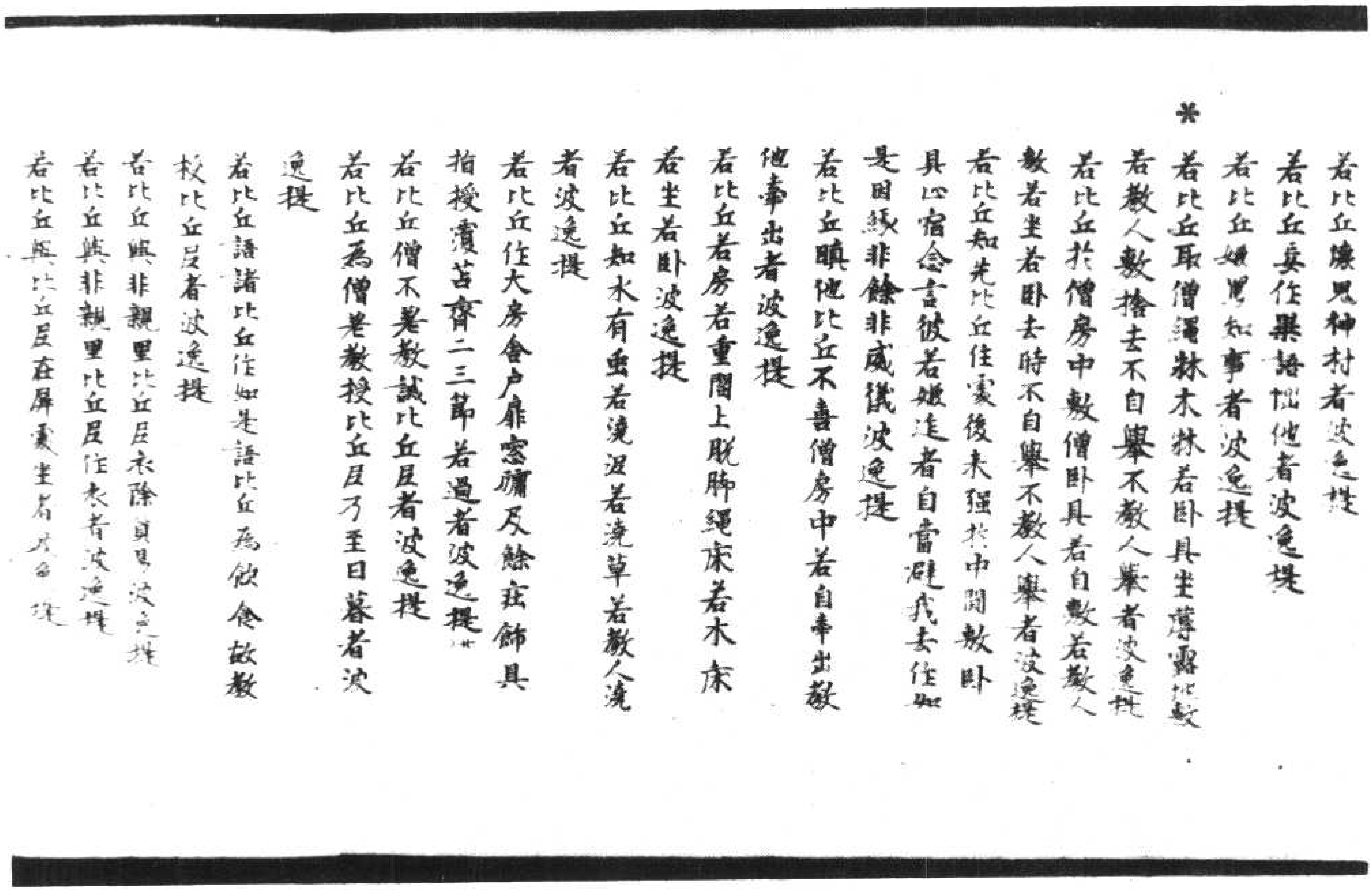
然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼
薩耆波逸提若不得衣從所得衣價處若自
往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲
比丘是比丘竟不得衣汝還取莫使失此是時十
若比丘雜野蠶綿作新臥具者尼薩耆波逸
提　若比丘以新純黑羺羊毛作新臥具者尼
薩耆波逸提
若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分
白四分尨若比丘不用二分黑三分白四分尨
作新臥具者尼薩耆波逸提
若比丘作新臥具持至六年滿若減六年不捨
故更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手帖
著新者上為壞色故若作新坐具不取故者
縱廣一搩手帖著新者上用壞色故尼薩耆
波逸提
若比丘道路行得羊毛若無人持得自持
乃至三由旬若無人持自持過三由旬尼薩
耆波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼
薩耆波逸提
若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地
受者尼薩耆波逸提
若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提
若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提廿
若比丘畜長鉢不淨施得畜十日過者尼薩



若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提
若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提廿
若比丘畜長鉢不淨施得畜十日過者尼薩
*
耆波逸提
若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故
尼薩耆波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取
最下鉢與之令持乃至破應持此是時
若比丘自乞縷綫使非親里織師織作衣者
尼薩耆波逸提
若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣
彼比丘先不受自恣請便往織師所語言此
衣為我作與我極好織令廣大堅緻我當少
多與汝價是比丘與價乃至一食直若得衣
者尼薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人
奪取還我衣來不與汝若比丘還衣彼取衣
者尼薩耆波逸提
若比丘有病畜酥油生酥蜜石蜜齊七
日得服若過七日服者尼薩耆波逸提
若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用
浴若比丘過一月前求雨浴衣過半月前用
浴尼薩耆波逸提
若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣
比丘知是急施衣當受受已乃至衣時應畜
若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若



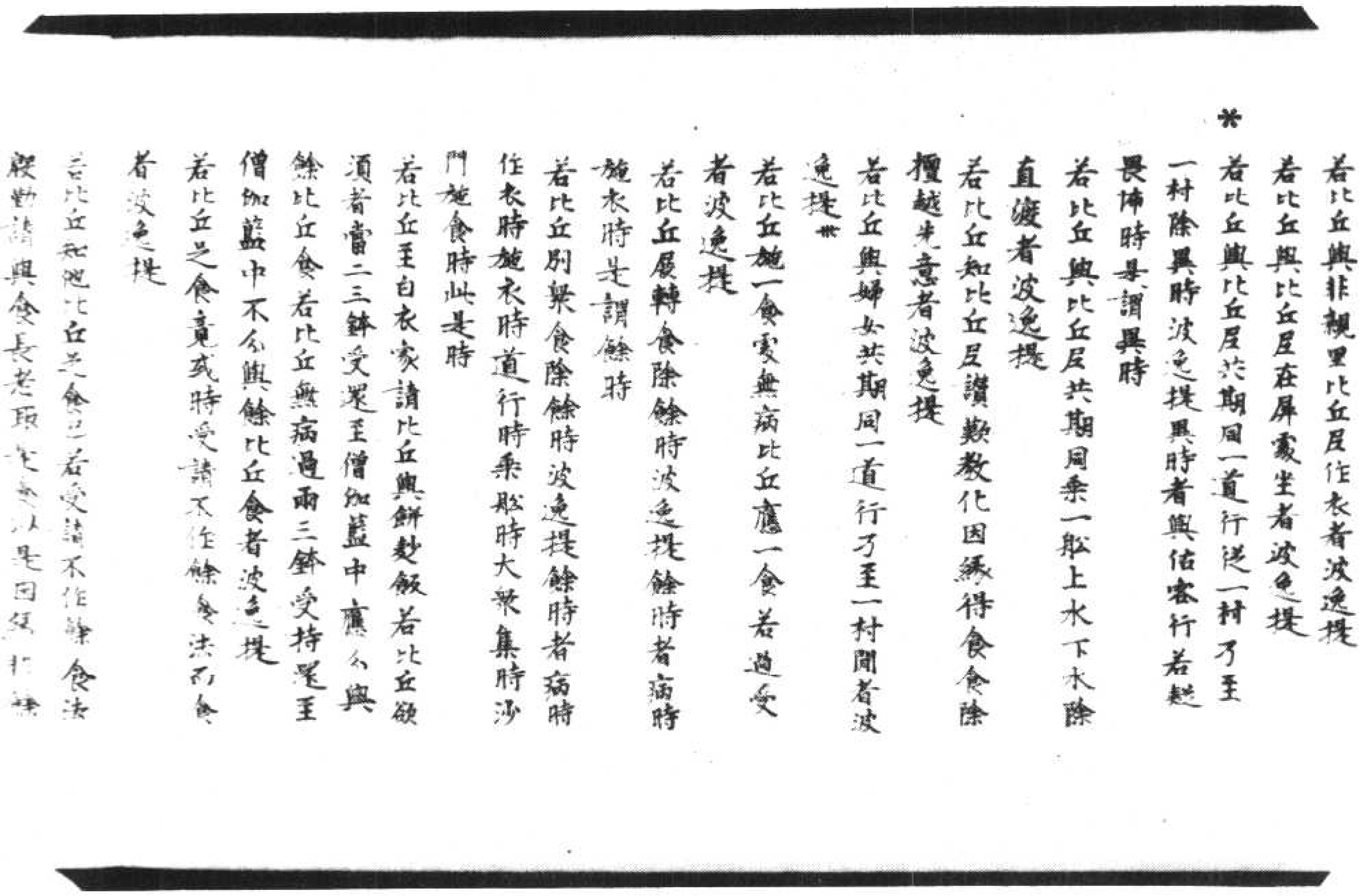
若過畜者尼薩耆波逸提
*
若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若
有疑恐懼處住比丘在如是處住三衣中欲
留一一衣置村舍內諸比丘有因緣離衣宿乃
至六夜若過者尼薩耆波逸提
若比丘知是僧物自求入己者尼薩耆波逸提卅
諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問
諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默
然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘知而妄語者波逸提
若比丘種類毀呰語者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提
若比丘與女人同室宿者波逸提
若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿波逸提
若比丘與未受大戒人同誦者波逸提
若比丘知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧
羯磨波逸提
若比丘向未受大戒人說過人法言我見是我
知是實者波逸提
若比丘與女人說法過五六語除有知男子波
逸提
若比丘自手掘地若教人掘者波逸提十
若比丘壞鬼神村者波逸提
若比丘妄作異語惱他者波逸提
若比丘嫌罵知事者波逸提



若比丘嫌罵种村者波逸提
若比丘妄作異語惱他者波逸提
若比丘嫌罵知事者波逸提

*

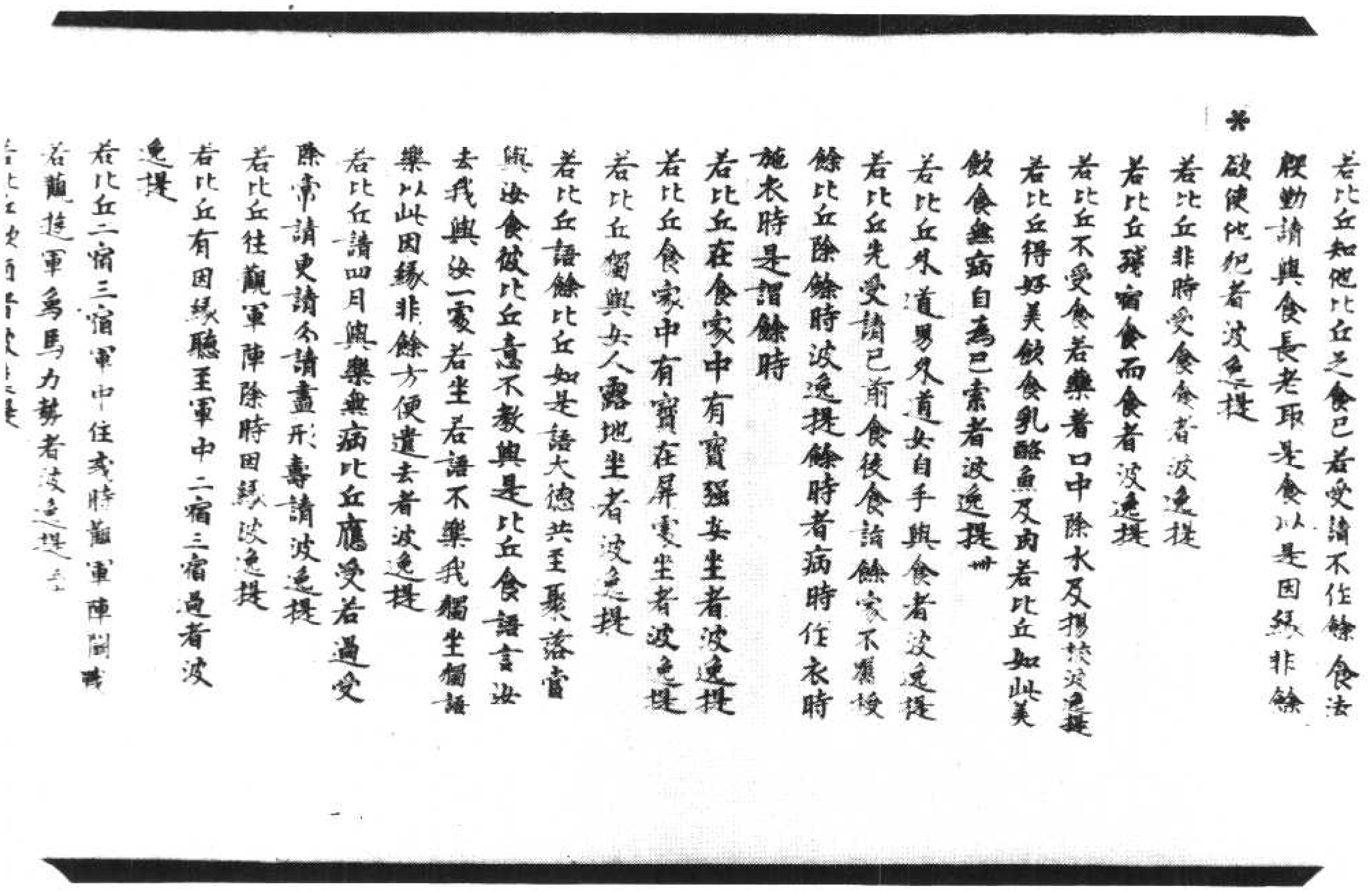
若比丘取僧繩牀木牀若卧具坐蓐露地敷
若教人敷捨去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘於僧房中敷僧卧具若自敷若教人
敷若坐若卧去時不自舉不教人舉者波逸提
若比丘知先比丘住處後來強於中間敷卧
具作是念言彼若嫌迮者自當避我去作如
是因緣非餘非威儀波逸提
若比丘瞋他比丘不喜僧房中若自牽出教
他牽出者波逸提
若比丘若房若重閣上脫腳繩牀若木牀
若坐若卧波逸提
若比丘知水有虫若澆泥若澆草若教人澆
者波逸提
若比丘作大房舍戶扉窗牖及餘莊飾具
指授覆苫齊二三節若過者波逸提
若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提
若比丘為僧差教授比丘尼乃至日暮者波
逸提
若比丘語諸比丘作如是語比丘為飲食故教
授比丘尼者波逸提
若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提
若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提
若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提



若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提
若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提

*

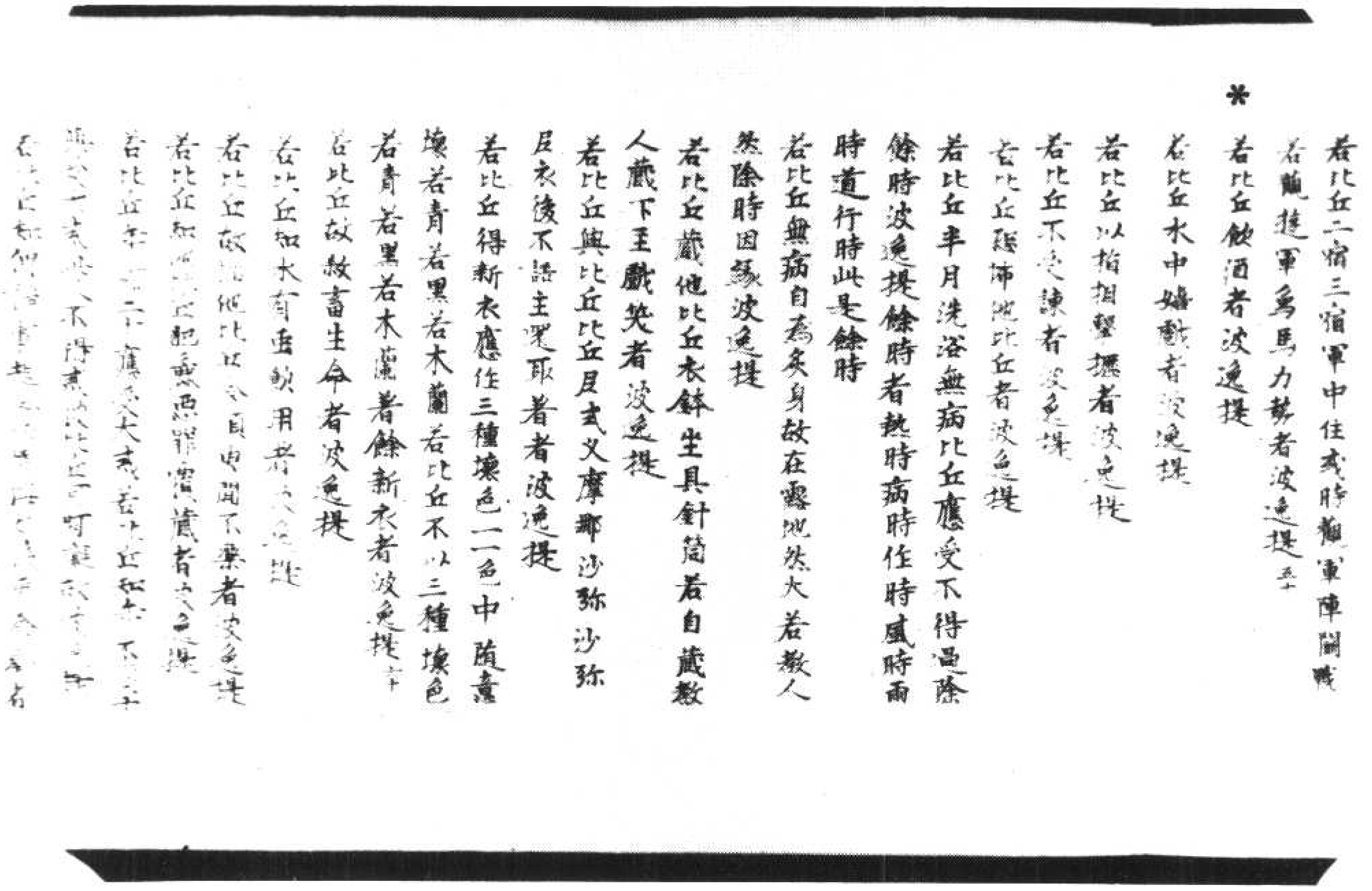
若比丘與比丘尼共期同一道行從一村乃至
一村除異時波逸提異時者與估客行若疑
畏怖時是謂異時
若比丘與比丘尼共期同乘一船上水下水除
直渡者波逸提
若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得食食除
檀越先意者波逸提
若比丘與婦女共期同一道行乃至一村間者波
逸提
若比丘施一食處無病比丘應一食若過受
者波逸提
若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時
施衣時是謂餘時
若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時
作衣時施衣時道行時乘船時大衆集時沙
門施食時此是時
若比丘至白衣家請比丘與餅麨飯若比丘欲
須者當二三鉢受還至僧伽藍中應分與
餘比丘食若比丘無病過兩三鉢受持還至
僧伽藍中不分與餘比丘食者波逸提
若比丘足食竟或時受請不作餘食法而食
者波逸提
若比丘知他比丘足食已若受請不作餘食法
慇懃請與食長老取食以是因緣非餘



若比丘知他比丘足食已若受請不作餘食法
殷勤請與食長老取是食以是因緣非餘
欲使他犯者波逸提

*

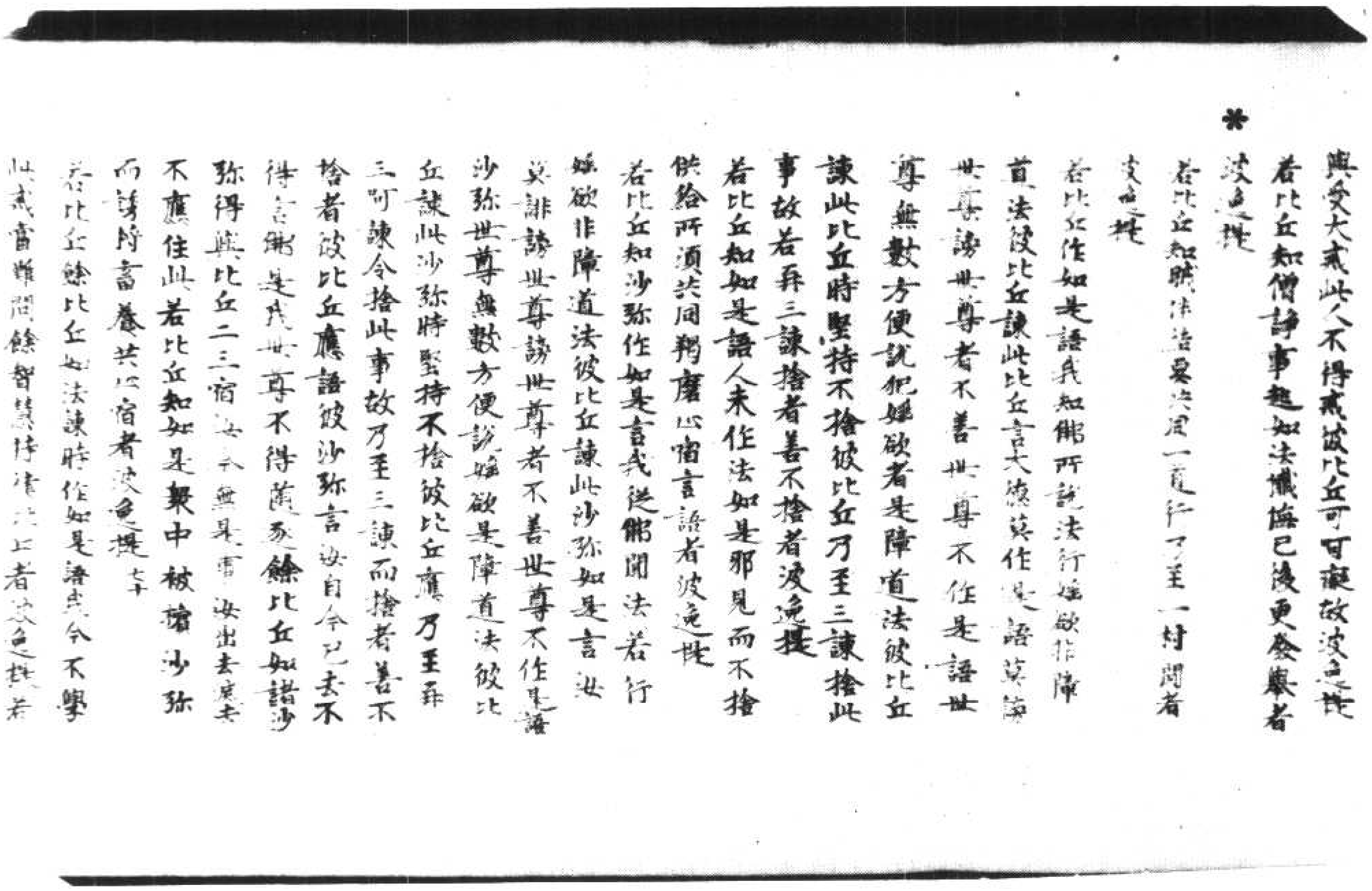
若比丘非時受食食者波逸提
若比丘殘宿食而食者波逸提
若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提
若比丘得好美飲食乳酪魚及肉若比丘如此美
飲食無病自為己索者波逸提卌
若比丘外道男外道女自手與食者波逸提
若比丘先受請已前食後食詣餘家不囑授
餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時
施衣時是謂餘時
若比丘在食家中有寶強安坐者波逸提
若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘獨與女人露地坐者波逸提
若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當
與汝食彼比丘竟不教與是比丘食語言汝
去我與汝一處若坐若語不樂我獨坐獨語
樂以此因緣非餘方便遣去者波逸提
若比丘請四月與藥無病比丘應受若過受
除常請更請分請盡形壽請波逸提
若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波
逸提
若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣闘戰
若觀遊軍象馬力勢者波逸提五十
若比丘[illegible]



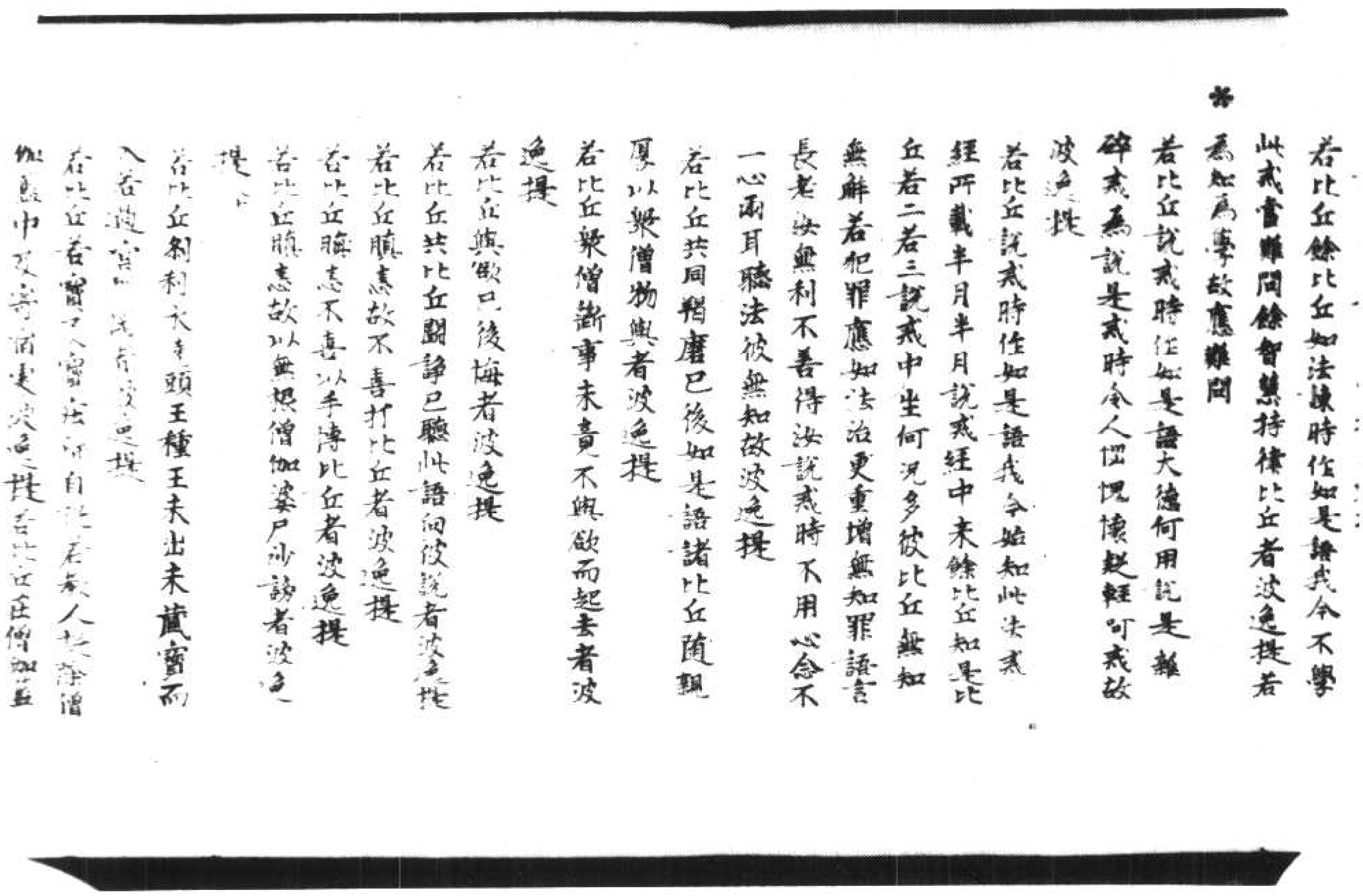
若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣闘戰
若觀遊軍象馬力勢者波逸提五十

*

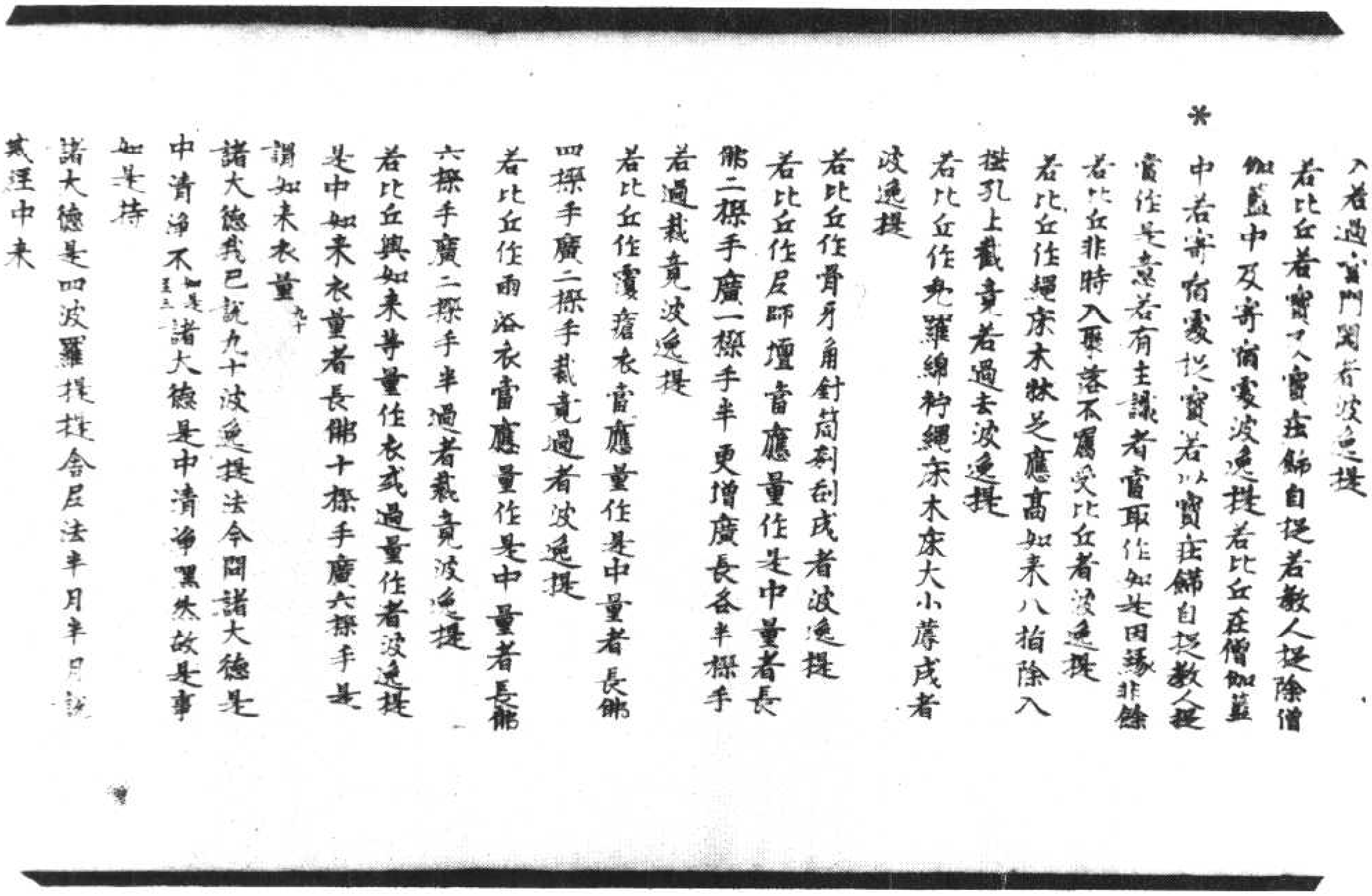
若比丘飲酒者波逸提
若比丘水中嬉戲者波逸提
若比丘以指相擊攊者波逸提
若比丘不受諫者波逸提
若比丘恐怖他比丘者波逸提
若比丘半月洗浴無病比丘應受不得過除
餘時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨
時道行時此是餘時
若比丘無病自為炙身故在露地然火若教人
然除時因緣波逸提
若比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒若自藏教
人藏下至戲笑者波逸提
若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥
尼衣後不語主還取著者波逸提
若比丘得新衣應作三種壞色一一色中隨意
壞若青若黑若木蘭若比丘不以三種壞色
若青若黑若木蘭著餘新衣者波逸提六十
若比丘故殺畜生命者波逸提
若比丘知水有虫飲用者波逸提
若比丘故[illegible]他比丘[illegible]聞不樂者波逸提
若比丘知[illegible]比丘犯麁惡罪覆藏者波逸提
若比丘知[illegible]二十[illegible]大戒若比丘知[illegible]
與受大戒[illegible]不得戒[illegible]比丘可訶[illegible]
若比丘知他[illegible]



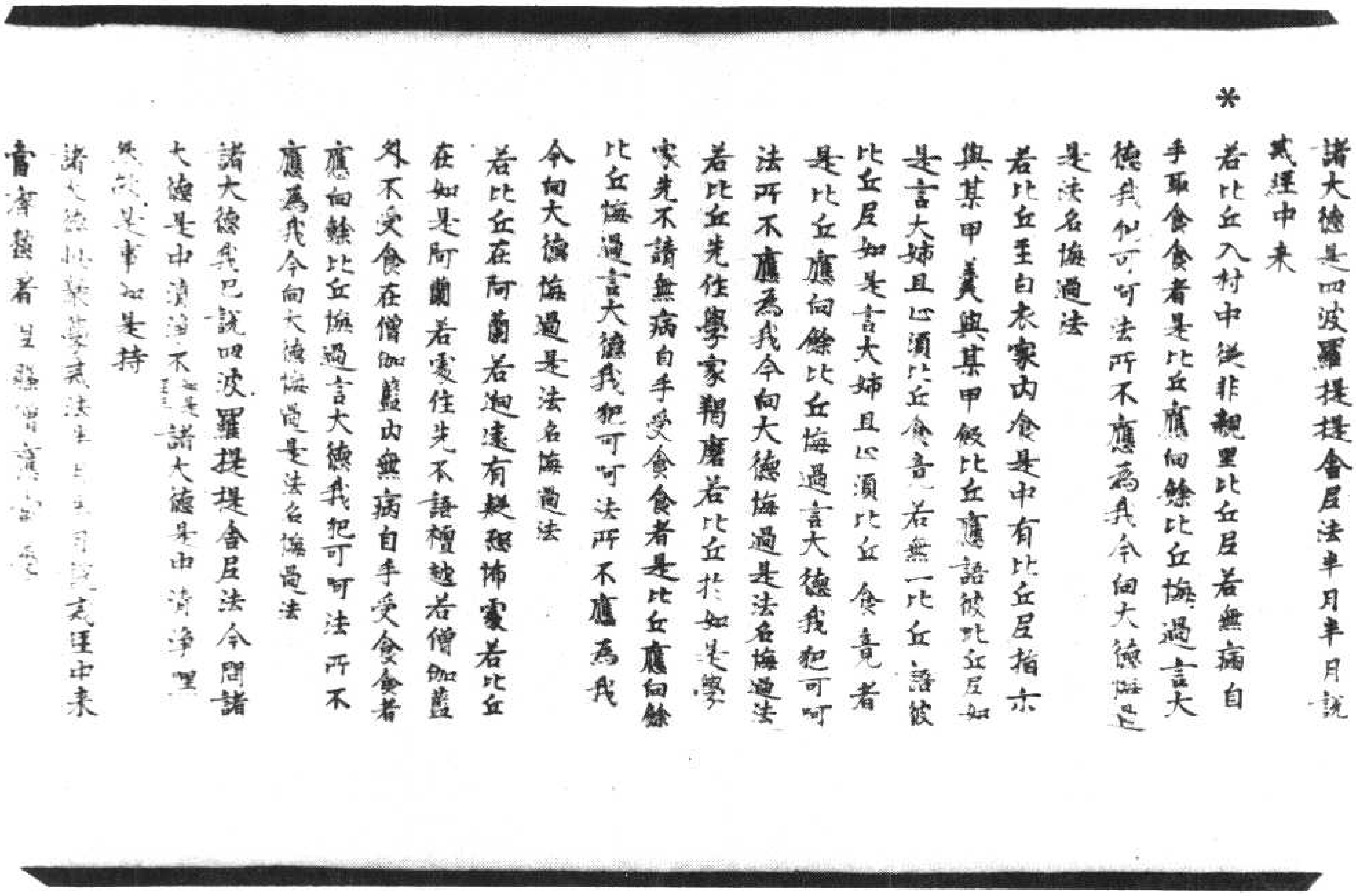
與受大戒此人不得戒彼比丘可可癡故波逸提
若比丘知僧諍事如法懺悔已後更發舉者
波逸提
若比丘知賊伴結要共同一道行乃至一村間者
波逸提
若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障
道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗
世尊謗世尊者不善世尊不作是語世
尊無數方便說犯婬欲者是障道法彼比丘
諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此
事故若再三諫捨者善不捨者波逸提
若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨
供給所須共同羯磨止宿言語者波逸提
若比丘知沙彌作如是言我從佛聞法若行
婬欲非障道法彼比丘諫此沙彌如是言汝
莫誹謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語
沙彌世尊無數方便說婬欲是障道法彼比
丘諫此沙彌時堅持不捨彼比丘應乃至再
三呵諫令捨此事故乃至三諫而捨者善不
捨者彼比丘應語彼沙彌言汝自今已去不
得言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙
彌得與比丘二三宿汝今無是事汝出去滅去
不應住此若比丘知如是眾中被擯沙彌
而誘將畜養共止宿者波逸提 七十
若比丘餘比丘如法諫時作如是語我今不學
此戒當難問餘智慧持律比丘者波逸提若



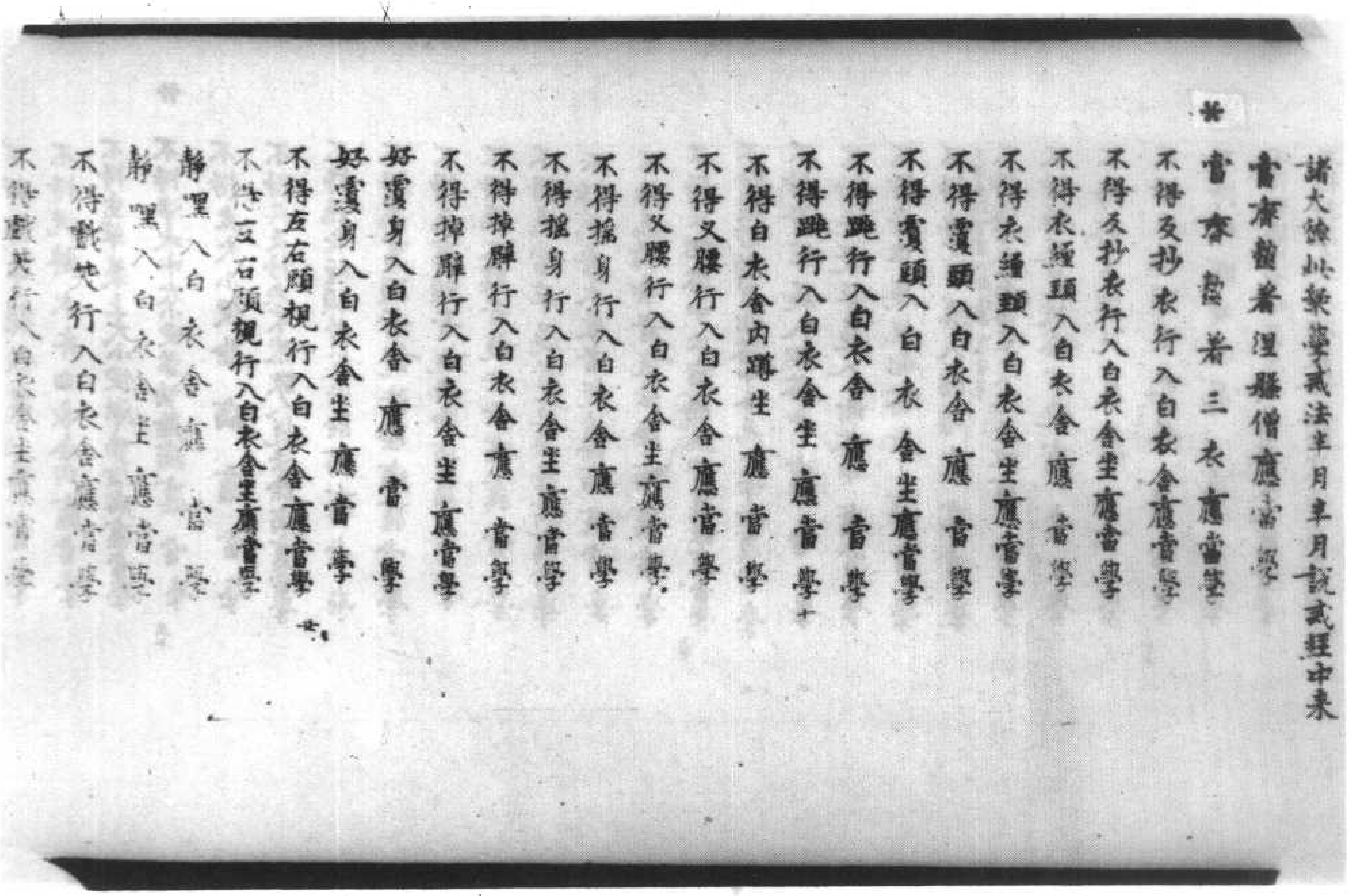
若比丘餘比丘如法諫時作如是語我今不學
此戒當難問餘智慧持律比丘者波逸提若
為知為學故應難問
若比丘說戒時作如是語大德何用說是雜
碎戒為說是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故
波逸提
若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒
經所載半月半月說戒經中來餘比丘知是比
丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘無知
無解若犯罪應如法治更重增無知罪語言
長老汝無利不善得汝說戒時不用心念不
一心兩耳聽法彼無知故波逸提
若比丘共同羯磨已後如是語諸比丘隨親
厚以眾僧物與者波逸提
若比丘眾僧斷事未竟不與欲而起去者波
逸提
若比丘與欲已後悔者波逸提
若比丘共比丘鬪諍已聽此語向彼說者波逸提
若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提
若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提
若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗者波逸
提
若比丘剎利水澆頭王種王未出未藏寶而
入若過宮門閾者波逸提
若比丘若寶若以寶莊飾自捉若教人捉除僧
伽藍中及寄宿處是波逸提若比丘在僧伽藍



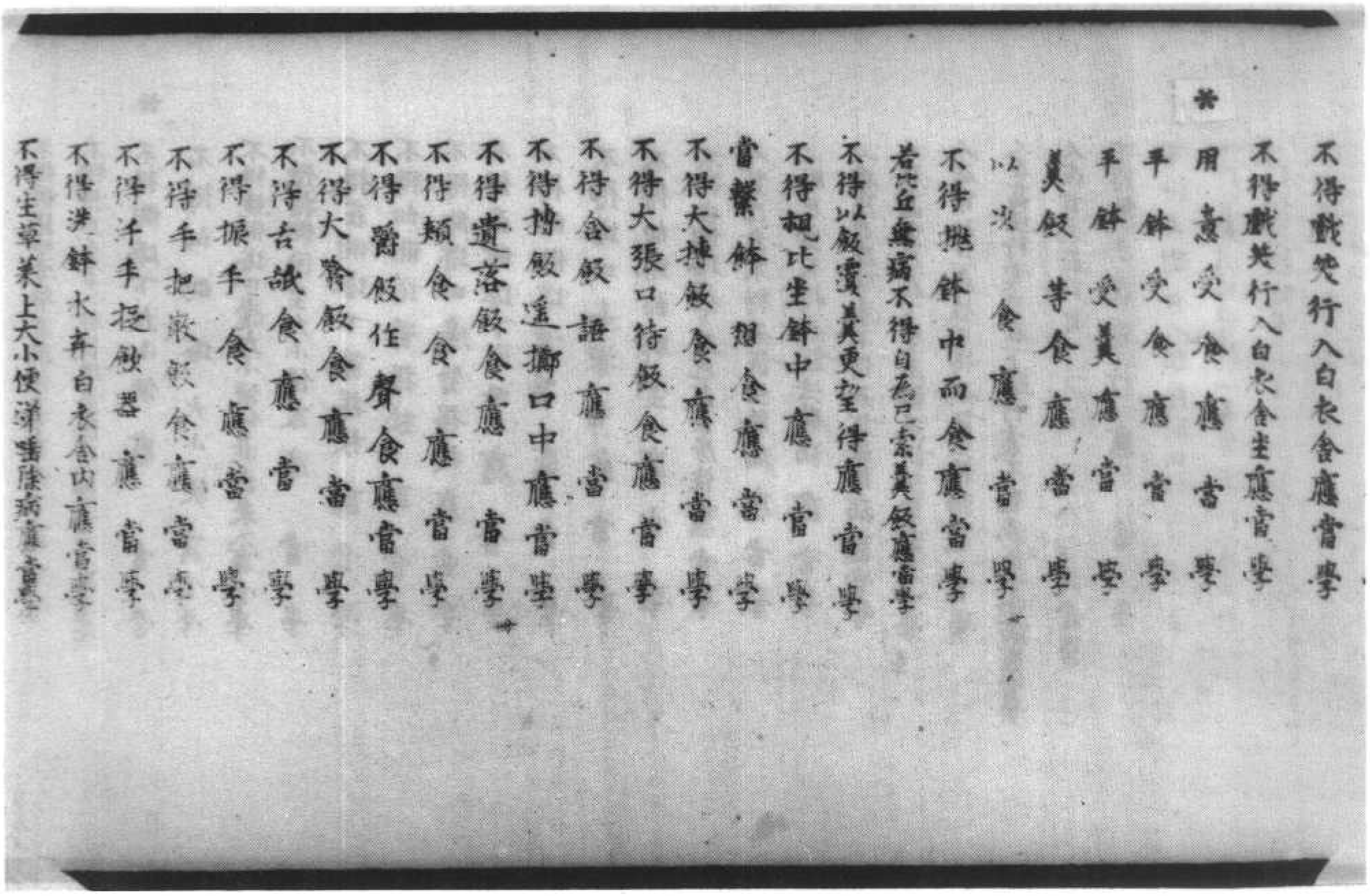
入若過宮門閾者波逸提
若比丘若寶若人寶莊飾自捉若教人捉除僧
伽藍中及寄宿處波逸提若比丘在僧伽藍
*中若寄宿處捉寶若以寶莊飾自捉教人捉
當作是意若有主識者當取作如是因緣非餘
若比丘非時入聚落不囑授比丘者波逸提
若比丘作繩床木床足應高如來八指除入
梐孔上截竟若過去波逸提
若比丘作兜羅綿貯繩床木床大小蓐成者
波逸提
若比丘作骨牙角針筒刳刮成者波逸提
若比丘作尼師壇當應量作是中量者長
佛二搩手廣一搩手半更增廣長各半搩手
若過裁竟波逸提
若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛
四搩手廣二搩手裁竟過者波逸提
若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長佛
六搩手廣二搩手半過者裁竟波逸提
若比丘與如來等量作衣或過量作者波逸提
是中如來衣量者長佛十搩手廣六搩手是
謂如來衣量（九十）
諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是
中清淨不（如是三）諸大德是中清淨默然故是事
如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說
戒經中來



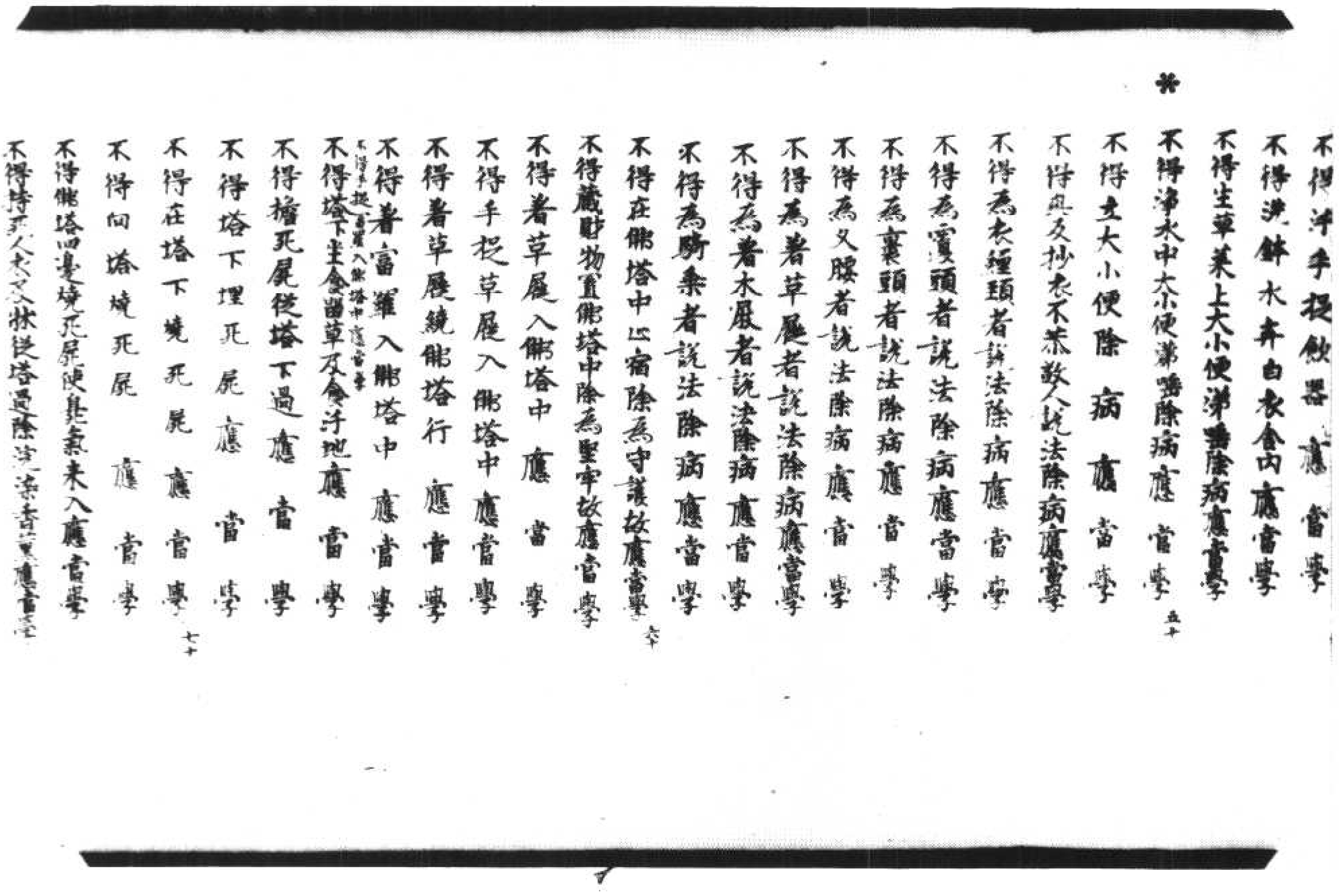
諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說
戒經中來
*若比丘入村中從非親里比丘尼若無病自
手取食食者是比丘應向餘比丘悔過言大
德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過
是法名悔過法
若比丘至白衣家內食是中有比丘尼指示
與某甲羹與某甲飯比丘應語彼比丘尼如
是言大姊且止須比丘食竟若無一比丘語彼
比丘尼如是言大姊且止須比丘食竟者
是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵
法所不應為我今向大德悔過是法名悔過法
若比丘先作學家羯磨若比丘於如是學
家先不請無病自手受食食者是比丘應向餘
比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我
今向大德悔過是法名悔過法
若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處若比丘
在如是阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍
外不受食在僧伽藍內無病自手受食食者
應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不
應為我今向大德悔過是法名悔過法
諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸
大德是中清淨不（如是三）諸大德是中清淨默
然故是事如是持
諸大德此眾學戒法半月半月說戒經中來
當齊整著涅槃僧應當學



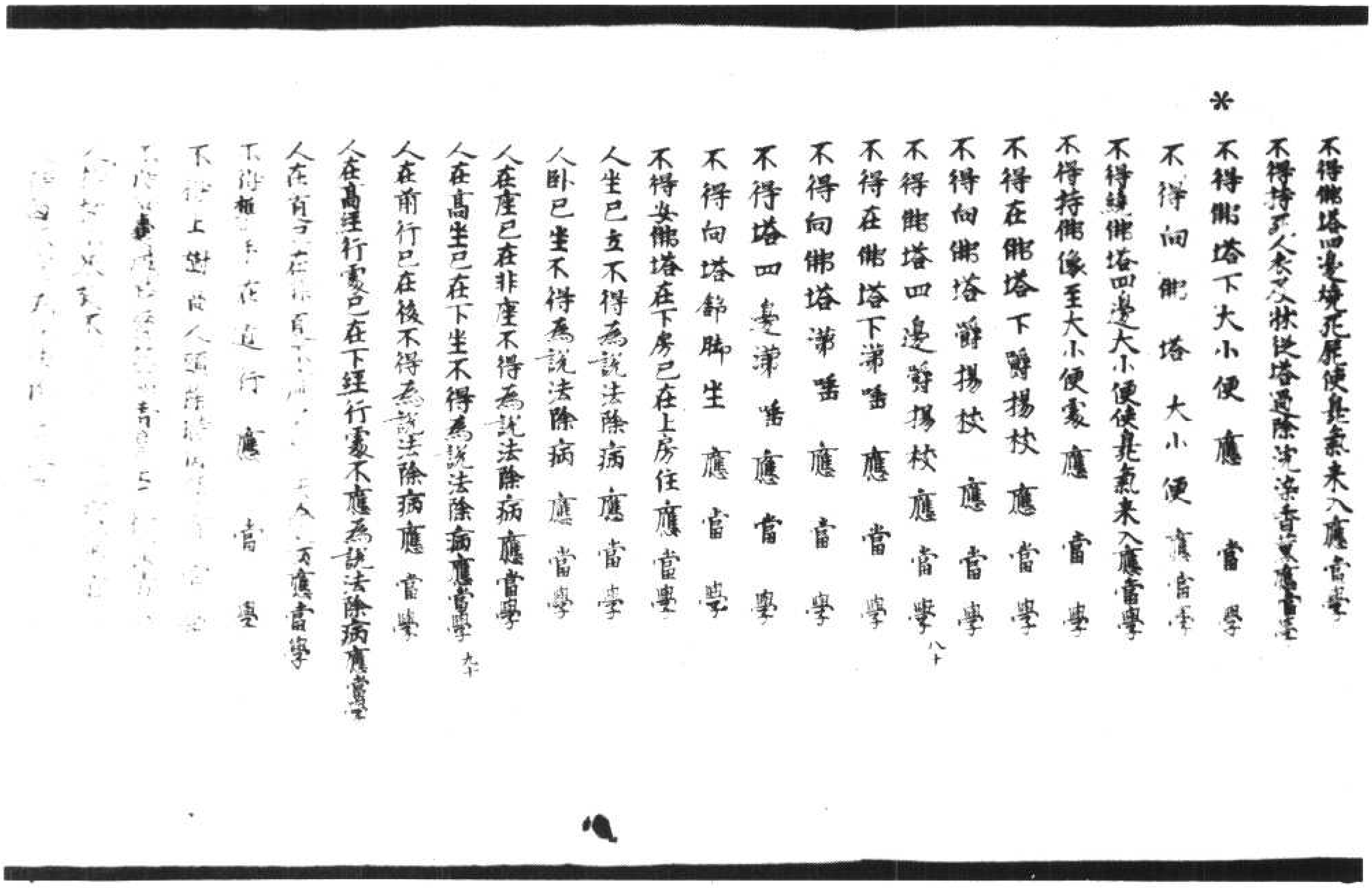
諸大德此衆學戒法半月半月說戒經中來
當齊整着涅槃僧應當學
當齊整着三衣應當學
不得反抄衣行入白衣舍應當學
不得反抄衣行入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學 十
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學 廿
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學



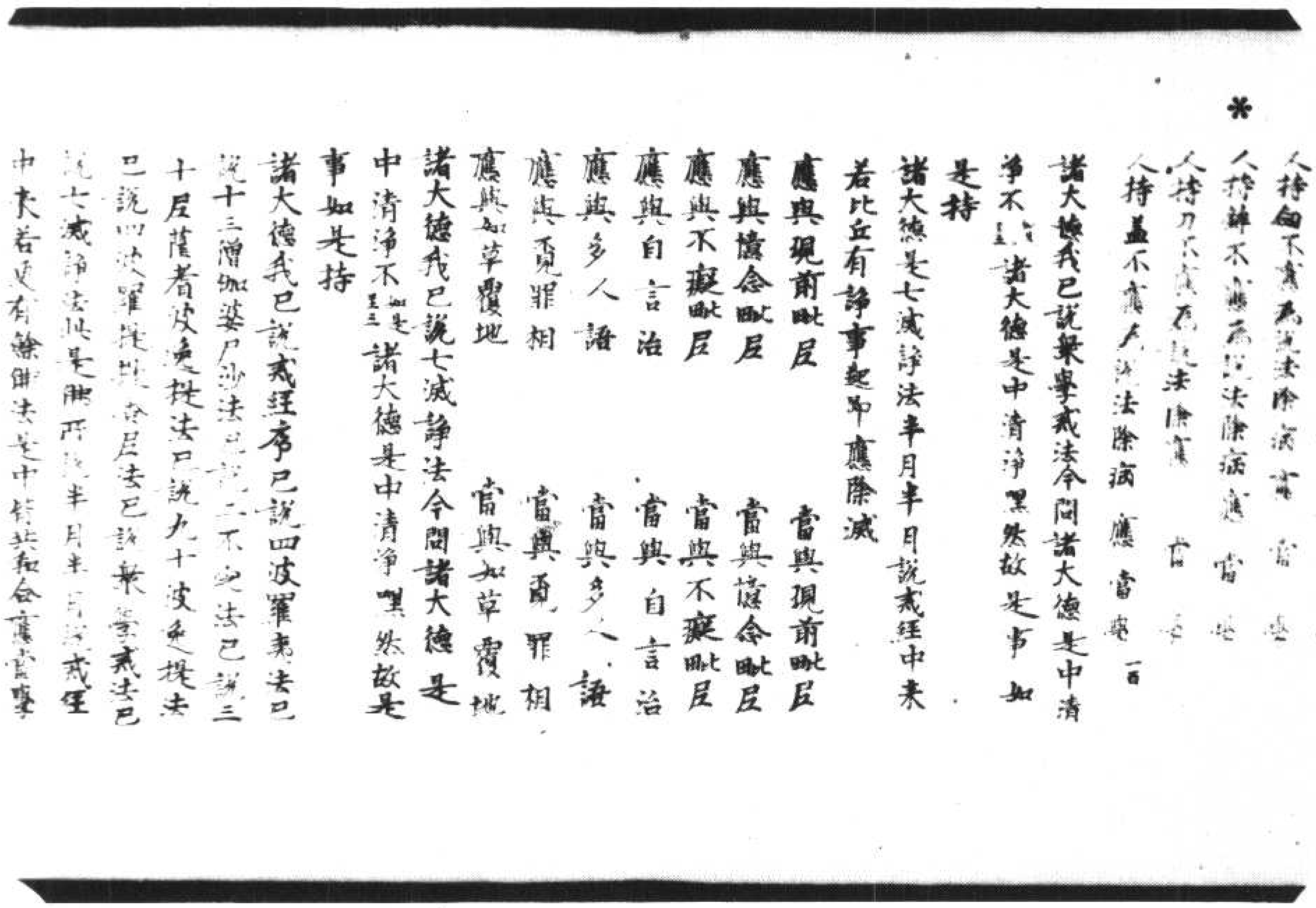
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學 卅
不得挑鉢中而食應當學
若比丘無病不得自為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得摶飯遙擲口中應當學
不得遺落飯食應當學 卌
不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得大噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手捉飲器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學



不得汙手捉飲器應當學
不得洗鉢水弃白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學 五十
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學 六十
不得藏財物置佛塔中除為堅牢故應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣繞佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
（不得手捉富羅入佛塔中應當學）
不得塔下坐食留草及食汙地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學 七十
不得向塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏應當學



不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學 八十
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得塔四邊涕唾應當學
不得向塔舒脚坐應當學
不得安佛塔在下房已在上房住應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人臥已坐不得為說法除病應當學
人在座已在非座不得為說法除病應當學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學 九十
人在前行已在後不得為說法除病應當學
人在高經行處已在下經行處不應為說法除病應當學
人在道已在非道[illegible]人[illegible]應當學
不得攜手在道行應當學
不得上樹過人頭除[illegible]
不得[illegible]
人[illegible]
[illegible]



*

[illegible]

人持劍不應為說法除病 當學

人持鉾不應為說法除病應 當學

人持刀不應為說法除病 當學

人持蓋不應為說法除病 應當學 一百

諸大德我已說眾學戒法今問諸大德是中清淨不（三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來若比丘有諍事起即應除滅

應與現前毗尼 當與現前毗尼

應與憶念毗尼 當與憶念毗尼

應與不癡毗尼 當與不癡毗尼

應與自言治 當與自言治

應與多人語 當與多人語

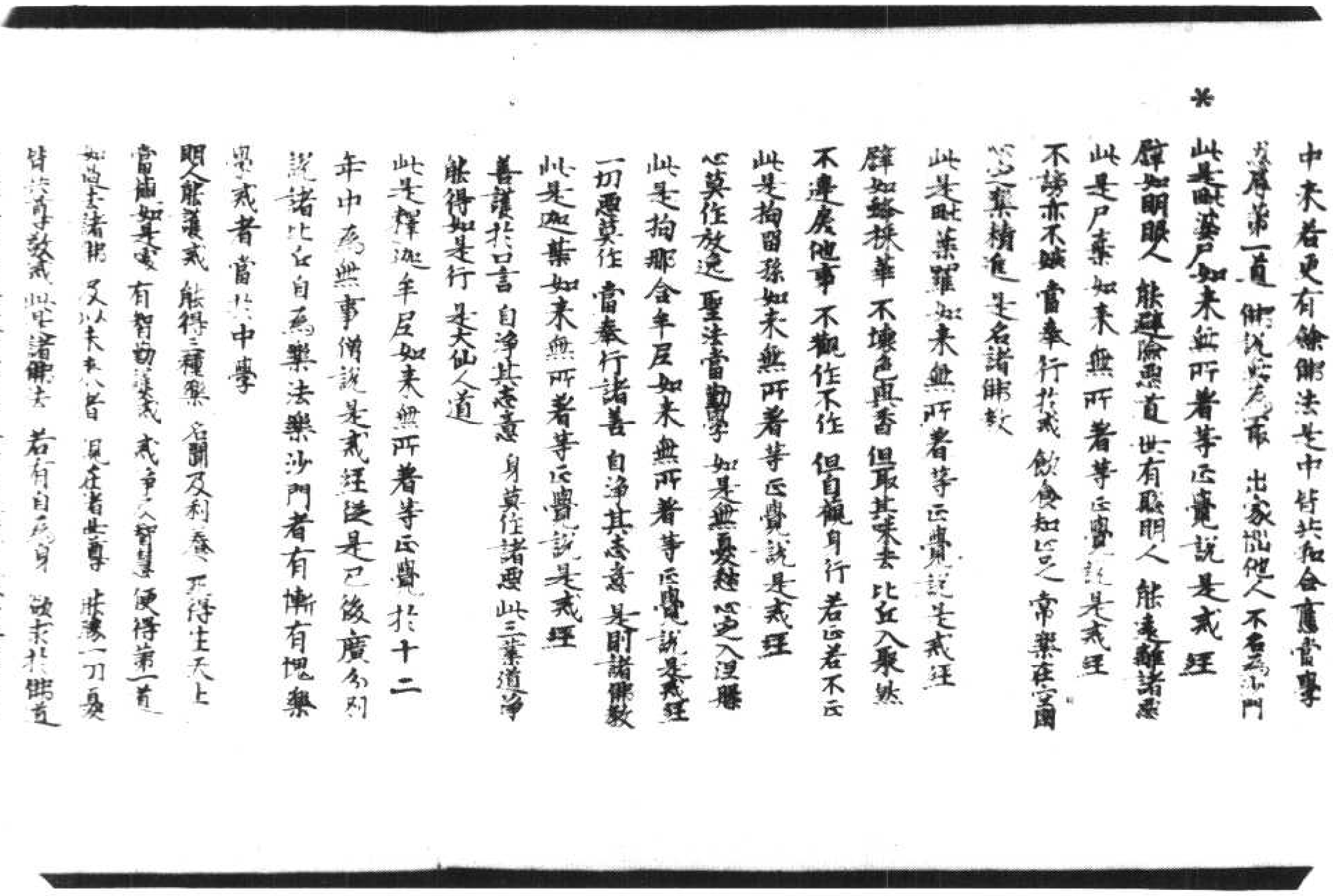
應與覓罪相 當與覓罪相

應與如草覆地 當與如草覆地

諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已說十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說三十尼薩耆波逸提法已說九十波逸提法已說四波羅提提舍尼法已說眾學戒法已說七滅諍法此是佛所說半月半月說戒經中來若更有餘佛法是中皆共和合應當學

忍辱第一道 佛說無為最 出家惱他人 不名為沙門



*

中來若更有餘佛法是中皆共和合應當學

忍辱第一道 佛說無為最 出家惱他人 不名為沙門

此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經

譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人 能遠離諸惡

此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

不謗亦不嫉 當奉行於戒 飲食知止足 常樂在空閑

心定樂精進 是名諸佛教

此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經

譬如蜂採華 不壞色與香 但取其味去 比丘入聚然

不違戾他事 不觀作不作 但自觀身行 若正若不正

此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經

心莫作放逸 聖法當勤學 如是無憂愁 心定入涅槃

此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經

一切惡莫作 當奉行諸善 自淨其志意 是則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

善護於口言 自淨其志意 身莫作諸惡 此三業道淨

能得如是行 是大仙人道

此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中為無事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘自為樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者當於中學

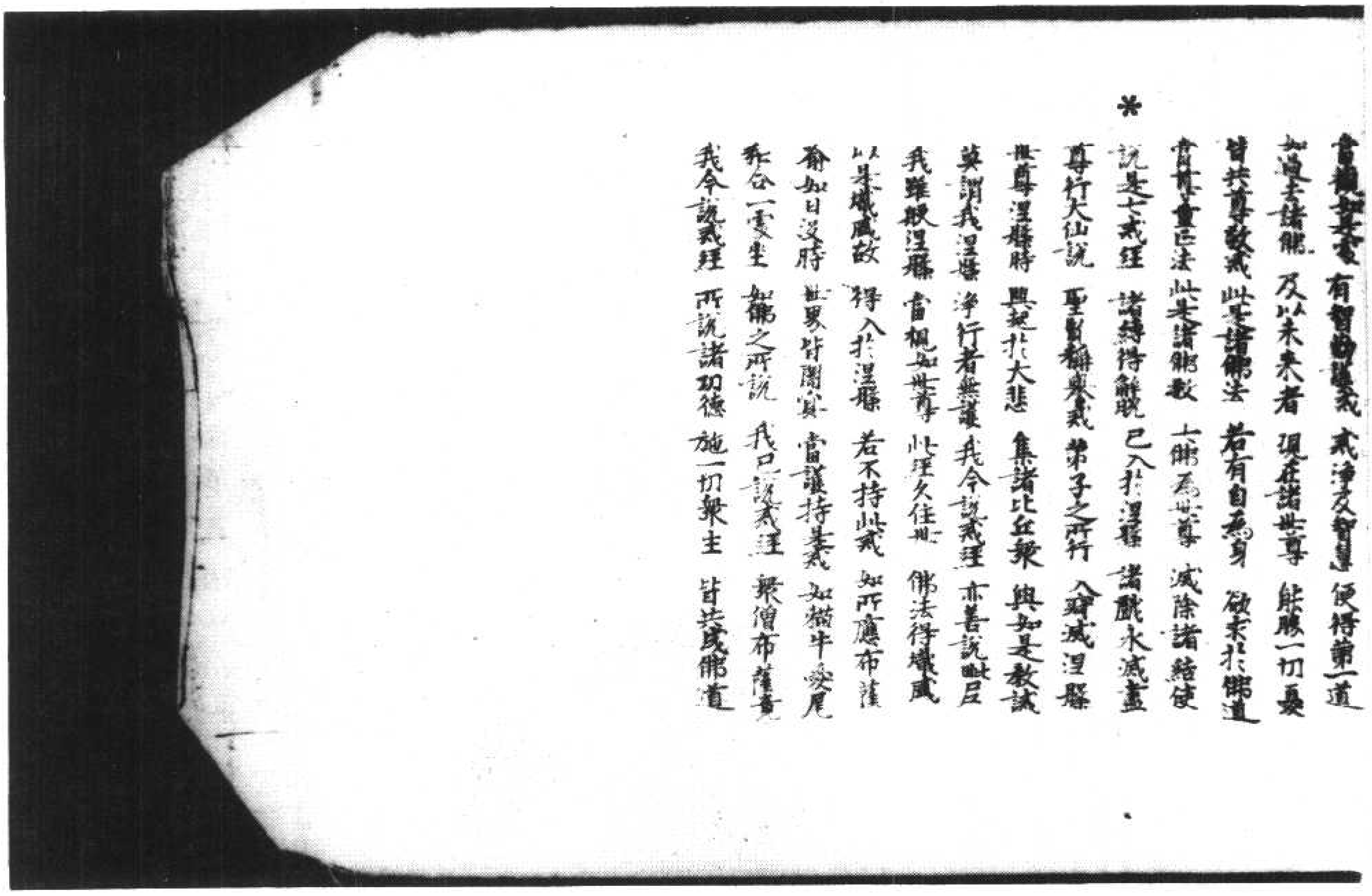
明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養 死得生天上

當觀如是處 有智勤護戒 戒淨有智慧 便得第一道

如過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能勝一切憂

皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身 欲求於佛道

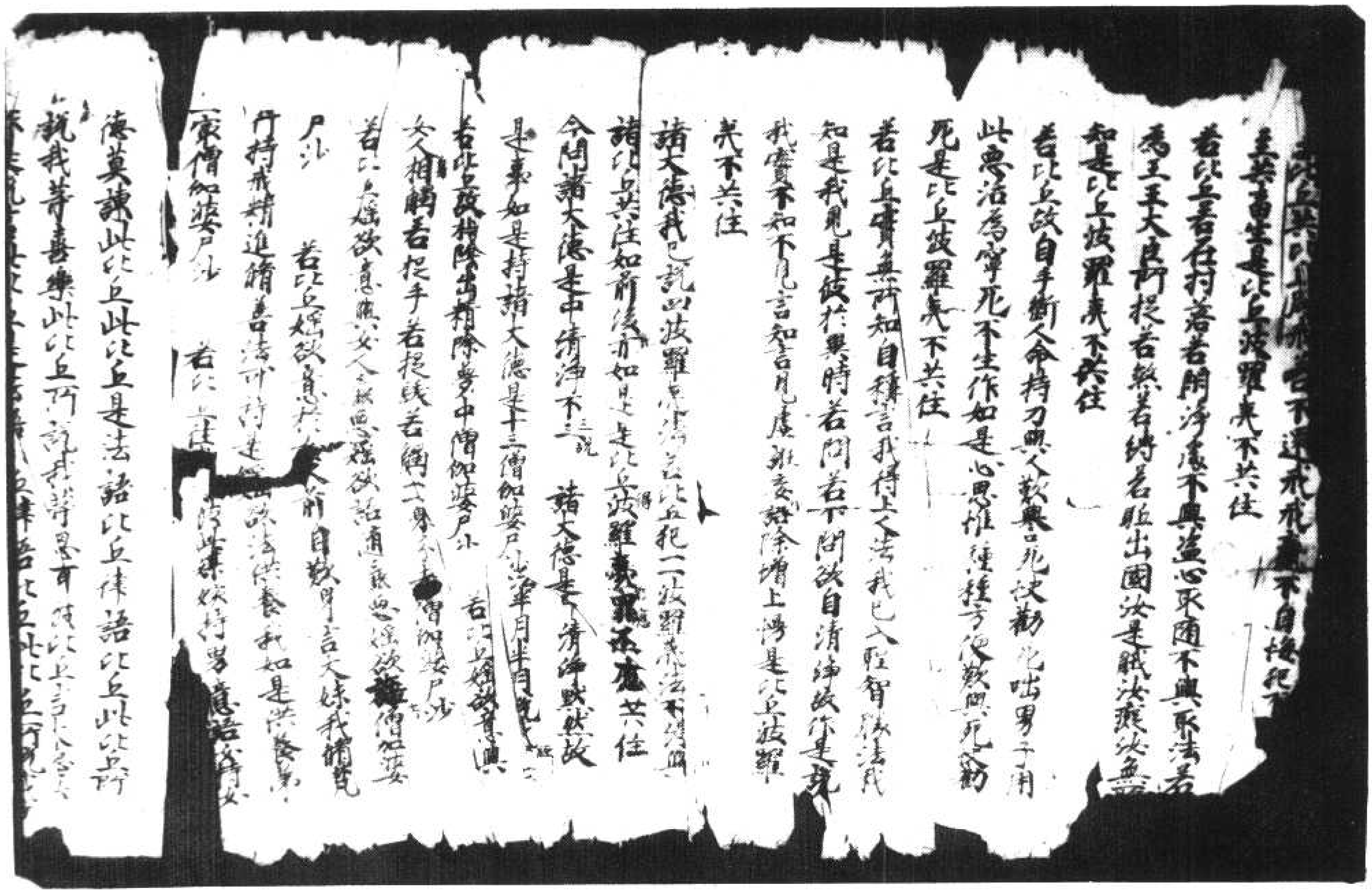
當尊重正法 此是諸佛教 七佛為世尊 滅除諸結使



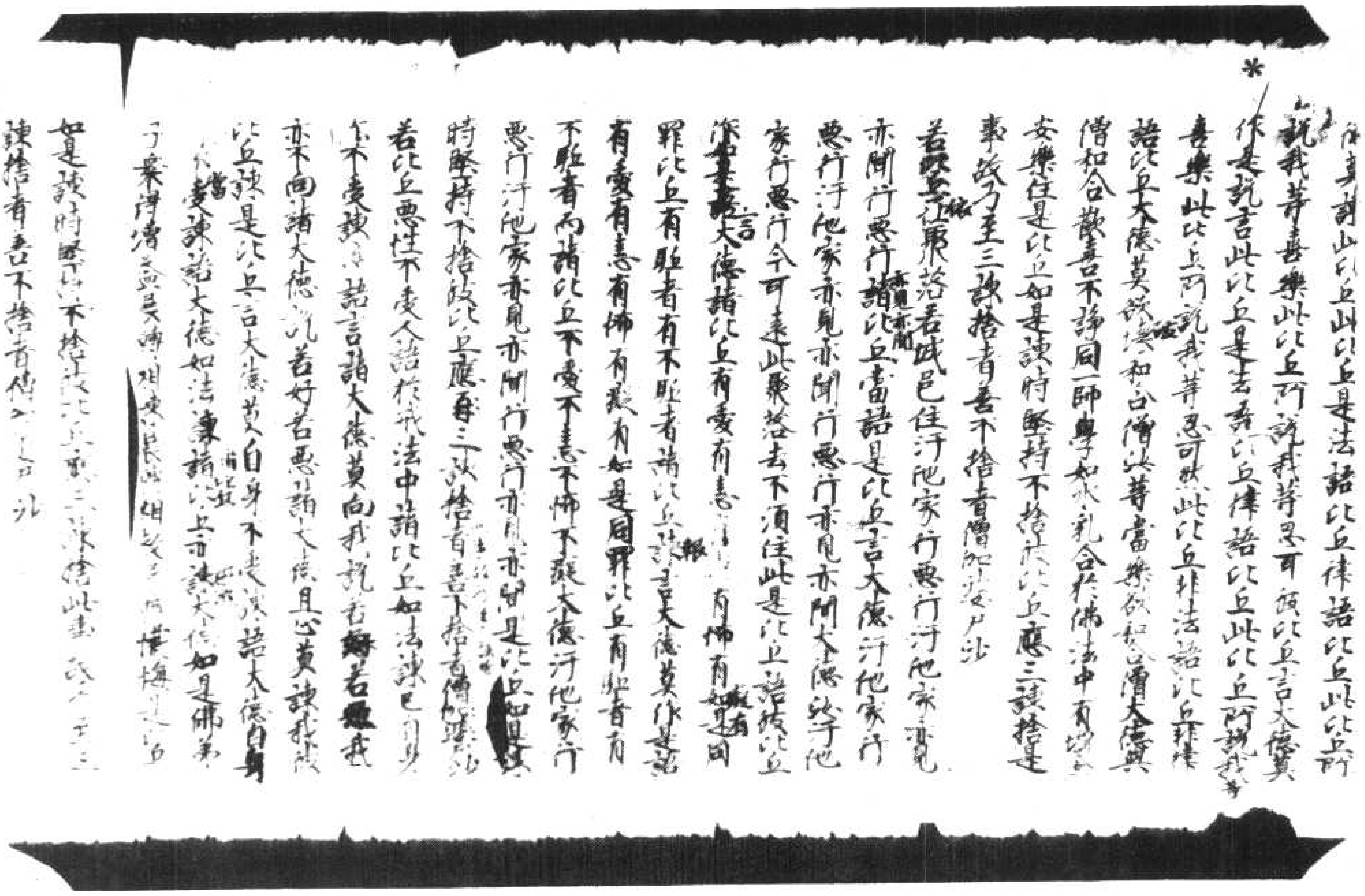
當觀如是處 有智勤護戒 戒淨有智慧 便得第一道
如過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能勝一切憂
皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身 欲求於佛道
當尊重正法 此是諸佛教 七佛為世尊 滅除諸結使
說是七戒經 諸縛得解脫 已入於涅槃 諸戲永滅盡
尊行大仙說 聖賢稱譽戒 弟子之所行 入寂滅涅槃
世尊涅槃時 興起於大悲 集諸比丘眾 與如是教誡
莫謂我涅槃 淨行者無護 我今說戒經 亦善說毗尼
我雖般涅槃 當視如世尊 此經久住世 佛法得熾盛
以是熾盛故 得入於涅槃 若不持此戒 如所應布薩
喻如日沒時 世界皆闇冥 當護持是戒 如犛牛愛尾
和合一處坐 如佛之所說 我已說戒經 眾僧布薩竟
我今說戒經 所說諸功德 施一切眾生 皆共成佛道

*

▼北六三八九號（成　七）四分律比丘戒本

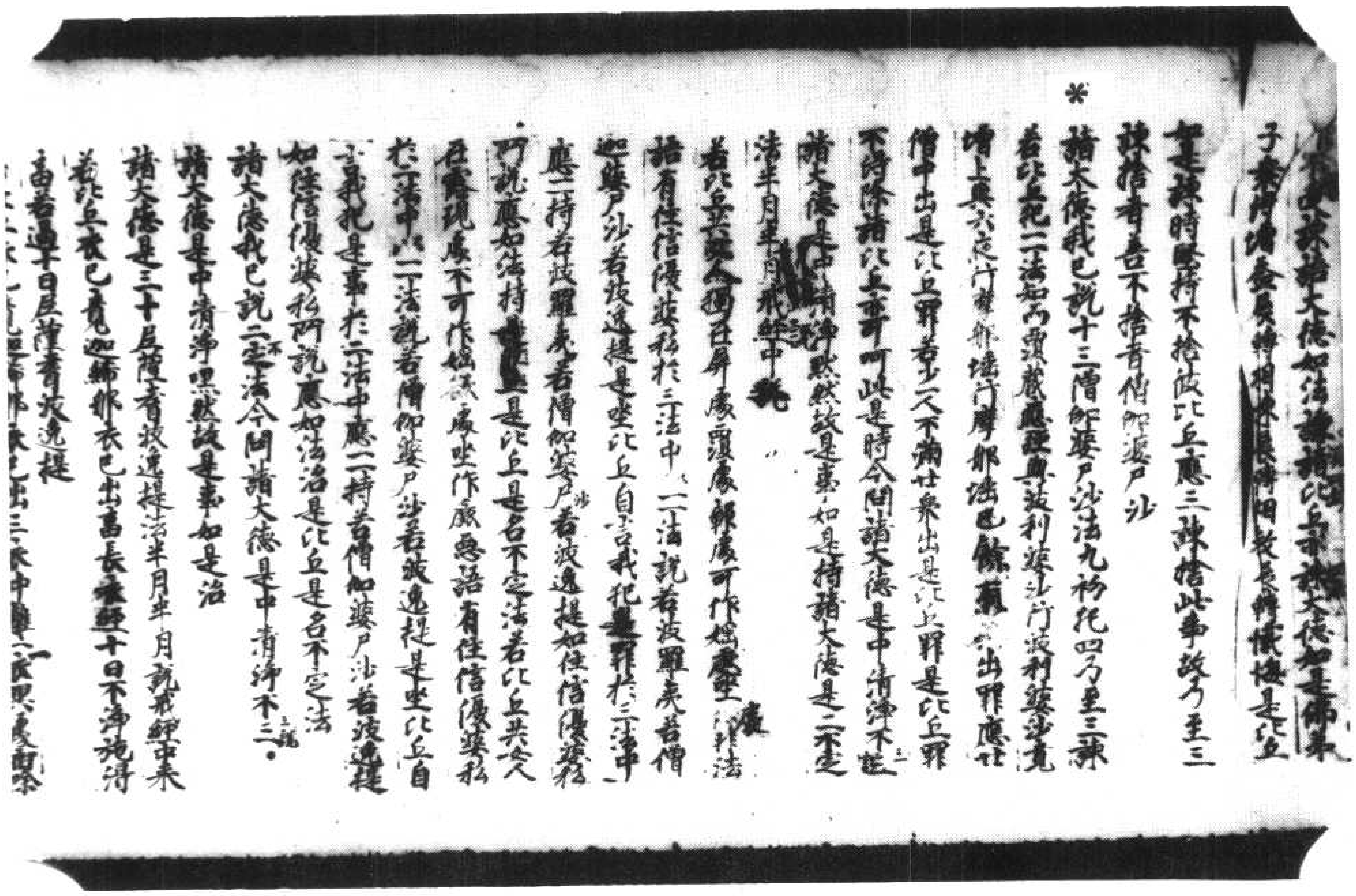


[illegible]還戒戒羸不自悔犯[illegible]
乃至共畜生是比丘波羅夷不共住
若比丘若在村若若閑淨處不與盜心取隨不與取法若
為王王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊汝癡汝無[illegible]
是比丘波羅夷不共住
若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死快勸死咄男子用
此惡活為寧死不生作如是心思惟種種方便歎譽死快勸
死是比丘波羅夷不共住
若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入聖智勝法我
知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說
我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波羅
夷不共住
諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一波羅夷法不得與
諸比丘共住如前後亦如是是比丘得波羅夷不應共住
今問諸大德是中清淨不（三說）　諸大德是中清淨默然故
是事如是持　諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說[illegible]
若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆尸沙　若比丘婬欲意與
女人身相觸若捉手若捉髮若觸一一身分[illegible]僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意與女人麤惡婬欲語隨麤惡婬欲語僧伽婆
尸沙　若比丘婬欲意於女人前自歎身言大妹我修梵
行持戒精進修善法可持是婬欲法供養我如是供養第一
最僧伽婆尸沙　若比丘[illegible]彼此媒嫁持男意語女持女
德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所
說我等喜樂此比丘所說我等忍可　彼比丘言大德[illegible]



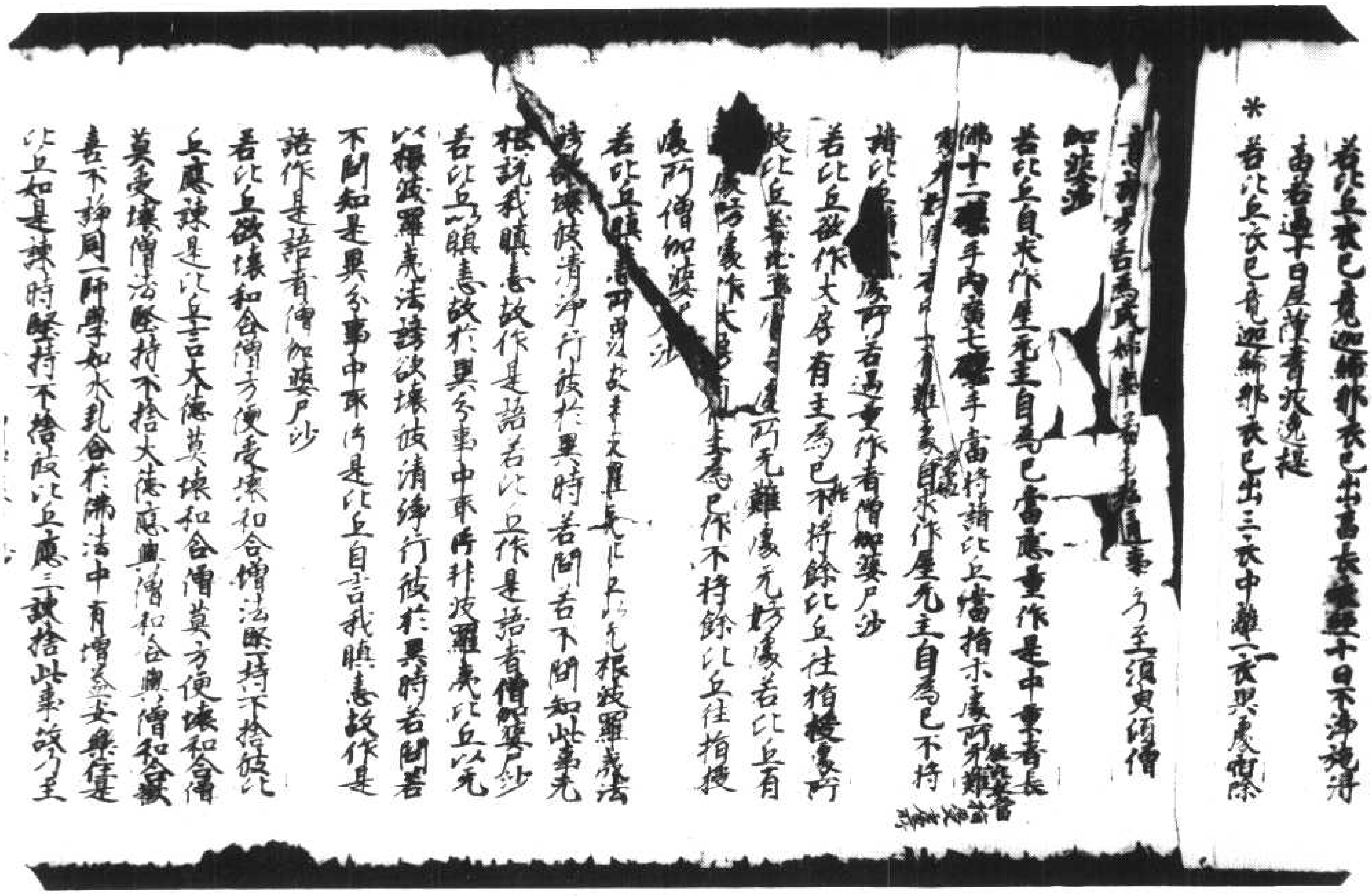
*

伴黨諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所
說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘言大德莫
作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等
喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘非律
語比丘大德莫欲破和合僧汝等當樂欲和合僧大德與
僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益
安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是
事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘依聚落若城邑住汙他家行惡行汙他家亦見
亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當語是比丘言大德汙他家行
惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝汙他
家行惡行今可遠此聚落去不須住此是比丘語彼比丘
作如是語大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同
罪比丘有驅者有不驅者諸比丘報言大德莫作是語
有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有
不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汙他家行
惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫
時堅持不捨彼比丘應三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身
不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我
亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼
比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身
當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫大德如是佛弟
子眾得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比
如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三
諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙



*

[illegible]語諸大德如法諫諸比丘亦當諫大德如是佛弟
子眾得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘
如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三
諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至三諫
若比丘犯一一法知而覆藏應強與波利婆沙行波利婆沙竟
增上與六夜摩那埵行摩那埵已應出罪應於
僧中出是比丘罪若少一人不滿廿眾出是比丘罪是比丘罪
不得除諸比丘亦可呵此是時今問諸大德是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持諸大德是二不定
法半月半月說戒經中來
若比丘共女人獨在屏處覆處障處可作婬處坐說非法
語有住信優婆夷於三法中一一法說若波羅夷若僧
伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中
應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷
所說應如法治是比丘是名不定法若比丘共女人
在露現處不可作婬處坐作麤惡語有住信優婆夷
於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自
言我犯是事於二法中應一一治若僧伽婆尸沙若波逸提
如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法
諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨施得
畜若過十日尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出於三衣中離一一衣異處宿



若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨施得
畜若過十日尼薩耆波逸提

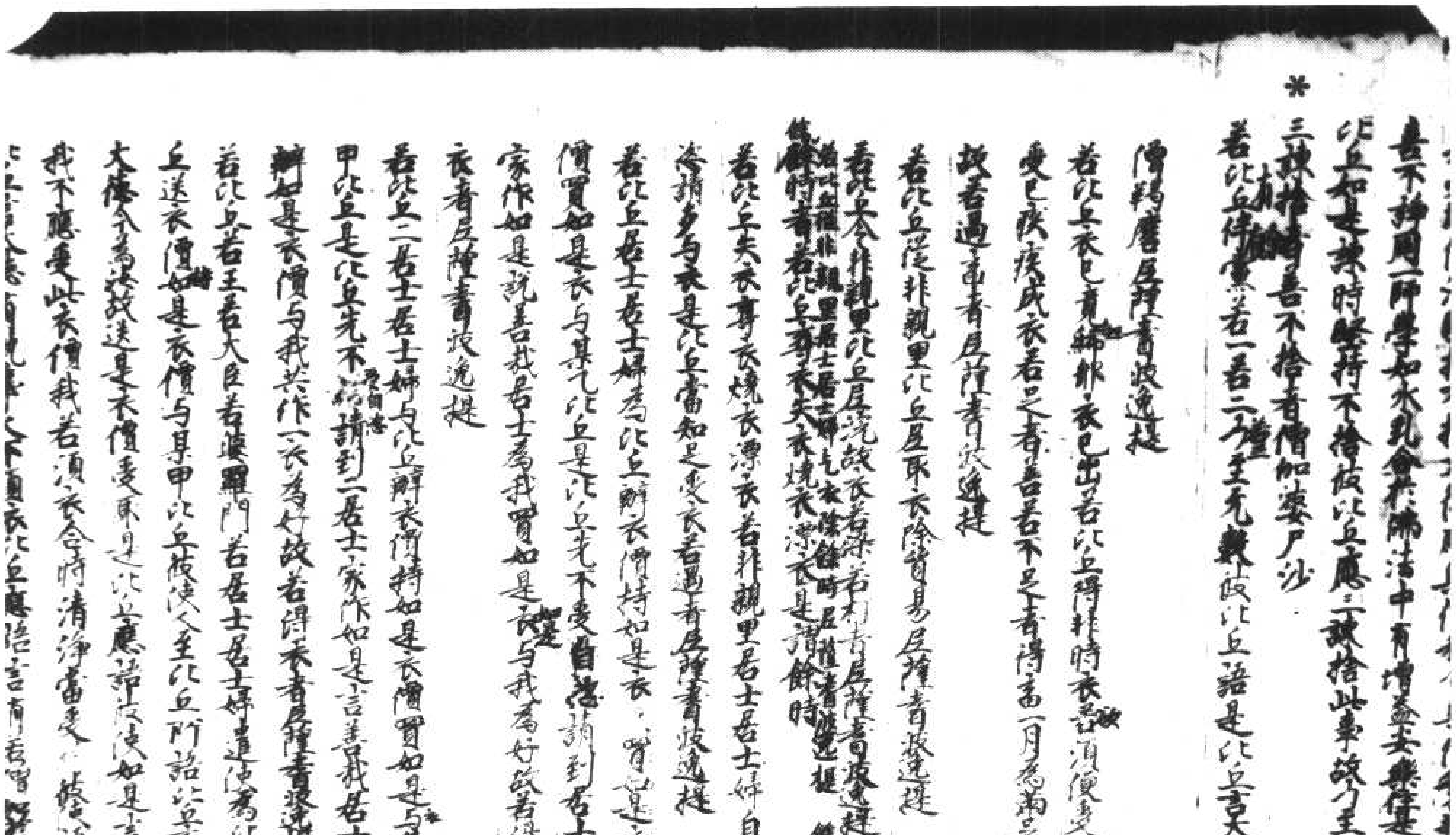
* 若比丘衣已竟迦絺那衣已出三衣中離一衣異處宿除
意語男若為成婦事若為私通事乃至須臾頃僧
伽婆尸沙

若比丘自求作屋無主自為己當應量作是中量者長
佛十二磔手內廣七磔手當將諸比丘當指示處所無難
處無妨處若比丘有難處妨處自求作屋無主自為己不將
諸比丘往指示處所若過量作者僧伽婆尸沙

若比丘欲作大房有主為己作不將餘比丘往指授處所
彼比丘當指示處所無難處無妨處若比丘有
難處妨處作大房有主為己作不將餘比丘往指授
處所僧伽婆尸沙

若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根波羅夷法
謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知此事無
根說我瞋恚故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙
若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷比丘以無
根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若
不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是
語作是語者僧伽婆尸沙

若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比
丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧
莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧和合與僧和合歡
喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是
比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至



喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是
比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至
* 三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘伴黨若一若二乃至無數彼比丘語是比丘言大

僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲須便受
受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月為滿足
故若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提

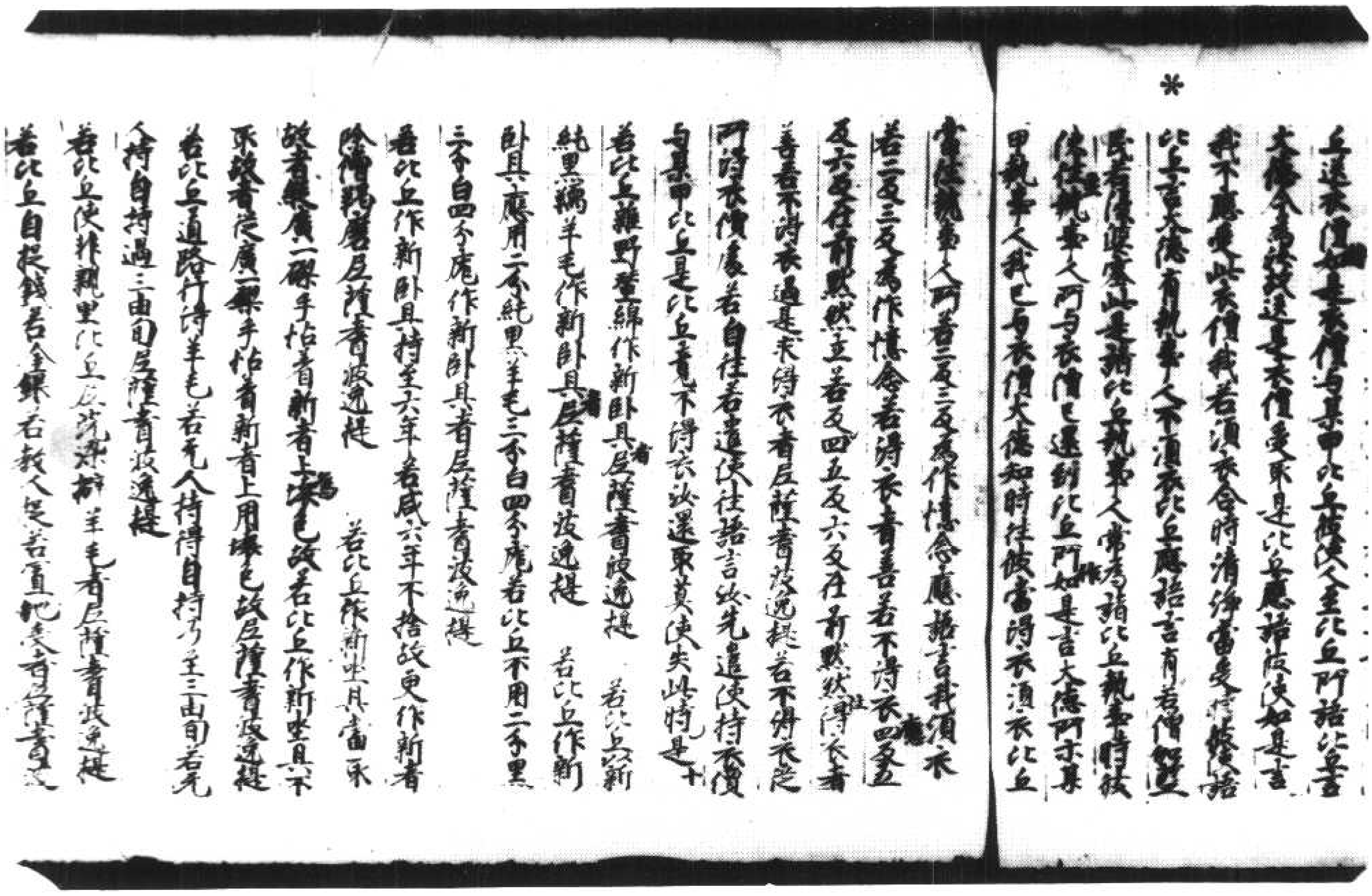
若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打者尼薩耆波逸提
（若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提）餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時

若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦自
恣請多與衣是比丘當知足受衣若過者尼薩耆波逸提

若比丘居士居士婦為比丘辦衣價持如是衣價買如是衣
價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請到居士
家作如是說善哉居士為我買如是如是衣與我為好故若得
衣者尼薩耆波逸提

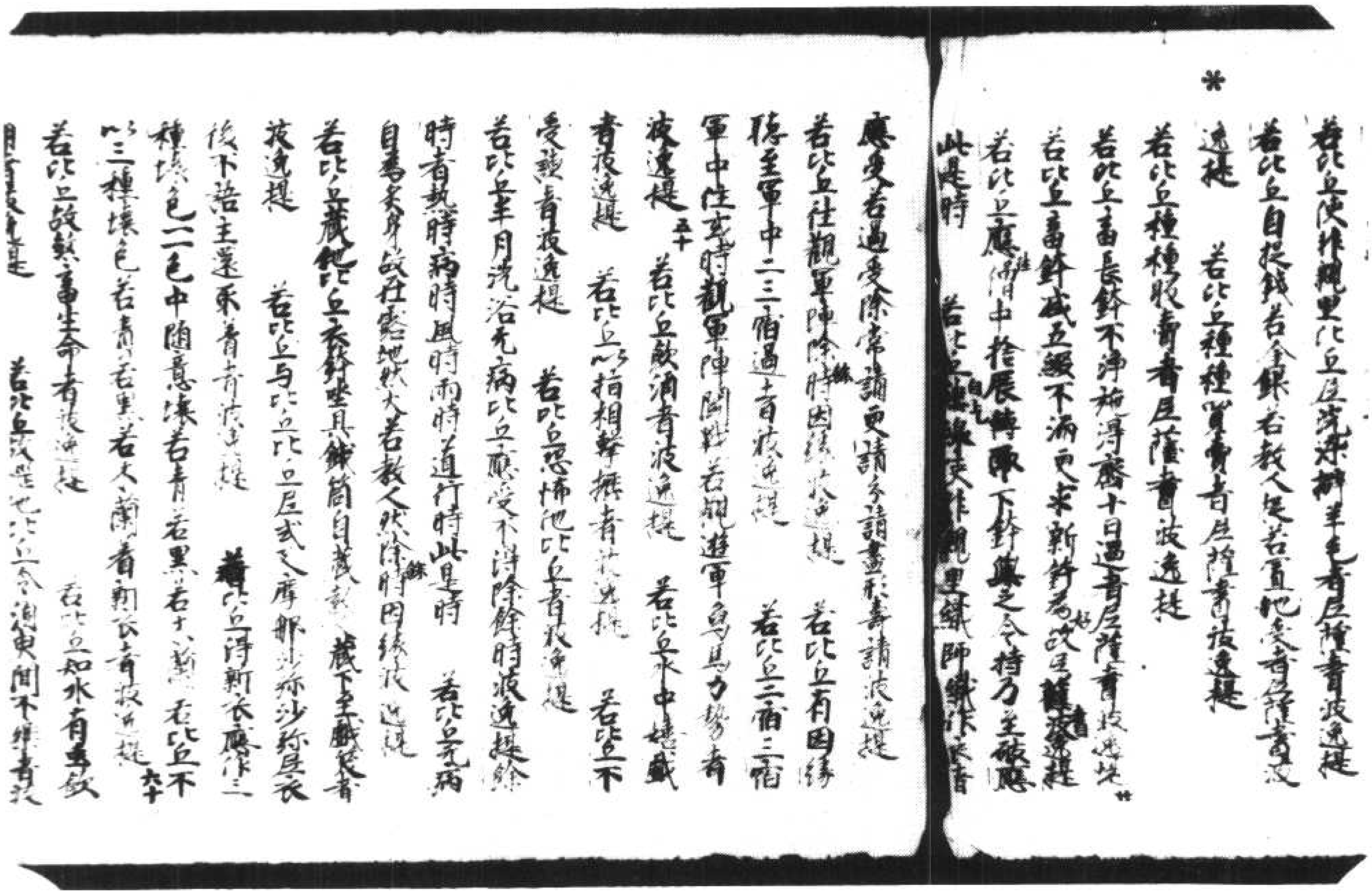
若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如是衣價買如是衣與某
甲比丘是比丘先不受自恣請到二居士家作如是言善哉居士
辦如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比
丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼使人至比丘所語比丘言
大德今為汝故送是衣價受取是比丘應語彼使如是言
我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受之彼使語
比丘言大德有執事人不須衣比丘應語言有若僧[illegible]



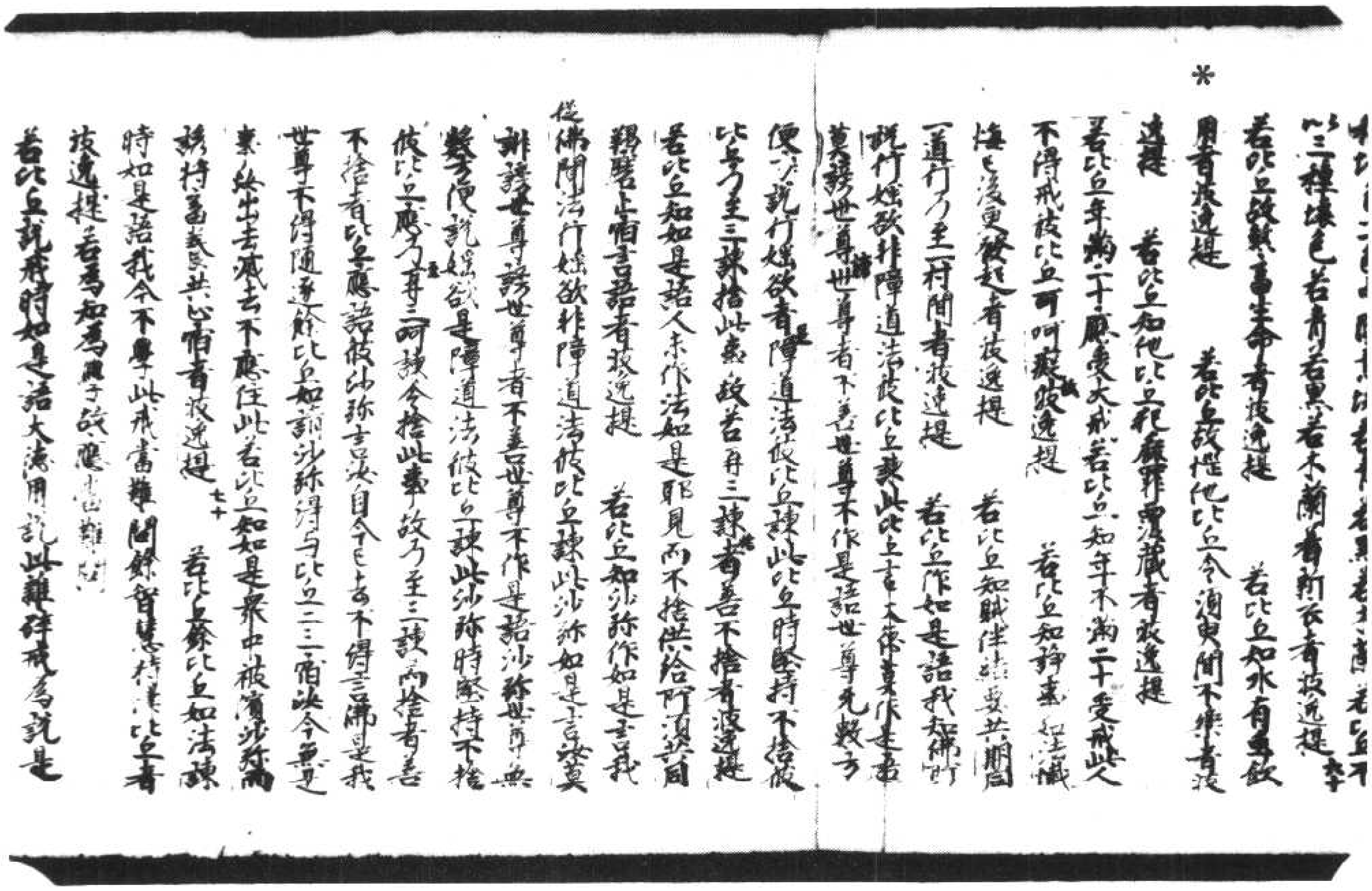
*

丘送衣價[illegible]是衣價与某甲比丘彼使人至比丘所語比丘言
大德今為汝故送是衣價受取是比丘應語彼使如是言
我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語
比丘言大德有執事人不須衣比丘應語言有若僧坊
民若優婆塞此是諸比丘執事人常為諸比丘執事時彼
使往執事人所与衣價已還到比丘所如是言大德所示某
甲執事人我已与衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘
當往執事人所若二反三反為作憶念應語言我須衣
若二反三反為作憶念若得衣者善若不得衣四反五
反六反在前默然立若反四五反六反在前默然得衣者
善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣從
所得衣價處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價
与某甲比丘是比丘竟不得衣汝還取莫使失此時是　十
若比丘雜野蠶綿作新臥具尼薩耆波逸提　若比丘以新
純黑羺羊毛作新臥具尼薩耆波逸提　若比丘作新
臥具應用二分純黑羊毛三分白四分尨若比丘不用二分黑
三分白四分尨作新臥具者尼薩耆波逸提
若比丘作新臥具持至六年若减六年不捨故更作新者
除僧羯磨尼薩耆波逸提　若比丘作新坐具當取
故者縱廣一磔手帖著新者上壞色故若比丘作新坐具不
取故者縱廣一磔手帖著新者上用壞色故尼薩耆波逸提
若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三由旬若无
人持自持過三由旬尼薩耆波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提
若比丘自捉錢若金銀若教人捉若置地受者尼薩耆波



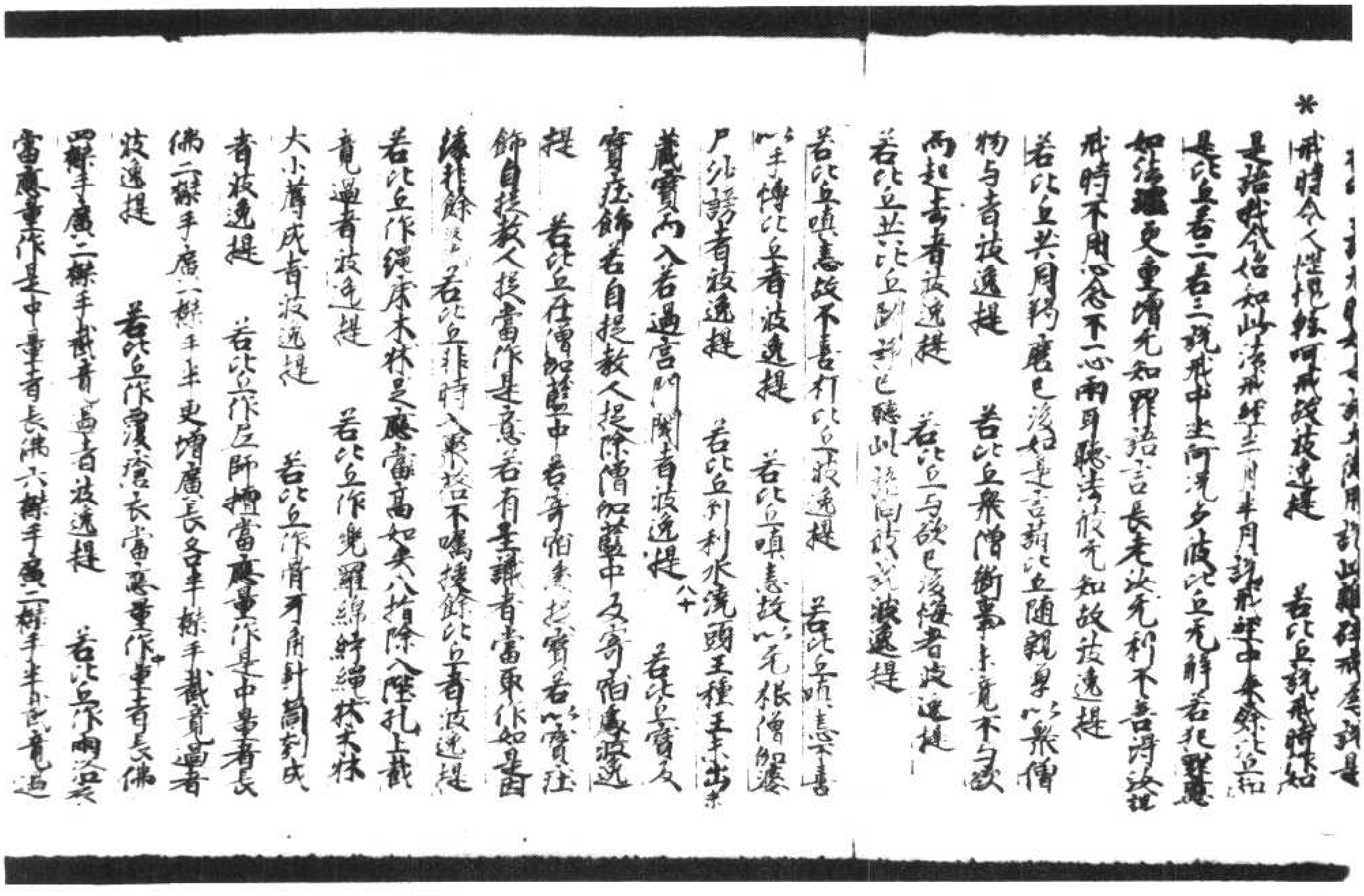
*

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提
若比丘自捉錢若金銀若教人捉若置地受者尼薩耆波
逸提　若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提
若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘畜長鉢不淨施得齋十日過者尼薩耆波逸提　廿
若比丘畜鉢减五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提
若比丘應僧中捨展轉取下鉢與之令持乃至破應
此是時　若比丘自乞縷使非親里織師織作衣者
應受若過受除常請更請分請盡形壽請波逸提
若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提　若比丘有因緣
得至軍中二三宿過者波逸提　若比丘二宿三宿
軍中住或時觀軍陣鬪戰若觀遊軍象馬力勢者
波逸提　五十　若比丘飲酒者波逸提　若比丘水中嬉戲
者波逸提　若比丘以指相擊攊者波逸提　若比丘不
受諫者波逸提　若比丘恐怖他比丘者波逸提　若比丘不
若比丘半月洗浴无病比丘應受不得除餘時波逸提餘
時者熱時病時風時雨時道行時此是時　若比丘无病
自為炙身故在露地然火若教人然除時因緣波逸提
若比丘藏他比丘衣鉢坐具鍼筒自藏教人藏下至戲笑者
波逸提　若比丘与比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣
後不語主還取著者波逸提　若比丘得新衣應作三
種壞色一一色中隨意壞若青若黑若木蘭若比丘不
以三種壞色若青若黑若木蘭著新衣者波逸提　六十
若比丘故斷畜生命者波逸提　若比丘知水有蟲飲
用者波逸提　若比丘故惱他比丘令須臾間不樂者波



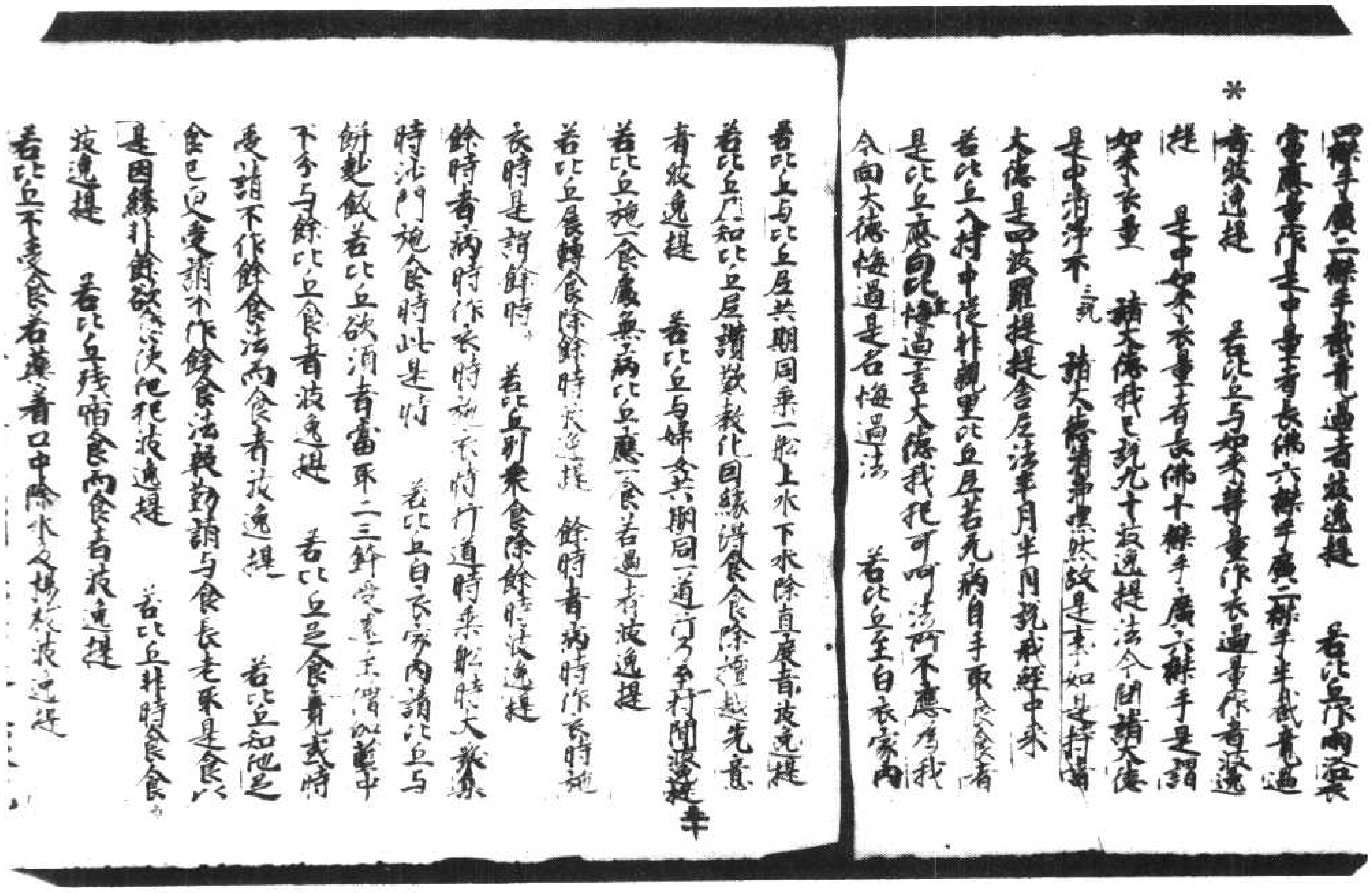
*

若比丘得新衣當作三種壞色若青若黑若木蘭若比丘不
以三種壞色若青若黑若木蘭著新衣者波逸提 六十
若比丘故殺畜生命者波逸提 若比丘知水有虫飲
用者波逸提 若比丘故惱他比丘令須臾間不樂者波
逸提 若比丘知他比丘犯麁罪覆藏者波逸提
若比丘年滿二十應受大戒若比丘知年不滿二十受戒此人
不得戒彼比丘可呵癡故波逸提 若比丘知諍事如法懺
悔已後更發起者波逸提 若比丘知賊伴結要共同
一道行乃至一村間者波逸提 若比丘作如是語我知佛所
說行婬欲非障道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語
莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方
便說行婬欲是障道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼
比丘乃至三諫捨此事故若再三諫捨者善不捨者波逸提
若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨供給所須共同
羯磨止宿言語者波逸提 若比丘知沙彌作如是言我
從佛聞法行婬欲非障道法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫
誹謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無
數方便說婬欲是障道法彼比丘諫此沙彌時堅持不捨
彼比丘應乃至再三呵諫令捨此事故乃至三諫而捨者善
不捨者比丘應語彼沙彌言汝自今已去不得言佛是我
世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得與比丘二三宿汝今無是
事汝出去滅去不應住此若比丘知如是衆中被擯沙彌而
誘將畜養共止宿者波逸提 七十 若比丘餘比丘如法諫
時如是語我今不學此戒當難問餘智慧持律比丘者
波逸提若為知為學故應當難問
若比丘說戒時如是語大德用說此雜碎戒為說是



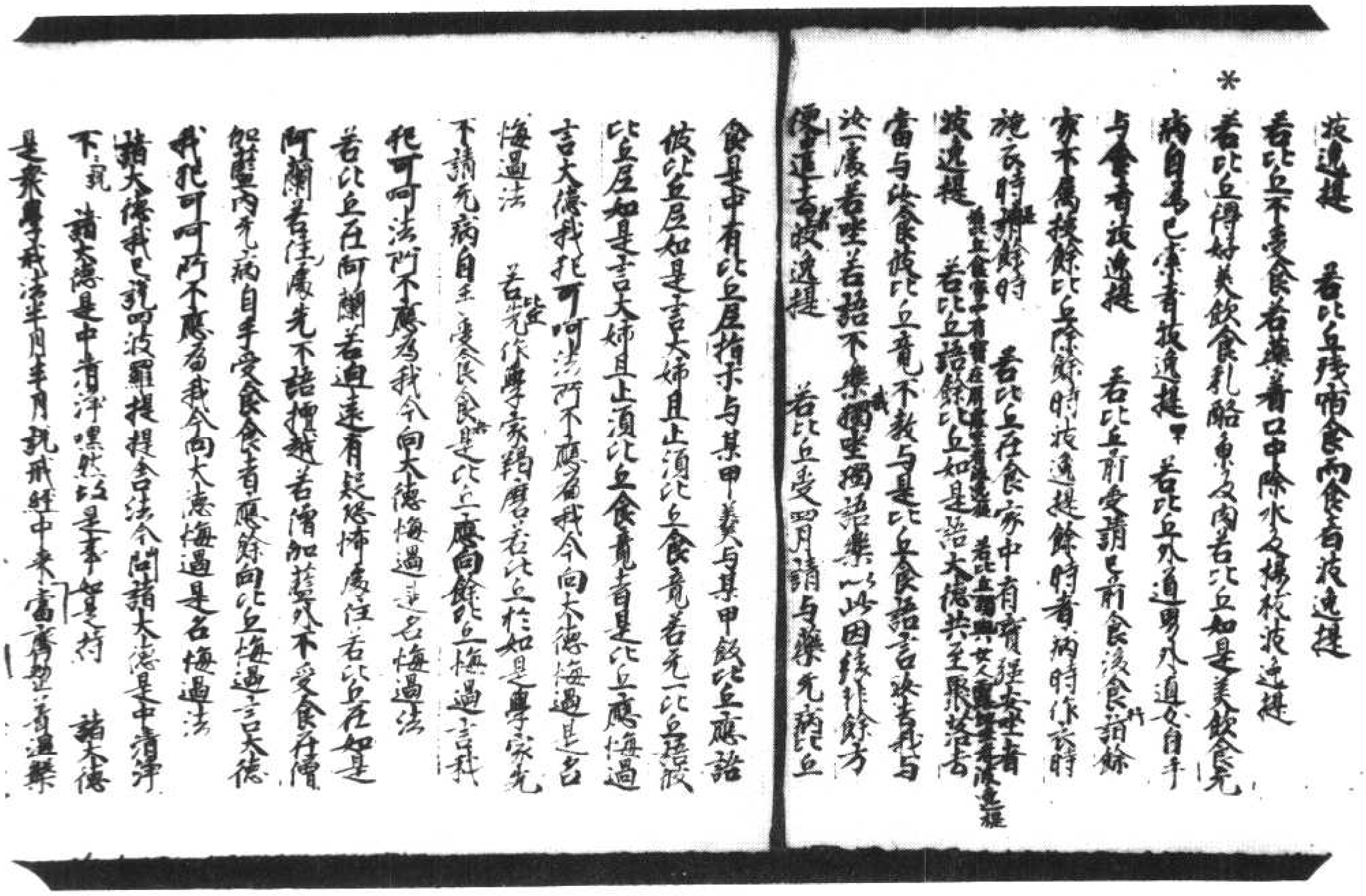
*

若比丘說戒時如是語大德用說此雜碎戒為說是
戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提 若比丘說戒時作如
是語我今始知此法戒經半月半月說戒經中來餘比丘知
是比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘無知無解若犯罪應
如法治更重增無知罪語言長老汝無利不善得汝說
戒時不用心念不一心兩耳聽法彼無知故波逸提
若比丘共同羯磨已後如是語諸比丘隨親厚以衆僧
物與者波逸提 若比丘衆僧斷事未竟不與欲
而起去者波逸提 若比丘與欲已後悔者波逸提
若比丘共比丘鬪諍已聽此諍已向彼說者波逸提
若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提 若比丘瞋恚不喜
以手搏比丘者波逸提 若比丘瞋恚故以無根僧伽婆
尸沙謗者波逸提 若比丘刹利水澆頭王種王未出未
藏寶而入若過宮門閾者波逸提 八十 若比丘寶及
寶莊飾若自捉教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸
提 若比丘在僧伽藍中若寄宿處捉寶若以寶莊
飾自捉教人捉當作是意若有主識者當取作如是因
緣非餘（波逸） 若比丘非時入聚落不囑授餘比丘者波逸提
若比丘作繩床木床足應高如來八指除入陛孔上截
竟過者波逸提 若比丘作兜羅綿貯繩床木床
大小蓐成者波逸提 若比丘作骨牙角針筒刳成
者波逸提 若比丘作尼師壇當應量作是中量者長
佛二磔手廣一磔手半更增廣長各半磔手若過截竟過者
波逸提 若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛
四磔手廣二磔手若過裁竟過者波逸提 若比丘作雨浴衣
當應量作是中量者長佛六磔手廣二磔手半若過裁竟過



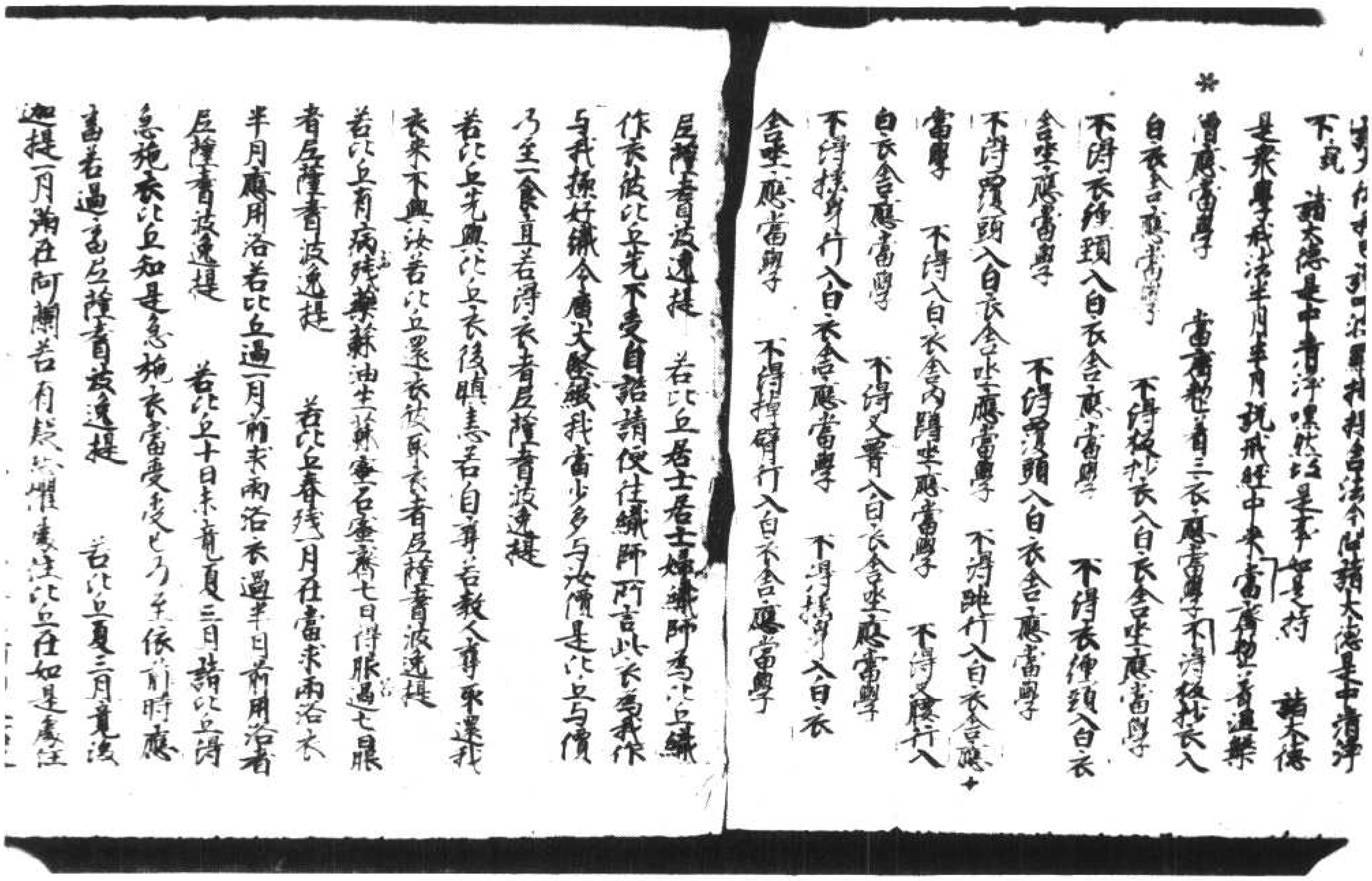
*
四磔手廣二磔手裁竟過者波逸提　若比丘作雨浴衣
當應量作是中量者長佛六磔手廣二磔手半裁竟過
者波逸提　若比丘与如來等量作衣過量作者波逸
提　是中如來衣量者長佛十磔手廣六磔手是謂
如來衣量　諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德
是中清淨不（三說）　諸大德是中清淨默然故是事如是持
大德是四波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來
若比丘入村中從非親里比丘尼若无病自手取食食者
是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我
今向大德悔過是名悔過法　若比丘至白衣家內

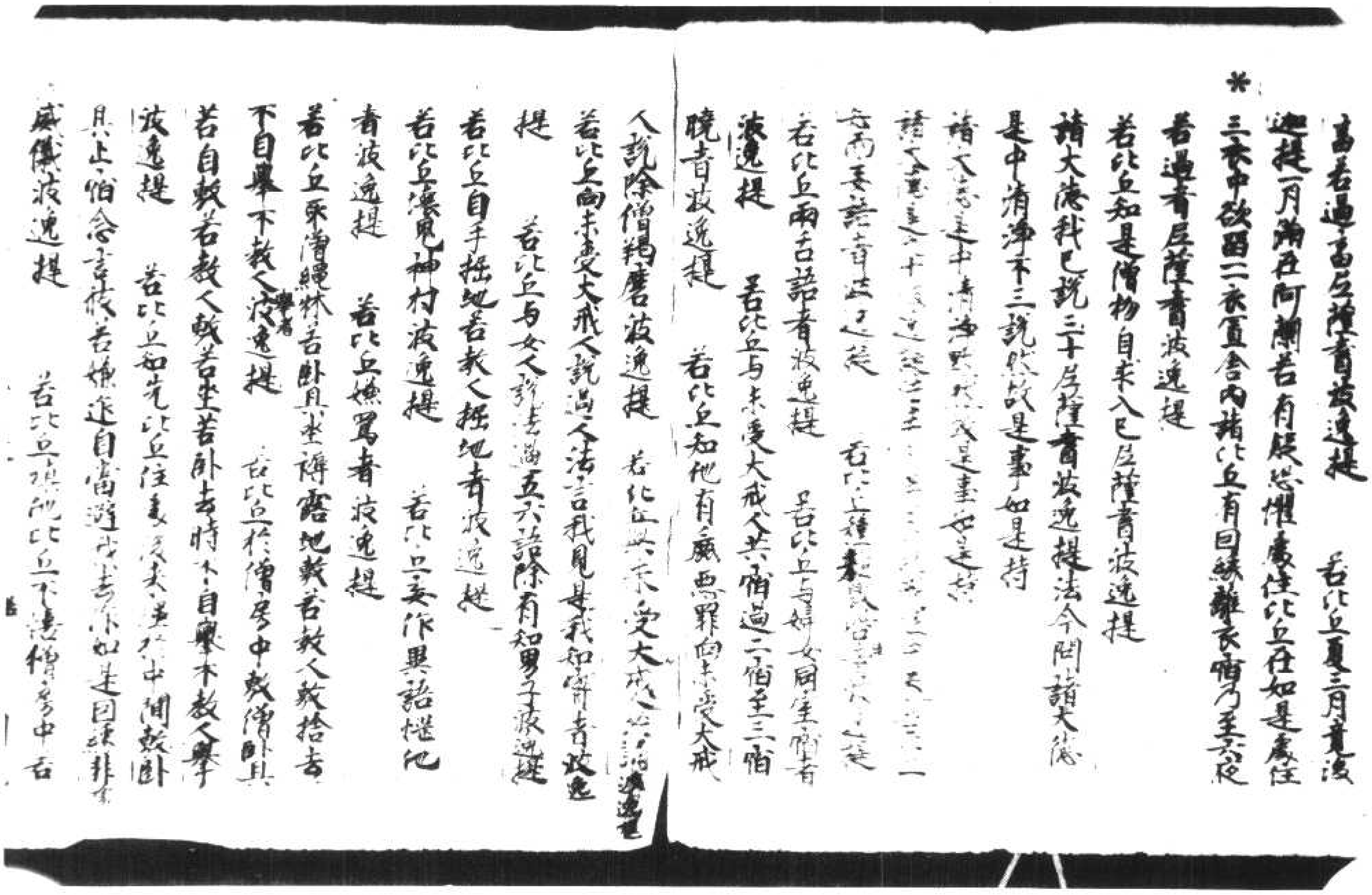
若比丘与比丘尼共期同乘一船上水下水除直度者波逸提
若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得食食除檀越先意
者波逸提　若比丘与婦女共期同一道行乃至村間波逸提
若比丘施一食處无病比丘應一食若過受者波逸提
若比丘展轉食除餘時波逸提　餘時者病時作衣時施
衣時是謂餘時　若比丘別眾食除餘時波逸提
餘時者病時作衣時施衣時道行時乘船時大眾集
時沙門施食時此是時　若比丘白衣家內請比丘与
餅麨飯若比丘欲須者當取二三鉢受還至僧伽藍中
不分与餘比丘食者波逸提　若比丘足食竟或時
受請不作餘食法而食者波逸提　若比丘知他足
食已以受請不作餘食法殷勤請与食長老取是食以
是因緣非餘欲使他犯者波逸提　若比丘非時食食者
波逸提　若比丘殘宿食而食者波逸提
若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提

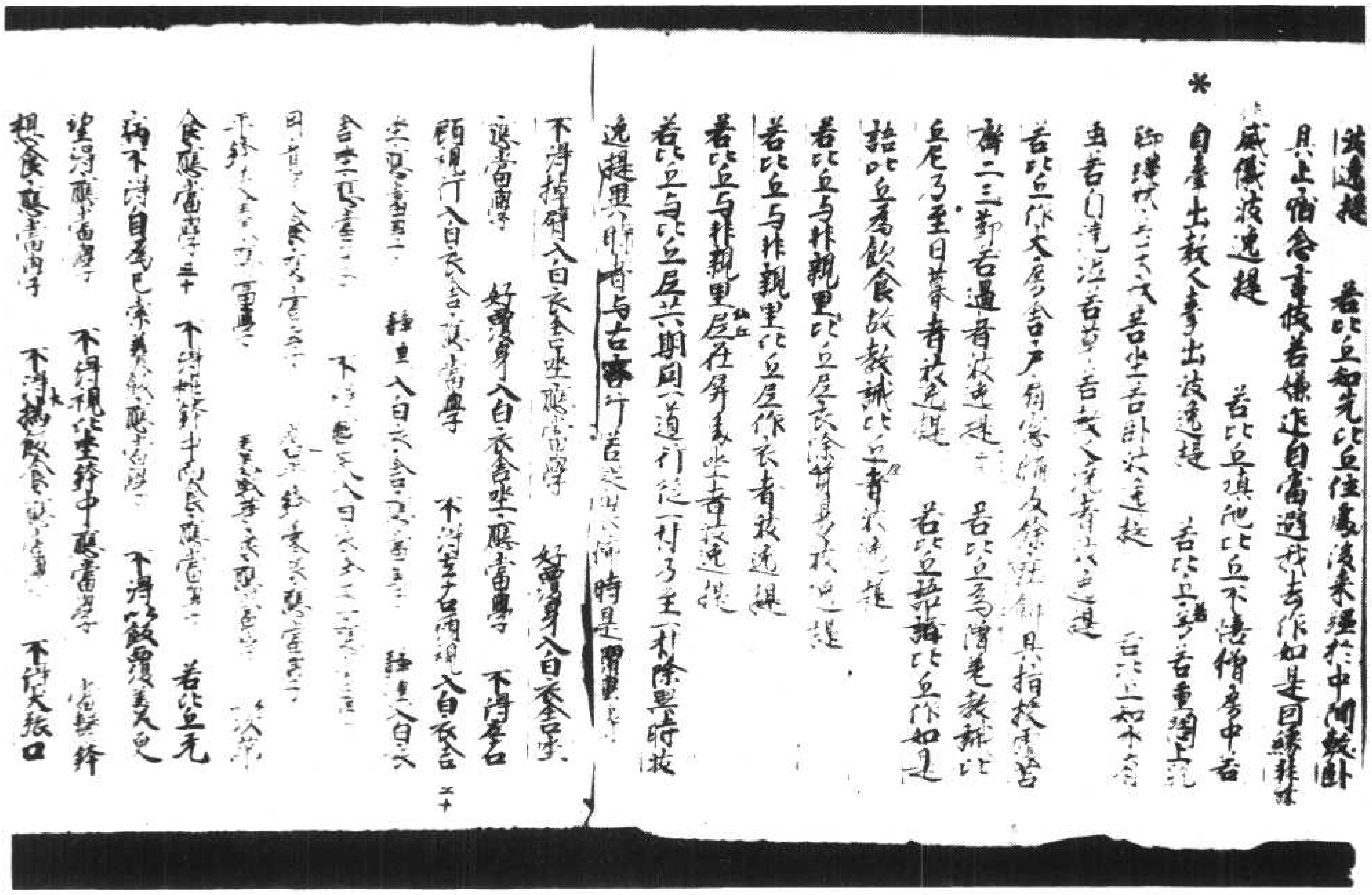


*
波逸提　若比丘殘宿食而食者波逸提
若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提
若比丘得好美飲食乳酪魚及肉若比丘如是美飲食无
病自為已索者波逸提　若比丘外道男女道女自手
与食者波逸提　若比丘前受請已前食後食詣餘
家不囑授餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時
施衣時是謂餘時　若比丘在食家中有寶強安坐者
波逸提（若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提）（若比丘獨與女人露地坐者波逸提）　若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當
当与汝食彼比丘竟不教与是比丘食語言汝去我与
汝一處若坐若語不樂我獨坐獨語樂以此因緣非餘方
便遣去者波逸提　若比丘受四月請与藥无病比丘

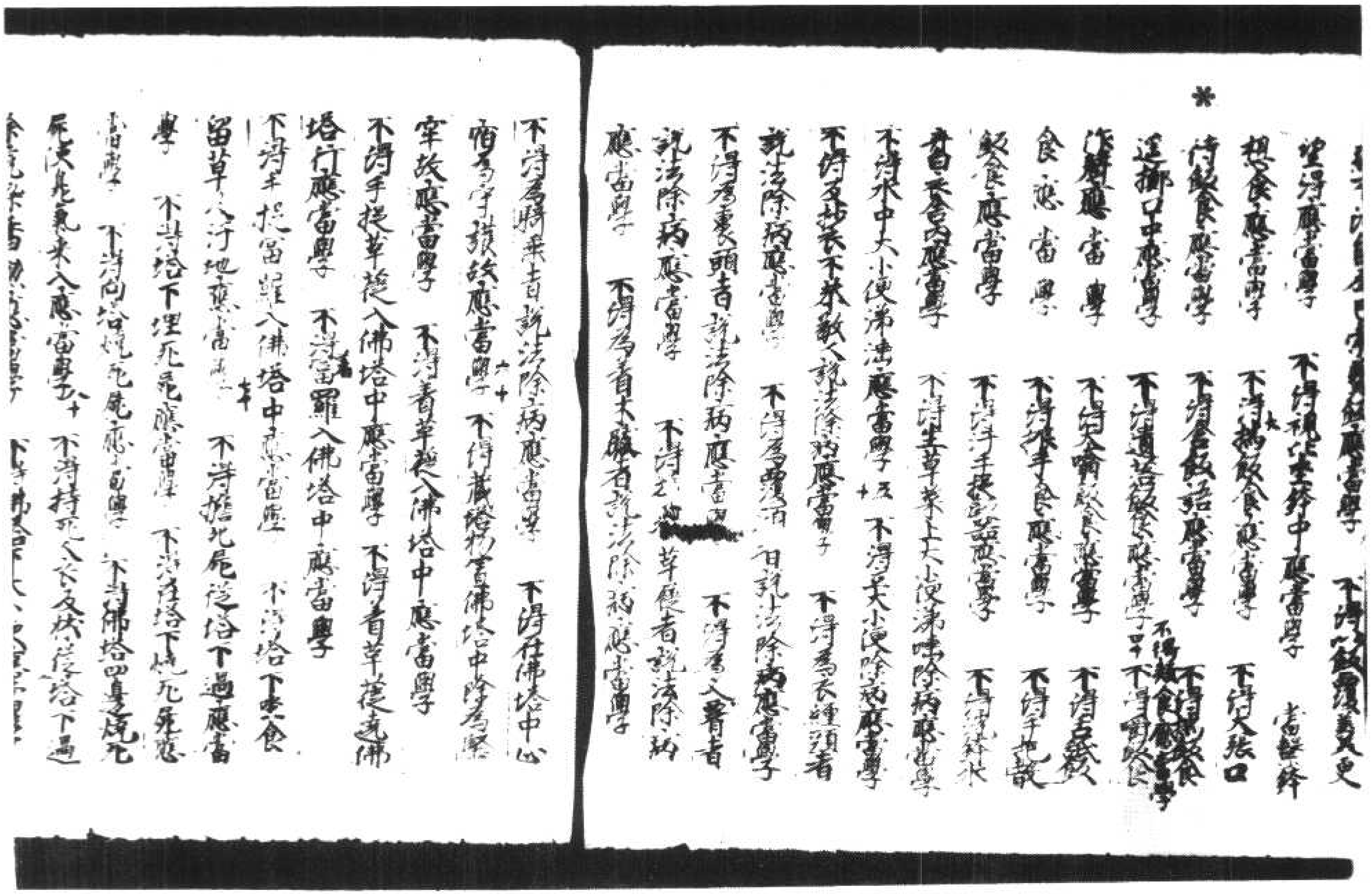
食是中有比丘尼指示与某甲羹与某甲飯比丘應語
彼比丘尼如是言大姊且止須比丘食竟若无一比丘語彼
比丘尼如是言大姊且止須比丘食竟者是比丘應悔過
言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是名
悔過法　若先作學家羯磨若比丘於如是學家先
不請无病自手受食食者是比丘應向餘比丘悔過言我
犯可呵法所不應為我今向大德悔過是名悔過法
若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處住若比丘在如是
阿蘭若住處先不語檀越若僧伽藍外不受食在僧
伽藍內无病自手受食食者應向餘比丘悔過言大德
我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是名悔過法
諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是中清淨
不（三說）　諸大德是中清淨默然故是事如是持　諸大德
是眾學戒法半月半月說戒經中來　當齊整著涅槃


諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是中清淨
不說　諸大德是中清淨嘿然故是事如是持　諸大德
是衆學戒法半月半月說戒經中來當齊整著泥洹
僧應當學　當齊整著三衣應當學不得反抄衣入
白衣舍應當學　不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學　不得衣纏頸入白衣
舍坐應當學　不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學　不得跳行入白衣舍應
當學　不得入白衣舍內蹲坐應當學　不得叉腰行入
白衣舍應當學　不得叉腰入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學　不得搖身入白衣
舍坐應當學　不得掉臂行入白衣舍應當學
尼薩耆波逸提　若比丘居士居士婦織師為比丘織
作衣彼比丘先不受自恣請便往織師所言此衣為我作
与我極好織令廣大堅緻我當少多与汝價是比丘与價
乃至一食直若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪取還我
衣來不與汝若比丘還衣彼取衣者尼薩耆波逸提
若比丘有病殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七日得服過七服
者尼薩耆波逸提　若比丘春殘一月在當求雨浴衣
半月應用浴若比丘過一月前求雨浴衣過半月前用浴者
尼薩耆波逸提　若比丘十日未竟夏三月諸比丘得
急施衣比丘知是急施衣當受受已乃至衣時應
畜若過畜尼薩耆波逸提　若比丘夏三月竟後
迦提一月滿在阿蘭若有疑恐懼處住比丘在如是處住

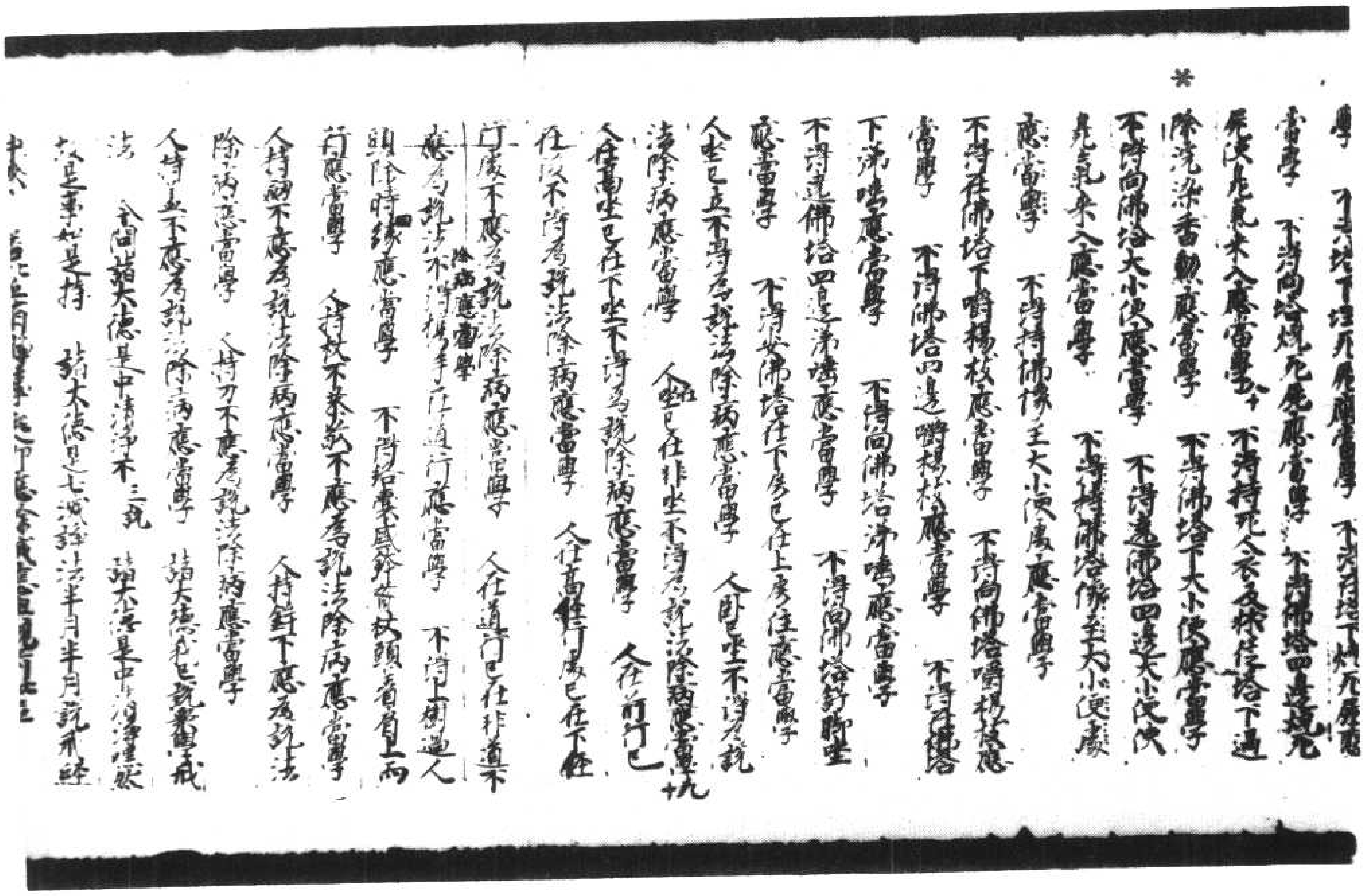

畜若過畜尼薩耆波逸提　若比丘夏三月竟後
迦提一月滿在阿蘭若有疑恐懼處住比丘在如是處住
三衣中欲留一一衣置舍內諸比丘有因緣離衣宿乃至六夜
若過者尼薩耆波逸提
若比丘知是僧物自求入已尼薩耆波逸提
諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大德
是中清淨不三說然故是事如是持
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘故妄語者波逸提　若比丘種類毀呰語者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提　若比丘與婦女同室宿者
波逸提　若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿
曉者波逸提　若比丘知他有麤惡罪向未受大戒
人說除僧羯磨波逸提　若比丘與未受大戒人共誦法者波逸提
若比丘向未受大戒人說過人法言我見是我知是者波逸
提　若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸提
若比丘自手掘地若教人掘地者波逸提
若比丘壞鬼神村波逸提　若比丘妄作異語惱他
者波逸提　若比丘嫌罵者波逸提
若比丘取僧繩牀木牀若臥具坐褥著露地敷若教人敷捨去
不自舉不教人舉波逸提　若比丘於僧房中敷僧臥具
若自敷若教人敷若坐若臥去時不自舉不教人舉
波逸提　若比丘知先比丘住處後來強於中間敷臥
具止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘
威儀波逸提　若比丘瞋他比丘不憙僧房中若



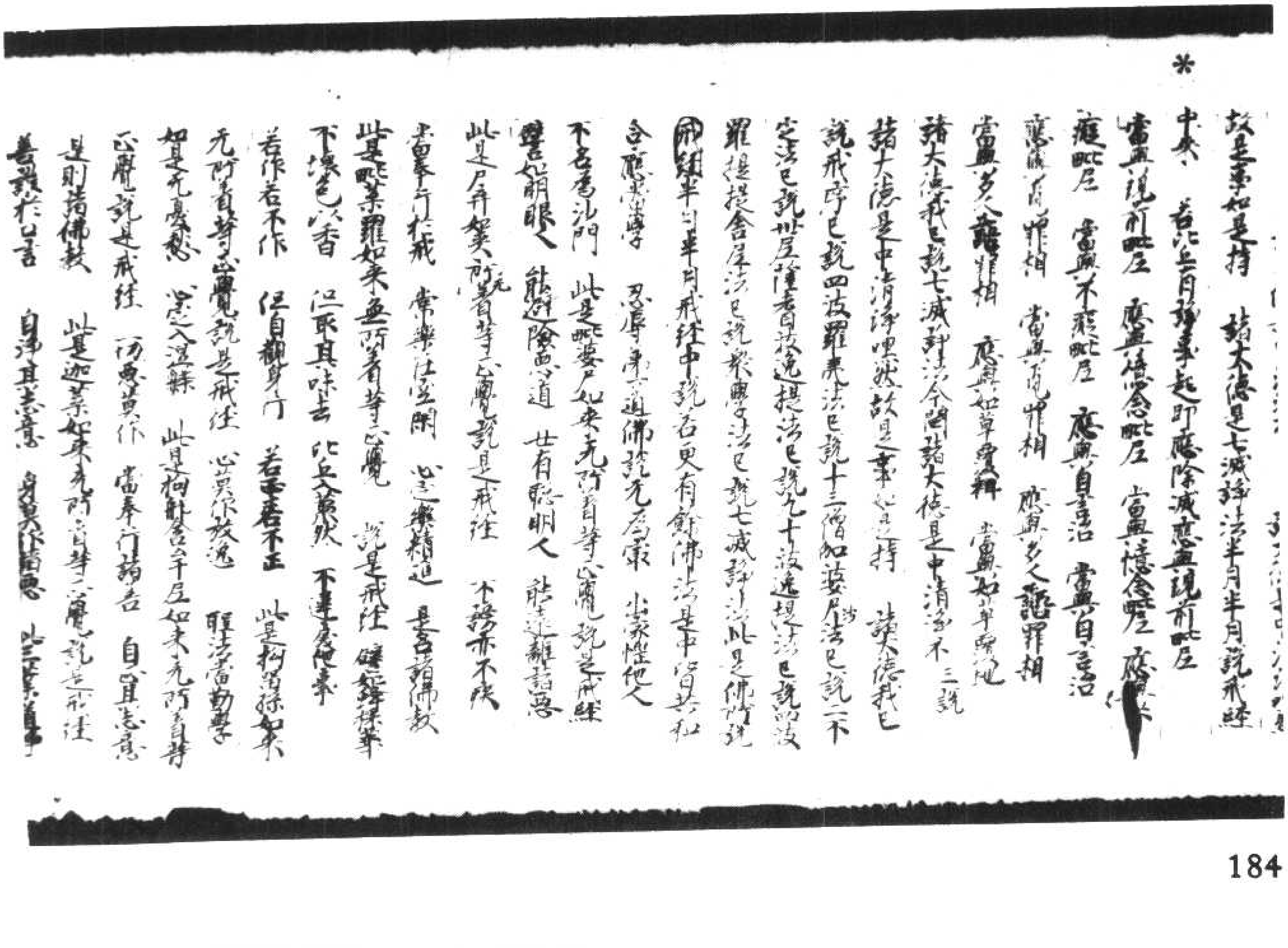
波逸提　若比丘知先比丘住處後來強於中間敷臥
具止宿念言彼若嫌迮自當避我去作如是因緣非威
*威儀波逸提　若比丘瞋他比丘不喜僧房中若
自牽出若教人牽出波逸提　若比丘若房若重閣上脫
腳繩牀若木牀若坐若臥波逸提　若比丘知水有
蟲若自澆泥若草若教人澆者波逸提
若比丘作大房舍戶扉窗牖及餘莊飾具指授覆苫
齊二三節若過者波逸提　若比丘僧不差教誡比
丘尼乃至日暮者波逸提　若比丘語諸比丘作如是
語比丘為飲食故教誡比丘尼者波逸提
若比丘與非親里比丘尼衣除貿易者波逸提
若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提
若比丘與比丘尼共期同一道行從一村乃至一村除異時波
逸提異時者與估客行若有疑恐怖時是謂異時
不得掉臂入白衣舍坐應當學　好覆身入白衣舍應當學
[illegible]應當學　好覆身入白衣舍坐應當學　不得左右
顧視行入白衣舍應當學　不得左右顧視入白衣舍　二十
坐應當學　靜默入白衣舍應當學　靜默入白衣
舍坐應當學　不得戲笑入白衣舍應當學
不得戲笑入白衣舍坐應當學　用意受食應當學
不得溢鉢受食應當學　平鉢受羹飯應當學
食應當學　三十　不得挑鉢中而食應當學　若比丘無
病不得自為己索羹飯應當學　不得以飯覆羹更
望得應當學　不得視比坐鉢中應當學　當繫鉢
想食應當學　不得大摶飯食應當學　不得大張口



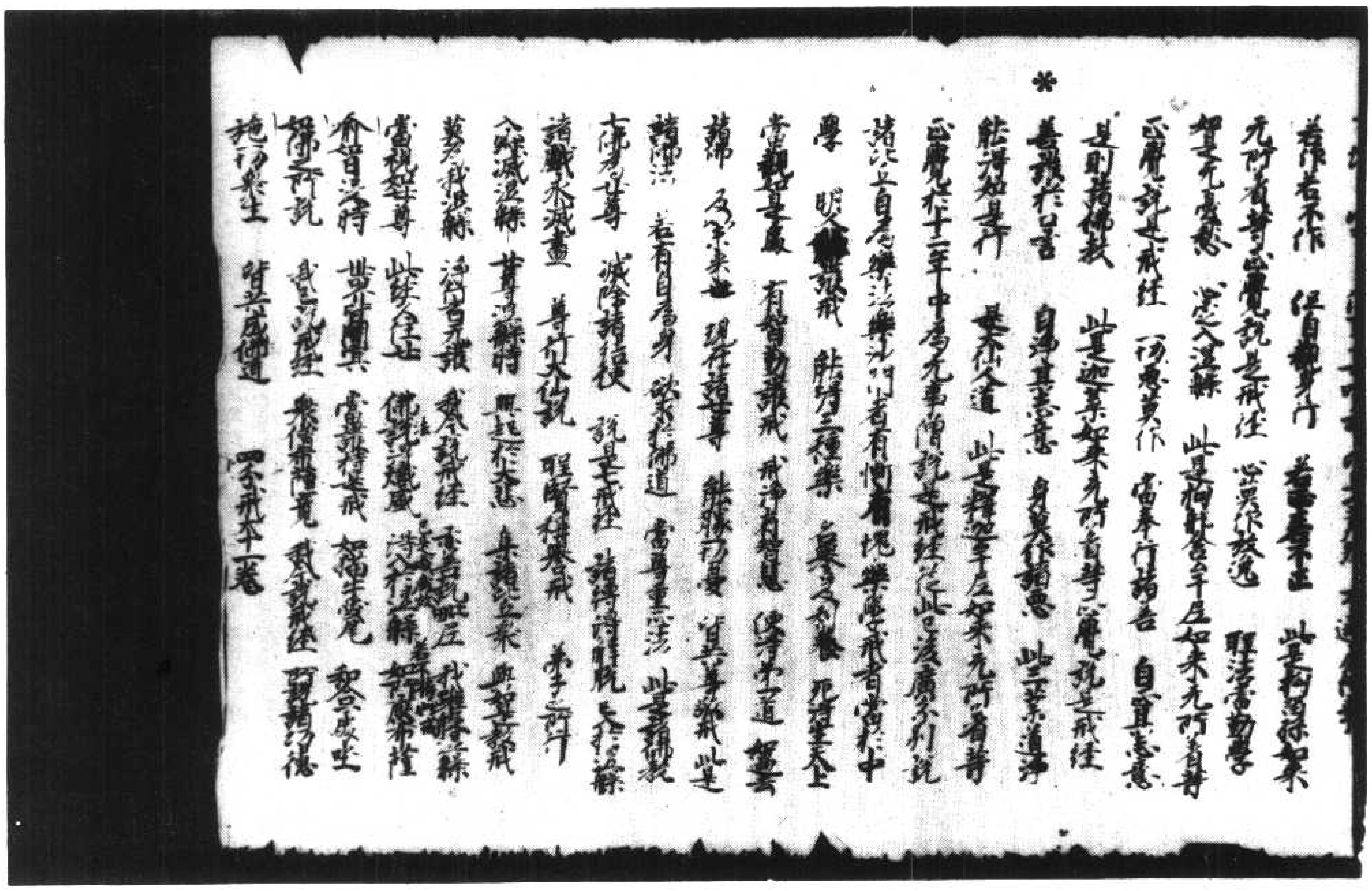
[illegible]以飯[illegible]應當學　不得以飯覆羹更
望得應當學　不得視比坐鉢中應當學　當繫鉢
想食應當學　不得大摶飯食應當學　不得大張口
*待飯食應當學　不得含飯語應當學　不得摶飯
遙擲口中應當學　不得遺落飯食應當學　四十　不得嚼飯食
不得頰飯食應當學
作聲應當學　不得大噏飯食應當學　不得舌舐
食應當學　不得振手食應當學　不得手把散
飯食應當學　不得污手捉食器應當學　不得洗鉢水
棄白衣舍內應當學　不得生草上大小便涕唾除病應當學
不得水中大小便涕唾除病應當學　五十　不得立大小便除病應當學
不得為反抄衣不恭敬人說法除病應當學　不得為衣纏頸者
說法除病應當學　不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學　不得為叉腰者
說法除病應當學　不得為著[illegible]革屣者說法除病
應當學　不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學　不得在佛塔中宿
除為守護故應當學　六十　不得藏財物著佛塔中除為堅
牢故應當學　不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學　不得著革屣遶佛
塔行應當學　不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學　不得塔下坐食
留草及食污地應當學　七十　不得擔死屍從塔下過應當
學　不得塔下埋死屍應當學　不得在塔下燒死屍應
當學　不得向塔燒死屍應當學　不得佛塔四邊燒死
屍使臭氣來入應當學　八十　不得持死人衣及牀從塔下過
除浣染香熏應當學　不得佛塔下大小便應當學


*

學　不得塔下埋死屍應當學　不得塔下燒死屍應
當學　不得向塔燒死屍應當學　不得佛塔四邊燒死
屍使臭氣來入應當學　不得持死人衣及床從塔下過
除浣染香熏應當學　不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學　不得遶佛塔四邊大小便使
臭氣來入應當學　不得持佛塔像至大小便處
應當學　不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學　不得向佛塔嚼楊枝應
當學　不得佛塔四邊嚼楊枝應當學　不得在佛塔
下涕唾應當學　不得向佛塔涕唾應當學
不得遶佛塔四邊涕唾應當學　不得向佛塔舒腳坐
應當學　不得安佛塔在下房己在上房住應當學
人坐己立不得為說法除病應當學　人臥己坐不得為說
法除病應當學　人在坐己在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐己在下坐不得為說法除病應當學　人在前行己
在後不得為說法除病應當學　人在高經行處己在下經
行處不應為說法除病應當學　人在道己在非道不
應為說法除病應當學　不得攜手在道行應當學　不得上樹過人
頭除時因緣應當學　不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而
行應當學　人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劍不應為說法除病應當學　人持鉾不應為說法
除病應當學　人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學　諸大德我已說眾學戒
法　今問諸大德是中清淨不　三說　諸大德是中清淨默
故是事如是持　諸大德是七滅諍法半月半月說戒經
中來　若比丘有諍事起即應除滅應與現前毗尼


*

故是事如是持　諸大德是七滅諍法半月半月說戒經
中來　若比丘有諍事起即應除滅應與現前毗尼
當與現前毗尼　應與憶念毗尼　當與憶念毗尼　應[illegible]
癡毗尼　當與不癡毗尼　應與自言治　當與自言治
應與覓罪相　當與覓罪相　應與多人覓罪相
當與多人覓罪相　應與如草覆地　當與如草覆地
諸大德我已說七滅諍法　今問諸大德是中清淨不　三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持　諸大德我已
說戒序已說四波羅夷法已說十三僧伽婆尸沙法已說二不
定法已說卅尼薩耆波逸提法已說九十波逸提法已說八波
羅提提舍尼法已說眾學法已說七滅諍法此是佛所說
戒經半月半月戒經中說若更有餘佛法是中皆共和
合應當學　忍辱第一道佛說無為最　出家惱他人
不名為沙門　此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人　能遠離諸惡
此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經　不謗亦不嫉
當奉行於戒　常樂在空閑　心定樂精進　是名諸佛教
此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經　譬如蜂採華
不壞色與香　但取其味去　比丘入聚然　不違戾他事
若作若不作　但自觀身行　若正若不正　此是拘留孫如來
無所著等正覺說是戒經　心莫作放逸　聖法當勤學
如是無憂愁　心定入涅槃　此是拘那含牟尼如來無所著等
正覺說是戒經　一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意
是則諸佛教　此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨

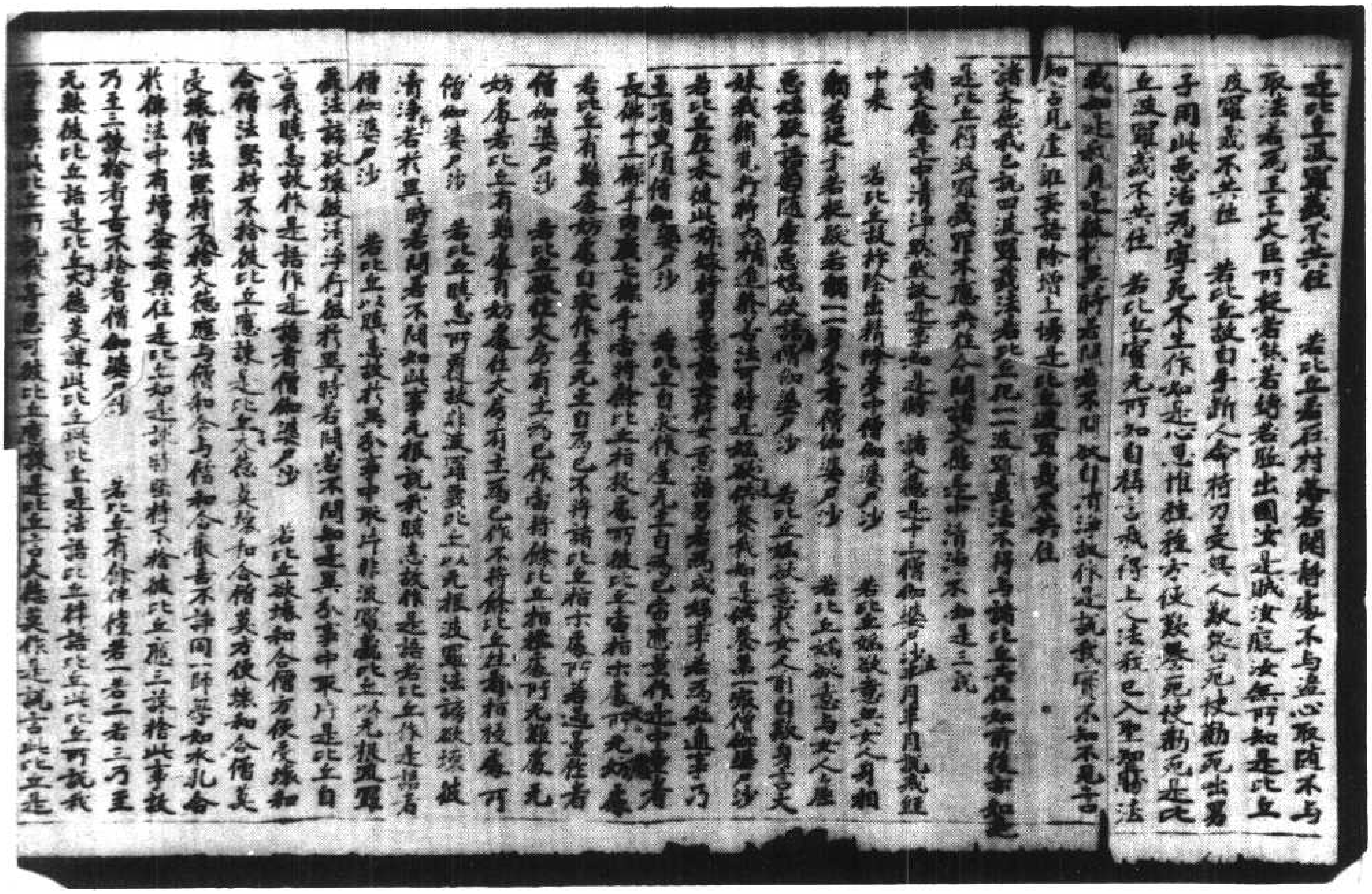


若作若不作　但自觀身行　若正若不正　此是拘留孫如来无所著等正覺說是戒經　心莫作放逸　聖法當勤學　如是无憂愁　心定入涅槃　此是拘那含牟尼如来无所著等正覺說是戒經　一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教　此是迦葉如来无所著等正覺說是戒經　善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨　能得如是行　是大仙人道　此是釋迦牟尼如来无所著等正覺於十二年中為无事僧說是戒經從此已後廣分別說

諸比丘自為樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者當於中學　明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上　當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道　如過去諸佛　及以未来者　現在諸世尊　能勝一切憂　皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道　當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使　說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡　尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃　世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘衆　與如是教誡　莫謂我涅槃　淨行者无護　我今說戒經　亦善說毗尼　我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛　以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應布薩　喻如日沒時　世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾　和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經　衆僧布薩竟　我今說戒經　所說諸功德　施一切衆生　皆共成佛道

四分戒本一卷

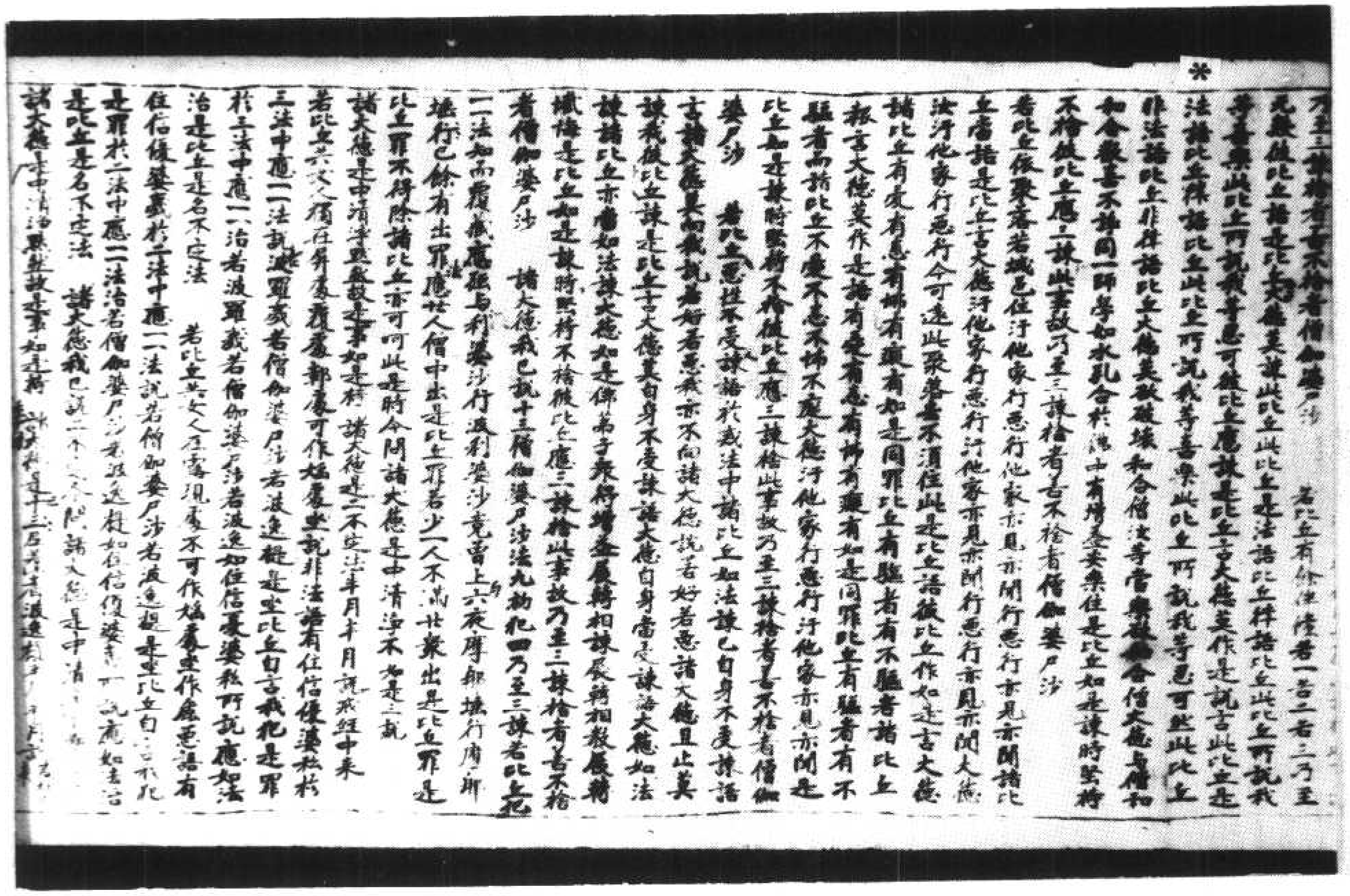
▼北六八四〇號（調七十四）四分律比丘戒本



是比丘波羅夷不共住　若比丘若在村落若閑靜處不與盜心取隨不與取法若為王王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊汝癡汝无所知是比丘波羅夷不共住　若比丘故自手斷人命持刀授與人歎譽死快勸死咄男子用此惡活為寧死不生作如是心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共住　若比丘實无所知自稱言我得上人法我已入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住

諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一波羅夷法不得與諸比丘共住如前後亦如是是比丘得波羅夷罪不應共住今問諸大德是中清淨不（三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來　若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆尸沙　若比丘淫欲意與女人身相觸若捉手若捉髮若觸一一身分者僧伽婆尸沙　若比丘淫欲意與女人麁惡淫欲語隨所說麁惡淫欲語僧伽婆尸沙　若比丘淫欲意於女人前自歎身言大妹我修梵行持戒精進修善法可持是淫欲法供養我如是供養第一最僧伽婆尸沙　若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男若為成婦事若為私通事乃至須臾頃僧伽婆尸沙　若比丘自求作屋无主自為己當應量作是中量者長佛十二磔手內廣七磔手當將餘比丘指授處所彼比丘當指示處所无難處无妨處若比丘有難處妨處自求作屋无主自為己不將餘比丘指授處所若過量作者僧伽婆尸沙　若比丘欲作大房有主為己作當將餘比丘往看指授處所彼應指授處所无難處无妨處若比丘有難處妨處作大房有主為己作不將餘比丘往看指授處所者僧伽婆尸沙　若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以无根波羅夷法謗欲壞彼清淨行若於異時若問若不問知是无根謗說我瞋恚故作是語者僧伽婆尸沙　若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷比丘以无根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語者僧伽婆尸沙　若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙　若比丘有餘伴黨若一若二若三乃至无數彼比丘語是比丘大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘應諫是比丘言大德莫作是說言此比丘是



乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙　若比丘有餘伴黨者一若二若三乃至

無數彼比丘語是比丘大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我

等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘應諫是比丘言大德莫作是說言此比丘是

法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘

非法語比丘非律語比丘大德莫欲破壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和

合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持

不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘依聚落若城邑住汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比

丘當語是比丘言大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德

汝汙他家行惡行今可遠此聚落去不須住此是比丘語彼比丘作如是言大德

諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘

報言大德莫作是語有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不

驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞是

比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽

婆尸沙　若比丘惡性不受語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語

言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫

諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法

諫諸比丘諸比丘亦當如法諫大德如是佛弟子眾得增益展轉相諫展轉相教展轉

懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨

者僧伽婆尸沙　諸大德我已說十三僧伽婆尸沙九初犯四乃至三諫若比丘犯

一一法知而覆藏應強與波利婆沙行波利婆沙竟當上六夜摩那埵行摩那

埵已餘有出罪應廿人僧中出是比丘罪若少一人不滿廿眾出是比丘罪是

比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時今問諸大德是中清淨不　如是三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持　諸大德是二不定法半月半月說戒經中來

若比丘共女人獨在屏覆處障處可作婬處坐說非法語有住信優婆夷於

三法中應一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪

於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法

治是比丘是名不定法

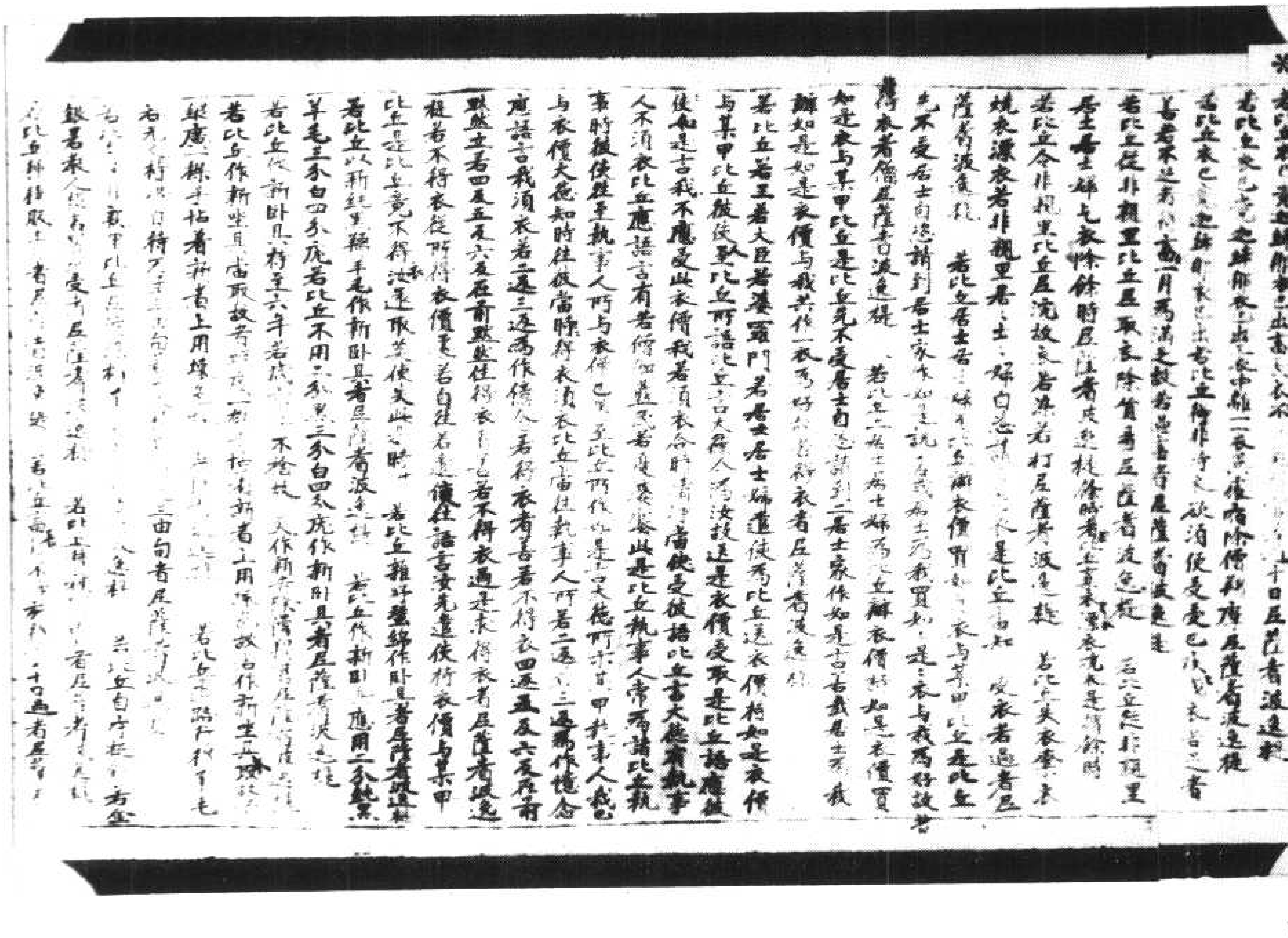
若比丘共女人在露現處不可作婬處坐作麤惡語有

住信優婆夷於二法中應一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯

是罪於二法中應一一法治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法

治是比丘是名不定法　諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不　如是三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持　諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月[illegible]



諸大德是中清淨默然故是事如是持　諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月[illegible]

若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣[illegible]十日尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出於三衣中離一一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲須便受受已疾[illegible]衣若足者善

若不足者得畜一月為滿足故若過者尼薩耆波逸提

若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提　若比丘從非親里

居士若居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時

若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提　若比丘失衣奪衣

燒衣漂衣若非親里居士居士婦自恣請[illegible]衣是比丘當知足受衣若過者尼

薩耆波逸提　若比丘居士居士婦[illegible]衣價[illegible]衣與某甲比丘是比丘

先不受居士自恣請到居士家[illegible]為我買如是如是衣與我為好故若

得衣者尼薩耆波逸提　若比丘二居士[illegible]衣價[illegible]

如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自恣請到二居士家[illegible]

辦如是如是衣價與我共作一衣為好故[illegible]衣者尼薩耆波逸提

若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘送衣價持如是衣價

與某甲比丘彼使至比丘所語比丘言大德今為汝故送是衣價受取是比丘語彼使

如是言我不應受此衣價我若須衣[illegible]時清淨當受彼使語比丘言大德有執事

人不須衣比丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常為諸比丘執

事時彼使往至執事人所與衣價已還至比丘所作如是言大德所示某甲執事人我已

與衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三反為作憶念

應語言我須衣若二反三反為作憶念若得衣者善若不得衣四反五反六反在前

默然住若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸

提若不得衣從所得衣價處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲

比丘是比丘竟不得汝還取莫使失此是時　若比丘雜野蠶綿作新臥具者尼薩耆波逸提

若比丘以新純黑羺羊毛作新臥具者尼薩耆波逸提　若比丘作新臥具應用二分純黑

羊毛三分白四分尨若比丘不用二分黑三分白四分尨作新臥具者尼薩耆波逸提

若比丘作新臥具持至六年若減六年[illegible]不捨[illegible]作新者[illegible]

若比丘作新坐具當取故者[illegible]帖著新者上用壞色故[illegible]

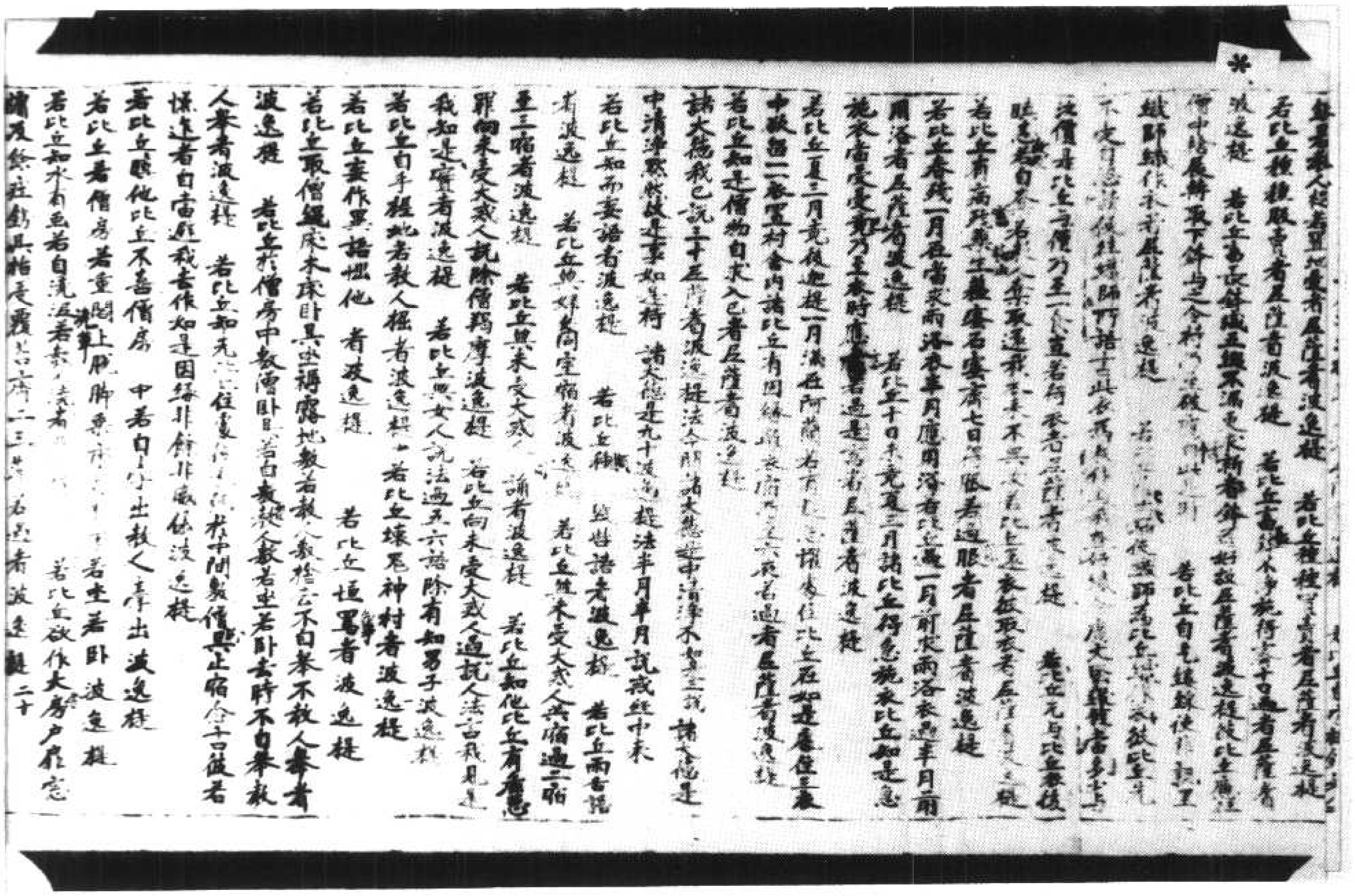
[illegible]一搩手帖著新者上用壞[illegible]　若比丘[illegible]毛

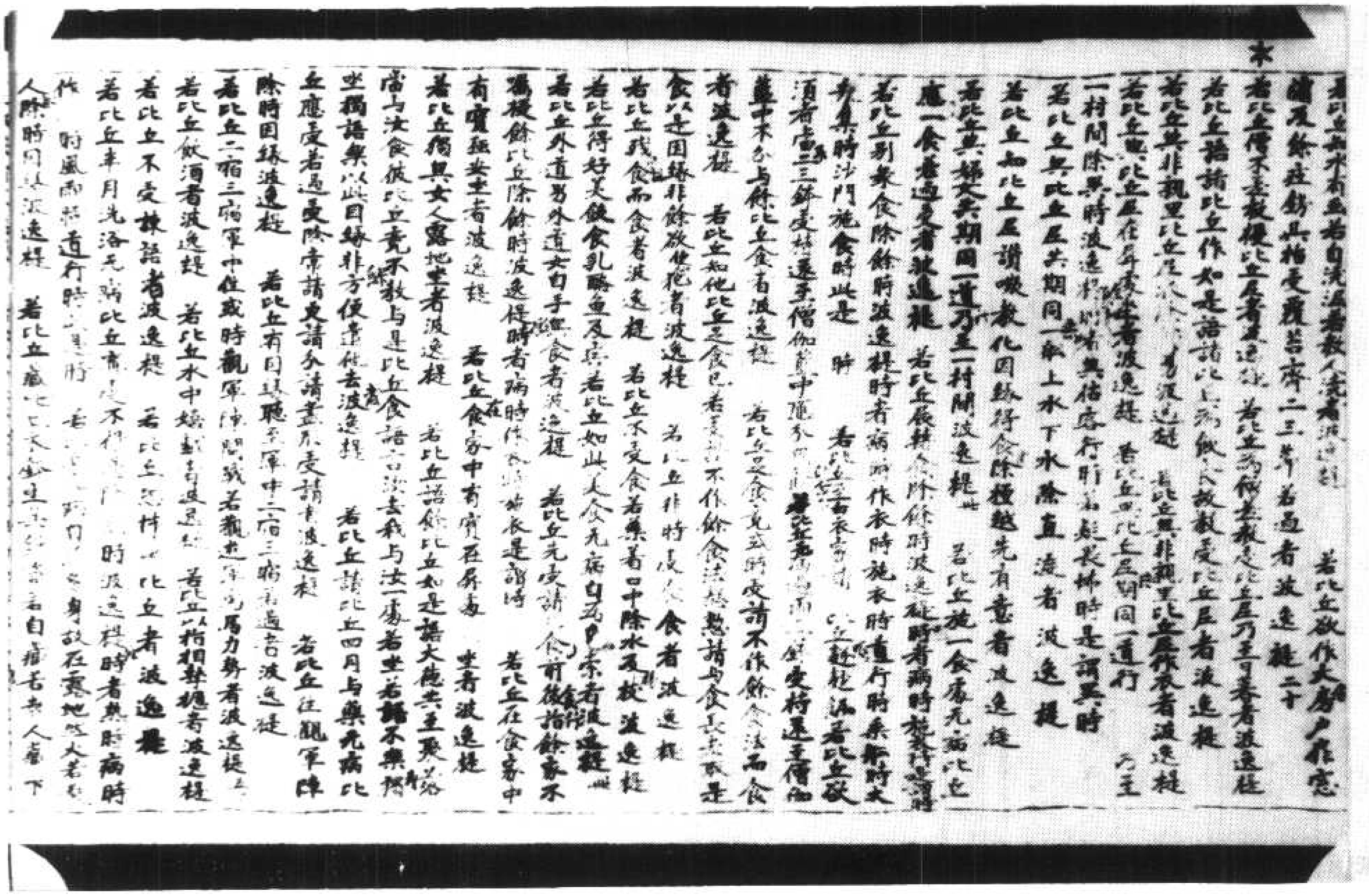
若無人持得自持[illegible]三由旬者尼薩耆[illegible]

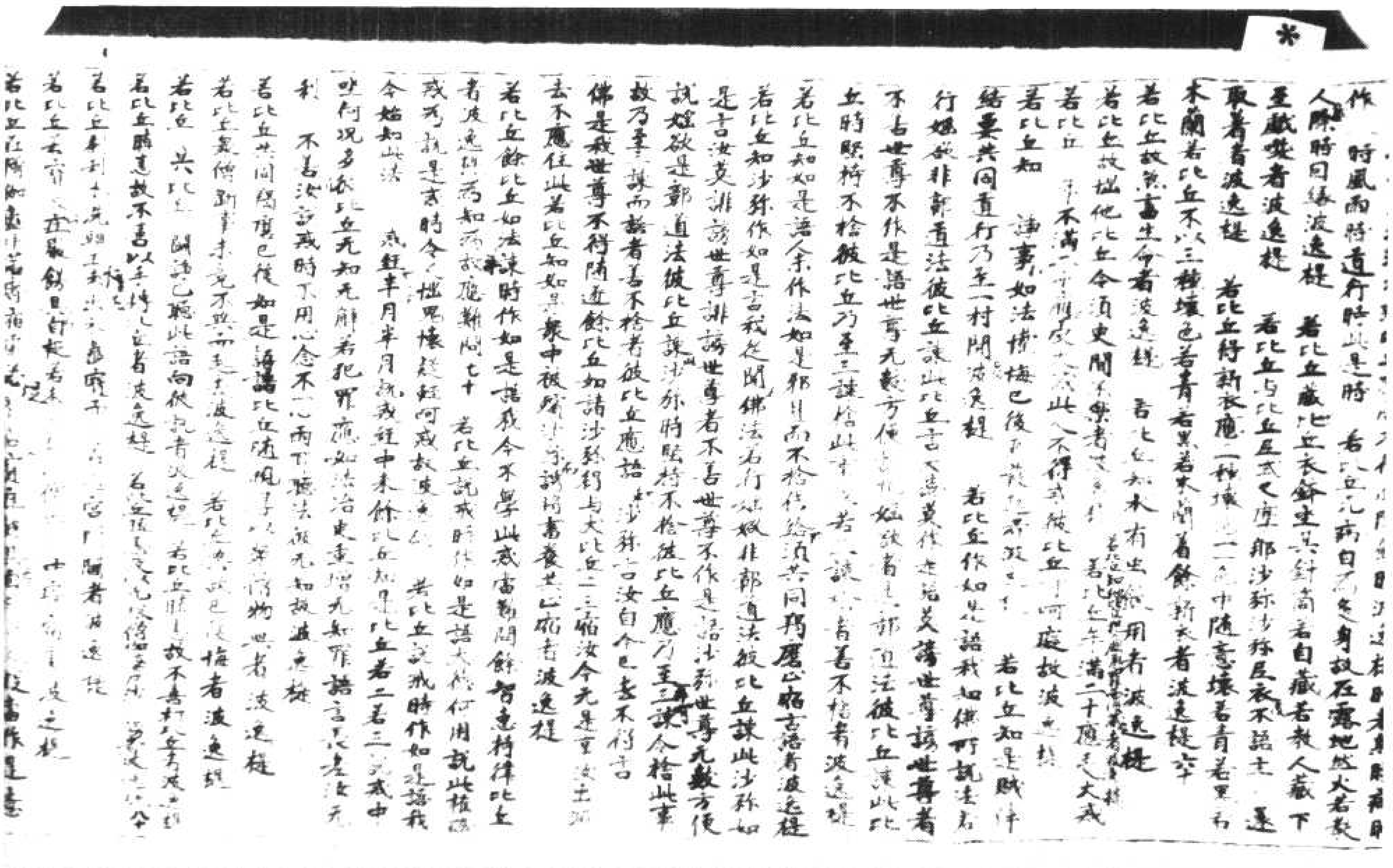
若比丘[illegible]　若比丘自手捉[illegible]若金

銀若教人捉[illegible]受者尼薩耆[illegible]

若比丘[illegible]十日過者尼薩耆[illegible]







作　時風雨時道行時以是時　若比丘无病自炙身故在露地然火若教

人然時因緣波逸提　若比丘藏比丘衣鉢坐具針筒若自藏若教人藏下

至戲笑者波逸提　若比丘与比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼衣不語主還

取著者波逸提　若比丘得新衣應一種壞色二種中隨意壞若青若黑若木

蘭若比丘不以三種壞色若青若黑若木蘭著餘新衣者波逸提

若比丘故奪畜生命者波逸提　若比丘知水有虫飲用者波逸提

若比丘故惱他比丘令須臾間不樂者波逸提　若比丘知年不滿二十與受大戒

若比丘　年不滿二十與受大戒此人不得戒彼比丘可訶故波逸提

若比丘知　淨事如法懺悔已後更發起者波逸提　若比丘知是賊伴

結要共同道行乃至一村間波逸提　若比丘作如是語我知佛所說法若

行婬欲非鄣道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世尊者

不善世尊不作是語世尊无數方便說婬欲是鄣道法彼比丘諫此比

丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此事故若不捨者波逸提

若比丘知是語人未作法如是邪見而不捨供給所須共同羯磨止宿語者波逸提

若比丘知沙弥作如是言我從聞佛法行婬欲非鄣道法彼比丘諫此沙弥如

是言汝莫誹謗世尊誹謗世尊者不善世尊不作是語沙弥世尊无數方便

說婬欲是鄣道法彼比丘諫此沙弥時堅持不捨彼比丘應乃至三諫令捨此事

故乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘應語沙弥言汝自今已去不得言

佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙弥得与大比丘二三宿汝今无是事汝去滅

去不應住此若比丘知如是衆中被擯沙弥誘將畜養共止宿者波逸提

若比丘餘比丘如法諫時作如是語我今不學此戒當難問餘智慧持律比丘

者波逸提若為知為欲學應難問　七十　若比丘說戒時作如是語大德何用說此雜碎

戒為說是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提

令始知此法　若比丘說戒時作如是語我

亦經半月半月說戒經中來若餘比丘知是比丘若二若三說戒中

坐何况多彼比丘无知无解若犯罪應如法治更重增无知罪語言長老汝无

利　不善汝說戒時不用心念不一心兩耳聽法彼无知故波逸提

若比丘共同羯磨已後如是語諸比丘隨親厚以衆僧物與者波逸提

若比丘實僧斷事未竟不與欲而起去者波逸提　若比丘與欲已後悔者波逸提

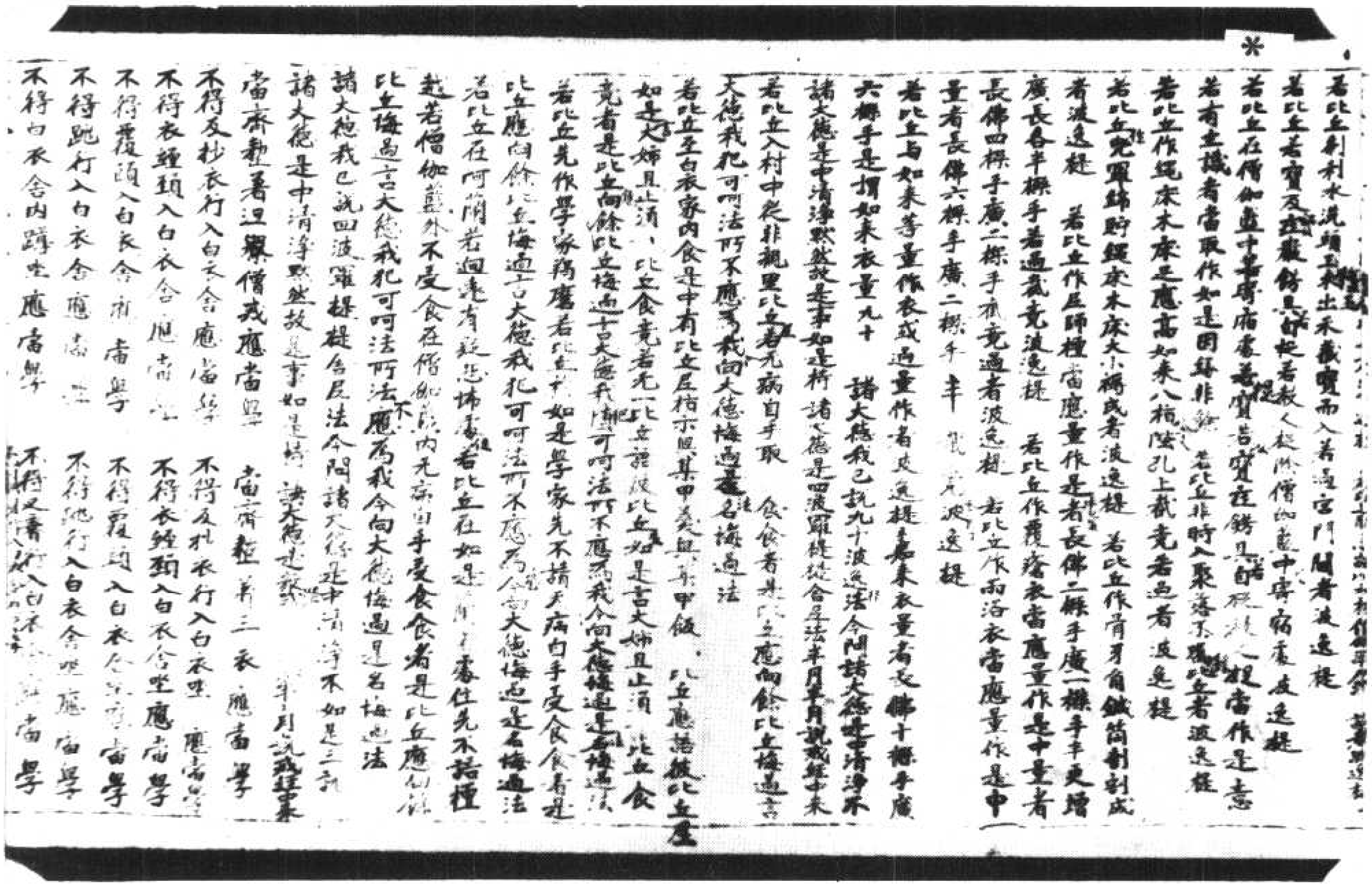
若比丘　共比丘鬪諍已聽此語向彼說者波逸提　若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提

若比丘瞋恚故不喜以手搏比丘者波逸提　若比丘[illegible]

若比丘刹利王水澆頭王未出未藏寶[illegible]宮門閾者波逸提

若比丘若寶及寶莊嚴具若自捉若教人捉[illegible]波逸提

若比丘在僧伽藍中寄宿處[illegible]當作是意



若比丘刹利水澆頭王未出未藏寶而入若過宮門閾者波逸提

若比丘若寶及寶莊嚴具若自捉若教人捉除僧伽藍中寄宿處波逸提

若比丘在僧伽藍中寄宿處若寶若寶莊嚴具若自捉若教人捉當作是意

若有主識者當取作如是因緣非餘　若比丘非時入聚落不白善比丘者波逸提

若比丘作繩床木床足應高如來八指除入陛孔上截竟過者波逸提

若比丘兜羅綿貯繩床木床大小褥成者波逸提　若比丘作骨牙角鍼筒刳刮成

者波逸提　若比丘作尼師檀當應量作是中量者長佛二磔手廣一磔手半更增

廣長各半磔手若過裁竟波逸提　若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者

長佛四磔手廣二磔手若過裁竟者波逸提　若比丘作雨浴衣當應量作是中

量者長佛六磔手廣二磔手半　[illegible]波逸提

若比丘与如來等量作衣或過量作者波逸提是如來衣量者長佛十磔手廣

六磔手是謂如來衣量　九十　諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨不

諸大德是中清淨默然故是事如是持　諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來

若比丘入村中從非親里比丘尼若无病自手取　食食者是比丘應向餘比丘悔過言

大德我犯可呵法所不應為我向大德悔過是名悔過法

若比丘至白衣家內食是中有比丘尼指示與某甲羹與某甲飯　比丘應語彼比丘尼

如是言大姊且止須比丘食竟若无一比丘語彼比丘尼如是言大姊且止須比丘食

竟者是比丘向餘比丘悔過言大德我墮可呵法所不應為我今向大德悔過是名悔過法

若比丘先作學家羯磨若比丘如是學家先不請无病自手受食食者是

比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是名悔過法

若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處若比丘在如是處住先不語檀

越若僧伽藍外不受食在僧伽藍內无病自手受食食者是比丘應向餘比

比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是名悔過法

諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是中清淨不如是三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持　諸大德是衆學法半月半月說戒經中來

當齊整著涅槃僧戒應當學　當齊整著三衣應當學

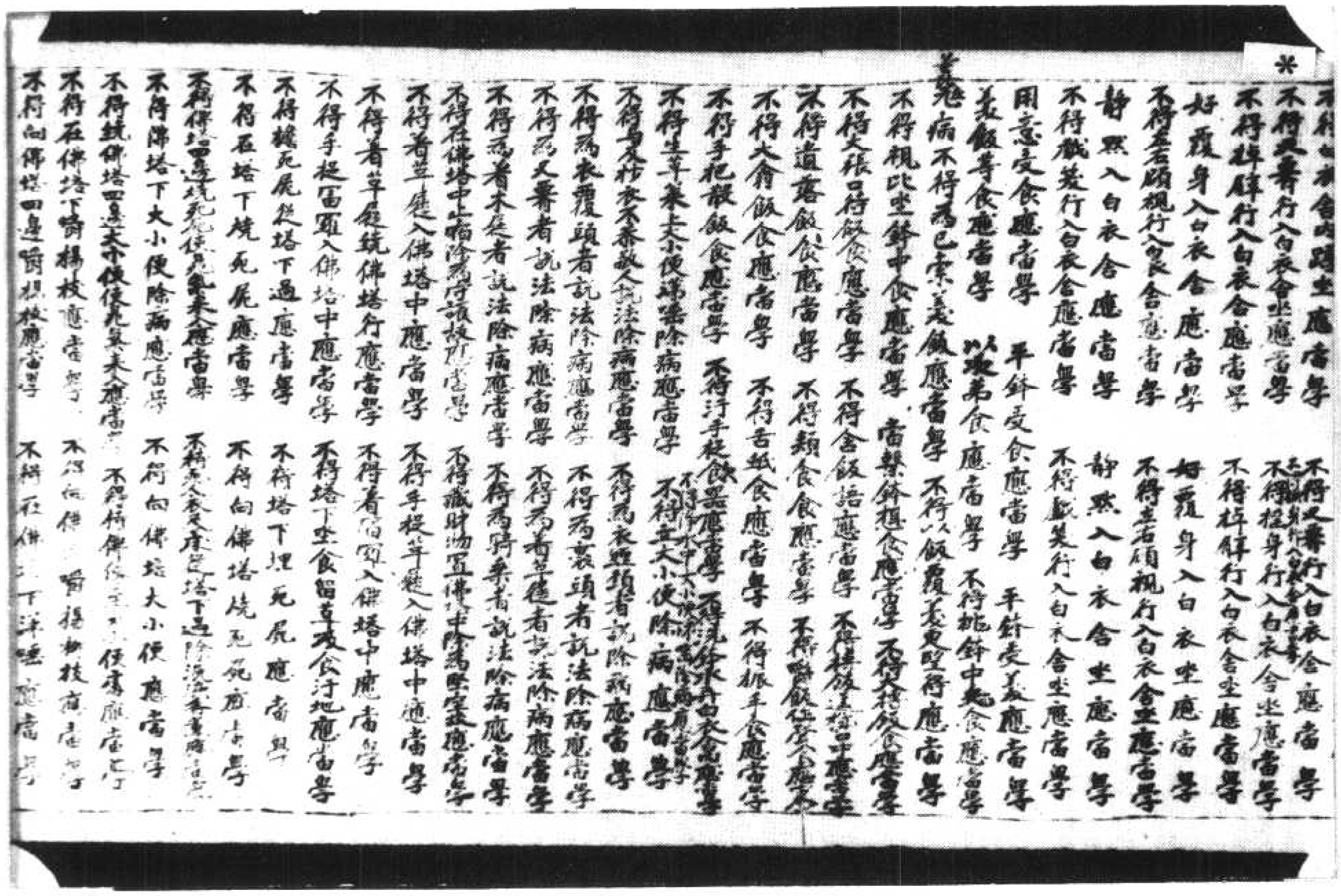
不得反抄衣行入白衣舍應當學　不得反抄衣入白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學　不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學　不得覆頭入白衣舍坐應當學

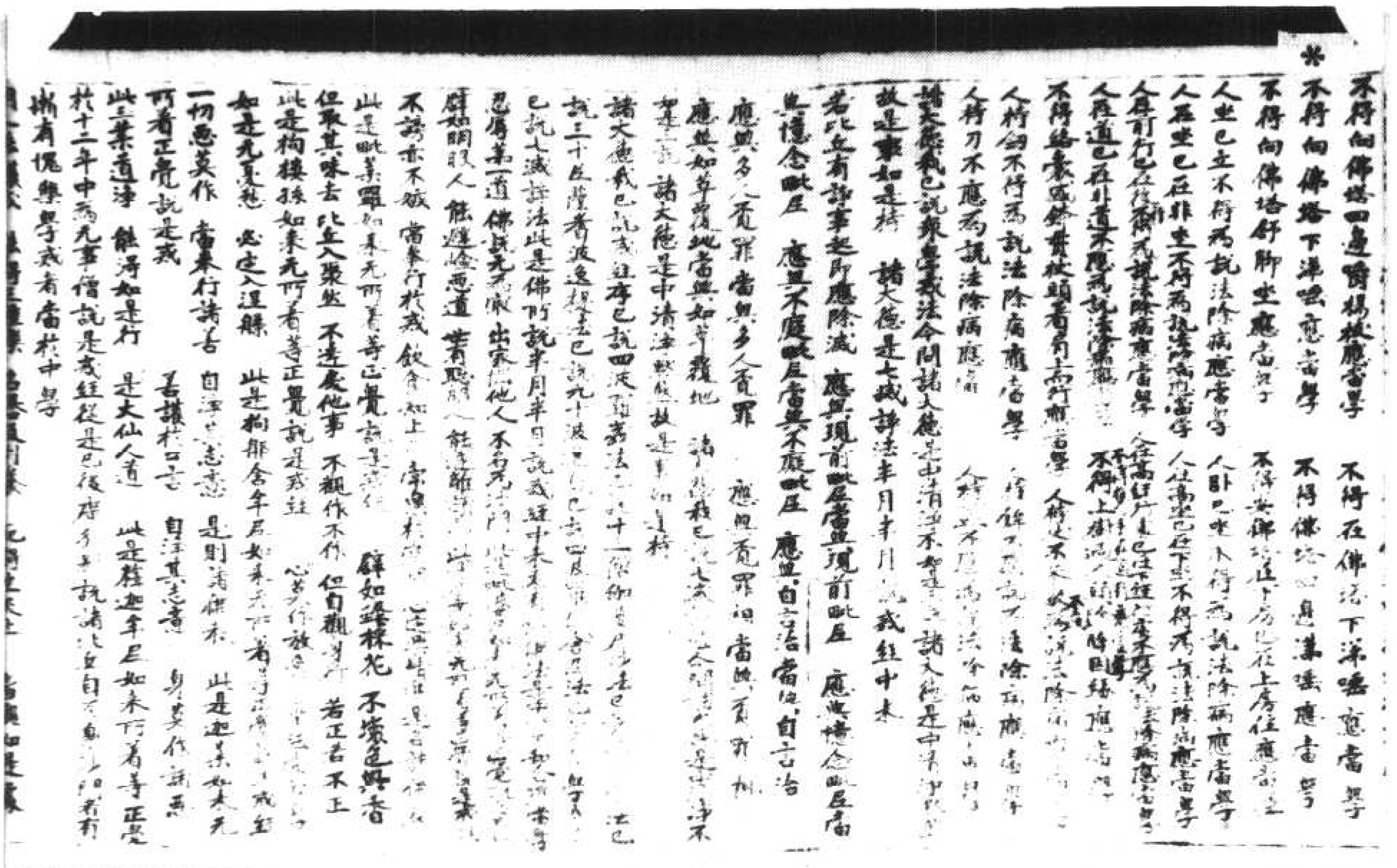
不得跳行入白衣舍應當學　不得跳行入白衣舍坐應當學

不得白衣舍內蹲坐應當學　不得叉腰入白衣舍應當學



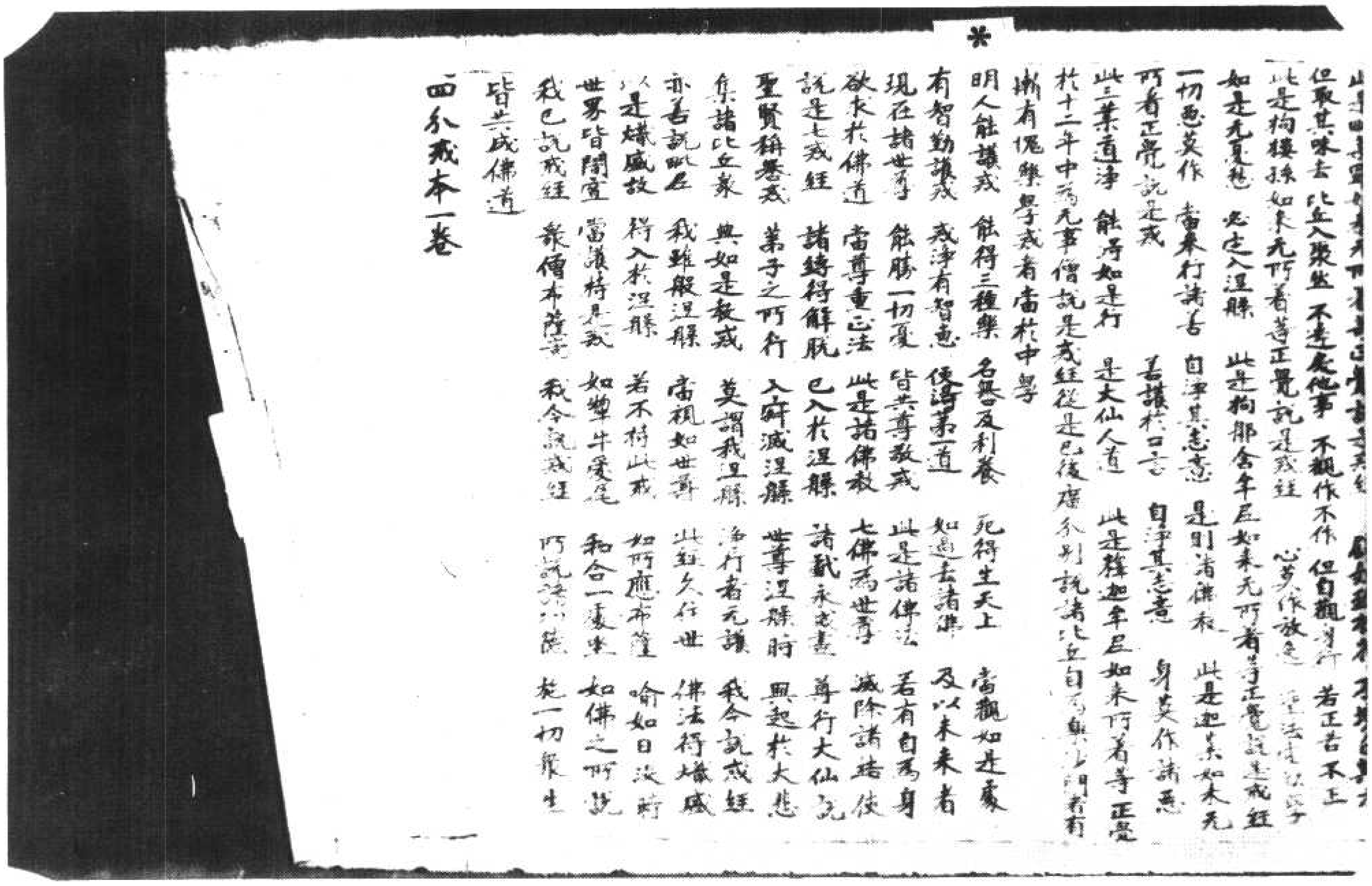
*

不得白衣舍內蹲坐應當學　不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰行入白衣舍坐應當學　不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學　不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學　好覆身入白衣坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學　不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學　靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學　不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學　平鉢受食應當學　平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學　以次第食應當學　不得挑鉢中央食應當學
無病不得為己索羹飯應當學　不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中食應當學　當繫鉢想食應當學　不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學　不得含飯語應當學　不得摶飯擲口中應當學
不得遺落飯食應當學　不得頰食食應當學　不得嚼飯作聲食應當學
不得大噏飯食應當學　不得舌舐食應當學　不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學　不得汙手捉食器應當學　不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學　不得水中大小便涕唾除病應當學　不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學　不得為衣纏頸者說除病應當學
不得為衣覆頭者說法除病應當學　不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學　不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學　不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學　不得藏財物置佛塔中除為堅牢故應當學
不得著革屣入佛塔中應當學　不得手捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣繞佛塔行應當學　不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學　不得塔下坐食留草及食污地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學　不得塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學　不得向佛塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學　不得持死人衣及床從塔下過除浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便除病應當學　不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學　不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學　不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得向佛塔四邊嚼楊枝應當學　不得在佛塔下涕唾應當學



*

不得向佛塔四邊嚼楊枝應當學　不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔下涕唾應當學　不得佛塔四邊涕唾應當學
不得向佛塔舒腳坐應當學　不得安佛在下房己在上房住應當學
人坐己立不得為說法除病應當學　人臥己坐不得為說法除病應當學
人在坐己在非坐不得為說法除病應當學　人在高坐己在下坐不得為說法除病應當學
人在前行己在後行不得為說法除病應當學　人在高經行處己在下經行處不得為說法除病應當學
人在道己在非道不得為說法除病應當學　不得攜手道行應當學　不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學　人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劍不得為說法除病應當學　人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學　人持蓋不應為說法除病應當學
諸大德我已說眾學法今問諸大德是中清淨不　諸大德是中清淨默然
故是事如是持　諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘有諍事起即應除滅　應與現前毗尼當與現前毗尼　應與憶念毗尼當
與憶念毗尼　應與不癡毗尼當與不癡毗尼　應與自言治當與自言治
應與多人覓罪當與多人覓罪　應與覓罪相當與覓罪相
應與如草覆地當與如草覆地　諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不
三說　諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已說十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已
說三十尼薩耆波逸提法已說九十波逸提法已說四波羅提提舍尼法已說眾學法
已說七滅諍法此是佛所說半月半月說戒經中來若更有餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道　佛說無為最　出家惱他人　不名為沙門
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人　能遠離諸惡
不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足　常樂在閑處　心定樂精進　是名諸佛教
此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經　譬如蜂採花　不壞色與香
但取其味去　比丘入聚然　不違戾他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正
此是拘樓孫如來無所著等正覺說是戒經　心莫作放逸
如是無憂愁　必定入涅槃　此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教　此是迦葉如來無
所著等正覺說是戒　善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡
此三業道淨　能得如是行　是大仙人道　此是釋迦牟尼如來無所著等正覺
於十二年中為無事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘自為身欲求道者有
慚有愧樂學戒者當於中學



*

[illegible]

但取其味去　比丘入聚然　不違戾他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正

此是拘樓孫如來无所著等正覺說是戒經　心莫作放逸　聖法當勤學

如是无憂愁　心定入涅槃　此是拘那含牟尼如來无所著等正覺說是戒經

一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教　此是迦葉如來无

所著正覺說是戒　善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡

此三業道淨　能得如是行　是大仙人道　此是釋迦牟尼如來所著等正覺

於十二年中為无事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘自為樂法樂沙門者有

慚有愧樂學戒者當於中學

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上　當觀如是處

有智勤護戒　戒淨有智惠　便得第一道　如過去諸佛　及以未來者

現在諸世尊　能勝一切憂　皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身

欲求於佛道　當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使

說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡　尊行大仙說

聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃　世尊涅槃時　興起於大悲

集諸比丘眾　與如是教戒　莫謂我涅槃　淨行者无護　我今說戒經

亦善說毗尼　我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛

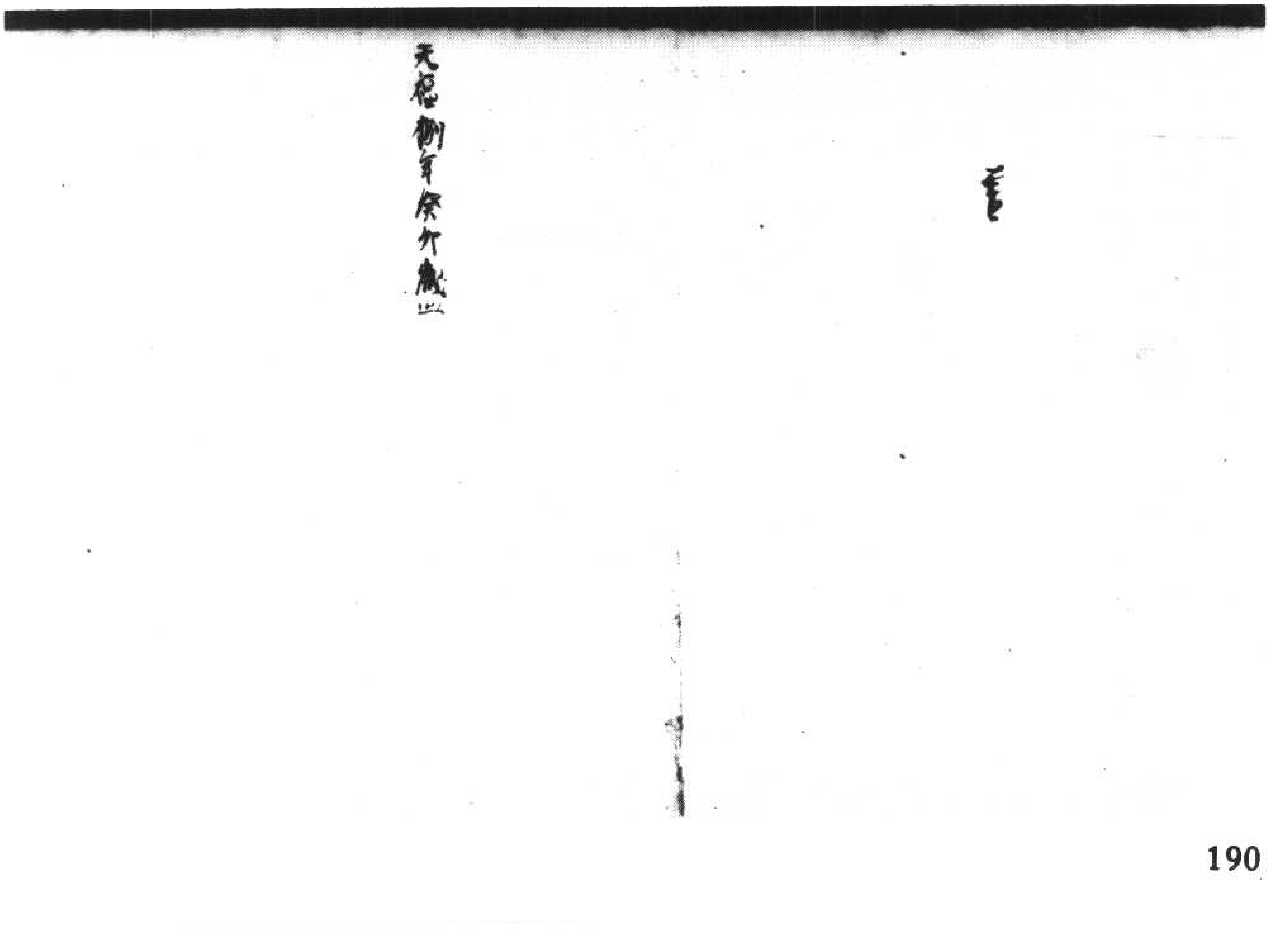
以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應布薩　喻如日沒時

世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾　和合一處坐　如佛之所說

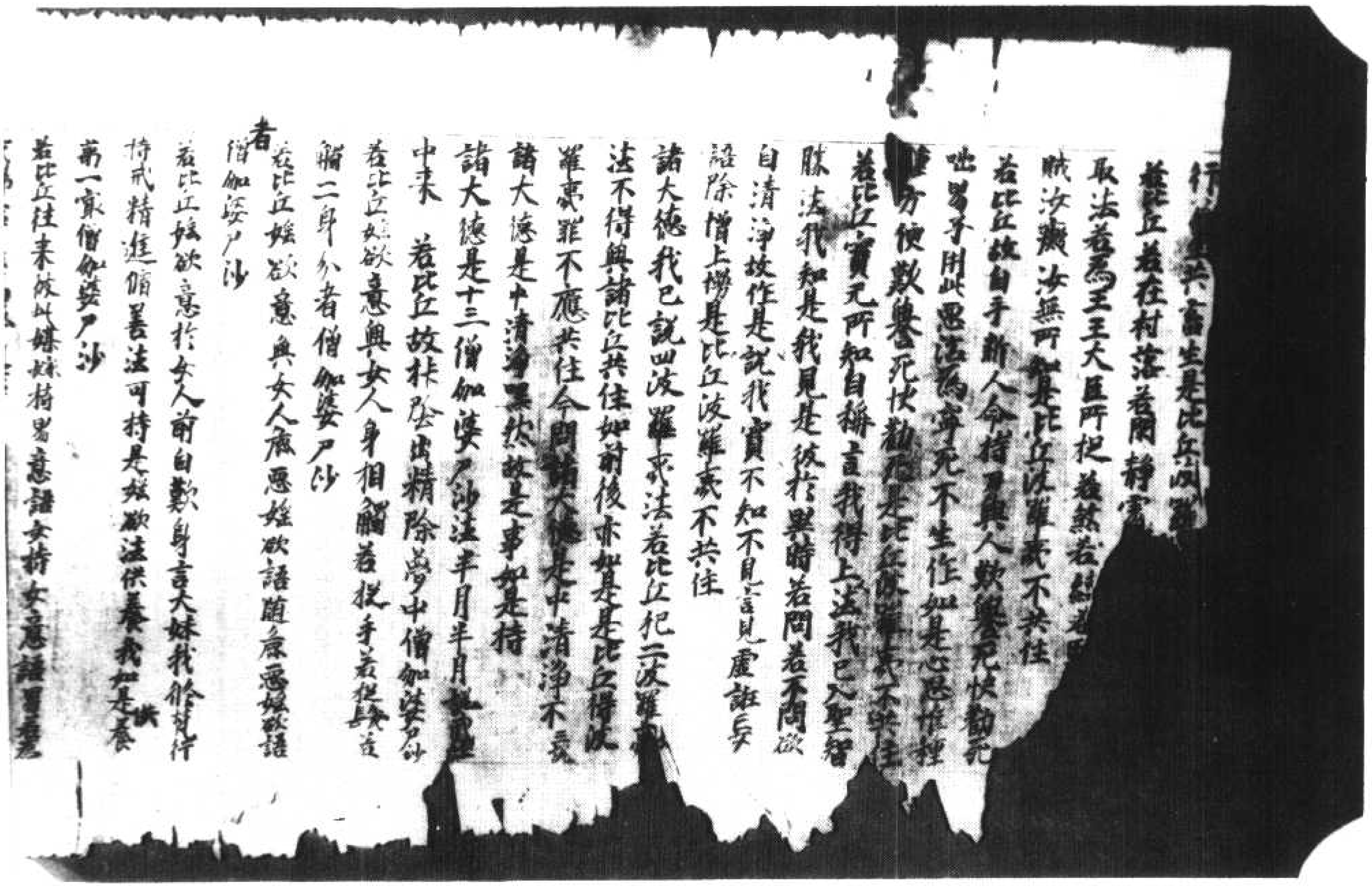
我已說戒經　眾僧布薩竟　我今說戒經　所說諸功德　施一切眾生

皆共成佛道

四分戒本一卷

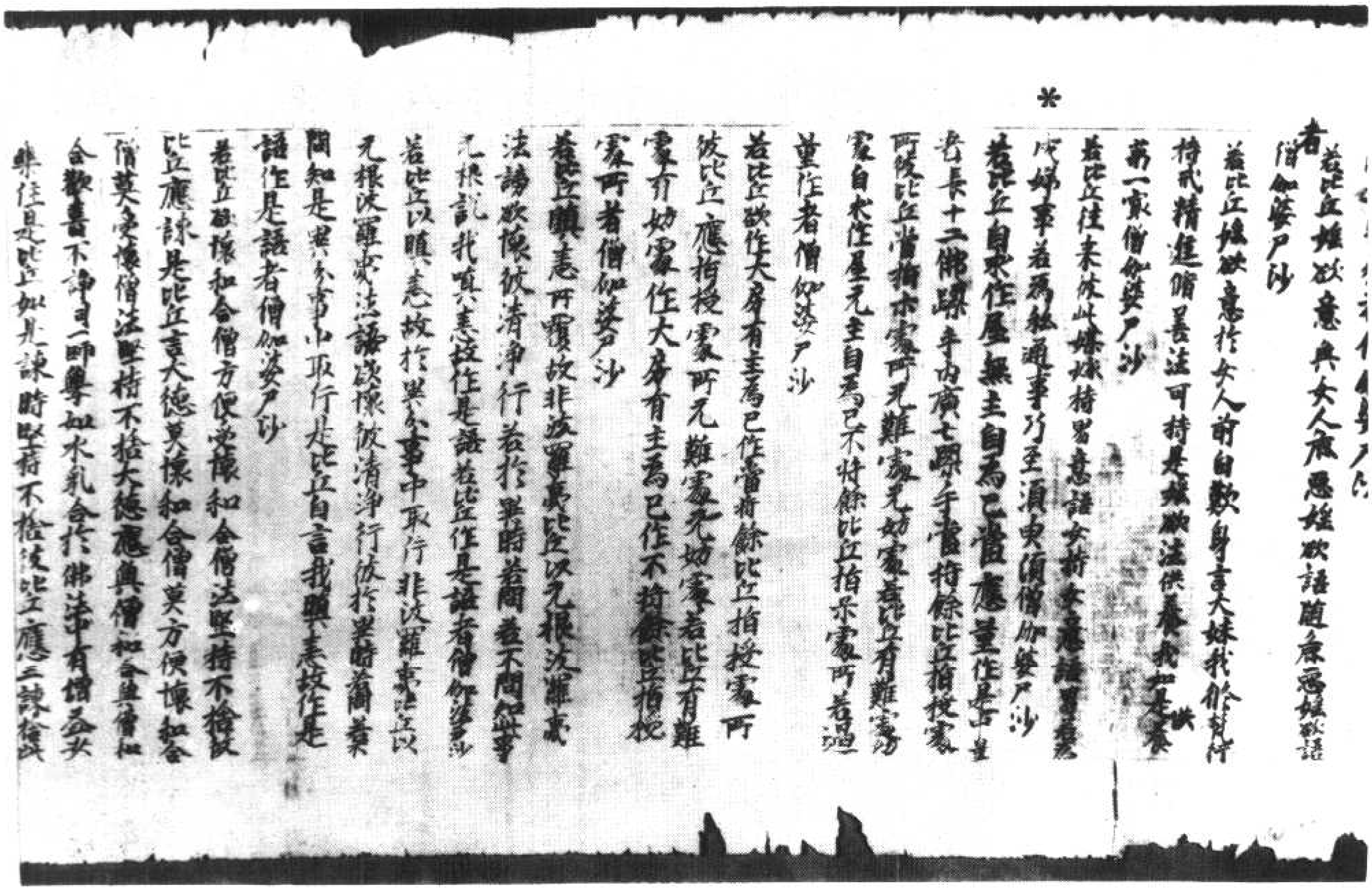


天福捌年癸卯歲



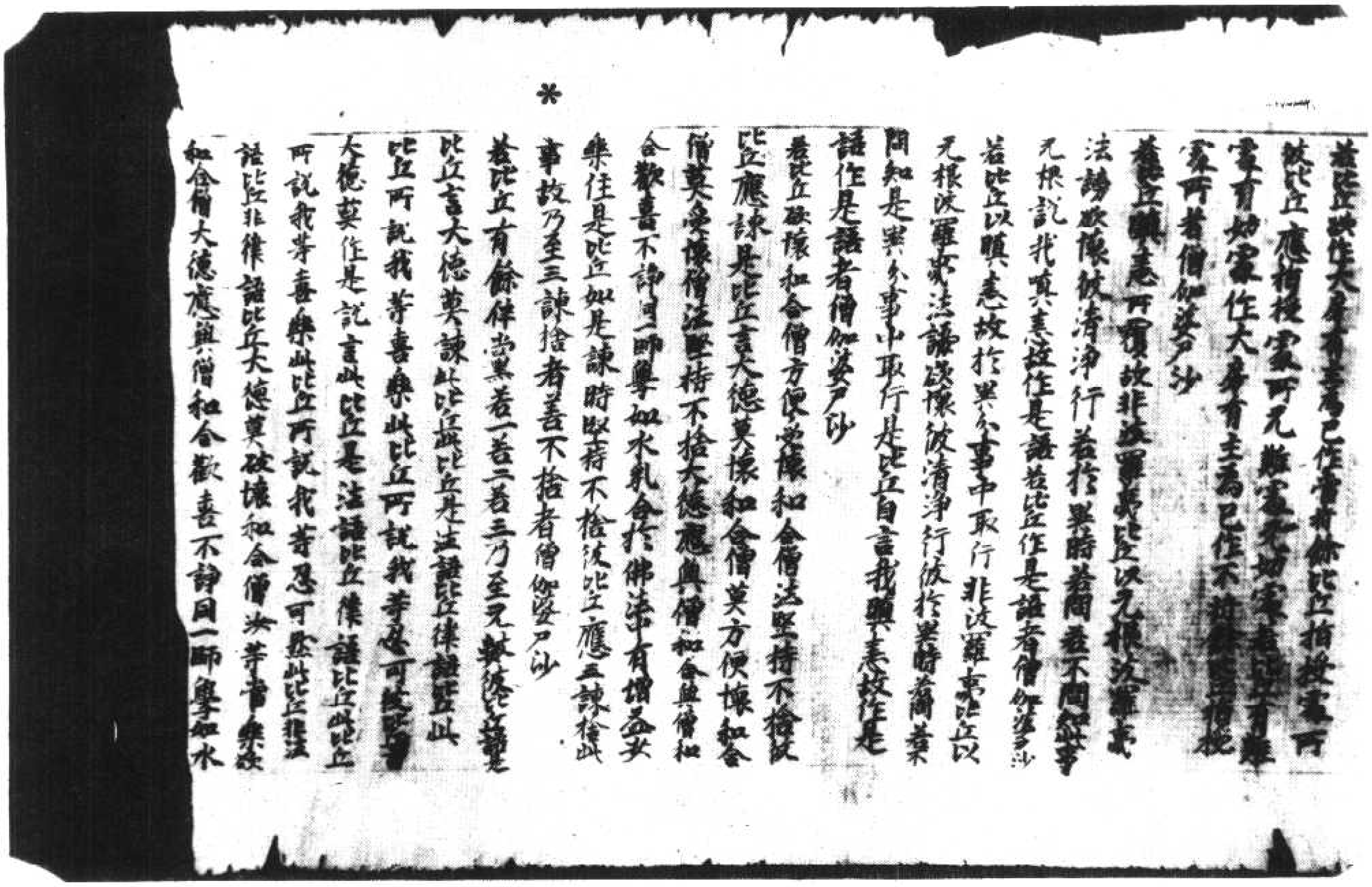
行[illegible]共畜生是比丘波羅
若比丘若在村落若閑靜處
取法若爲王王大臣所捉若煞若[illegible]
賊汝癡汝無所知是比丘波羅夷不共住
若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死快勸死
咄男子用此惡活爲寧死不生作如是心思惟種
種方便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共住
若比丘實无所知自稱言我得上人法我已入聖智
勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲
自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄
語除增上慢是比丘波羅夷不共住
諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一波羅夷
法不得與諸比丘共住如前後亦如是是比丘得波
羅夷罪不應共住今問諸大德是中清淨不
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經
中來　若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉髮若
觸一一身分者僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意與女人麁惡婬欲語隨麁惡婬欲語
者
僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意於女人前自歎身言大妹我修梵行
持戒精進修善法可持是婬欲法供養我如是供養
第一最僧伽婆尸沙
若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男若爲

北六八四一號（文六十二）四分律比丘戒本



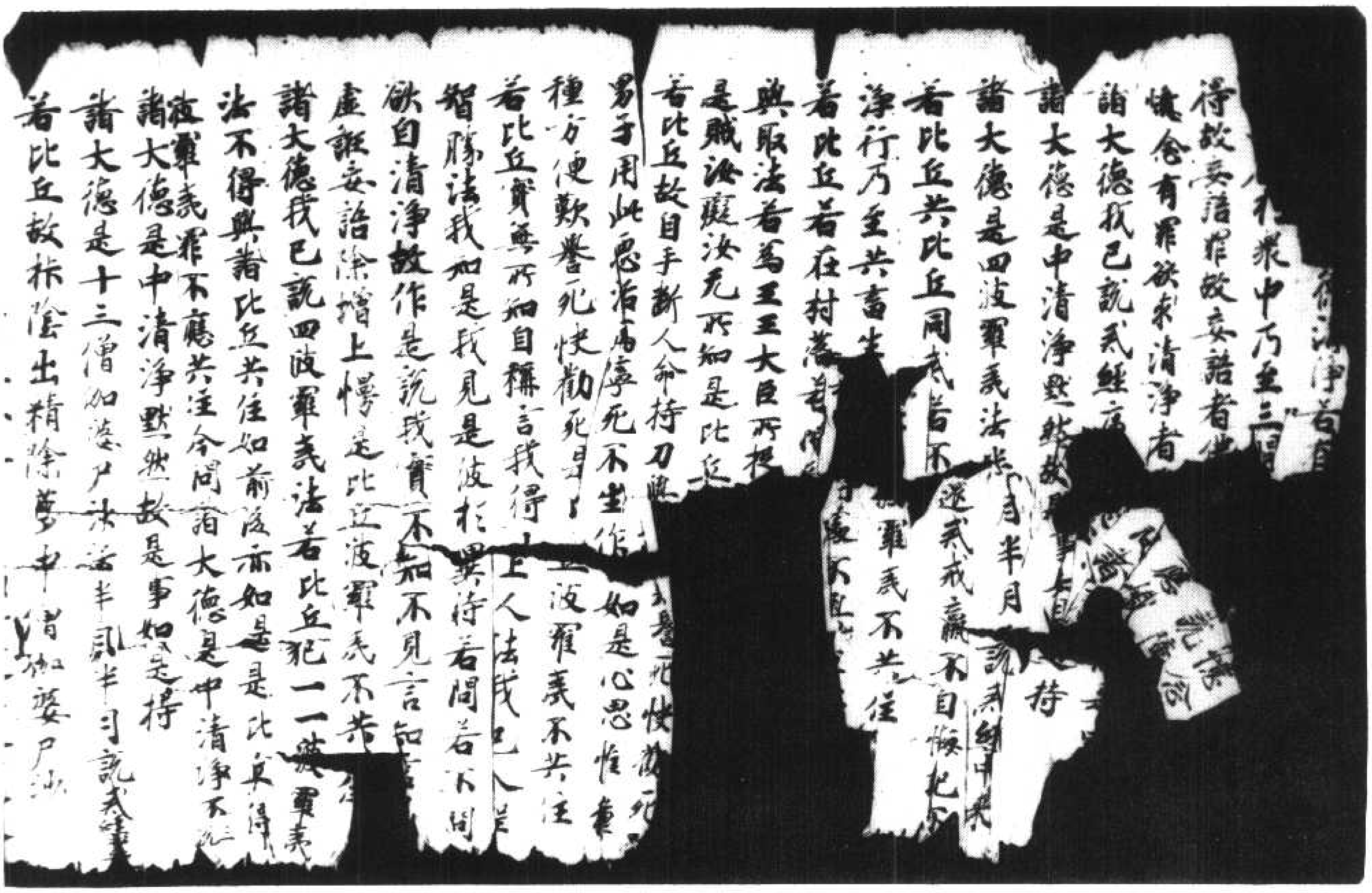
*

[illegible]僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意與女人麁惡婬欲語隨麁惡婬欲語
者
僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意於女人前自歎身言大妹我修梵行
持戒精進修善法可持是婬欲法供養我如是供養
第一最僧伽婆尸沙
若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男若爲
成婦事若爲私通事乃至須臾頃僧伽婆尸沙
若比丘自求作屋無主自爲己當應量作是中量
者長十二佛磔手內廣七磔手當將餘比丘指授處
所彼比丘當指示處所无難處无妨處若比丘有難處妨
處自求作屋无主自爲己不將餘比丘指示處所若過
量作者僧伽婆尸沙
若比丘欲作大房有主爲己作當將餘比丘指授處所
彼比丘應指授處所无難處无妨處若比丘有難
處有妨處作大房有主爲己作不將餘比丘指授
處所者僧伽婆尸沙
若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以无根波羅夷
法謗欲壞彼清淨行若於異時若問若不問知是事
无根說我瞋恚故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙
若比丘以瞋恚故於異分事中取行非波羅夷比丘以
无根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不
問知是異分事中取行是比丘自言我瞋恚故作是
語作是語者僧伽婆尸沙
若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼
比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便壞和合
僧莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧和合與僧和
合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安
樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此

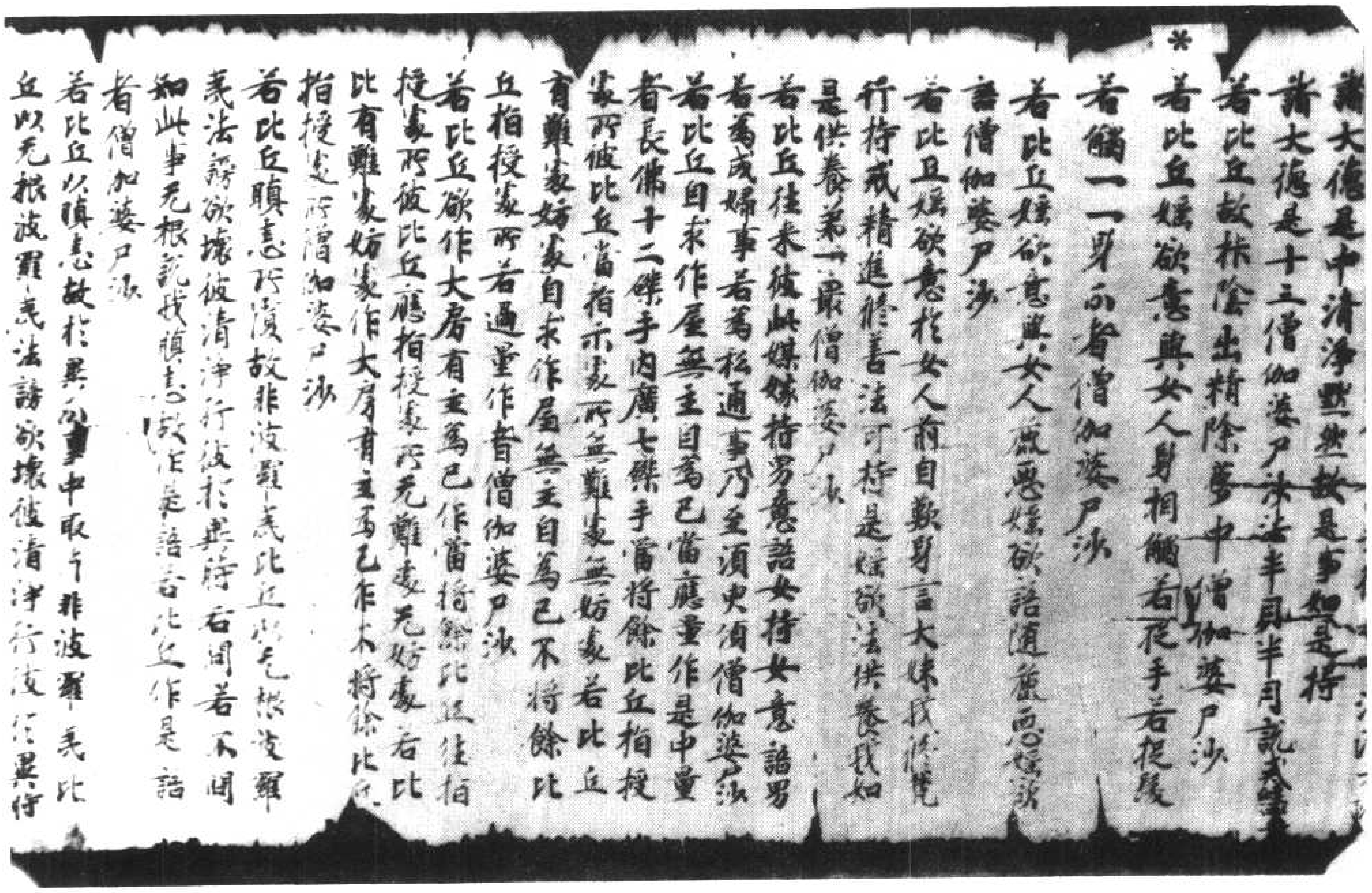


若比丘欲作大房有主為己作當將餘比丘指授處所
彼比丘應指授處所无難處无妨處若比丘有難
處有妨處作大房有主為己作不將餘比丘指授
處所者僧伽婆尸沙
若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以无根波羅夷
法謗欲壞彼清淨行若於異時若問若不問知此事
无根說我瞋恚故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙
若比丘以瞋恚故於異分事中取行非波羅夷比丘以
无根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不
問知是異分事中取行是比丘自言我瞋恚故作是
語作是語者僧伽婆尸沙
若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼
比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便壞和合
僧莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧和合與僧和
合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安
樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此
事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘有餘伴黨若一若二若三乃至无數彼比丘語是
比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此
比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘言
大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘
所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法
語比丘非律語比丘大德莫欲壞和合僧汝等當樂欲
和合僧大德應與僧和合歡喜不諍同一師學如水

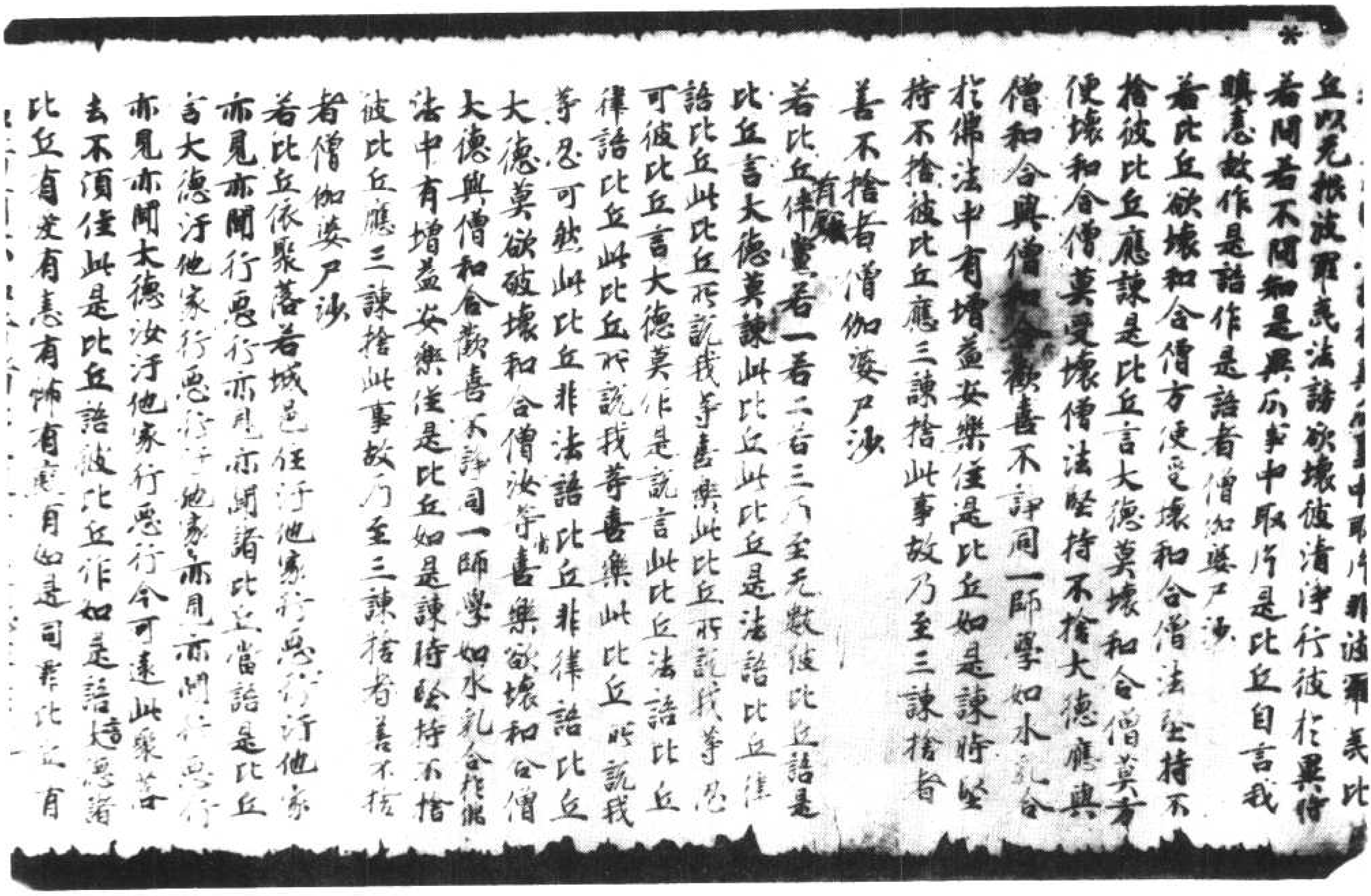
▼北六八四二號（昃二十七）四分律比丘戒本



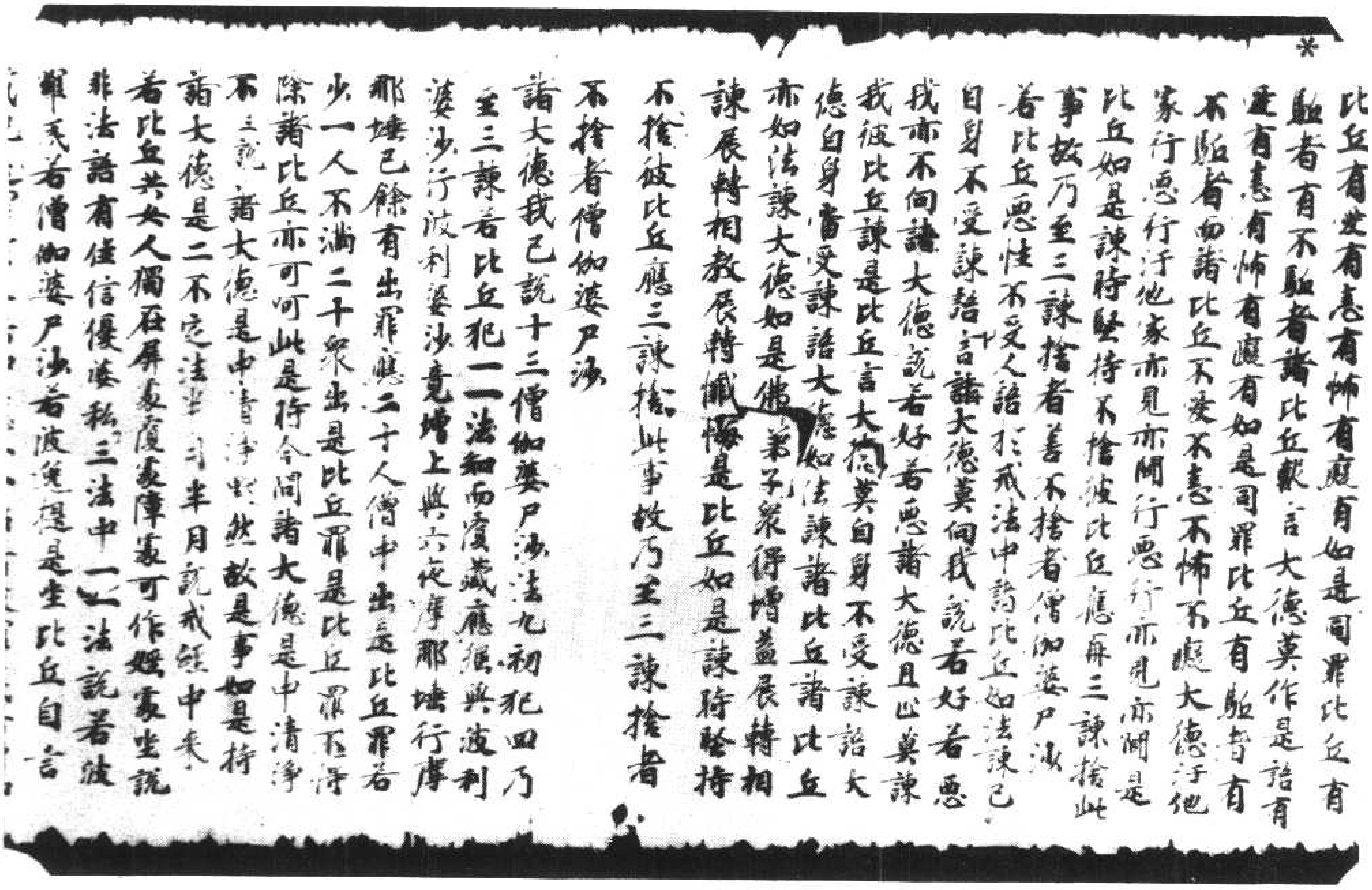
清淨若有
於衆中乃至三問
得故妄語罪故妄語者佛
憶念有罪欲求清淨者
諸大德我已說戒經序
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅夷法半月半月說戒經中來
若比丘共比丘同戒若不還戒戒羸不自悔犯不
淨行乃至共畜生 羅夷不共住
若比丘若在村落若閑[illegible]處不與取
與取法若為王王大臣所捉
是賊汝癡汝無所知是比丘
若比丘故自手斷人命持刀與 譽死快歎死
男子用此惡活為寧死不生作如是心思惟種
種方便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共住
若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入聖
智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問
欲自清淨故作是說我實不知不見言知言
虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住
諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一波羅夷
法不得與諸比丘共住如前後亦如是是比丘得
波羅夷罪不應共住今問諸大德是中清淨不三
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經
若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆尸沙



諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經
若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉髮
若觸一一身分者僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意與女人麤惡婬欲語隨麤惡婬欲
語僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意於女人前自歎身言大妹我修梵
行持戒精進修善法可持是婬欲法供養我如
是供養第一最僧伽婆尸沙
若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男
若為成婦事若為私通事乃至須臾頃僧伽婆尸沙
若比丘自求作屋無主自為己當應量作是中量
者長佛十二磔手內廣七磔手當將餘比丘指授
處所彼比丘當指示處所無難處無妨處若比丘
有難處妨處自求作屋無主自為己不將餘比
丘指授處所若過量作者僧伽婆尸沙
若比丘欲作大房有主為己作當將餘比丘往指
授處所彼比丘應指授處所无難處无妨處若比
比有難處妨處作大房有主為己作不將餘比丘
指授處所僧伽婆尸沙
若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以无根波羅
夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問
知此事无根說我瞋恚故作是語若比丘作是語
者僧伽婆尸沙
若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷比
丘以无根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時



丘以无根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時
若問若不問知是異分事中取片是比丘自言我
瞋恚故作是語作是語者僧伽婆尸沙
若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不
捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方
便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨大德應與
僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合
於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅
持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘有餘伴黨若一若二若三乃至无數彼比丘語是
比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律
語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍
可彼比丘言大德莫作是說言此比丘法語比丘
律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我
等忍可然此比丘非法語比丘非律語比丘
大德莫欲破壞和合僧汝等當喜樂欲壞和合僧
大德與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛
法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨
彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨
者僧伽婆尸沙
若比丘依聚落若城邑住汙他家行惡行汙他家
亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當語是比丘
言大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行
亦見亦聞大德汝汙他家行惡行今可遠此聚落
去不須住此是比丘語彼比丘作如是語諸
比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有



*

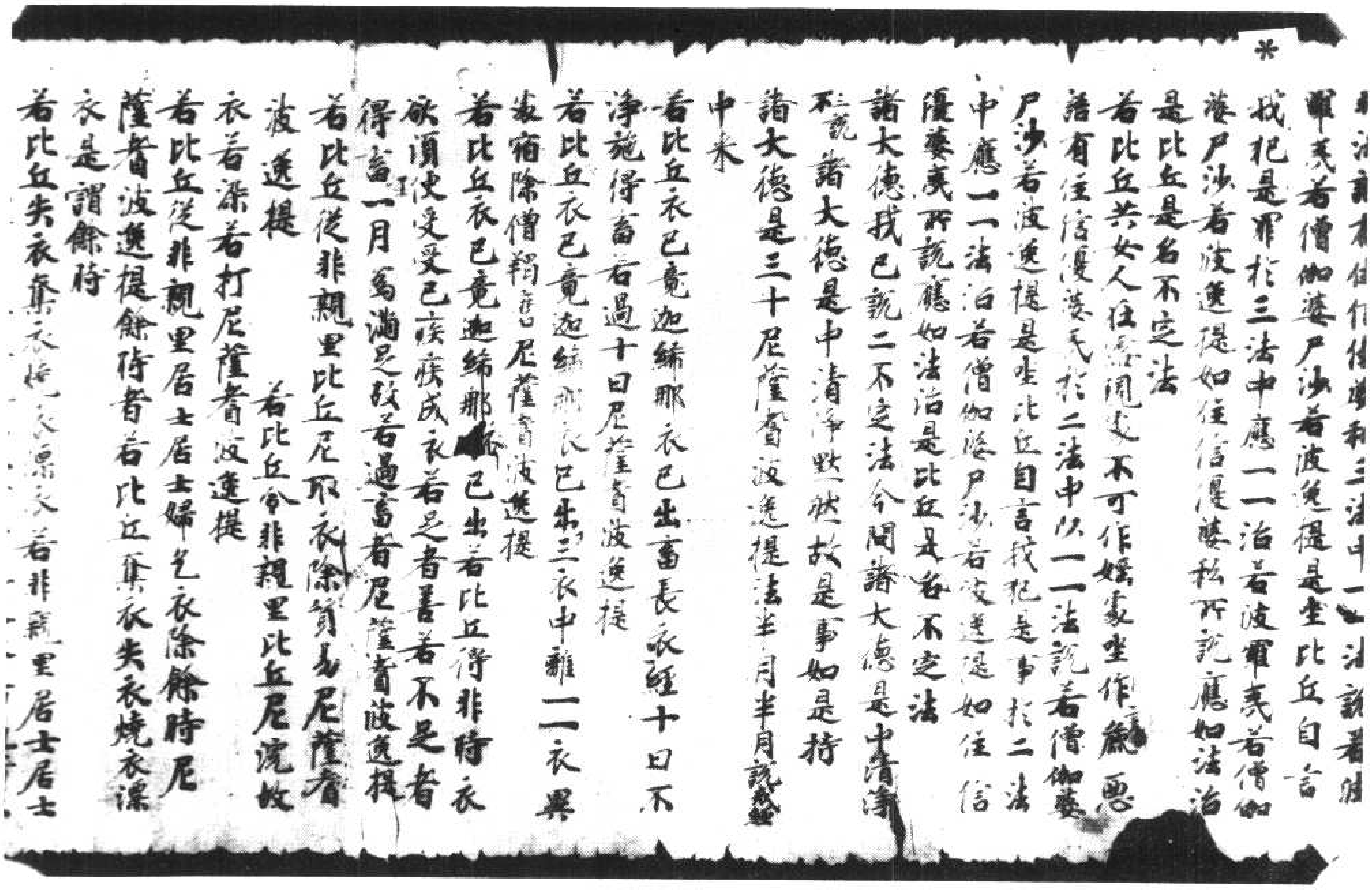
比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有駈者有不駈者諸比丘歡言大德莫作是語有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有駈者有不駈者而諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應再三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至三諫若比丘犯一一法知而覆藏應強與波利婆沙行波利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵已餘有出罪應二十人僧中出是比丘罪若少一人不滿二十衆出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時今問諸大德是中清淨不（三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月說戒經中來

若比丘共女人獨在屏覆處障處可作婬處坐說非法語有住信優婆私於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言



*

非法語有住信優婆私於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆私所說應如法治是比丘是名不定法

若比丘共女人在露現處不可作婬處坐作麁惡語有住信優婆私於二法中以一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是事於二法中應一一法治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不（三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨施得畜若過十日尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出三衣中離一一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提

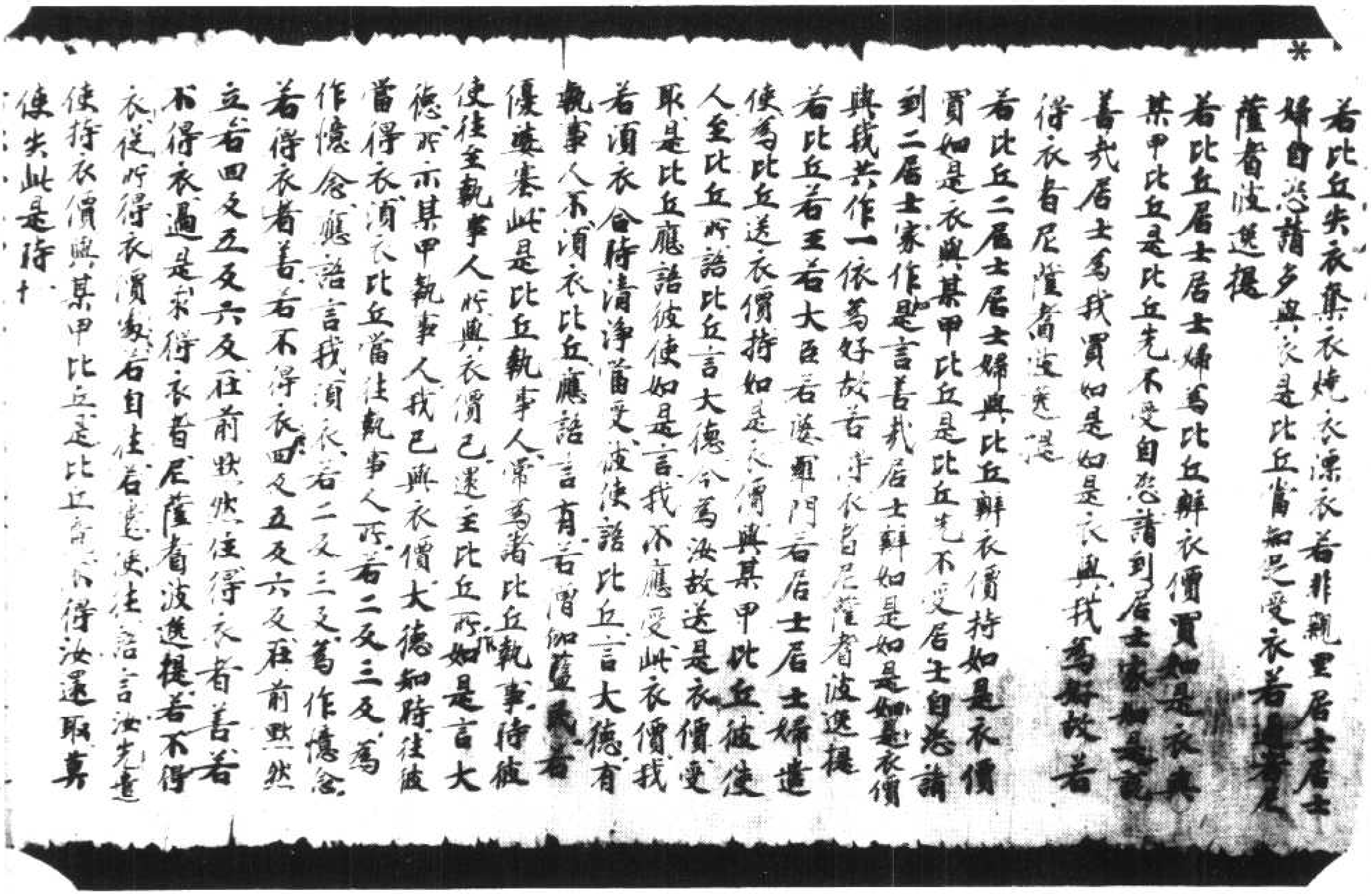
若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提

若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提

若比丘從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時

若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士

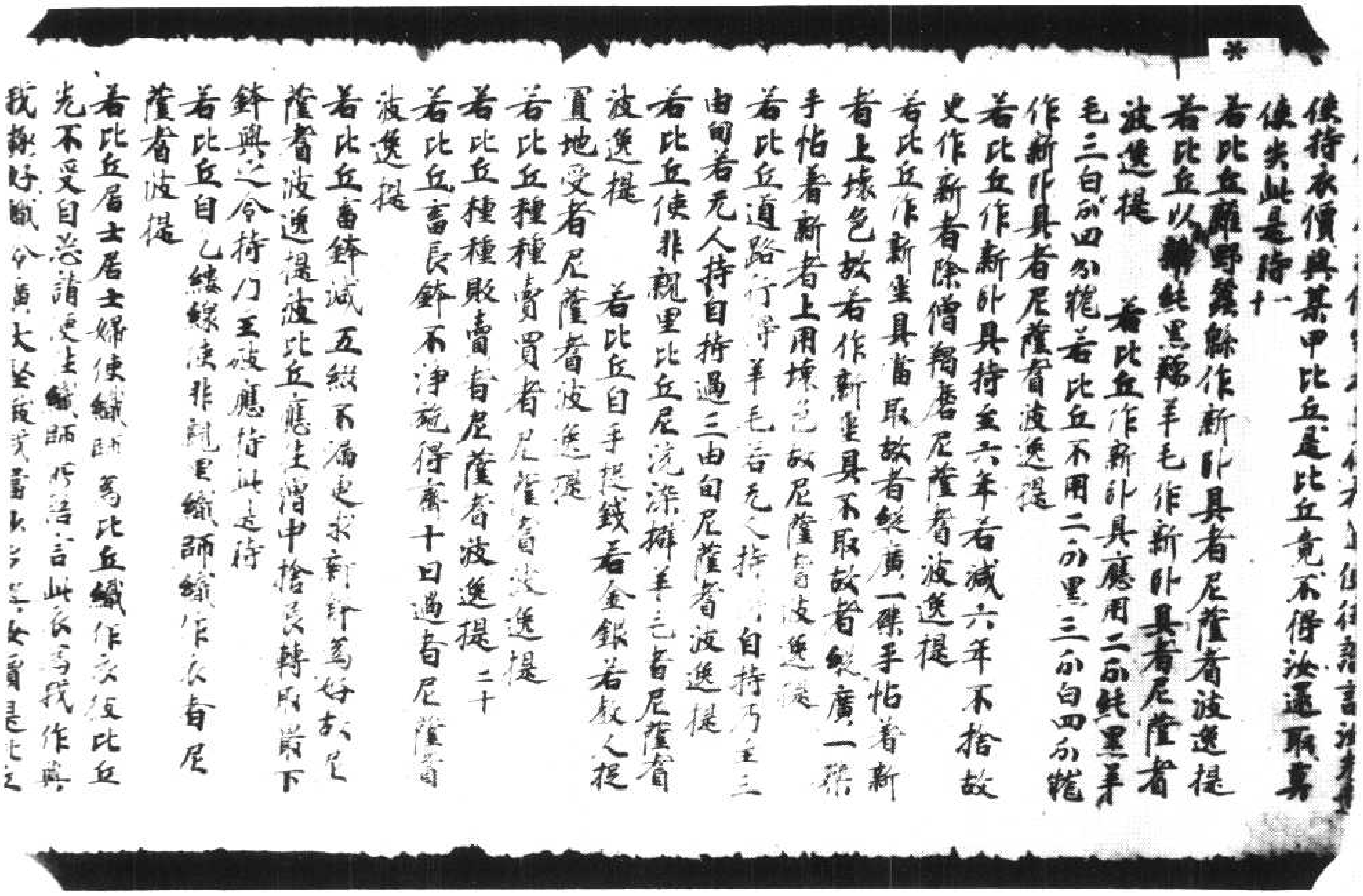


若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過者尼薩耆波逸提

若比丘居士居士婦爲比丘辦衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請到居士家如是說善哉居士爲我買如是如是衣與我爲好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價與我共作一衣爲好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使爲比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼使人至比丘所語比丘言大德今爲汝故送是衣價受取是比丘應語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘言大德有執事人不須衣比丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常爲諸比丘執事時彼使往至執事人所與衣價已還至比丘所作如是言大德所示某甲執事人我已與衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三反爲作憶念應語言我須衣若二反三反爲作憶念若得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然立若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣從所得衣價處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘是比丘竟不得汝還取莫使失此是時十



使持衣價與某甲比丘是比丘竟不得汝還取莫使失此是時十一

若比丘雜野蠶綿作新卧具者尼薩耆波逸提

若比丘以新純黑羺羊毛作新卧具者尼薩耆波逸提

若比丘作新卧具應用二分純黑羊毛三分白四分尨若比丘不用二分黑三分白四分尨作新卧具者尼薩耆波逸提

若比丘作新卧具持至六年若減六年不捨故更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘作新坐具當取故者縱廣一磔手帖著新者上壞色故若作新坐具不取故者縱廣一磔手帖著新者上用壞色故尼薩耆波逸提

若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三由旬若無人持自持過三由旬尼薩耆波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提

若比丘自手捉錢若金銀若教人捉置地受者尼薩耆波逸提

若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提

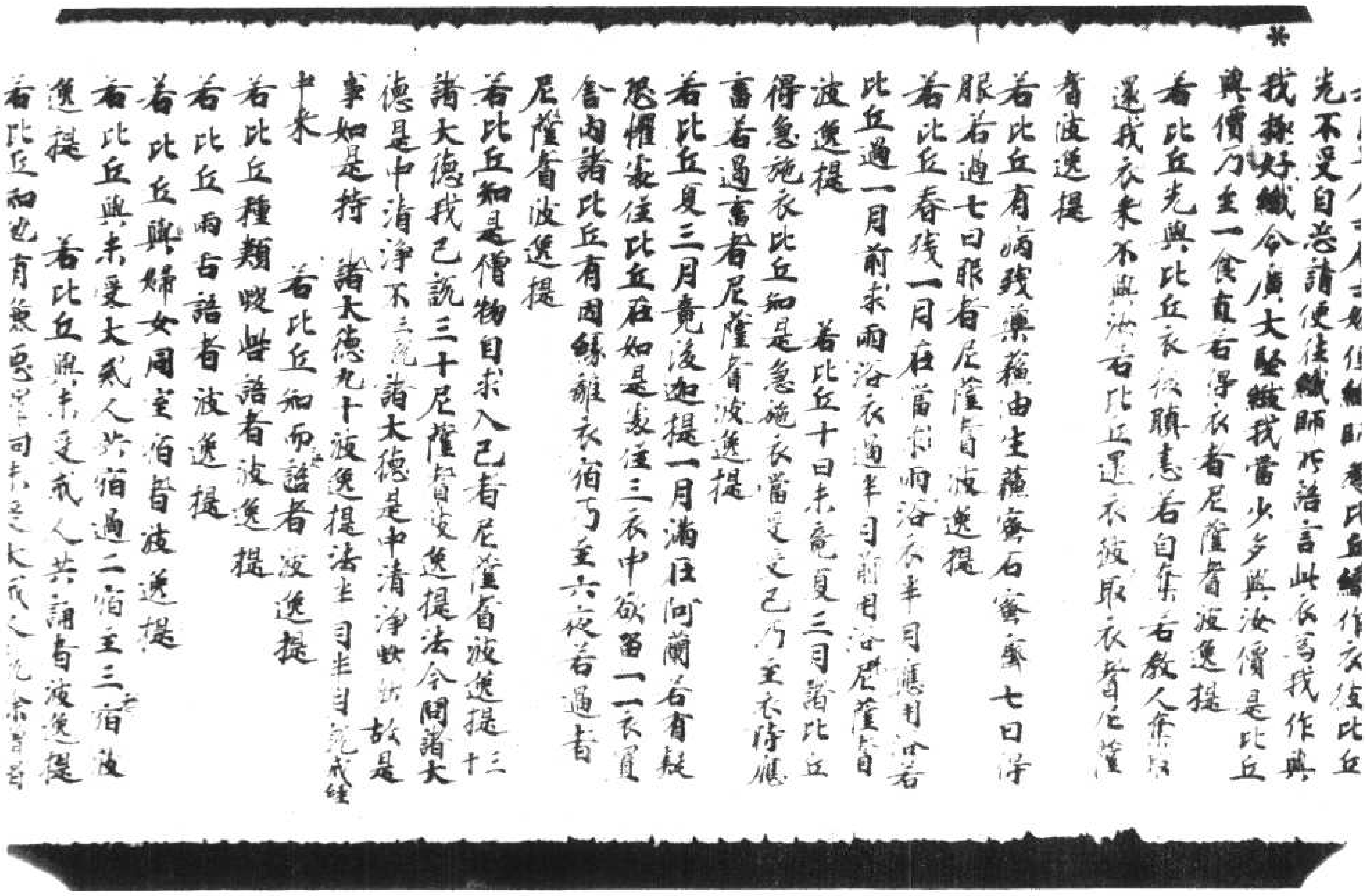
若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提 二十

若比丘畜長鉢不淨施得畜十日過者尼薩耆波逸提

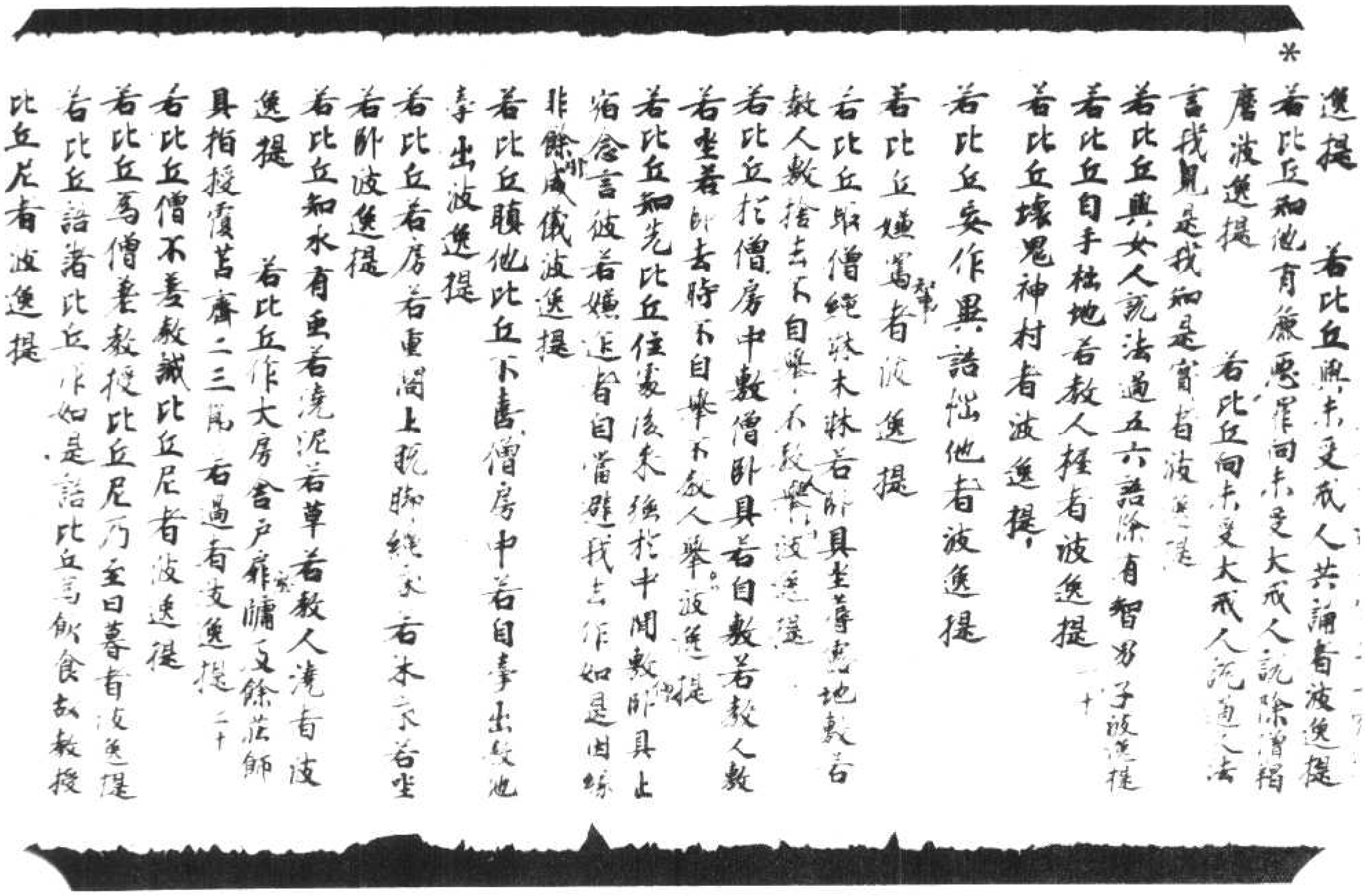
若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢爲好故尼薩耆波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃至破應持此是時

若比丘自乞縷線使非親里織師織作衣者尼薩耆波提

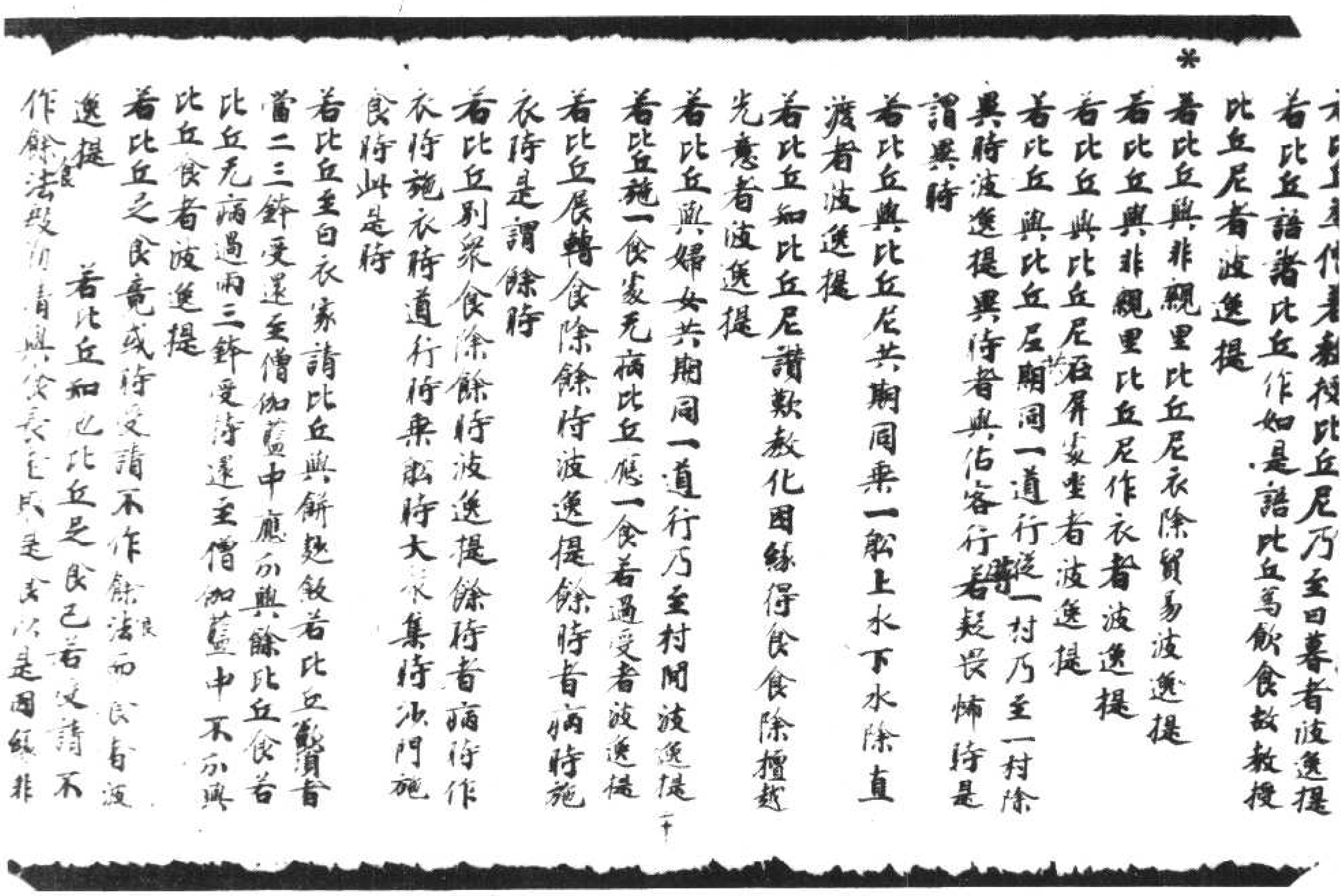
若比丘居士居士婦使織師爲比丘織作衣彼比丘先不受自恣請便往織師所語言此衣爲我作與我極好織令廣大堅緻當少多與女價是比丘



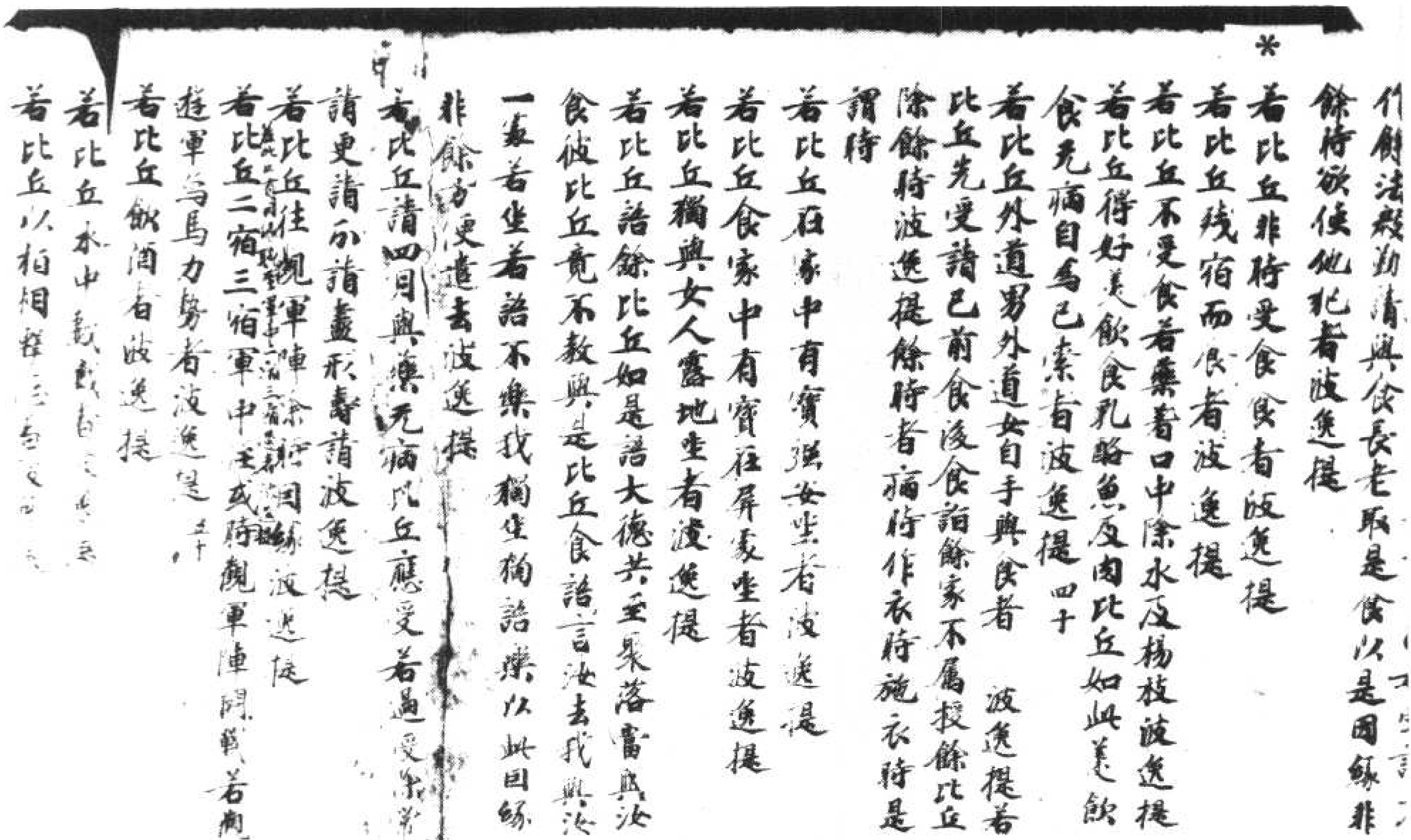
[illegible]婦使織師為比丘織作衣彼比丘
先不受自恣請便往織師所語言此衣為我作與
我極好織令廣大堅緻我當少多與汝價是比丘
與價乃至一食直若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣彼瞋恚若自奪若教人奪取
還我衣來不與汝若比丘還衣彼取衣者尼薩
耆波逸提
若比丘有病殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七日得
服若過七日服者尼薩耆波逸提
若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若
比丘過一月前求雨浴衣過半月前用浴尼薩耆
波逸提
若比丘十日未竟夏三月諸比丘
得急施衣比丘知是急施衣當受受已乃至衣時應
畜若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若有疑
恐懼處住比丘在如是處住三衣中欲留一一衣置
舍內諸比丘有因緣離衣宿乃至六夜若過者
尼薩耆波逸提
若比丘知是僧物自求入己者尼薩耆波逸提 三十
諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大
德是中清淨不（三說）諸大德是中清淨默然故是
事如是持　諸大德此九十波逸提法半月半月說戒經
中來
若比丘知而妄語者波逸提
若比丘種類毀呰語者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提
若比丘與婦女同室宿者波逸提
若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿者波
逸提　若比丘與未受大戒人共誦者波逸提
若比丘知他有麤惡罪向未受大戒人說除僧羯



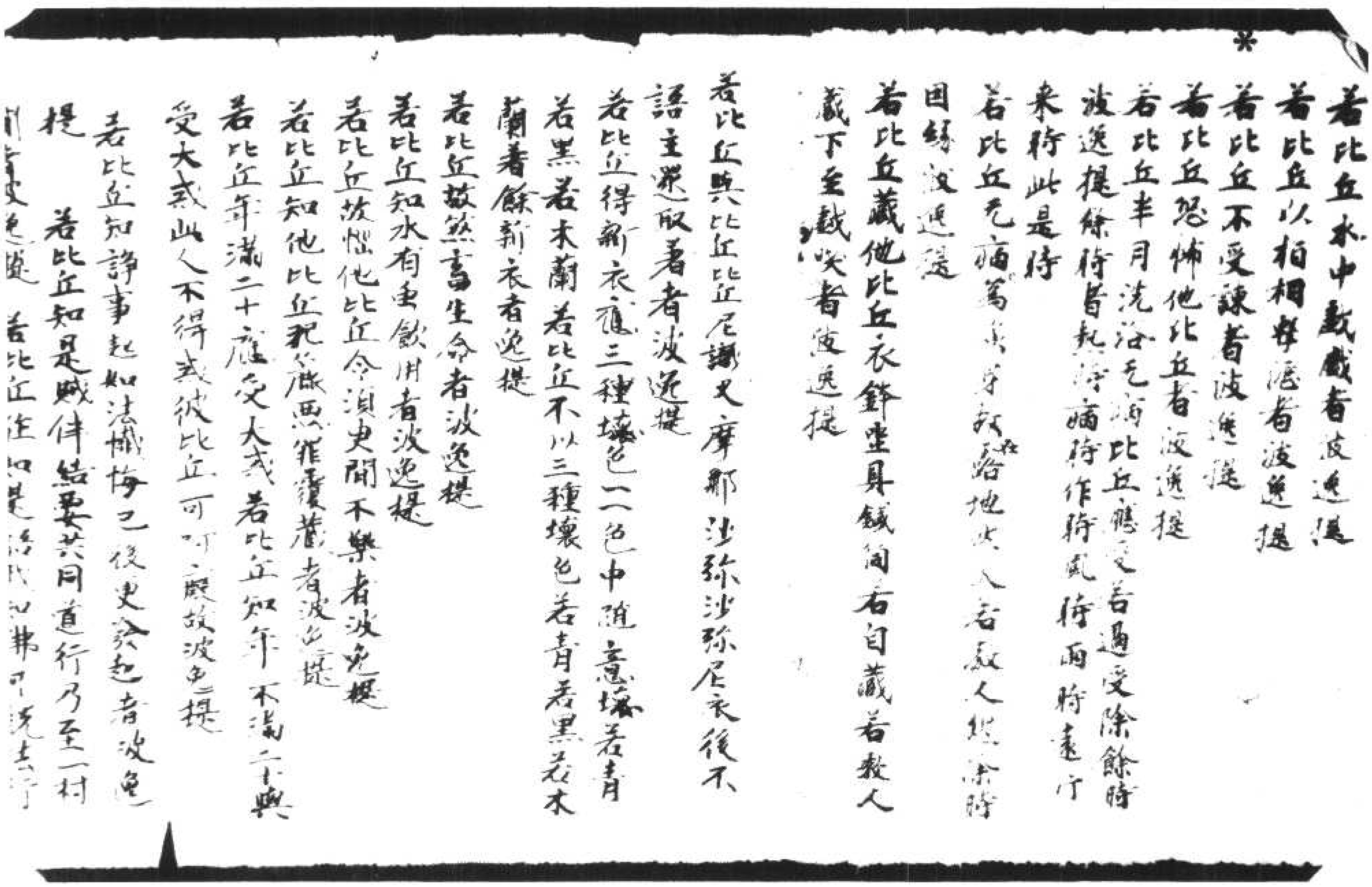
逸提
若比丘知他有麤惡罪向未受大戒人說除僧羯
磨波逸提　若比丘向未受大戒人說過人法
言我見是我知是實者波逸提
若比丘與女人說法過五六語除有智男子波逸提
若比丘自手掘地若教人掘者波逸提 十
若比丘壞鬼神村者波逸提
若比丘妄作異語惱他者波逸提
若比丘嫌罵（譏）者波逸提
若比丘取僧繩床木床若臥具坐蓐露地敷若
教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提
若比丘於僧房中敷僧臥具若自敷若教人敷
若坐若臥去時不自舉不教人舉波逸提
若比丘知先比丘住處後來強於中間敷臥具止
宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣
非餘非威儀波逸提
若比丘瞋他比丘不喜僧房中若自牽出若教他
牽出波逸提
若比丘若房若重閣上脫腳繩床若木床若坐
若臥波逸提
若比丘知水有蟲若澆泥若草若教人澆者波
逸提　若比丘作大房戶扉窗牖及餘莊飾
具指授覆苫齊二三節若過者波逸提 二十
若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提
若比丘為僧差教授比丘尼乃至日暮者波逸提
若比丘語諸比丘作如是語比丘為飲食故教授
比丘尼者波逸提



比丘差作者教授比丘尼乃至日暮者波逸提
若比丘語諸比丘作如是語比丘為飲食故教授
比丘尼者波逸提
若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提
若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提
若比丘與比丘尼共在屏處坐者波逸提
若比丘與比丘尼期同一道行從一村乃至一村除
異時波逸提異時者與估客行若疑畏怖時是
謂異時
若比丘與比丘尼共期同乘一船上水下水除直
渡者波逸提
若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得食食除檀越
先意者波逸提
若比丘與婦女共期同一道行乃至村間波逸提　三十
若比丘施一食處无病比丘應一食若過受者波逸提
若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時施
衣時是謂餘時
若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作
衣時施衣時道行時乘船時大衆集時沙門施
食時此是時
若比丘至白衣家請比丘與餅麨飯若比丘須者
當二三鉢受還至僧伽藍中應分與餘比丘食若
比丘无病過兩三鉢受持還至僧伽藍中不分與
比丘食者波逸提
若比丘足食竟或時受請不作餘食法而食者波
逸提
若比丘知他比丘足食已若受請不
作餘食法殷勤請與食長老取是食以是因緣非



作餘食法殷勤請與食長老取是食以是因緣非
餘時欲使他犯者波逸提
若比丘非時受食食者波逸提
若比丘殘宿而食者波逸提
若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提
若比丘得好美飲食乳酪魚及肉比丘如此美飲
食无病自為己索者波逸提　四十
若比丘外道男外道女自手與食者　波逸提若
比丘先受請已前食後食詣餘家不屬授餘比丘
除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時是
謂時
若比丘在家中有寶强安坐者波逸提
若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘獨與女人露地坐者波逸提
若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當與汝
食彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝
一處若坐若語不樂我獨坐獨語樂以此因緣
非餘方便遣去波逸提
若比丘請四月與藥无病比丘應受若過受者
請更請分請盡形壽請波逸提
若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘二宿三宿軍中若或時觀軍陣闘戰若觀
遊軍象馬力勢者波逸提　五十
若比丘飲酒者波逸提
若比丘水中戲戲者[illegible]
若比丘以指相擊[illegible]



*

若比丘水中戲者波逸提

若比丘以指相擊攊者波逸提

若比丘不受諫者波逸提

若比丘恐怖他比丘者波逸提

若比丘半月洗浴無病比丘應受若過受除餘時
波逸提餘時者熱時病時作時風時雨時遠行
來時此是時

若比丘無病爲炙身故露地然火若教人然除時
因緣波逸提

若比丘藏他比丘衣鉢坐具鍼筒若自藏若教人
藏下至戲咲者波逸提

若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不
語主還取著者波逸提

若比丘得新衣應三種壞色一一色中隨意壞若青
若黑若木蘭若比丘不以三種壞色若青若黑若木
蘭著餘新衣者波逸提

若比丘故煞畜生命者波逸提

若比丘知水有虫飲用者波逸提

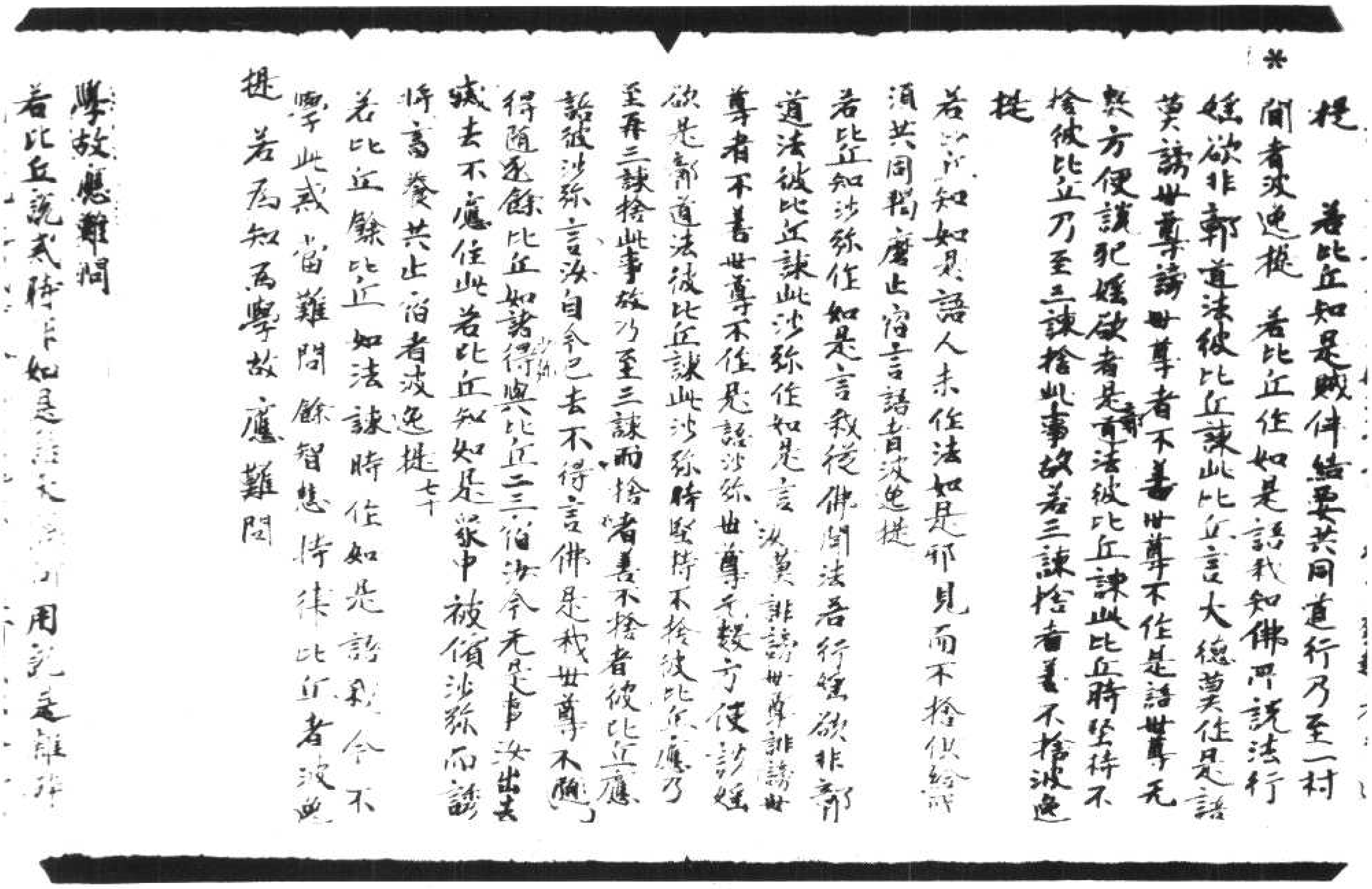
若比丘故惱他比丘令須臾間不樂者波逸提

若比丘知他比丘犯麤惡罪覆藏者波逸提

若比丘年滿二十應受大戒 若比丘知年不滿二十與
受大戒此人不得戒彼比丘可呵癡故波逸提

若比丘知諍事如法懺悔已後更發起者波逸
提

若比丘知是賊伴結要共同道行乃至一村
間者波逸提 若比丘作如是語我知佛所說法行



*

提

若比丘知是賊伴結要共同道行乃至一村
間者波逸提 若比丘作如是語我知佛所說法行
婬欲非鄣道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語
莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無
數方便說犯婬欲者是鄣道法彼比丘諫此比丘時堅持不
捨彼比丘乃至三諫捨此事故若三諫捨者善不捨波逸
提

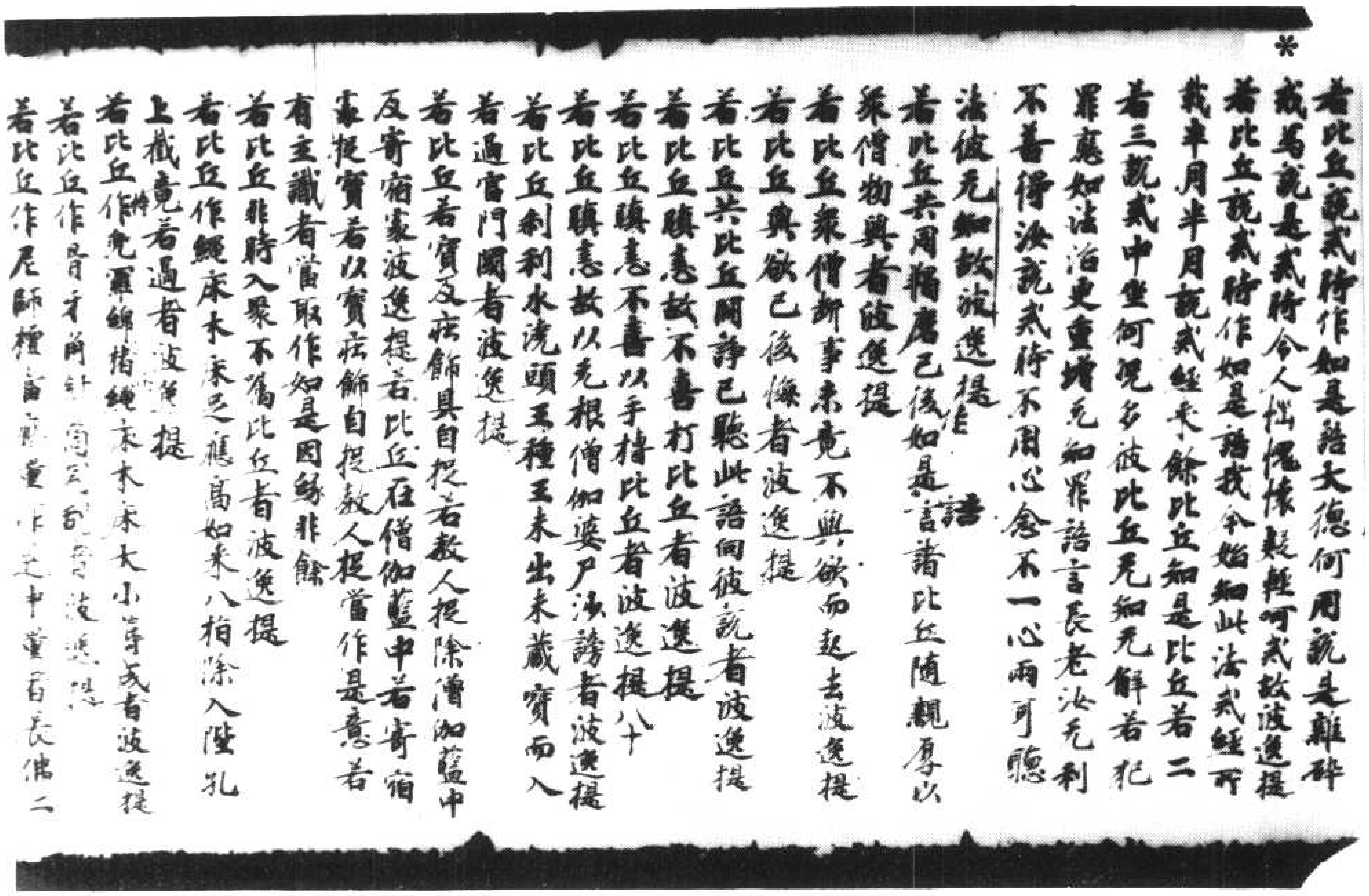
若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨供給所
須共同羯磨止宿言語者波逸提

若比丘知沙彌作如是言我從佛聞法若行婬欲非鄣
道法彼比丘諫此沙彌作如是言 汝莫誹謗世尊誹謗世
尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無數方便說婬
欲是鄣道法彼比丘諫此沙彌時堅持不捨彼比丘應乃
至再三諫捨此事故乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘應
語彼沙彌言汝自今已去不得言佛是我世尊不隨
得隨逐餘比丘如諸沙彌得與比丘二三宿汝今無是事汝出去
滅去不應住此 若比丘知如是衆中被擯沙彌而誘
將畜養共止宿者波逸提七十

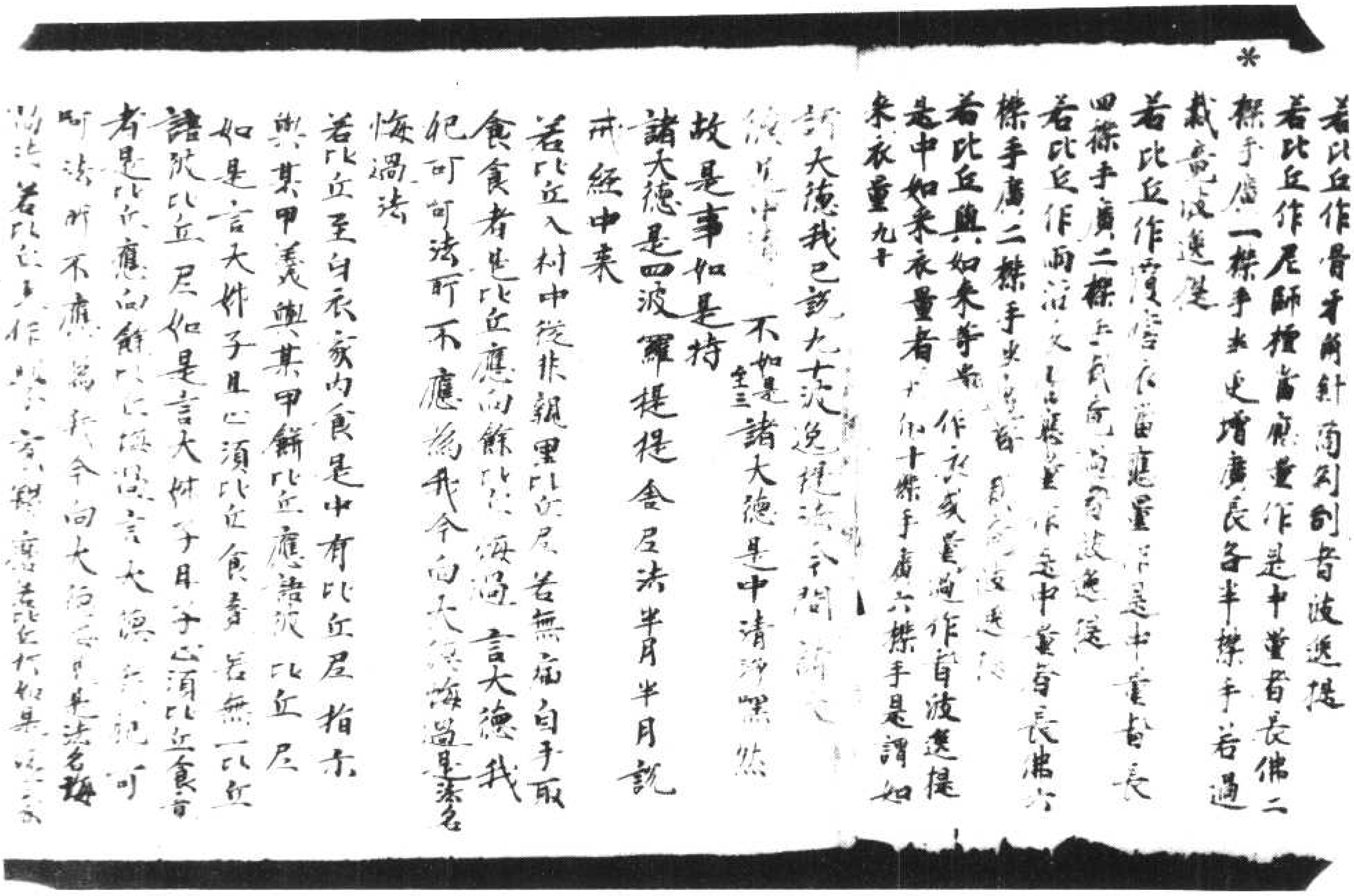
若比丘餘比丘如法諫時作如是語我今不
學此戒當難問餘智慧持律比丘者波逸
提 若爲知爲學故應難問

學故應難問

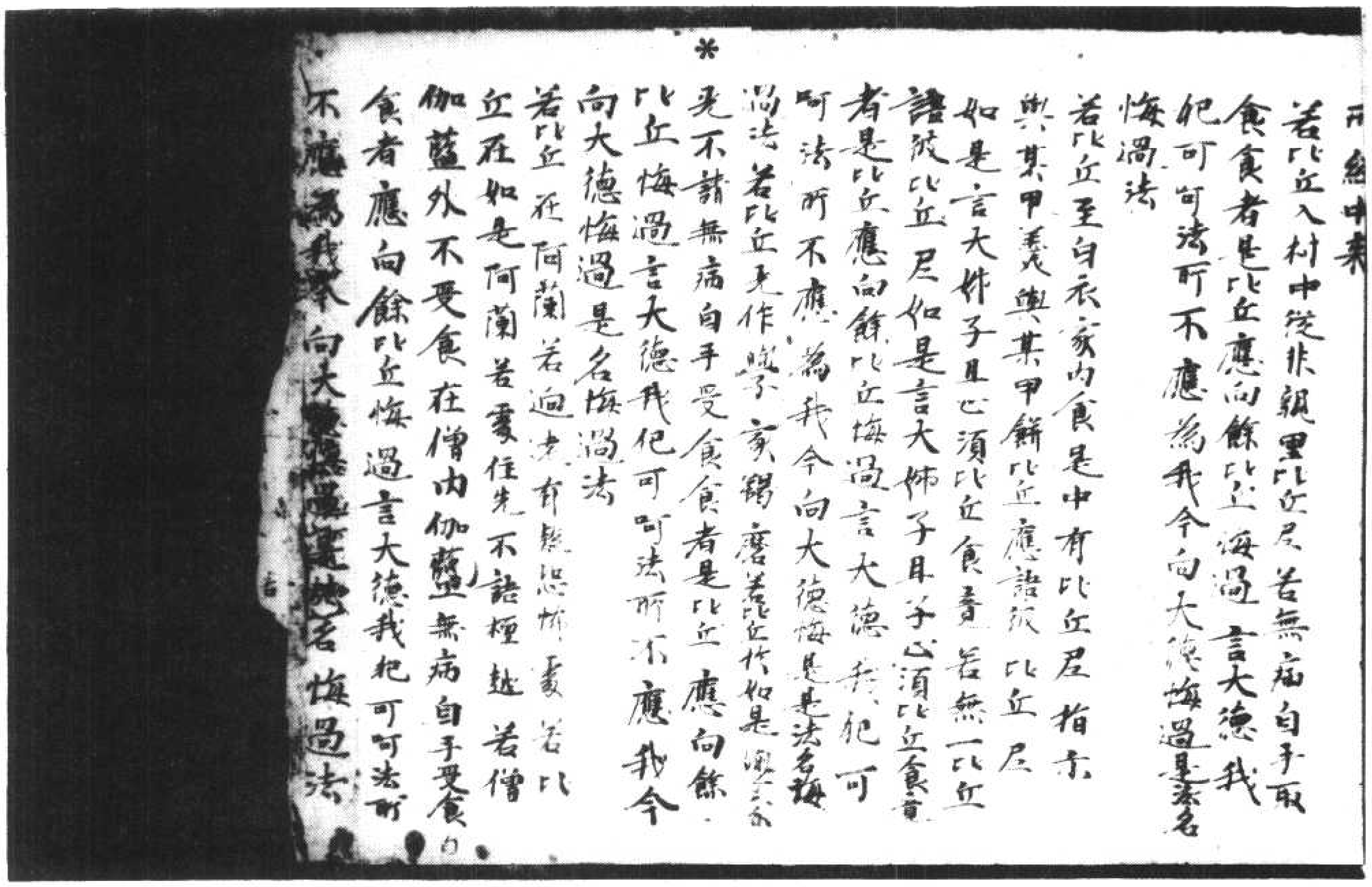
若比丘說戒時作如是語[illegible]用說是雜碎



若比丘說戒時作如是語大德何用說是雜碎
戒為說是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提
若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒經所
載半月半月說戒經來餘比丘知是比丘若二
若三說戒中坐何况多彼比丘无知无解若犯
罪應如法治更重增无知罪語言長老汝无利
不善得汝說戒時不用心念不一心兩耳聽
法彼无知故波逸提
若比丘共同羯磨已後如是語言諸比丘隨親厚以
衆僧物與者波逸提
若比丘衆僧斷事未竟不與欲而起去波逸提
若比丘與欲已後悔者波逸提
若比丘共比丘鬪諍已聽此語向彼說者波逸提
若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提
若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提八十
若比丘瞋恚故以无根僧伽婆尸沙謗者波逸提
若比丘剎利水澆頭王種王未出未藏寶而入
若過宮門閾者波逸提
若比丘若寶及寶莊飾具自捉若教人捉除僧伽藍中
及寄宿處波逸提若比丘在僧伽藍中若寄宿
處捉寶若以寶莊飾自捉教人捉當作是意若
有主識者當取作如是因緣非餘
若比丘非時入聚落不囑比丘者波逸提
若比丘作繩床木床足應高如來八指除入陛孔
上截竟若過者波逸提
若比丘作兜羅綿貯褚繩床木床大小褥成者波逸提
若比丘作骨牙角針筒刳刮者波逸提
若比丘作尼師檀當應量作是中量者長佛二



若比丘作骨牙角針筒刳刮者波逸提
若比丘作尼師檀當應量作是中量者長佛二
磔手廣一磔手半更增廣長各半磔手若過
截竟波逸提
若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長
四磔手廣二磔手若過裁竟波逸提
若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長佛六
磔手廣二磔手半若過裁竟波逸提
若比丘與如來等量作衣或過量作者波逸提
是中如來衣量者長佛十磔手廣六磔手是謂如
來衣量九十
諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德
是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然
故是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說
戒經中來
若比丘入村中從非親里比丘尼若無病自手取
食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我
犯可呵法所不應為我今向大德悔過是法名
悔過法
若比丘至白衣家內食是中有比丘尼指示
與某甲羹與某甲餅比丘應語彼比丘尼
如是言大姊且止須比丘食竟若無一比丘
語彼比丘尼如是言大姊且止須比丘食竟
者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可
呵法所不應為我今向大德悔過是法名悔
過法 若比丘先作學家羯磨若比丘於如是學家

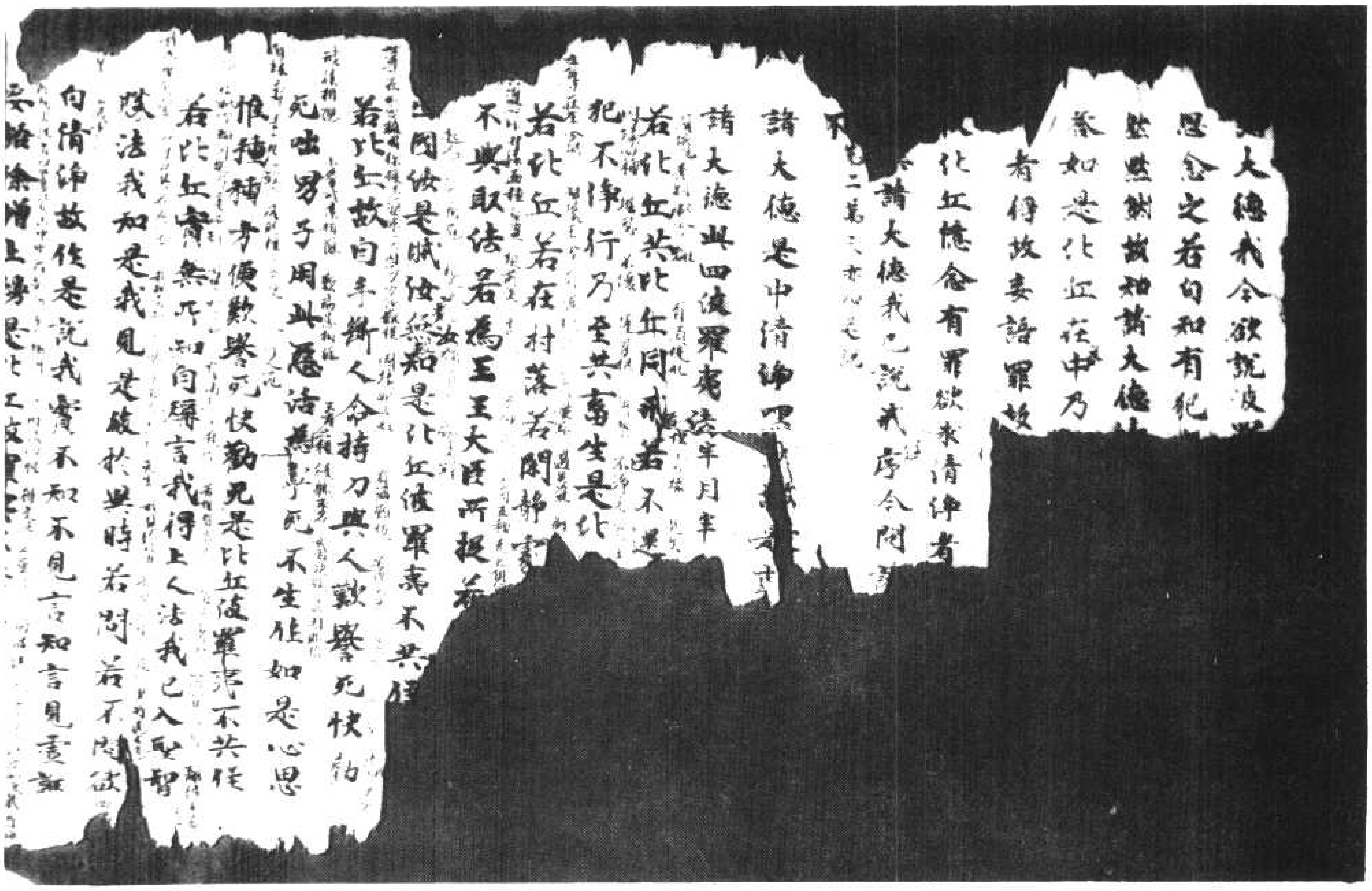

丙絲中表

若比丘入村中從非親里比丘尼若無病自手取食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是法名悔過法

若比丘至白衣家內食是中有比丘尼指示與某甲羹與某甲餅比丘應語彼比丘尼如是言大姊子且止須比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼如是言大姊子且止須比丘食竟者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是法名悔過法 若比丘先作學家羯磨若比丘於如是（學家）先不請無病自手受食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應我今向大德悔過是名悔過法

若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處若比丘在如是阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍外不受食在僧內伽藍無病自手受食（內）食者應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是名悔過法

▼北六八四三號（潛六十一）四分律比丘戒本


大德我今欲說波

憶念之若自知有犯

然然然故知諸大德

答如是比丘在中乃

者得故妄語罪故

比丘憶念有罪欲求清淨者

諸大德我已說戒序今問

不

諸大德是中清淨默然

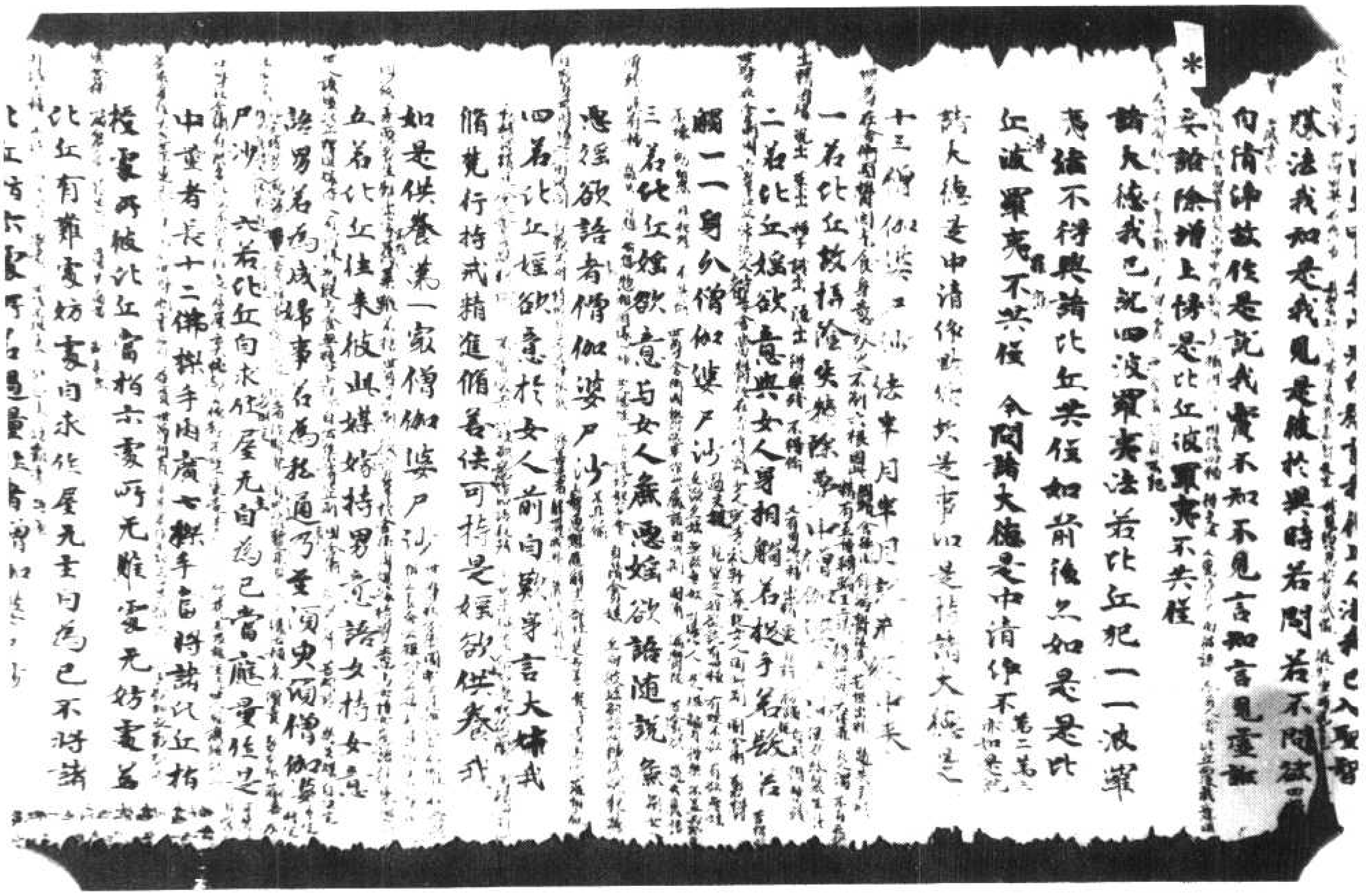
諸大德此四波羅夷法半月半

若比丘共比丘同戒若不還戒不淨行乃至共畜生是比

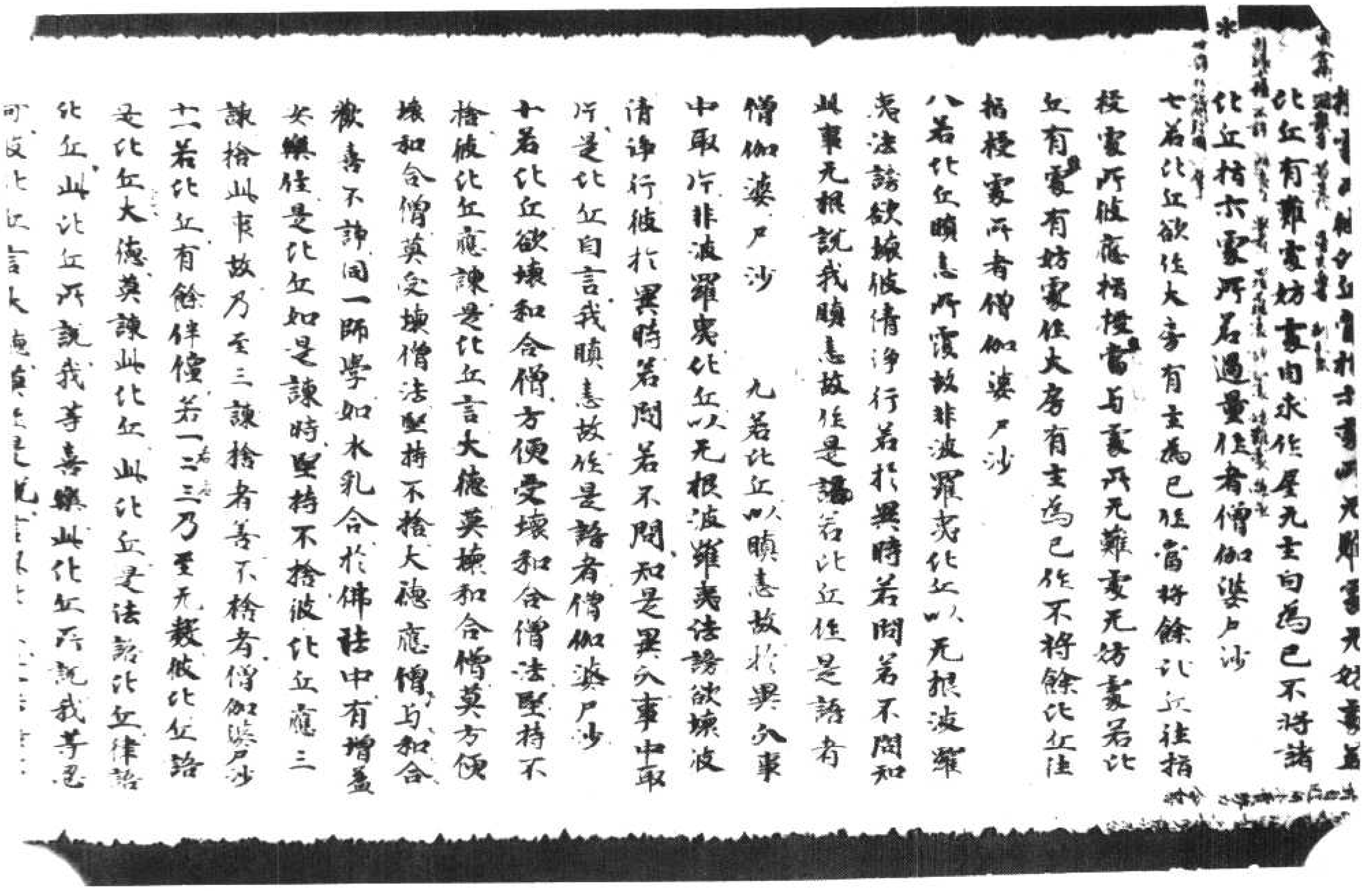
若比丘若在村落若閑靜處不與取法若為王王大臣所捉若閑汝是賊汝癡知是比丘波羅夷不共住

若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死快勸死咄男子用此惡活為寧死不生作如是心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共住

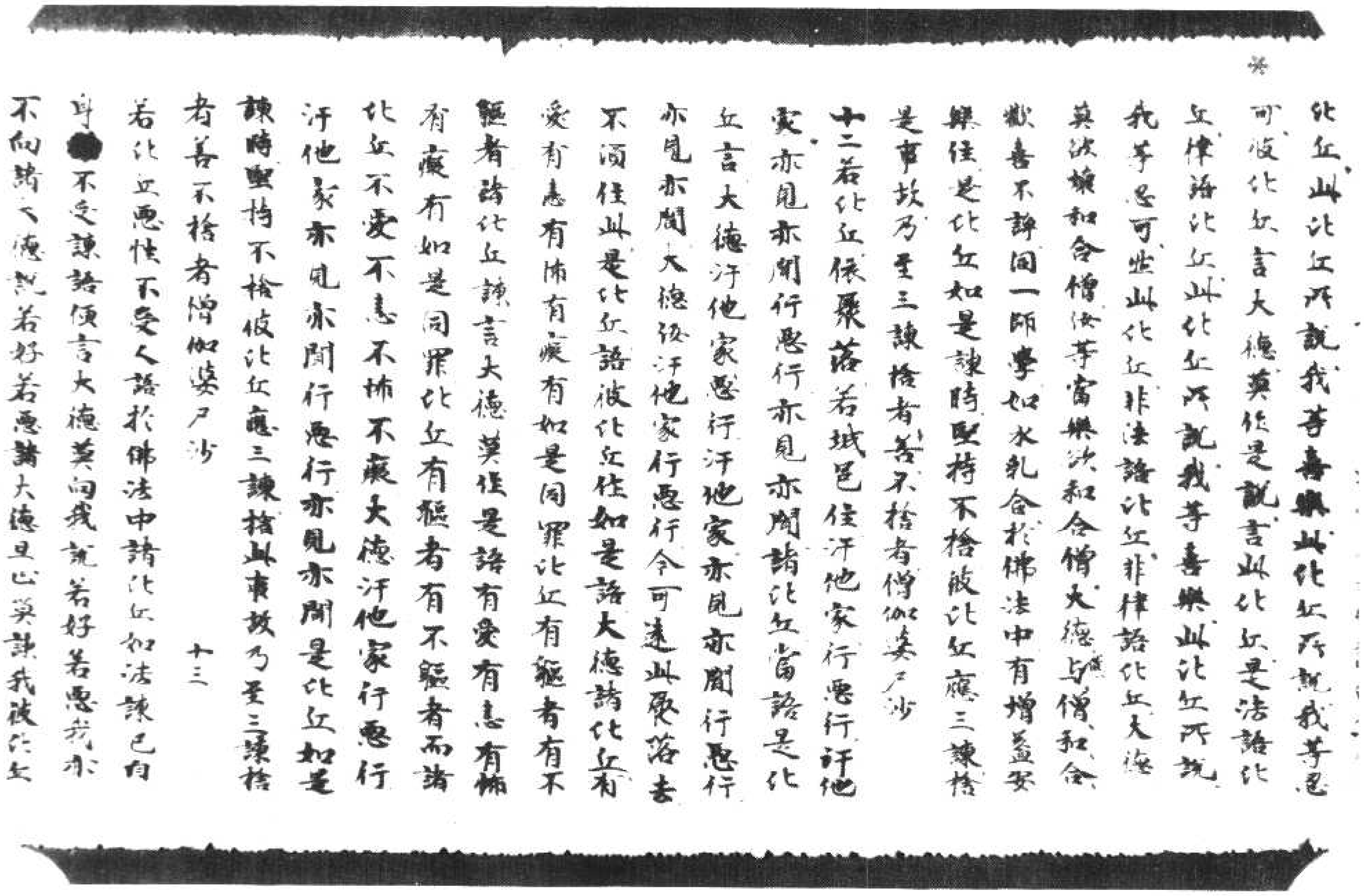
若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波



已入聖智
勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自
自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑
*妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住
諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一波羅
夷法不得與諸比丘共住如前後亦如是是比
丘波羅夷不共住 今問諸大德是中清淨不（第二第三亦如是問）
諸大德是中清淨默然故是事如是持諸大德是
十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來
一若比丘故弄陰失精除夢中僧伽婆尸沙
二若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉髮若
觸一一身分僧伽婆尸沙
三若比丘婬欲意与女人麁惡婬欲語隨說
麁惡婬欲語者僧伽婆尸沙
四若比丘婬欲意於女人前自歎身言大姊我
脩梵行持戒精進脩善法可持是婬欲供養我
如是供養第一最僧伽婆尸沙
五若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意
語男若為成婦事若為私通乃至須臾頃僧伽婆
尸沙 六若比丘自求作屋无主自為己當應量作是
中量者長十二佛搩手內廣七搩手當將諸比丘指
授處所彼比丘當指示處所无難處无妨處若
比丘有難處妨處自求作屋无主自為己不將諸
比丘指授處所若過量作者僧伽婆尸沙

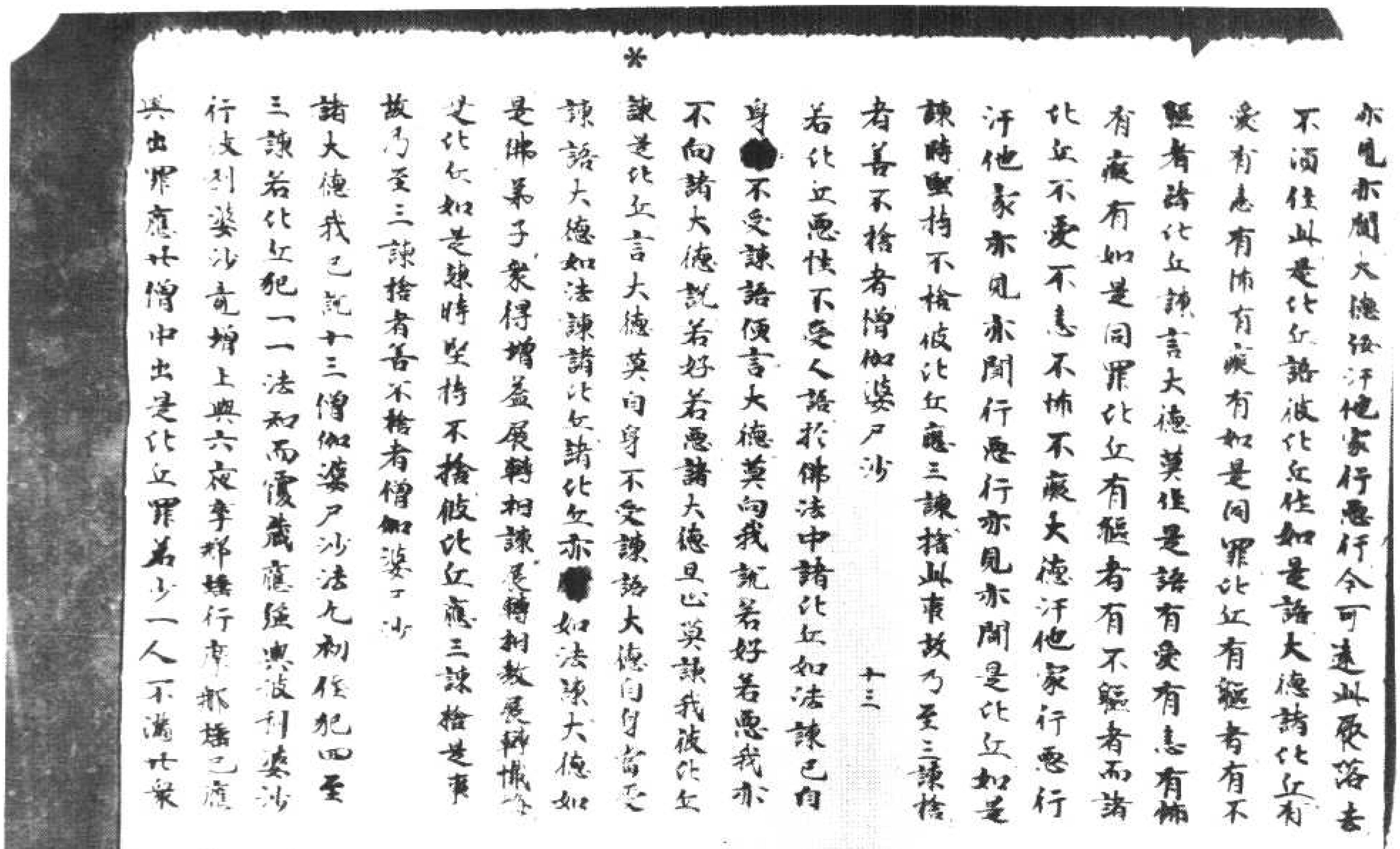


處所无難處无妨處若
比丘有難處妨處自求作屋无主自為己不將諸
*比丘指示處所若過量作者僧伽婆尸沙
七若比丘欲作大房有主為己作當將餘比丘往指
授處所彼應指授當與處所无難處无妨處若比
丘有難處有妨處作大房有主為己作不將餘比丘往
指授處所者僧伽婆尸沙
八若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以无根波羅
夷法謗欲壞彼清淨行若於異時若問若不問知
此事无根說我瞋恚故作是語若比丘作是語者
僧伽婆尸沙 九若比丘以瞋恚故於異分事
中取片非波羅夷比丘以无根波羅夷法謗欲壞彼
清淨行彼於異時若問若不問知是異分事中取
片是比丘自言我瞋恚故作是語者僧伽婆尸沙
十若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不
捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便
壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧和合
歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益
安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三
諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
十一若比丘有餘伴黨若一若二三乃至无數彼比丘語
是比丘大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語
比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍
可彼比丘言大德莫說是言



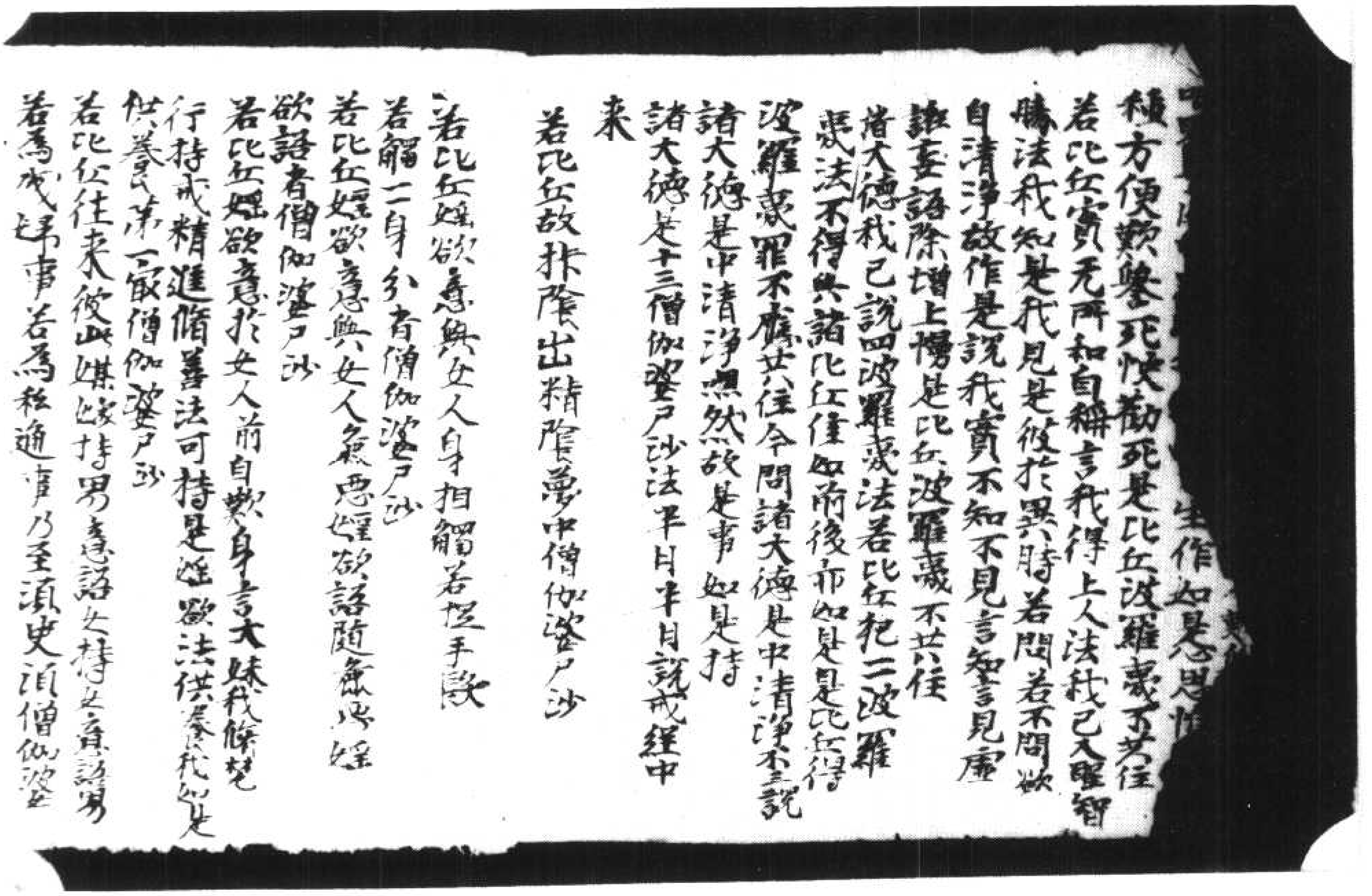
※

比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍
可彼比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比
丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說
我等忍可然此比丘非法語比丘非律語比丘大德
莫欲壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合
歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安
樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨
是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
十二若比丘依聚落若城邑住汙他家行惡行汙他
家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當語是比
丘言大德汙他家惡行汙他家亦見亦聞行惡行
亦見亦聞大德汝汙他家行惡行今可遠此聚落去
不須住此是比丘語彼比丘作如是語大德諸比丘有
愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不
驅者諸比丘諫言大德莫作是語有愛有恚有怖
有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸
比丘不愛不恚不怖不癡大德汙他家行惡行
汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是
諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨
者善不捨者僧伽婆尸沙　十三
若比丘惡性不受人語於佛法中諸比丘如法諫已自
身[illegible]不受諫語便言大德莫向我說若好若惡我亦
不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼比丘



※

亦見亦聞大德汝汙他家行惡行今可遠此聚落去
不須住此是比丘語彼比丘作如是語大德諸比丘有
愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不
驅者諸比丘諫言大德莫作是語有愛有恚有怖
有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸
比丘不愛不恚不怖不癡大德汙他家行惡行
汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是
諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨
者善不捨者僧伽婆尸沙　十三
若比丘惡性不受人語於佛法中諸比丘如法諫已自
身[illegible]不受諫語便言大德莫向我說若好若惡我亦
不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼比丘
諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受
諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦[illegible]如法諫大德如
是佛弟子眾得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔
是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事
故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初作犯四至
三諫若比丘犯一一法知而覆藏應強與波利婆沙
行波利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵已應
與出罪應廿僧中出是比丘罪若少一人不滿廿眾



生作如是念思惟

種方便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共住

若比丘實无所知自稱言我得上人法我已入聖智

勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲

自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛

誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住

諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一波羅

夷法不得與諸比丘住如前後亦如是比丘得

波羅夷罪不應共住今問諸大德是中清淨不三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中

來

若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若髮

若觸一一身分者僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意與女人麁惡婬欲語隨麁惡婬

欲語者僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意於女人前自歎身言大妹我修梵

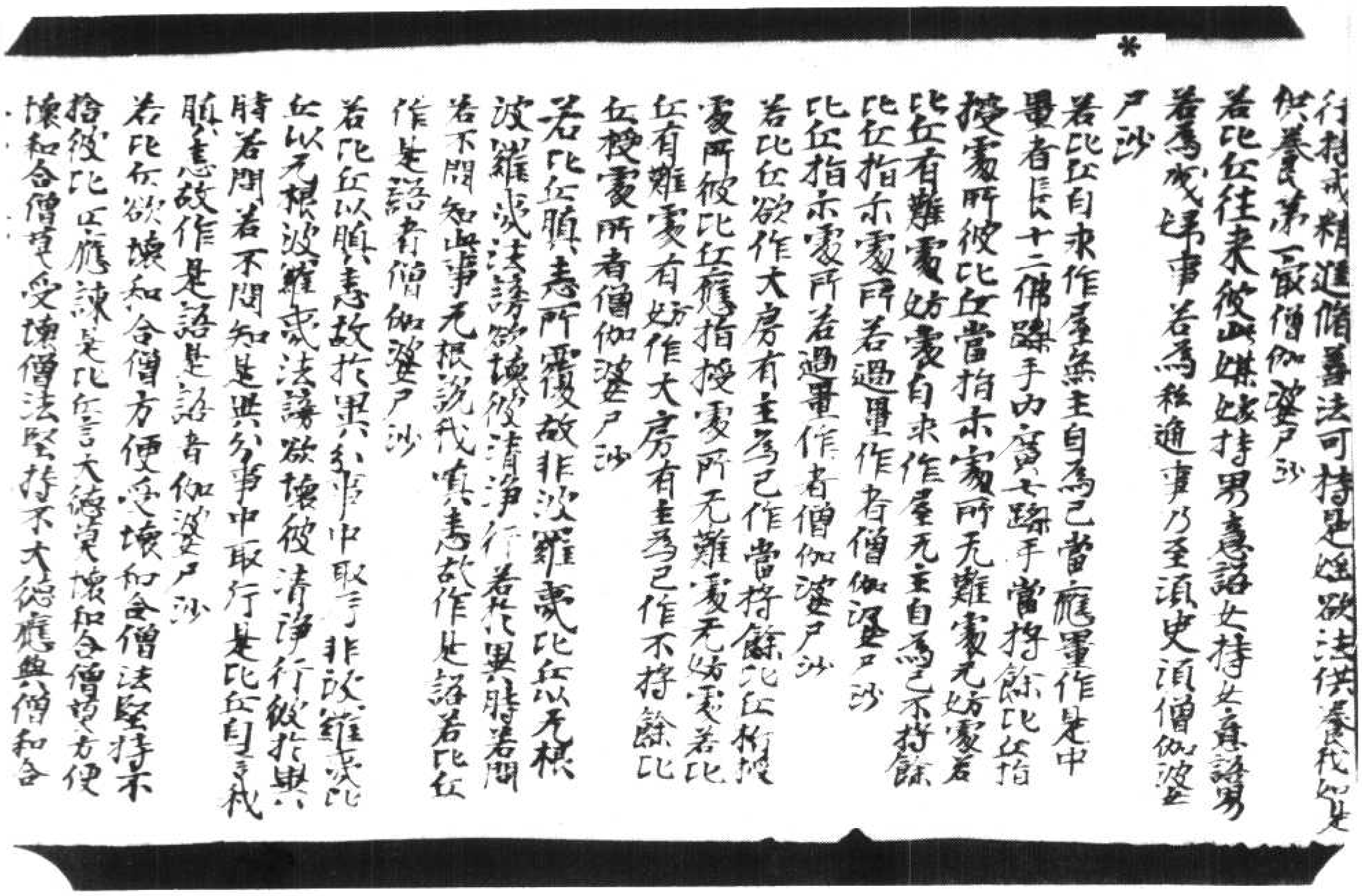
行持戒精進修善法可持是婬欲法供養我如是

供養第一最僧伽婆尸沙

若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男

若為成婦事若為私通事乃至須臾頃僧伽婆

北六八四四號（辰九十五）四分律比丘戒本



行持戒精進修善法可持是婬欲法供養我如是

供養第一最僧伽婆尸沙

若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男

若為成婦事若為私通事乃至須臾頃僧伽婆

尸沙

*

若比丘自求作屋無主自為己當應量作是中

量者長十二佛搩手內廣七搩手當將餘比丘指

授處所彼比丘當指示處所无難處无妨處若

比丘有難處妨處自求作屋无主自為己不將餘

比丘指示處所若過量作者僧伽婆尸沙

比丘指示處所若過量作者僧伽婆尸沙

若比丘欲作大房有主為己作當將餘比丘往授

處所彼比丘應指授處所无難處无妨處若比

丘有難處妨處作大房有主為己作不將餘比

丘授處所者僧伽婆尸沙

若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以无根

波羅夷法謗欲壞彼清淨行若於異時若問

若不問知此事无根說我瞋恚故作是語若比丘

作是語者僧伽婆尸沙

若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷比

丘以无根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異

時若問若不問知是異分事中取片是比丘自言我

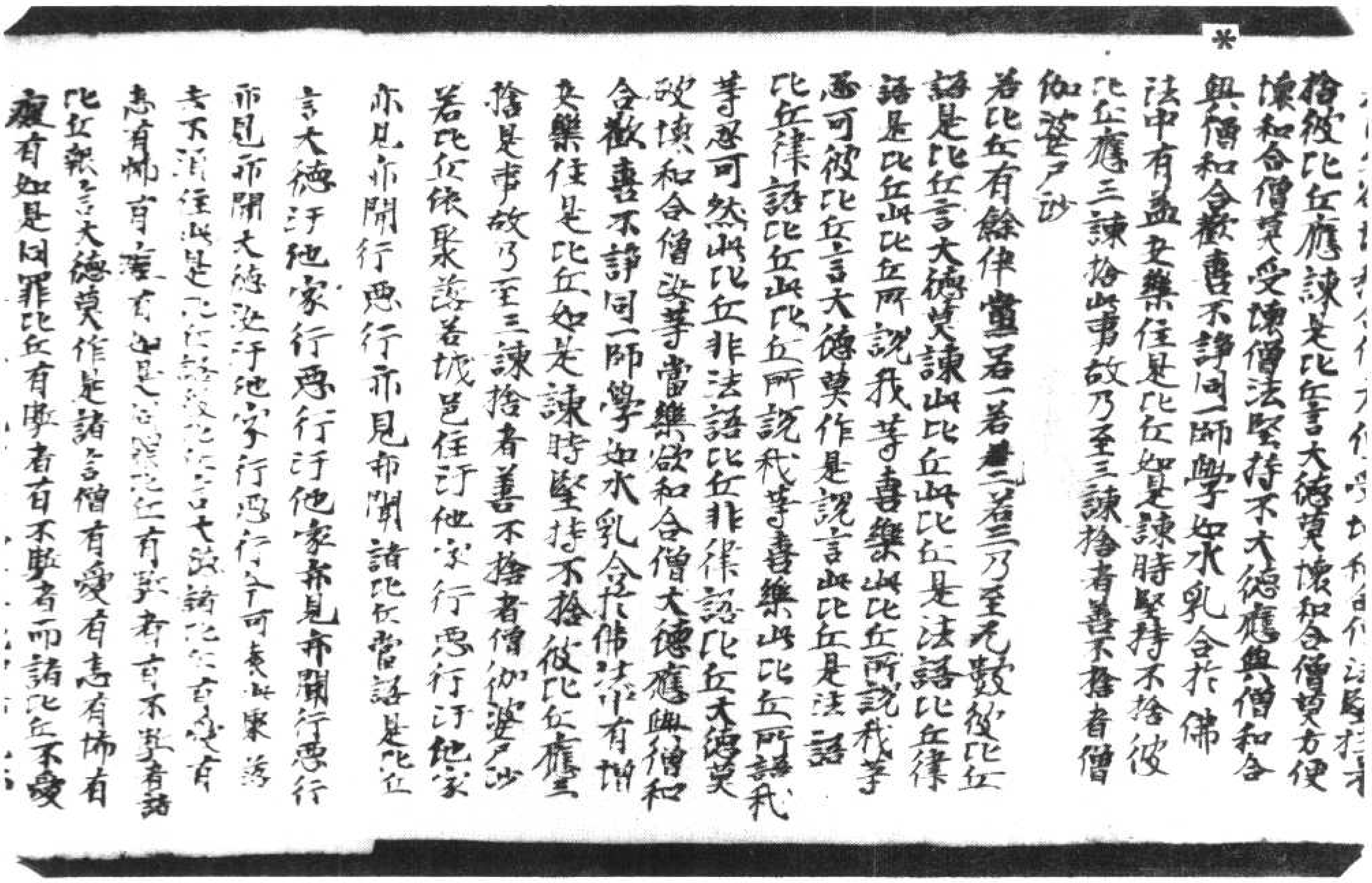
瞋恚故作是語者僧伽婆尸沙

若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不

捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便

壞和合僧莫受壞僧法堅持不大德應與僧和合

*



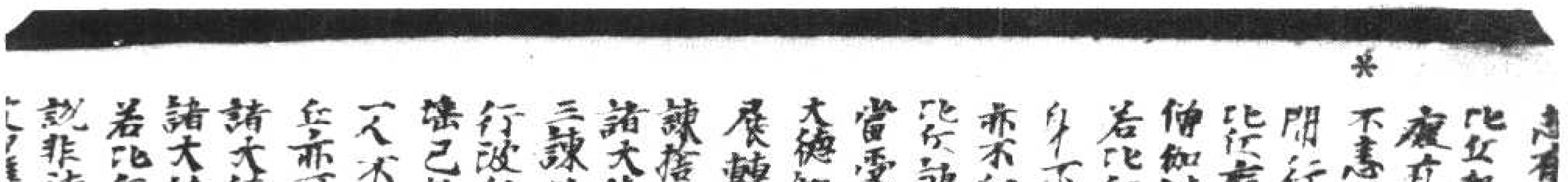
[illegible]

捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不大德應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘有餘伴黨若一若二若三乃至無數彼比丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語是比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫破壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德應與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘依聚落若城邑住汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當語是比丘言大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝汙他家行惡行今可離此聚落去不須住此是比丘語比丘言大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘報言大德莫作是語言僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛

*



恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘報言大德莫作是語言僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子眾得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

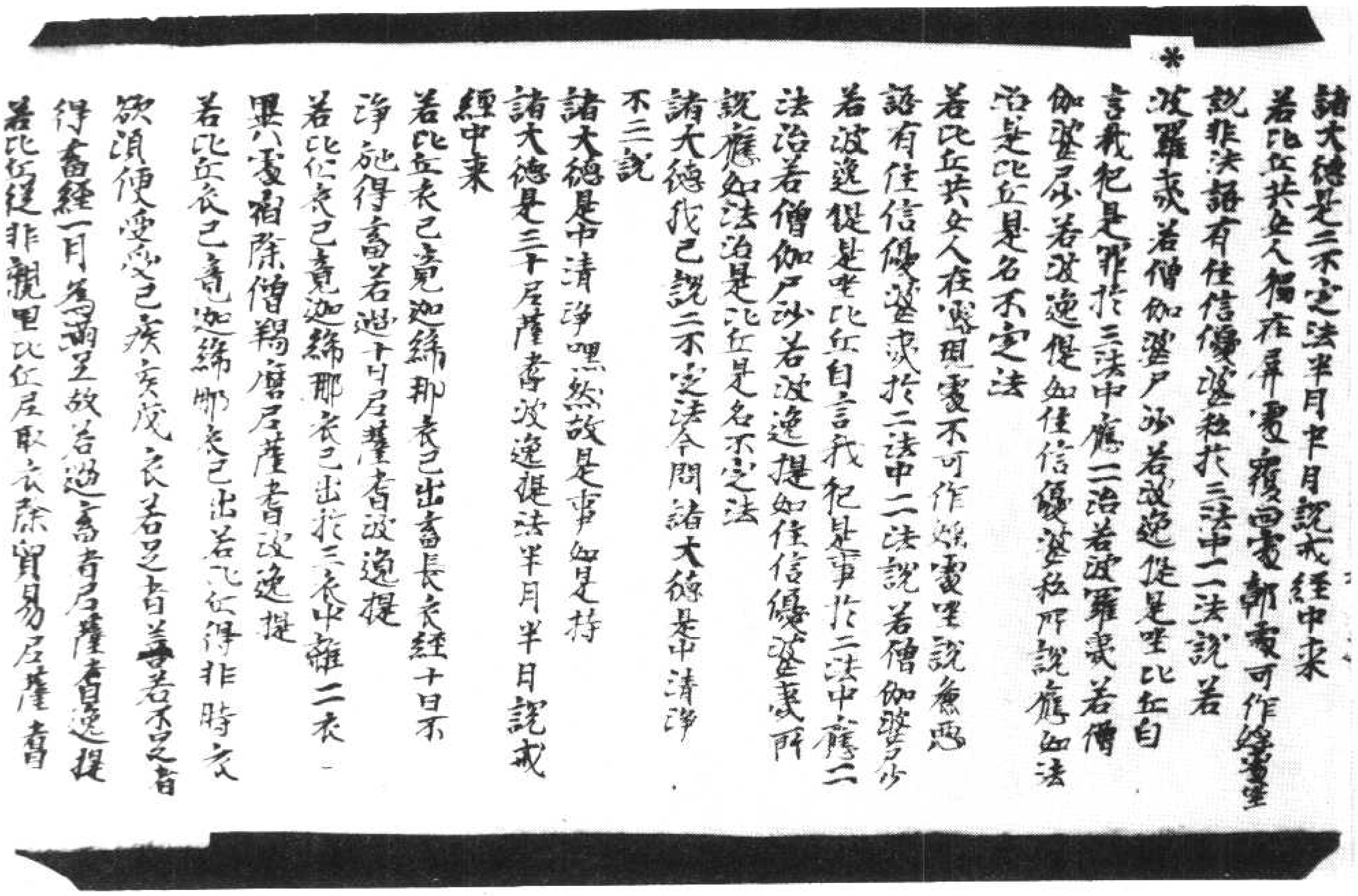
諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至三諫若比丘犯一一法知而覆藏應強與波利婆沙行波利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵已餘有出罪法應二十僧中出是比丘罪若少一人不滿二十眾出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時今問諸大德是中清淨不（三說）

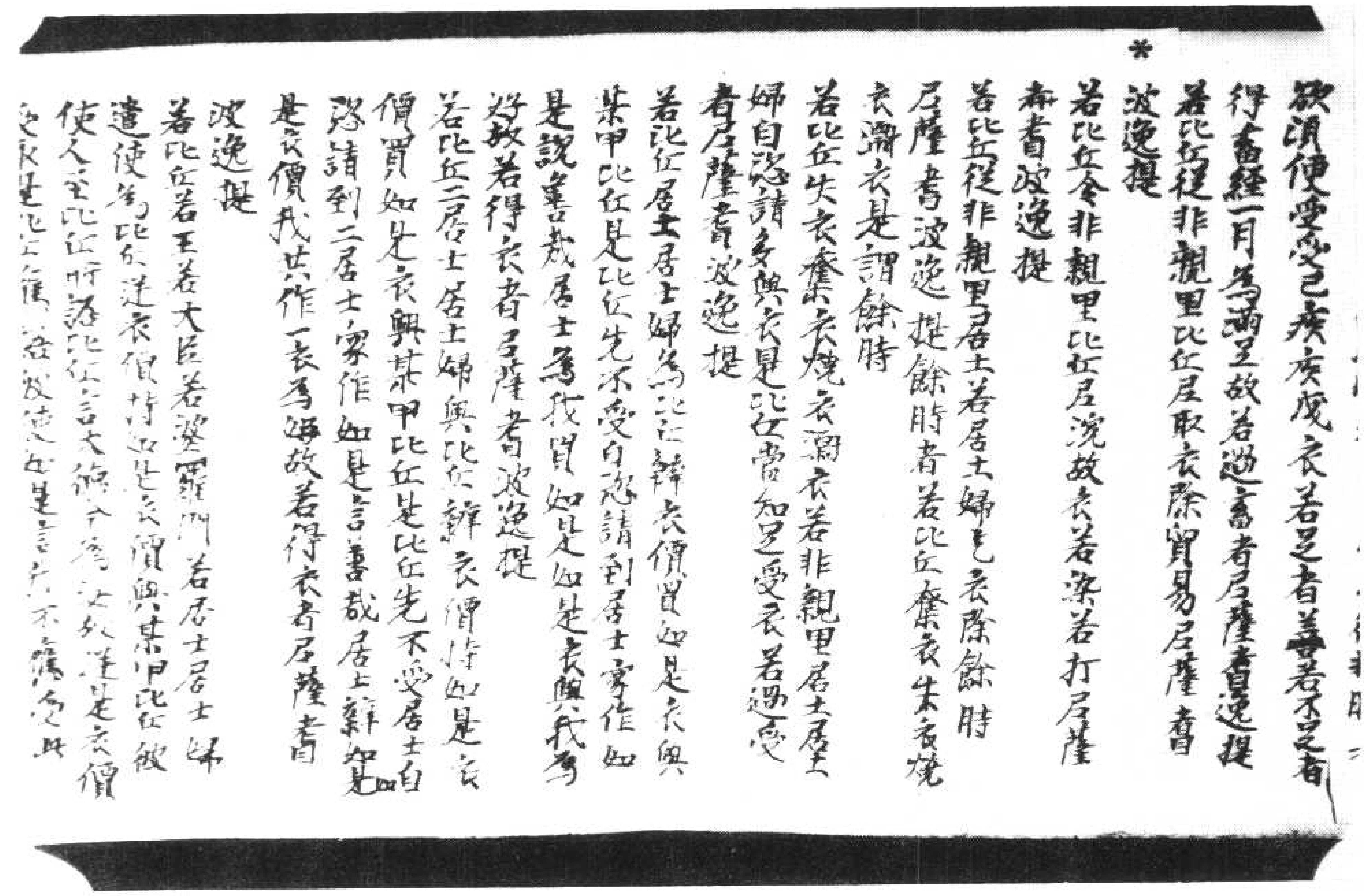
諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

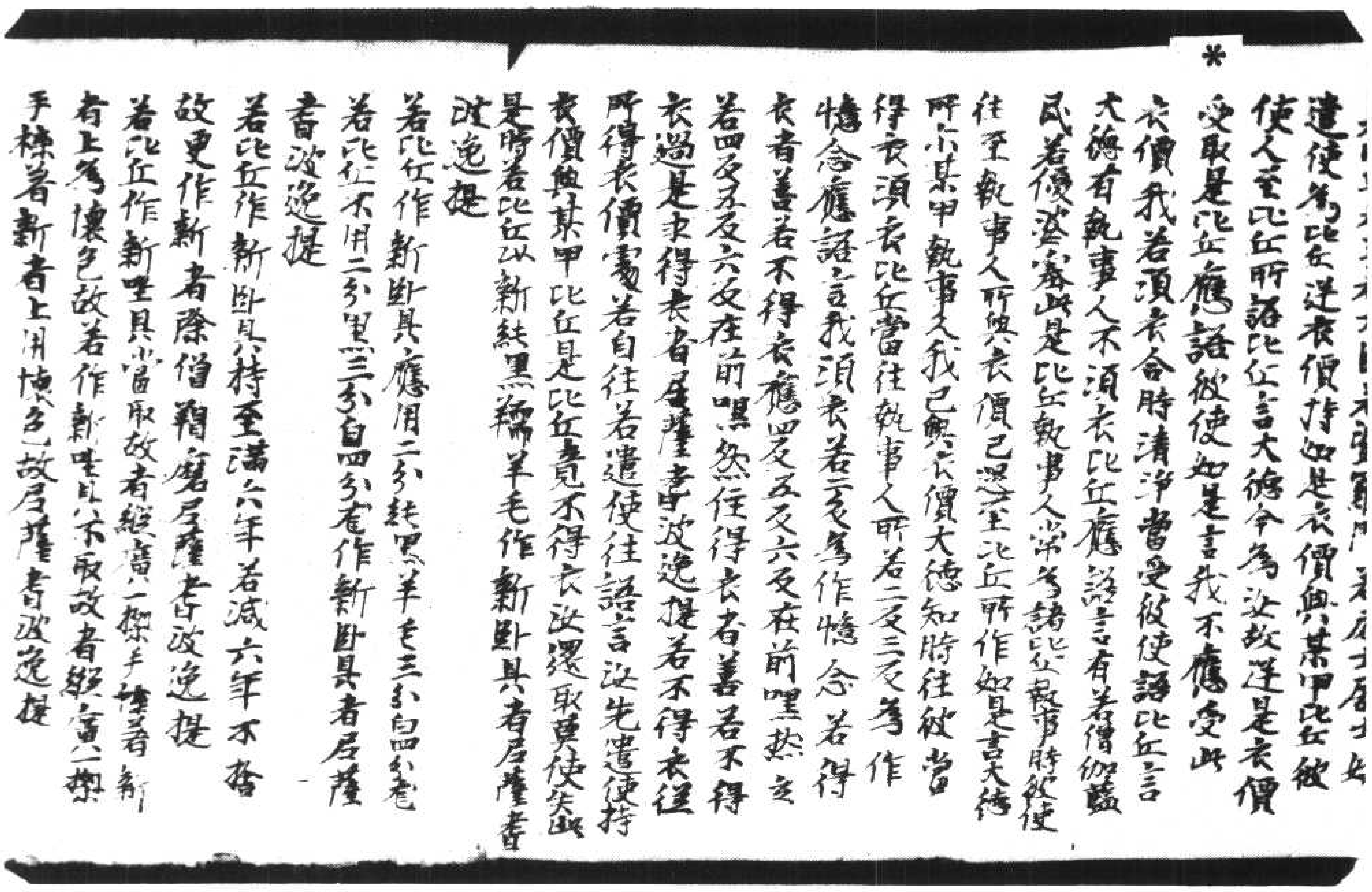
諸大德是二不定法半月半月說戒經中來

若比丘共女人獨在屏處覆處障處可作婬處坐說非法語有住信優婆夷於二法中一一法說若

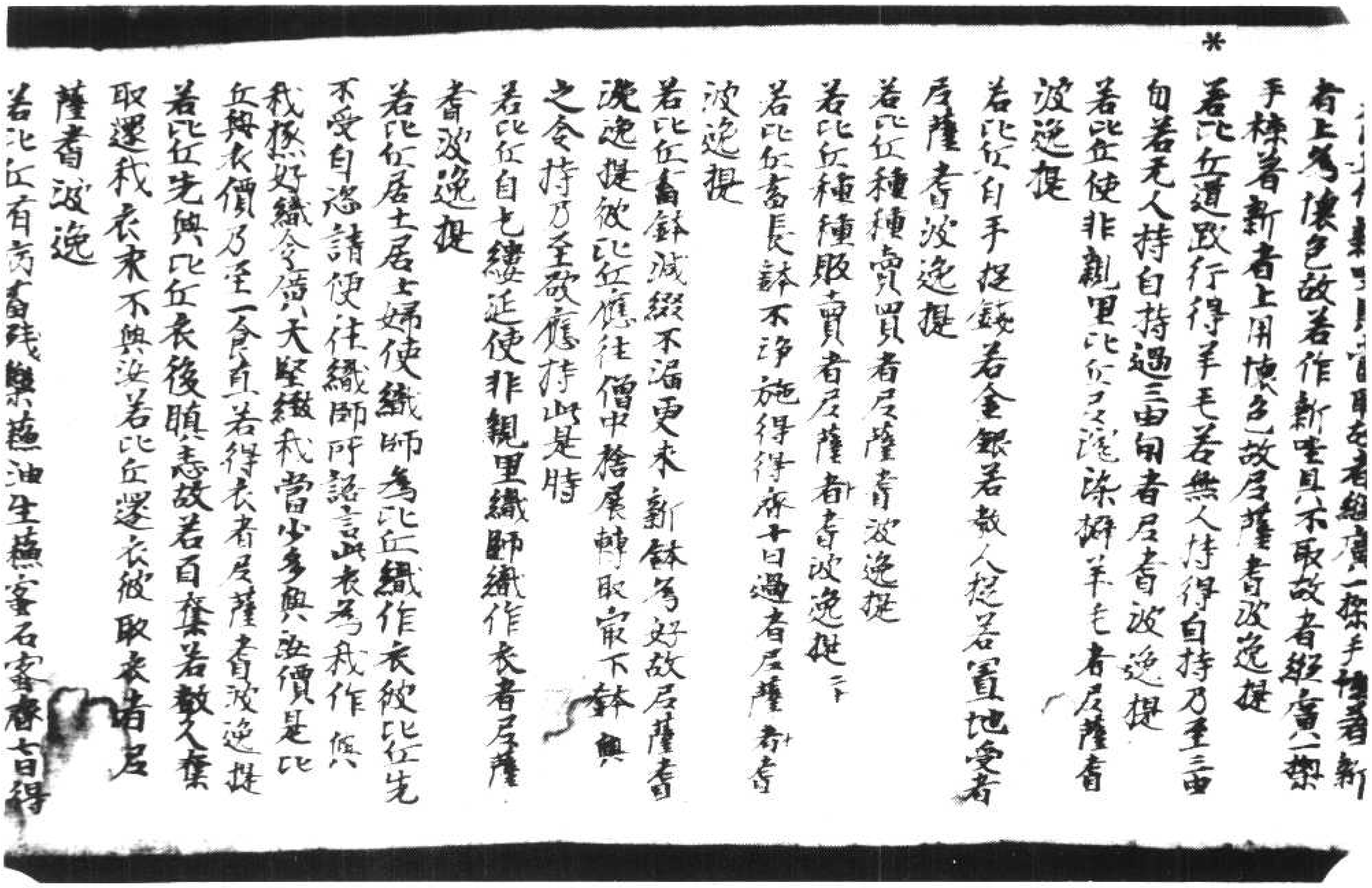
[illegible]


*
諸大德是二不定法半月半月說戒經中來
若比丘共女人獨在屏處覆處可作婬處坐
說非法語有住信優婆夷於三法中一一法說若
波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自
言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧
伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法
治是比丘是名不定法
若比丘共女人在露現處不可作婬處坐說麁惡
語有住信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙
若波逸提是坐比丘自言我犯是事於二法中應一一
法治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所
說應如法治是比丘是名不定法
諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨
不三說
諸大德是中清淨嘿然故是事如是持
諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒
經中來
若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不
淨施得畜若過十日尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出於三衣中離一一衣
異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣
欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者
得畜經一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆

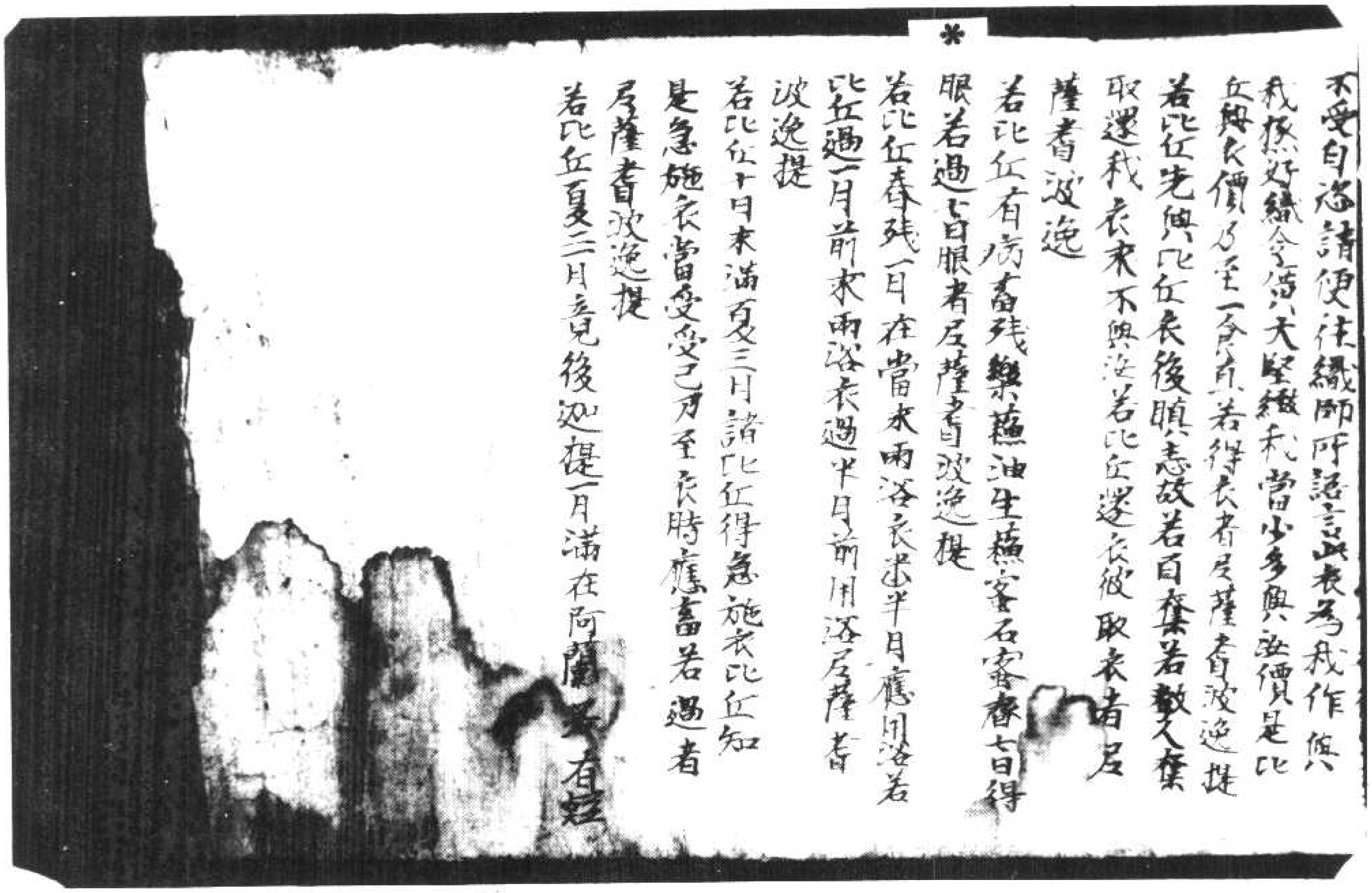

*
欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者
得畜經一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆
波逸提
若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩
耆耆波逸提
若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時
尼薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒
衣漂衣是謂餘時
若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士
婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過受
者尼薩耆波逸提
若比丘居士居士婦為比丘辦衣價買如是衣與
某甲比丘是比丘先不受自恣請到居士家作如
是說善哉居士為我買如是如是衣與我為
好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如是衣
價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自
恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如
是衣價我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆
波逸提
若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士婦
遣使為比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼
使人至比丘所語比丘言大德今為汝故送是衣價
受取是比丘應語彼使如是言我不應受此



[illegible]羅門若居士居士婦
建使為比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼
使人至比丘所語比丘言大德今為汝故送是衣價
受取是比丘應語彼使如是言我不應受此
衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘言
大德有執事人不須衣比丘應語言有若僧伽藍
民若優婆塞此是比丘執事人常為諸比丘執事時彼使
往至執事人所與衣價已還至比丘所作如是言大德
所示某甲執事人我已與衣價大德知時往彼當
得衣須衣比丘當往執事人所若二反三反為作
憶念應語言我須衣若二反三反為作憶念若得
衣者善若不得衣應四反五反六反在前嘿然住
若四反五反六反在前嘿然住得衣者善若不得
衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣從
所得衣價處若自往若遣使往語言汝先遣使持
衣價與某甲比丘是比丘竟不得衣汝還取莫使失此
是時若比丘以新純黑羺羊毛作新臥具者尼薩耆
波逸提
若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白四分尨
若比丘不用二分黑三分白四分尨作新臥具者尼薩
耆波逸提
若比丘作新臥具持至滿六年若減六年不捨
故更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手揲著新
者上為壞色故若作新坐具不取故者縱廣一搩
手揲著新者上用壞色故尼薩耆波逸提



[illegible]新坐具當取故者縱廣一搩手揲著新
者上為壞色故若作新坐具不取故者縱廣一搩
手揲著新者上用壞色故尼薩耆波逸提
若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三由
旬若无人持自持過三由旬者尼薩耆波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣染擗羊毛者尼薩耆
波逸提
若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地受者
尼薩耆波逸提
若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提
若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提二十
若比丘畜長鉢不淨施得畜齊十日過者尼薩耆
波逸提
若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆
波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與
之令持乃至破應持此是時
若比丘自乞縷綫使非親里織師織作衣者尼薩
耆波逸提
若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘先
不受自恣請便往織師所語言此衣為我作與
我極好織令廣大堅緻我當少多與汝價是比
丘與衣價乃至一食直若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚故若自奪若教人奪
取還我衣來不與汝若比丘還衣彼取衣者尼
薩耆波逸
若比丘有病畜殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七日得



不受自恣請便往織師所語言此衣爲我作與

我極好織令廣大堅緻我當少多與汝價是比

丘與衣價乃至一食直若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘先與比丘衣後瞋恚故若自奪若教人奪

取還我衣來不與汝若比丘還衣彼取衣者尼

薩耆波逸提

若比丘有病畜殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七日得

服若過七日服者尼薩耆波逸提

若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若

比丘過一月前求雨浴衣過半月前用浴尼薩耆

波逸提

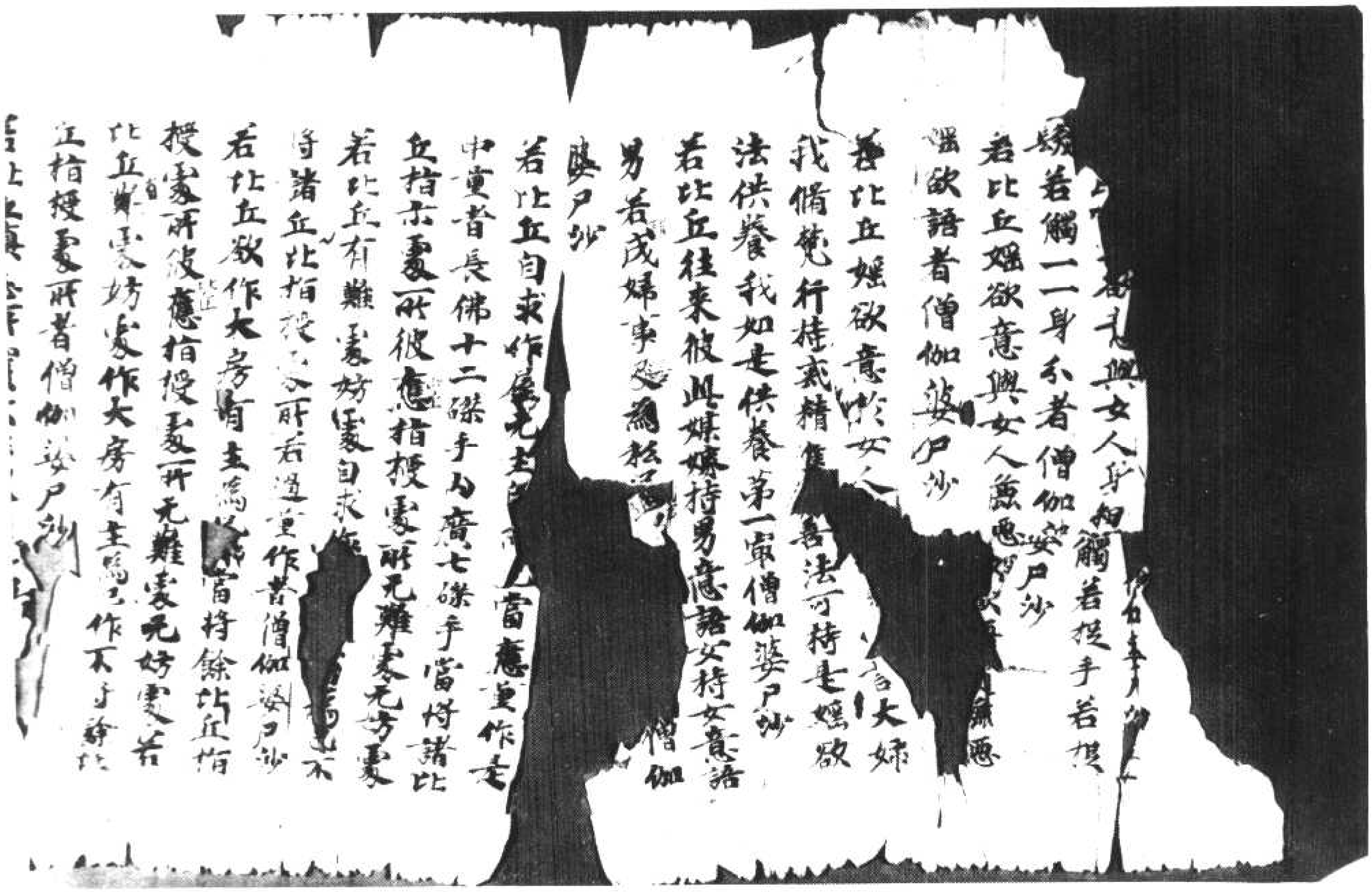
若比丘十日未滿夏三月諸比丘得急施衣比丘知

是急施衣當受受已乃至衣時應畜若過者

尼薩耆波逸提

若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若有疑

▼北六八四五號（律四十三）四分律比丘戒本



[illegible]若手[illegible]沙

意與女人身相觸若捉手若捉

髮若觸一一身分者僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意與女人麁惡[illegible]麁惡

婬欲語者僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意於女人[illegible]言大姊

我脩梵行持戒精進[illegible]善法可持是婬欲

法供養我如是供養第一最僧伽婆尸沙

若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語

男若成婦事若爲私通[illegible]僧伽

婆尸沙

若比丘自求作屋无主[illegible]當應量作是

中量者長佛十二磔手內廣七磔手當將諸比

丘指示處所彼應指授處所无難處无妨處

若比丘有難處妨處自求作屋[illegible]不

將諸丘比指授處所若過量作者僧伽婆尸沙

若比丘欲作大房有主爲己作當將餘比丘指

授處所彼應指授處所无難處无妨處若

比丘有難處妨處作大房有主爲己作不將餘比

丘指授處所者僧伽婆尸沙

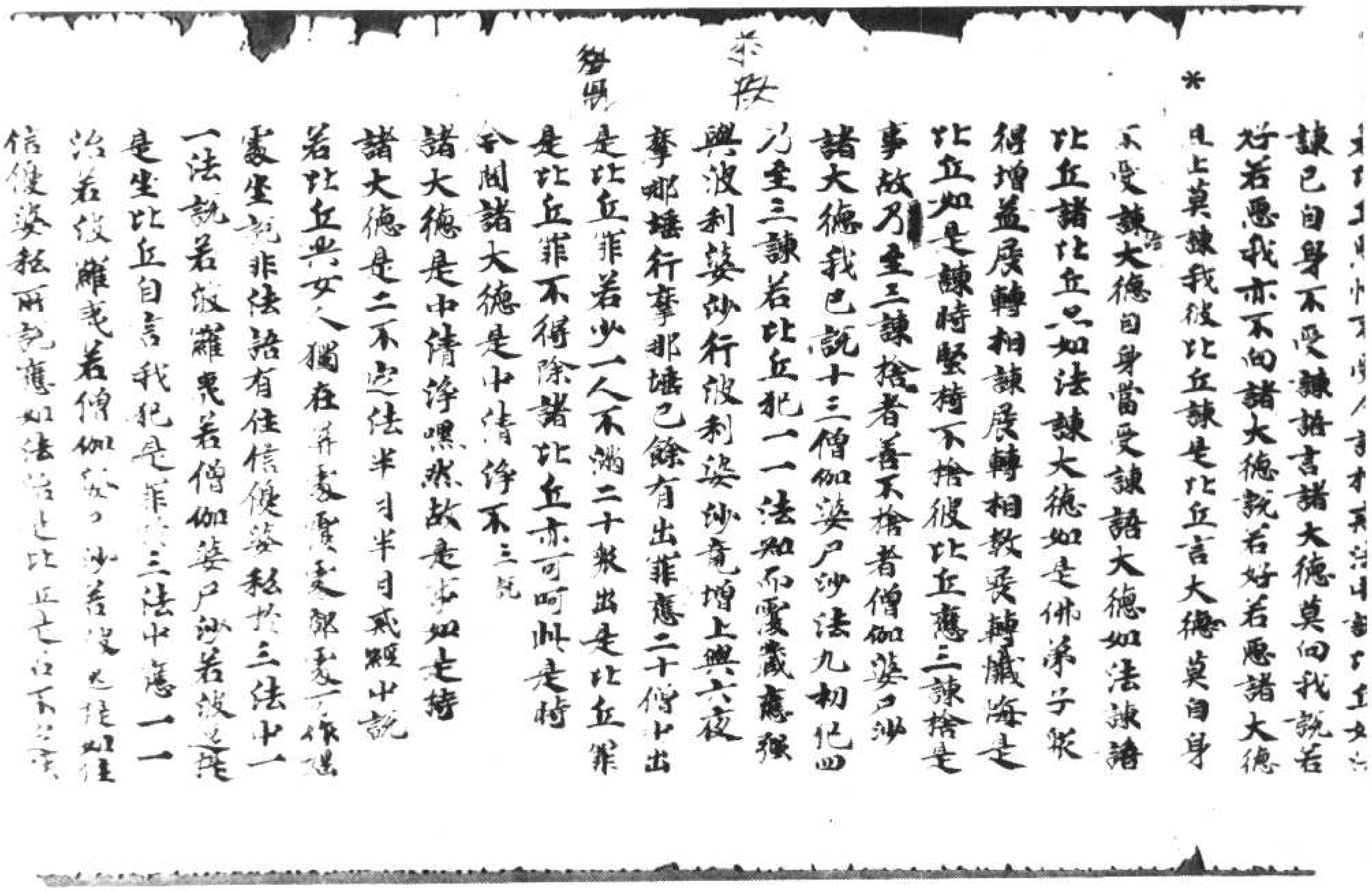
若比丘[illegible]

*

若比丘欲作大房有主爲[illegible]當將餘比丘指
授處所彼應指授處所无難處无妨處若
比丘難處妨處作大房有主爲己作不將餘比
丘指授處所者僧伽婆尸沙
若比丘瞋恚所覆故非波羅[illegible]以无根波
羅夷法謗欲壞彼清淨行[illegible]於異時若問
若不問知此事无根說我瞋恚故作是語
者僧伽婆尸沙
若比丘以瞋恚故於異分事[illegible]非波羅
夷比丘以无根波羅夷法謗欲壞彼清淨行
彼於異時若問若不問知是異分事中取片
便言我瞋恚故作是語者僧伽婆尸沙
若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅
持不捨彼比丘應諫是比丘[illegible]莫壞和
合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持
不捨大德應與僧和合歡喜不諍同一師學
如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘
如是諫持堅持不捨彼比丘應三諫捨此事
故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘有餘伴黨若一二三乃至无數是比丘
語彼比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比
律語比丘此比丘所說我等喜樂我等忍可
彼比丘應諫是比丘言大德莫作是說言此比丘
比丘法語律語比丘此比丘所說我等喜樂我

*

等有比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘
律語比丘此比丘所說我等喜樂我等忍可
彼比丘應諫是比丘言大德莫作是說言此比丘
是法語律語比丘此比丘所說我等喜樂我等
忍可然此比丘非法語律語比丘大德莫欲壞
和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合
歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增
益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘
應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨
者僧伽婆尸沙
若比丘依聚落若城邑住汙他家行惡行俱
有見聞諸比丘當語是比丘言大德汙他家行
惡行俱有見聞今可遠此聚落去不須住此
是比丘語彼比丘言大德諸比丘有愛有恚有
怖有癡有如是同罪比丘有駈者有不駈者
諸比丘報言大德莫作是語諸比丘有愛有恚
有怖有癡有如是同罪比丘有駈者有不駈者
而諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汙他家行惡行
俱有見聞是比丘如是諫持堅持不捨彼比丘
應再三諫捨此事故乃至三諫捨者善不
捨者僧伽婆尸沙
若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法
諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若
好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德



[illegible]諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子眾得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

*

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至三諫若比丘犯一一法知而覆藏應強與波利婆沙行波利婆沙竟增上與六夜

參校

參與

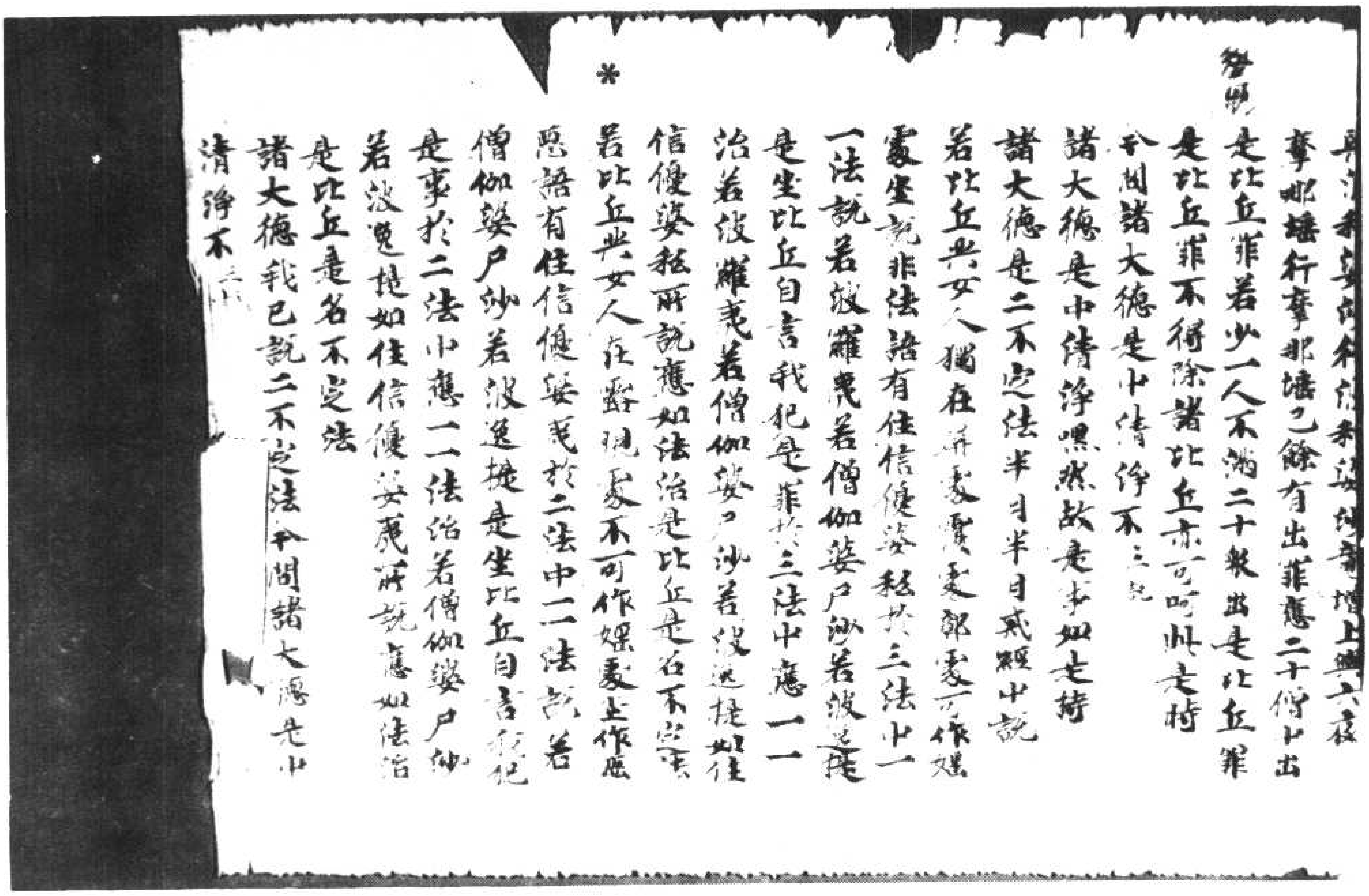
摩那埵行摩那埵已餘有出罪應二十僧中出是比丘罪若少一人不滿二十眾出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時

今問諸大德是中清淨不（三說）

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月戒經中說

若比丘共女人獨在屏處覆處障處可作婬處坐說非法語有住信優婆夷於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法



與波利婆沙行波利婆沙竟增上與六夜

參與

摩那埵行摩那埵已餘有出罪應二十僧中出是比丘罪若少一人不滿二十眾出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時

今問諸大德是中清淨不（三說）

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月戒經中說

若比丘共女人獨在屏處覆處障處可作婬處坐說非法語有住信優婆夷於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

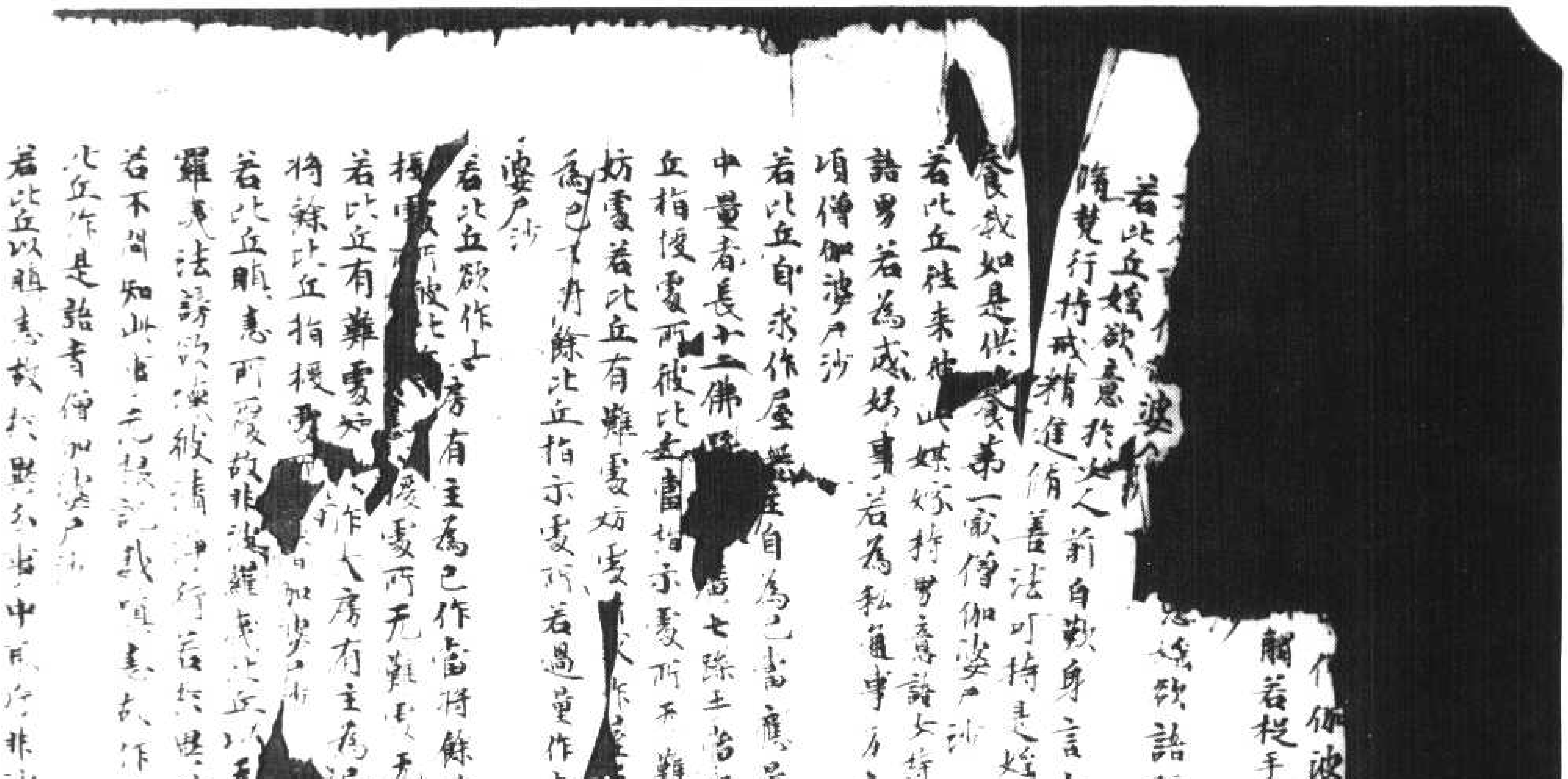
若比丘共女人在露現處不可作婬處坐作麤惡語有住信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是事於二法中應一一法治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

*

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不（三說）

[illegible]六兔足十二三

▼北六八四六號（芥十四）四分律比丘戒本



伽婆尸沙

觸若捉手若捉髮

[illegible]婆[illegible]婬欲語[illegible]麁惡

若比丘婬欲意於女人前自歎身言大妹我

脩梵行持戒精進脩善法可持是婬欲法供

養我如是供養第一最僧伽婆尸沙

若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意

語男若為成婦事若為私通事乃至須臾

頃僧伽婆尸沙

若比丘自求作屋無主自為己當應量作是

中量者長十二佛[illegible]內廣七磔手當將餘比

丘指授處所彼比丘當指示處所無難處無

妨處若比丘有難處妨處自求作屋無主自

為己不將餘比丘指示處所若過量作者僧伽

婆尸沙

若比丘欲作大房有主為己作當將餘比丘指

授處所彼比[illegible]處所无難處无妨處

若比丘有難處妨處作大房有主為己

將餘比丘指授[illegible]僧伽婆尸沙

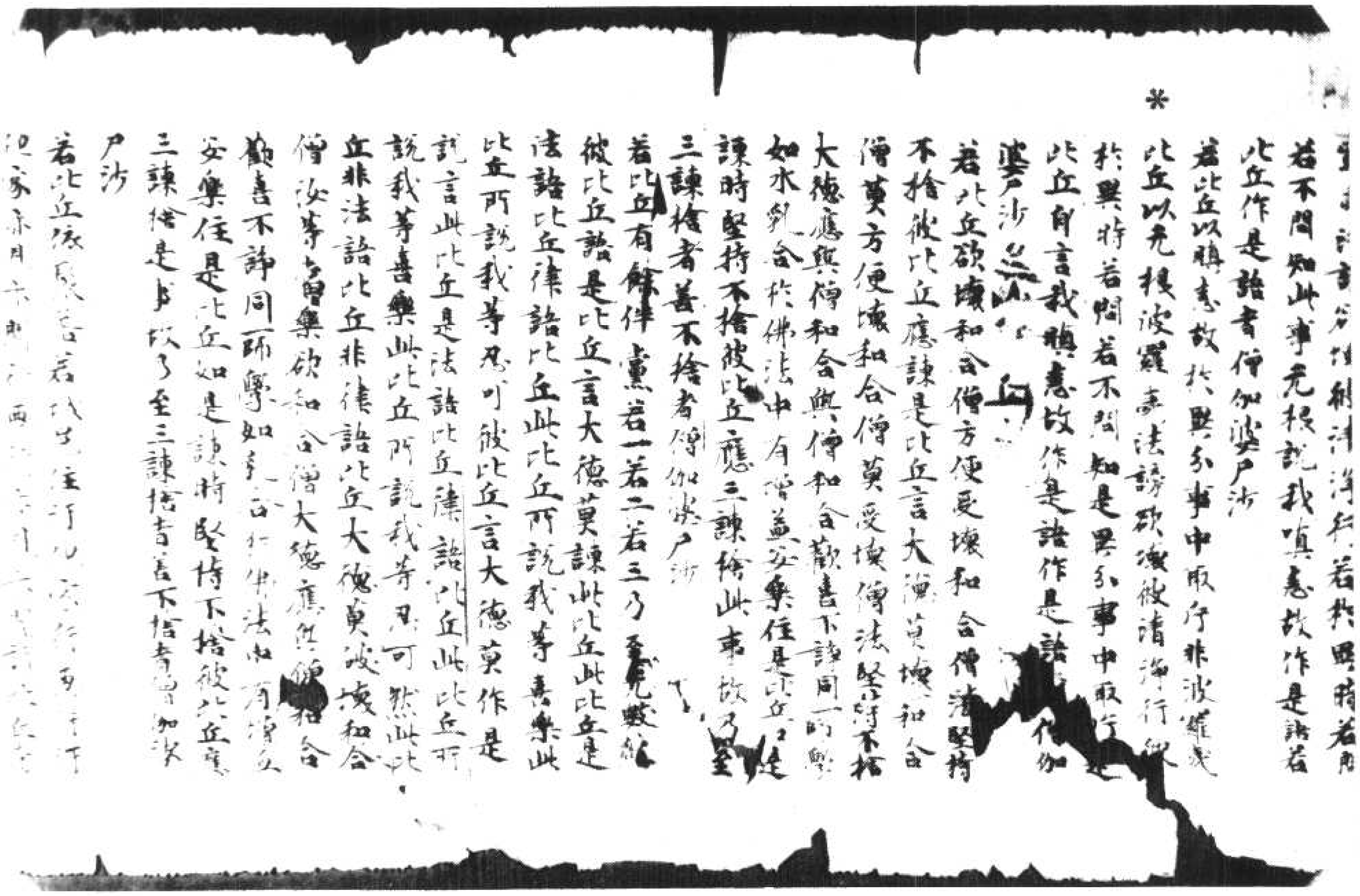
若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以无根波

羅夷法謗欲壞彼清淨行若於異時若問

若不問知此事无根說我瞋恚故作是語者

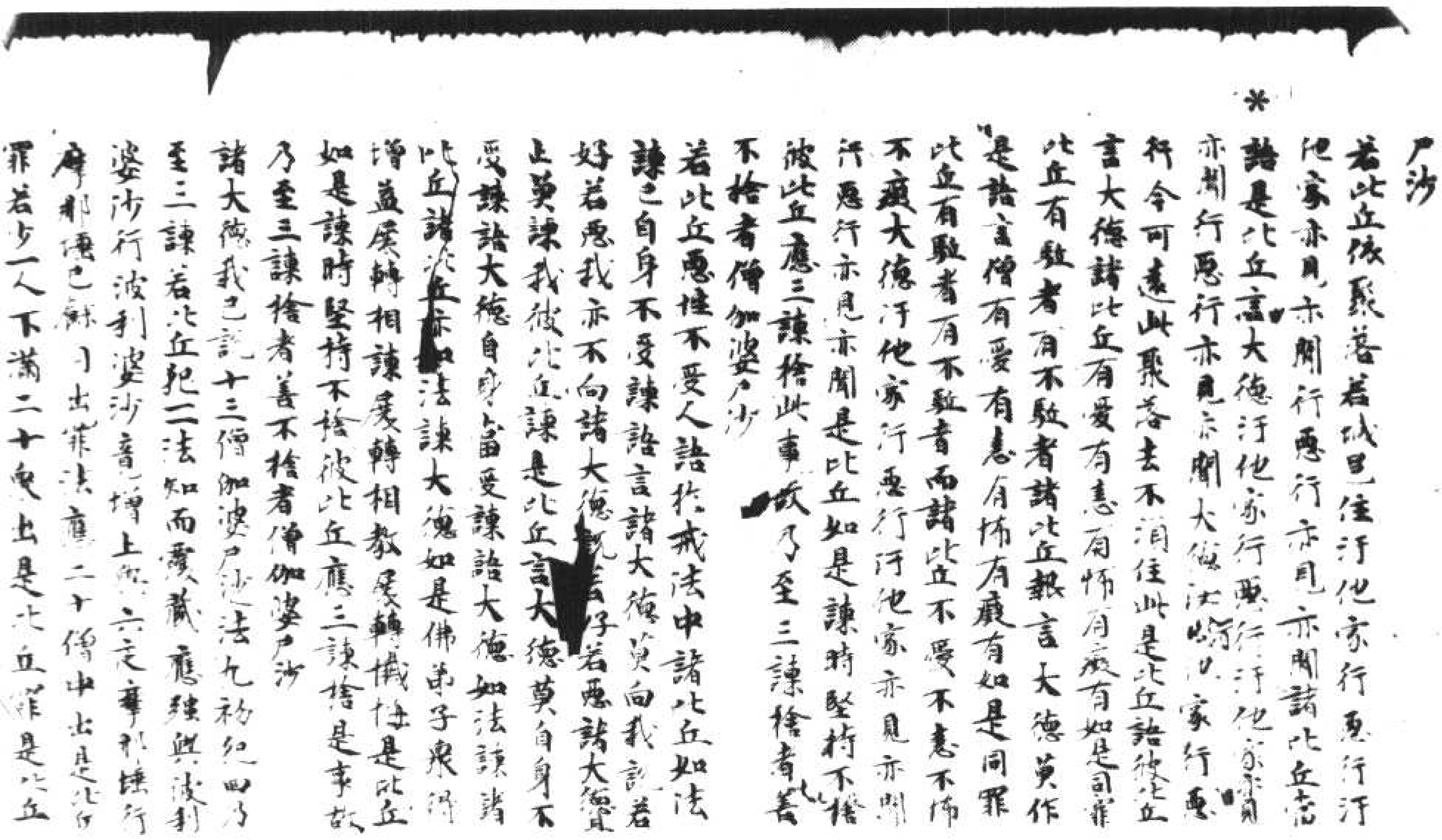
比丘作是語者僧伽婆尸沙

若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷比



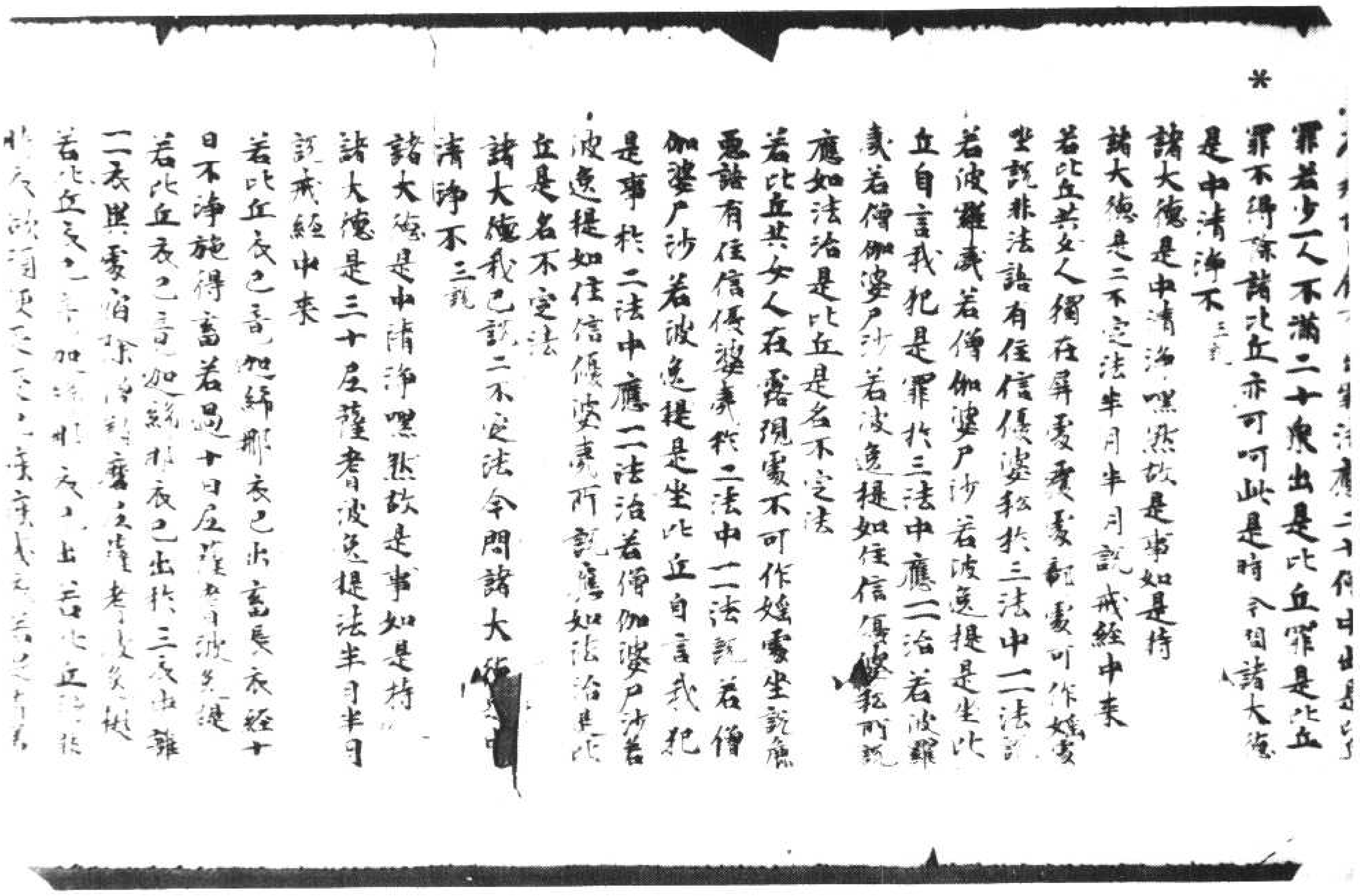
*

[illegible]謗欲壞彼清淨行若於異時若問
若不問知此事无根說我瞋恚故作是語若
比丘作是語者僧伽婆尸沙
若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷
比丘以无根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼
於異時若問若不問知是異分事中取片是
比丘自言我瞋恚故作是語作是語[illegible]僧伽
婆尸沙
若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持
不捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合
僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨
大德應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學
如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是
諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至
三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘有餘伴黨若一若二若三乃至無數
彼比丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是
法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此
比丘所說我等忍可彼比丘言大德莫作是
說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所
說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比
丘非法語比丘非律語比丘大德莫破壞和合
僧汝等當樂欲和合僧大德應與僧和合
歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益
安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應
三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆
尸沙
若比丘依聚落若城邑住污他家行惡行污他
他家亦見亦聞[illegible]



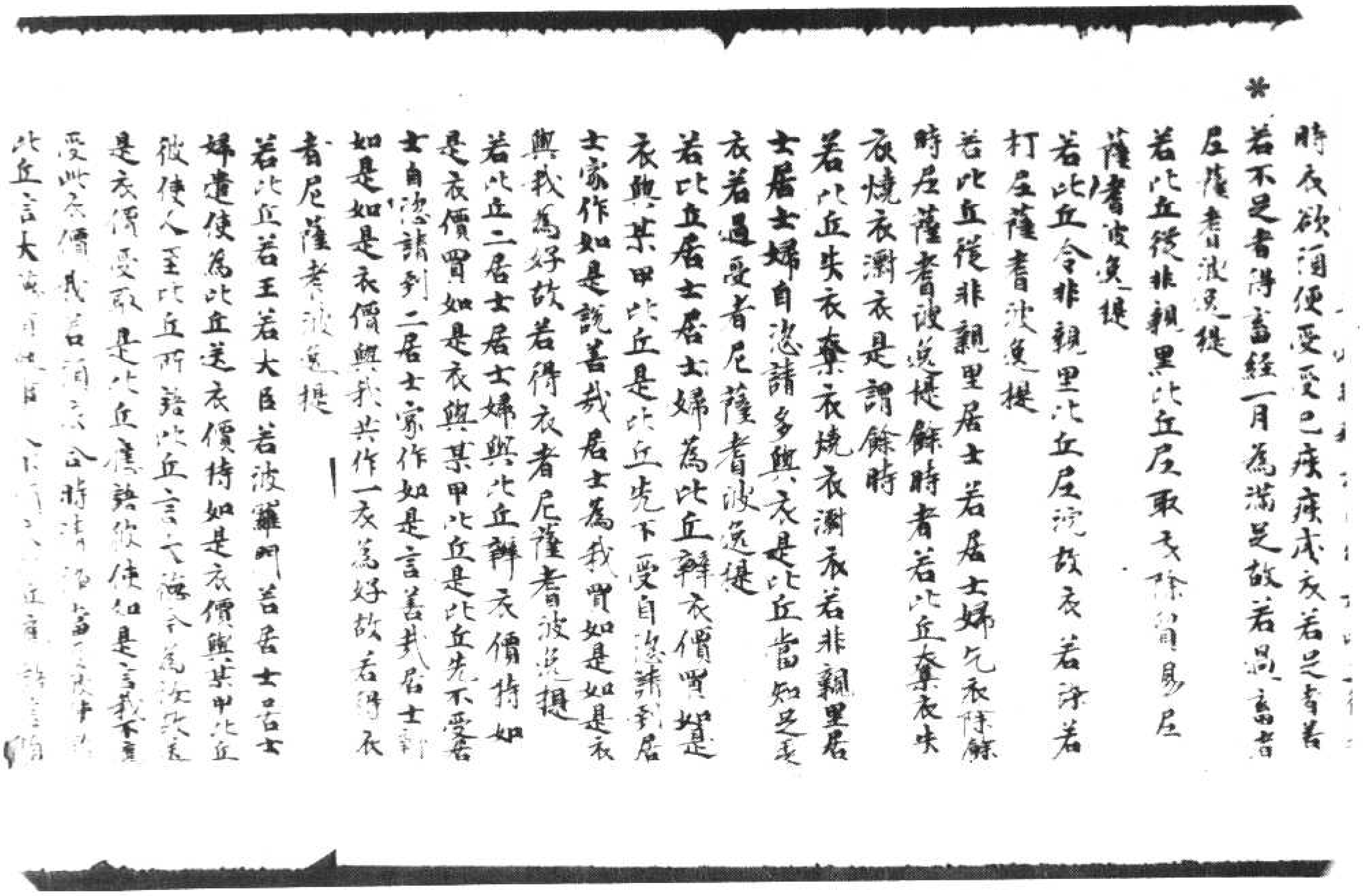
*

尸沙
若比丘依聚落若城邑住污他家行惡行污
他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當
語是比丘言大德污他家行惡行污他家亦見
亦聞行惡行亦見亦聞大德汝污他家行惡
行今可遠此聚落去不須住此是比丘語彼比丘
言大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪
比丘有驅者有不驅者諸比丘報言大德莫作
是語言僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪
比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖
不癡大德污他家行惡行污他家亦見亦聞
行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨
彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善
不捨者僧伽婆尸沙
若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法
諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若
好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德
且莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不
受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸
比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子眾得
增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘
如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故
乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃
至三諫若比丘犯一一法知而覆藏應強與波利
婆沙行波利婆沙竟增上與六夜摩那埵行
摩那埵已[illegible]出罪應二十僧中出是比丘
罪若少一人不滿二十眾出是比丘罪是比丘
罪不得除諸比丘亦可呵此是時



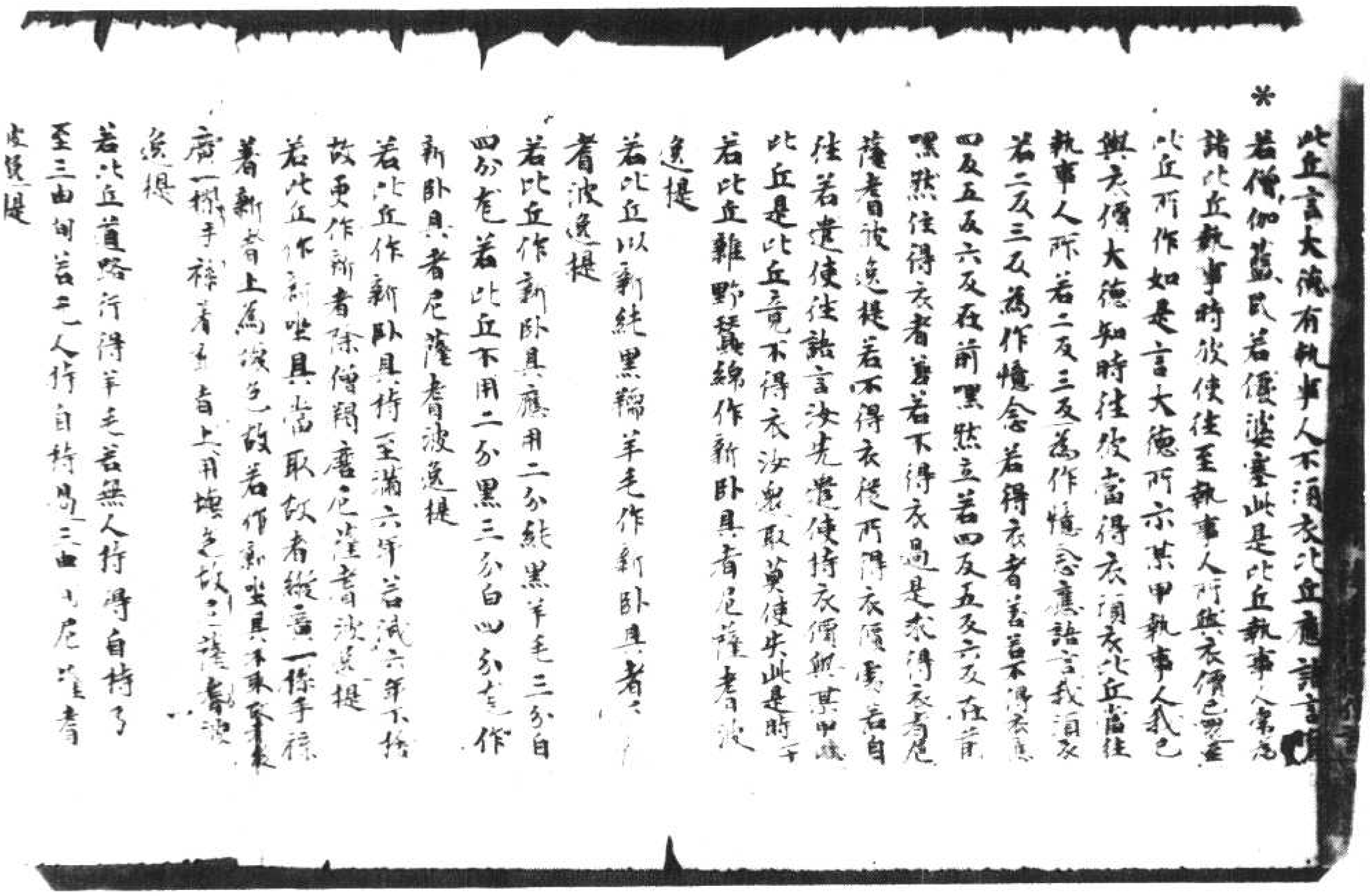
*

罪若少一人不滿二十衆出是比丘罪是比丘
罪不得除諸比丘亦可呵此是時今問諸大德
是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是二不定法半月半月說戒經中來
若比丘共女人獨在屏處覆處可作婬處
坐說非法語有住信優婆私於三法中一一法說
若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比
丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅
夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆私所說
應如法治是比丘是名不定法
若比丘共女人在露現處不可作婬處坐說麁
惡語有住信優婆夷於二法中一一法說若僧
伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯
是事於二法中應一一法治若僧伽婆尸沙若
波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比
丘是名不定法
諸大德我已說二不定法今問諸大德[illegible]
清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月
說戒經中來
若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十
日不淨施得畜若過十日尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出於三衣中離
一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非
時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若



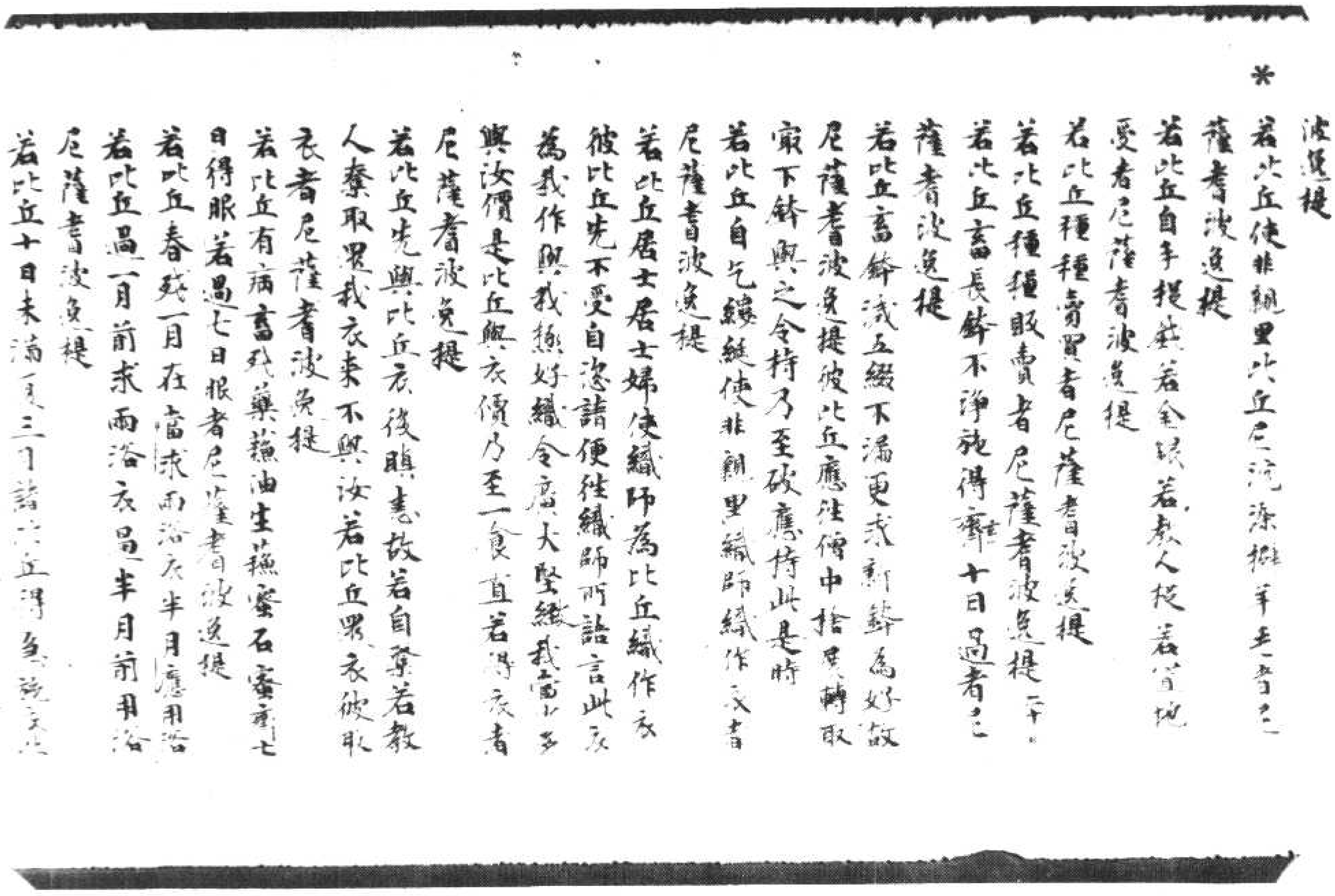
*

時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善
若不足者得畜經一月為滿足故若過畜者
尼薩耆波逸提
若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼
薩耆波逸提
若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若
打尼薩耆波逸提
若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘
時尼薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失
衣燒衣漂衣是謂餘時
若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居
士居士婦自恣請多與衣是比丘當知足受
衣若過受者尼薩耆波逸提
若比丘居士居士婦為比丘辦衣價買如是
衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請到居
士家作如是說善哉居士為我買如是如是衣
與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如
是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居
士自恣請到二居士家作如是言善哉居士
如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣
者尼薩耆波逸提
若比丘若王若大臣若波羅門若居士居士
婦遣使為比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘
彼使人至比丘所語比丘言大德今為汝送衣
是衣價受取是比丘應語彼使如是言我不應
受此衣價我若須衣合時清淨當受[illegible]
比丘言大德[illegible]



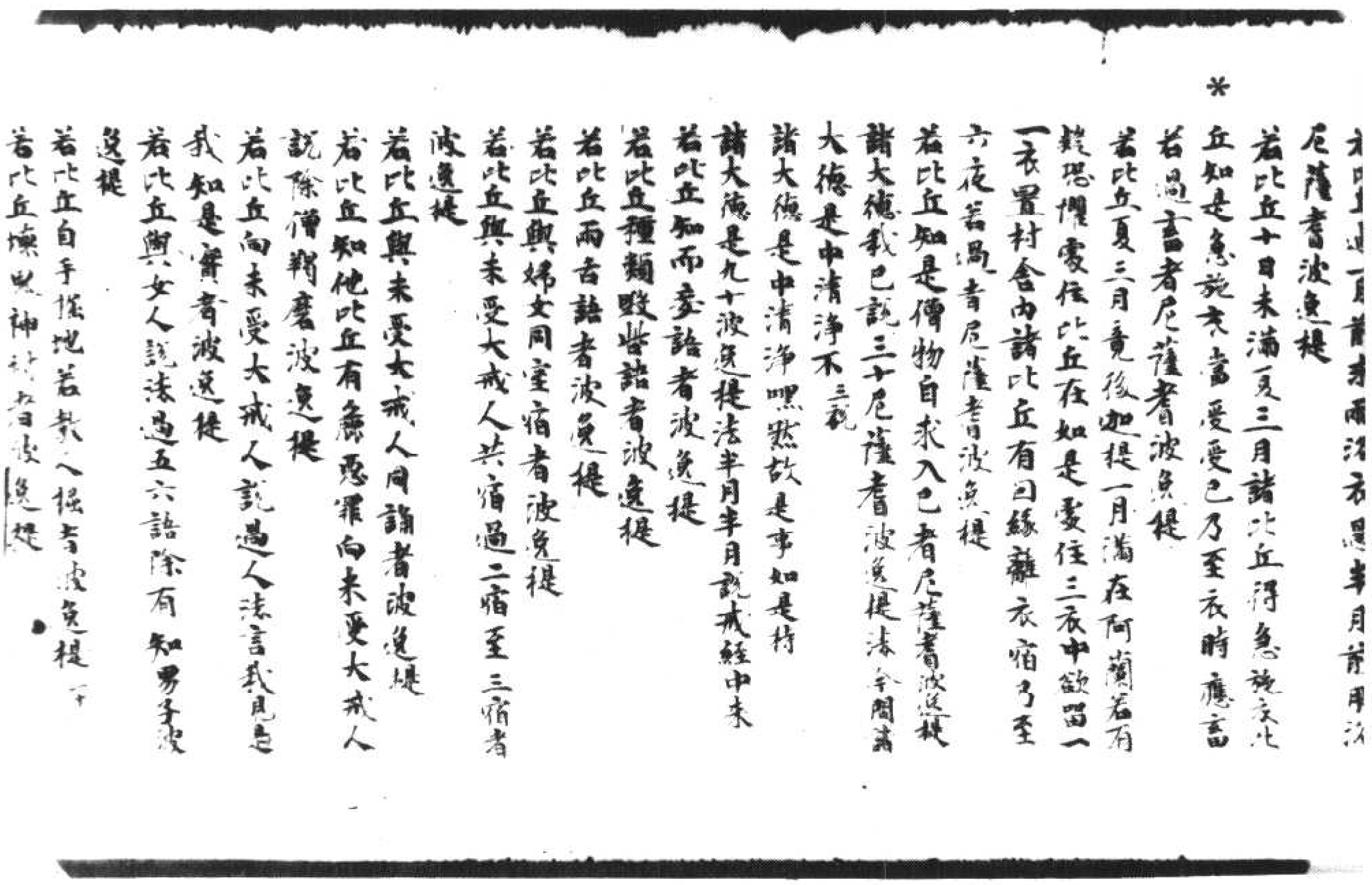
*

比丘言大德有執事人不須衣比丘應語言
若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常為
諸比丘執事時彼使往至執事人所與衣價已還至
比丘所作如是言大德所示某甲執事人我已
與衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘當往
執事人所若二反三反為作憶念應語言我須衣
若二反三反為作憶念若得衣者善若不得衣應
四反五反六反在前默然立若四反五反六反在前
默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼
薩耆波逸提若不得衣從所得衣價處若自
往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比
比丘是比丘竟不得衣汝還取莫使失此是時
若比丘雜野蠶綿作新臥具者尼薩耆波
逸提
若比丘以新純黑糯羊毛作新臥具者
耆波逸提
若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白
四分尨若比丘不用二分黑三分白四分尨作
新臥具者尼薩耆波逸提
若比丘作新臥具持至滿六年若減六年不捨
故更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘作新坐具當取故者縱廣一磔手揲
著新者上為壞色故若作新坐具不取故者縱
廣一磔手揲著新者上用壞色故尼薩耆波
逸提
若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃
至三由旬若無人持自持過三由旬尼薩耆
波逸提



*

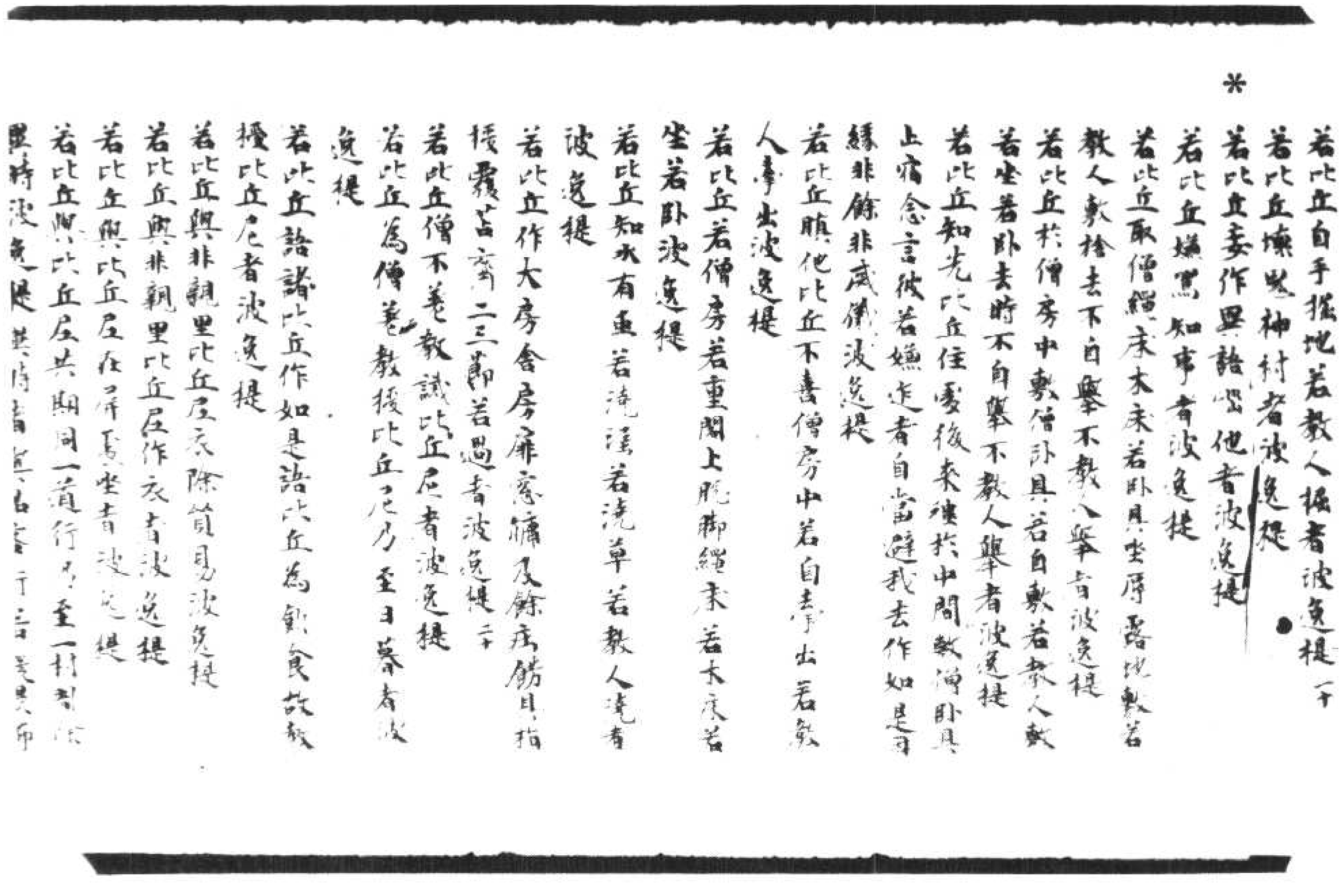
波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼
薩耆波逸提
若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地
受者尼薩耆波逸提
若比丘種種買賣寶物者尼薩耆波逸提
若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提 二十
若比丘畜長鉢不淨施得齋十日過者尼
薩耆波逸提
若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故
尼薩耆波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取
最下鉢與之令持乃至破應持此是時
若比丘自乞縷線使非親里織師織作衣者
尼薩耆波逸提
若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣
彼比丘先不受自恣請便往織師所語言此衣
為我作與我極好織令廣大堅緻我當少多
與汝價是比丘與衣價乃至一食直若得衣者
尼薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚故若自奪若教
人奪取還我衣來不與汝若比丘還衣彼取
衣者尼薩耆波逸提
若比丘有病畜殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七
日得服若過七日服者尼薩耆波逸提
若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴
若比丘過一月前求雨浴衣過半月前用浴
尼薩耆波逸提
若比丘十日未滿夏三月諸比丘得急施衣比
丘知是急施衣當受受已乃至衣時應畜



比丘過一月前求雨浴衣過半月前用浴
尼薩耆波夜提

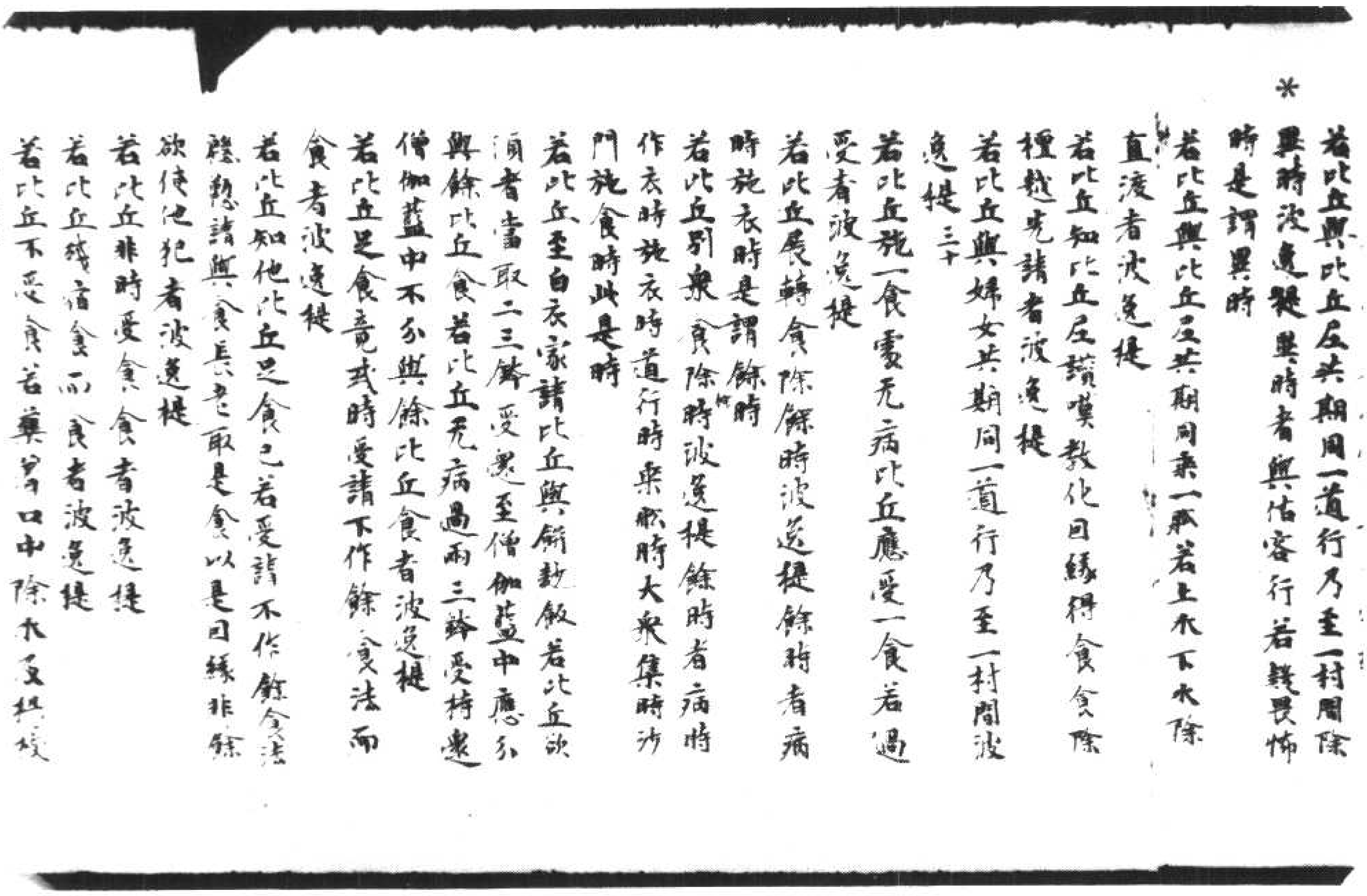
*

若比丘十日未滿夏三月諸比丘得急施衣比
丘知是急施衣當受受已乃至衣時應畜
若過畜者尼薩耆波夜提
若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若有
疑恐懼處住比丘在如是處住三衣中欲留一
一衣置村舍內諸比丘有因緣離衣宿乃至
六夜若過者尼薩耆波夜提
若比丘知是僧物自求入己者尼薩耆波夜提
諸大德我已說三十尼薩耆波夜提法（今問諸）
大德是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是九十波夜提法半月半月說戒經中來
若比丘知而妄語者波夜提
若比丘種類毀呰語者波夜提
若比丘兩舌語者波夜提
若比丘與婦女同室宿者波夜提
若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿者
波夜提
若比丘與未受大戒人同誦者波夜提
若比丘知他比丘有麤惡罪向未受大戒人
說除僧羯磨波夜提
若比丘向未受大戒人說過人法言我見是
我知是實者波夜提
若比丘與女人說法過五六語除有知男子波
夜提
若比丘自手掘地若教人掘者波夜提 十
若比丘壞鬼神村者波夜提



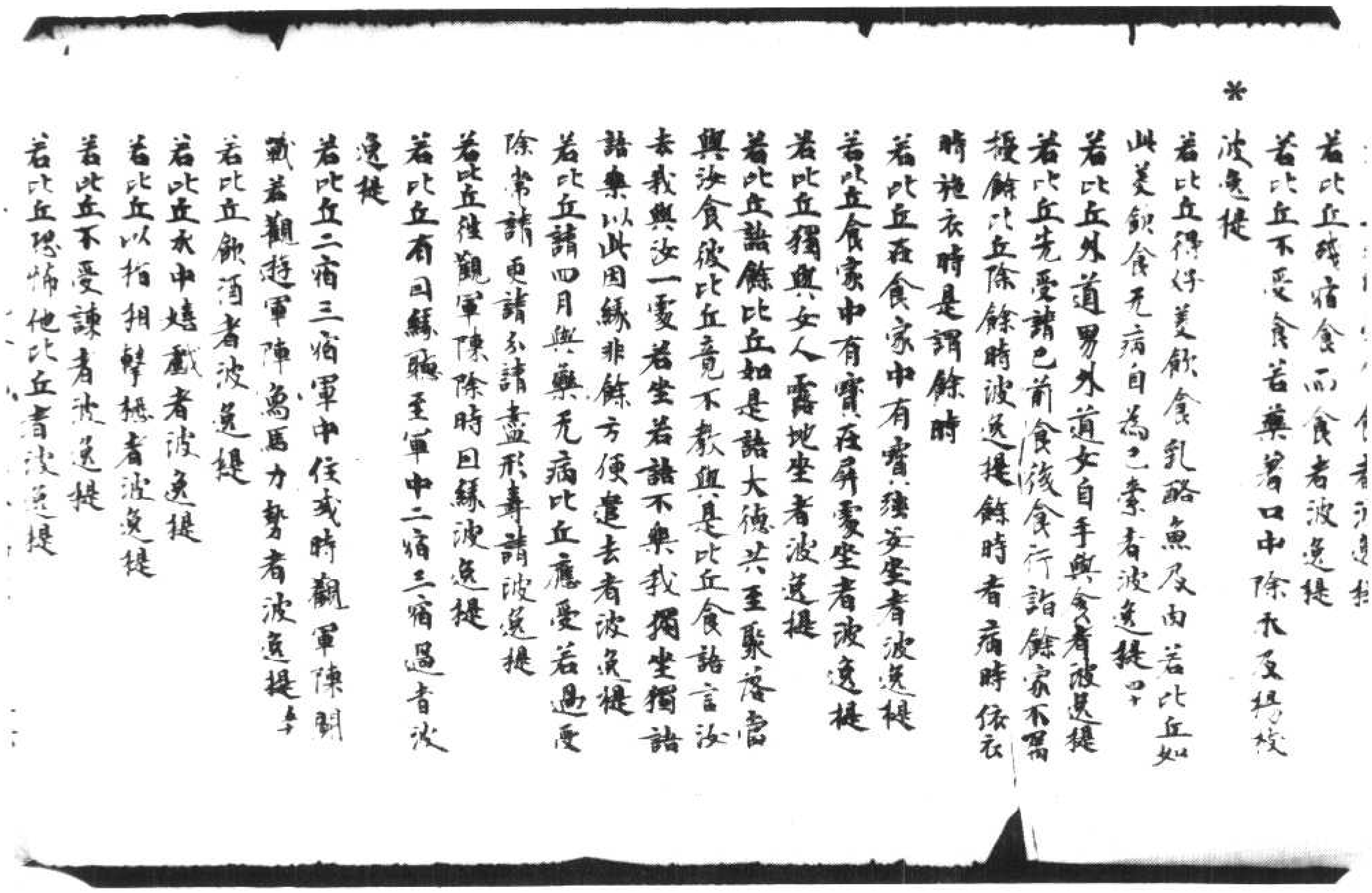
*

若比丘自手掘地若教人掘者波夜提 十
若比丘壞鬼神村者波夜提
若比丘妄作異語惱他者波夜提
若比丘嫌罵知事者波夜提
若比丘取僧繩床木床若臥具坐蓐露地敷若
教人敷捨去不自舉不教人舉者波夜提
若比丘於僧房中敷僧臥具若自敷若教人敷
若坐若臥去時不自舉不教人舉者波夜提
若比丘知先比丘住處後來強於中間敷僧臥具
止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因
緣非餘非威儀波夜提
若比丘瞋他比丘不喜僧房中若自牽出若教
人牽出波夜提
若比丘若僧房若重閣上脫腳繩床若木床若
坐若臥波夜提
若比丘知水有蟲若澆泥若澆草若教人澆者
波夜提
若比丘作大房舍戶扉窗牖及餘莊飾具指
授覆苫齊二三節若過者波夜提 二十
若比丘僧不差教誡比丘尼者波夜提
若比丘為僧差教授比丘尼乃至日暮者波
夜提
若比丘語諸比丘作如是語比丘為飲食故教
授比丘尼者波夜提
若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波夜提
若比丘與非親里比丘尼作衣者波夜提
若比丘與比丘尼在屏處坐者波夜提
若比丘與比丘尼共期同一道行乃至一村間除
異時波夜提（異時者與估客行疑畏恐怖）



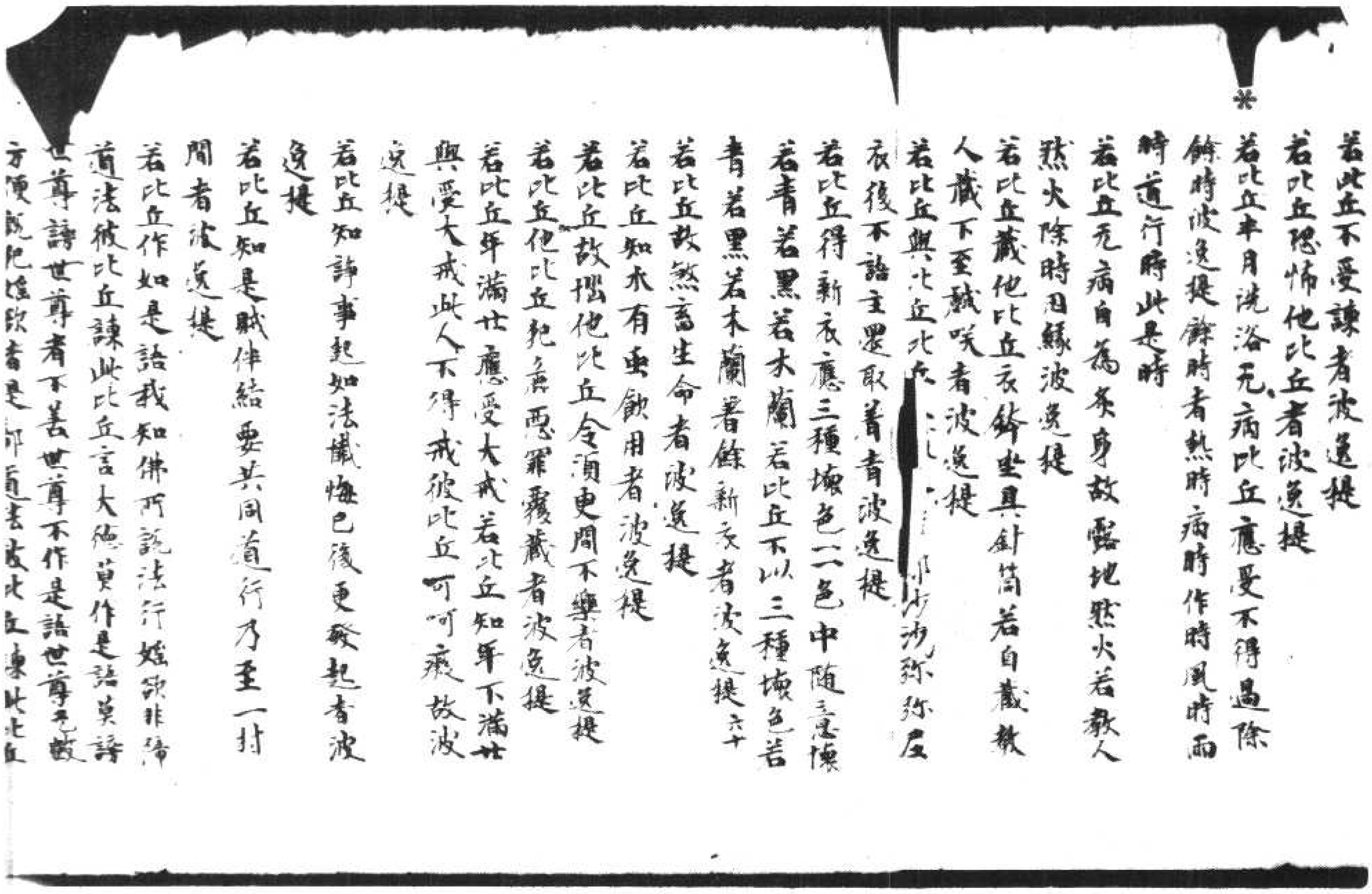
*

若比丘與比丘尼共期同一道行乃至一村間除
異時波逸提異時者與估客行若疑畏怖
時是謂異時
若比丘與比丘尼共期同乘一船若上水下水除
直渡者波逸提
若比丘知比丘尼讚嘆教化因緣得食食除
檀越先請者波逸提
若比丘與婦女共期同一道行乃至一村間波
逸提 三十
若比丘施一食處无病比丘應受一食若過
受者波逸提
若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病
時施衣時是謂餘時
若比丘別衆食除時波逸提餘時者病時
作衣時施衣時道行時乘船時大衆集時沙
門施食時此是時
若比丘至白衣家請比丘與餅麨飯若比丘欲
須者當取二三鉢受還至僧伽藍中應分
與餘比丘食若比丘无病過兩三鉢受持還
僧伽藍中不分與餘比丘食者波逸提
若比丘足食竟或時受請不作餘食法而
食者波逸提
若比丘知他比丘足食已若受請不作餘食法
殷懃請與食長老取是食以是因緣非餘
欲使他犯者波逸提
若比丘非時受食食者波逸提
若比丘殘宿食而食者波逸提
若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝

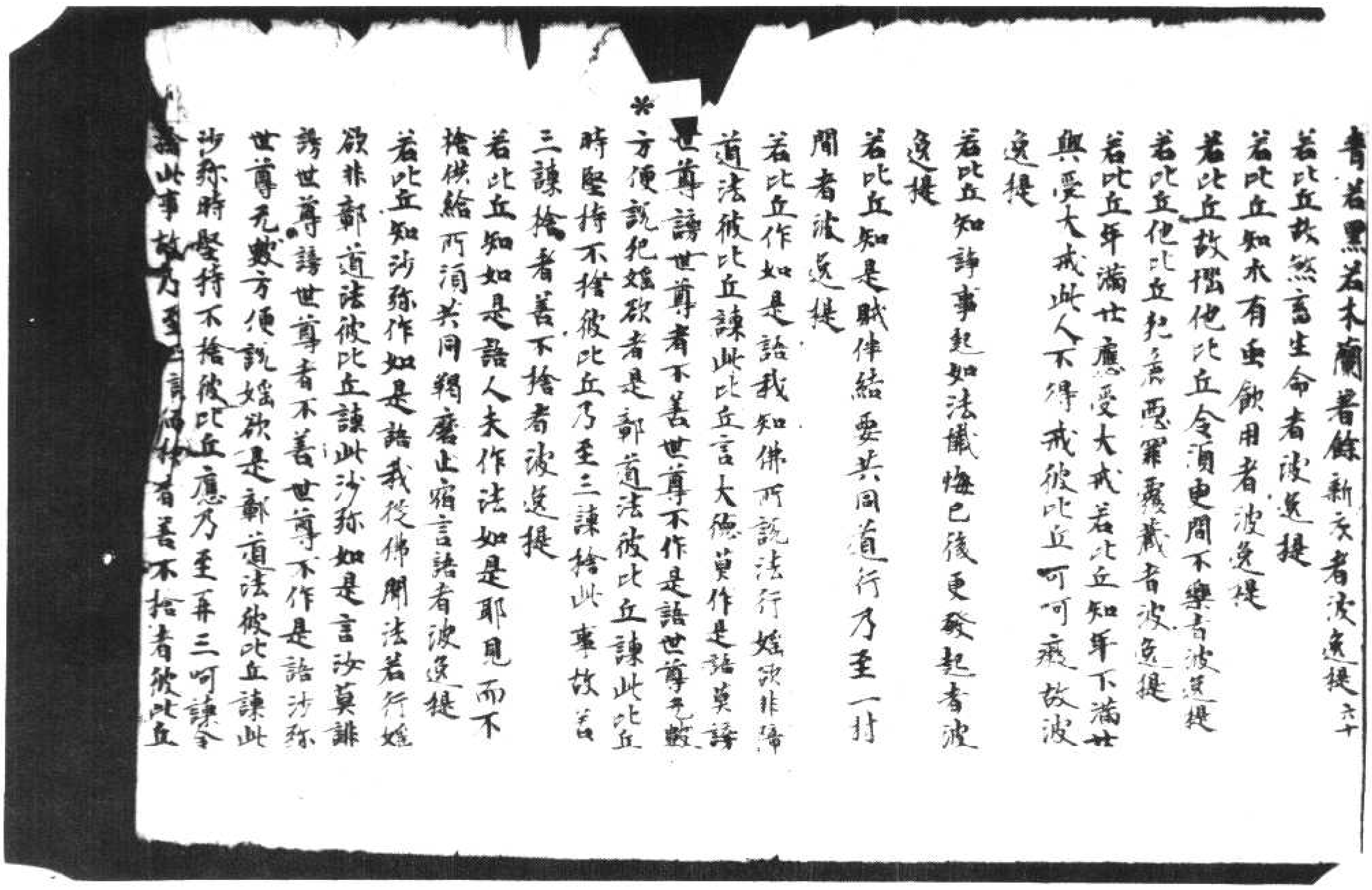


*

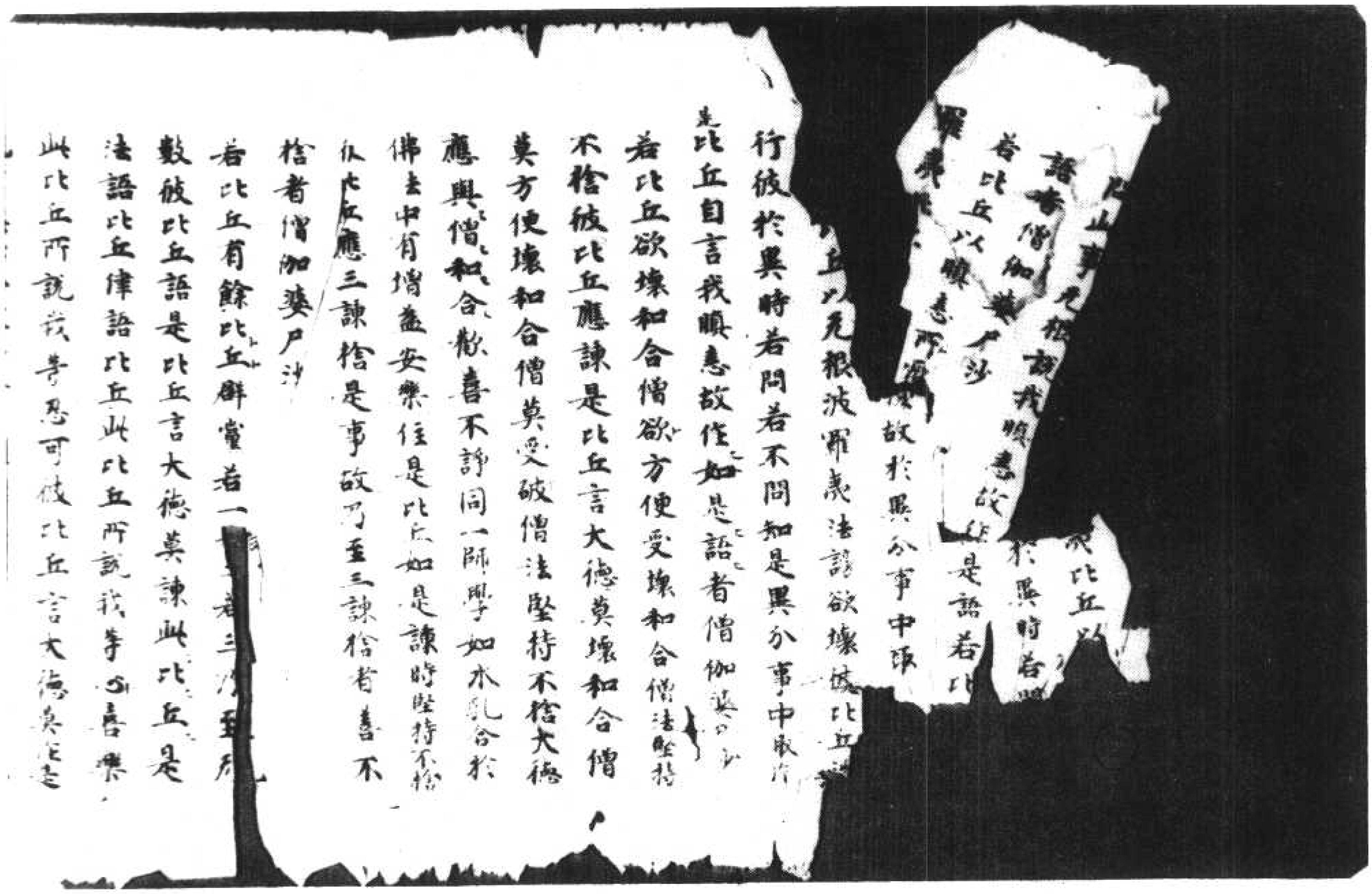
食者波逸提
若比丘殘宿食而食者波逸提
若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝
波逸提
若比丘得好美飲食乳酪魚及肉若比丘如
此美飲食无病自為己索者波逸提四十
若比丘外道男外道女自手與食者波逸提
若比丘先受請已前食後食行詣餘家不囑
授餘比丘除餘時波逸提餘時者病時依衣
時施衣時是謂餘時
若比丘在食家中有寶強安坐者波逸提
若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘獨與女人露地坐者波逸提
若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當
與汝食彼比丘竟不教與是比丘食語言汝
去我與汝一處若坐若語不樂我獨坐獨語
樂以此因緣非餘方便遣去者波逸提
若比丘請四月與藥无病比丘應受若過受
除常請更請分請盡形壽請波逸提
若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波
逸提
若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬪
戰若觀遊軍陣象馬力勢者波逸提五十
若比丘飲酒者波逸提
若比丘水中嬉戲者波逸提
若比丘以指相擊攊者波逸提
若比丘不受諫者波逸提
若比丘恐怖他比丘者波逸提



若比丘不受諫者波逸提
若比丘恐怖他比丘者波逸提
*
若比丘半月洗浴无病比丘應受不得過除
餘時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨
時道行時此是時
若比丘无病自爲炙身故露地然火若教人
然火除時因緣波逸提
若比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒若自藏教
人藏下至戲笑者波逸提
若比丘與比丘比丘尼[illegible]沙彌沙彌尼
衣後不語主還取著者波逸提
若比丘得新衣應三種壞色一一色中隨意壞
青若黑若木蘭若比丘不以三種壞色若
青若黑若木蘭著餘新衣者波逸提六十
若比丘故煞畜生命者波逸提
若比丘知水有虫飲用者波逸提
若比丘故惱他比丘令須臾間不樂者波逸提
若比丘他比丘犯麁惡罪覆藏者波逸提
若比丘年滿廿應受大戒若比丘知年不滿廿
與受大戒此人不得戒彼比丘可呵癡故波
逸提
若比丘知諍事起如法懺悔已後更發起者波
逸提
若比丘知是賊伴結要共同道行乃至一村
間者波逸提
若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障
道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗
世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊无數
方便說犯婬欲者是鄣道法彼比丘諫此比丘

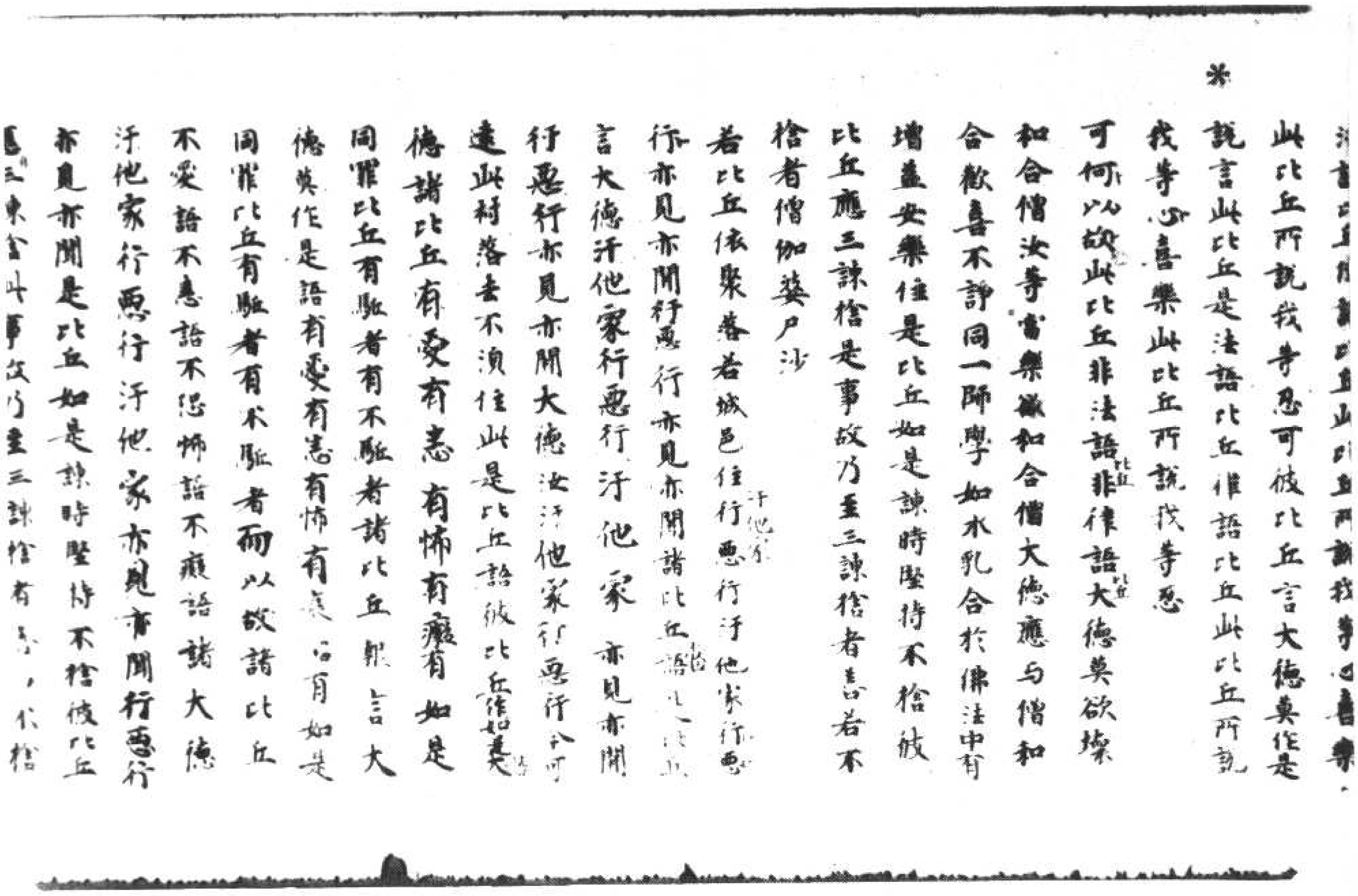


青若黑若木蘭著餘新衣者波逸提六十
若比丘故煞畜生命者波逸提
若比丘知水有虫飲用者波逸提
若比丘故惱他比丘令須臾間不樂者波逸提
若比丘他比丘犯麁惡罪覆藏者波逸提
若比丘年滿廿應受大戒若比丘知年不滿廿
與受大戒此人不得戒彼比丘可呵癡故波
逸提
若比丘知諍事起如法懺悔已後更發起者波
逸提
若比丘知是賊伴結要共同道行乃至一村
間者波逸提
若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障
道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗
世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊无數
*
方便說犯婬欲者是鄣道法彼比丘諫此比丘
時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此事故若
三諫捨者善不捨者波逸提
若比丘知如是語人未作法如是耶見而不
捨供給所須共同羯磨止宿言語者波逸提
若比丘知沙彌作如是語我從佛聞法若行婬
欲非鄣道法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫誹
謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙彌
世尊无數方便說婬欲是鄣道法彼比丘諫此
沙彌時堅持不捨彼比丘應乃至再三呵諫令
捨此事故乃至三諫捨者善不捨者彼比丘



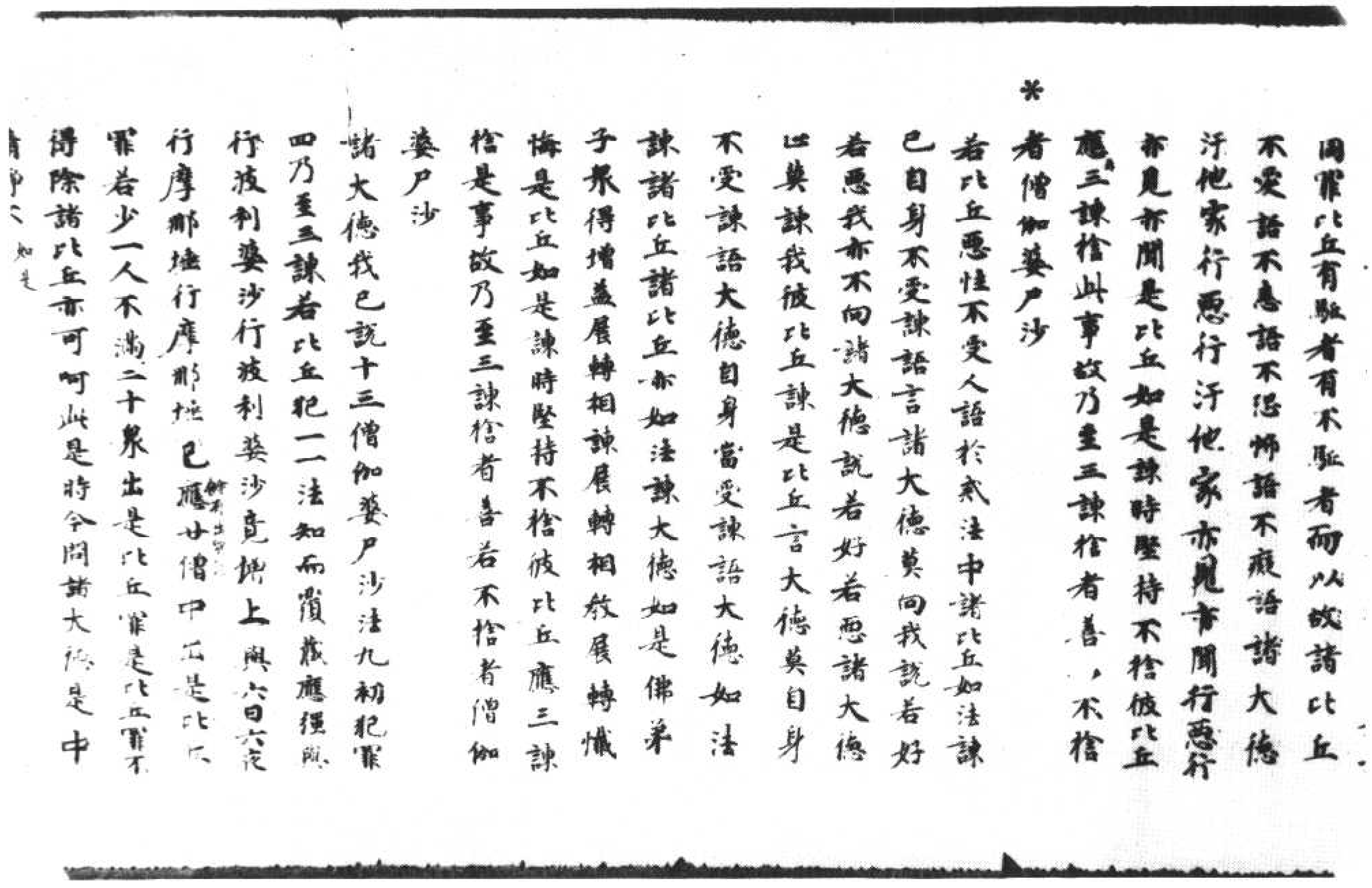
比丘事无根[illegible]我瞋恚故
語者僧伽婆尸沙
若比丘以瞋恚所覆故
羅夷比[illegible]故於異分事中取
比丘以
於異時若問
是語若比
丘以无根波羅夷法謗欲壞彼比丘淨
行彼於異時若問若不問知是異分事中取片
（是）比丘自言我瞋恚故作如是語者僧伽婆尸沙
若比丘欲壞和合僧欲方便受壞和合僧法堅持
不捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧
莫方便壞和合僧莫受破僧法堅持不捨大德
應與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於
佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨
彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不
捨者僧伽婆尸沙
若比丘有餘比丘群黨若一[illegible]若三乃至
數彼比丘語是比丘言大德莫諫此比丘是
法語比丘律語比丘此比丘所說我等心喜樂
此比丘所說我等忍可彼比丘言大德莫作是

北六八四七號（鹹十一）四分律比丘戒本



*

法語比丘律語比丘此比丘所說我等心喜樂
此比丘所說我等忍可彼比丘言大德莫作是
說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說
我等心喜樂此比丘所說我等忍
可何以故此比丘非法語（比丘）非律語（比丘）大德莫欲壞
和合僧汝等當樂欲和合僧大德應与僧和
合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有
增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼
比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不
捨者僧伽婆尸沙
若比丘依聚落若城邑住（汙他家）行惡行汙他家行惡
行亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘（當）語[illegible]
言大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞
行惡行亦見亦聞大德汝汙他家行惡行亦可
遠此村落去不須住此是比丘語彼比丘作如是（言）
德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是
同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘報言大
德莫作是語有愛有恚有怖有（癡）有如是
同罪比丘有驅者有不驅者而以故諸比丘
不愛語不恚語不怖語不癡語諸大德
汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行
亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘
應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨



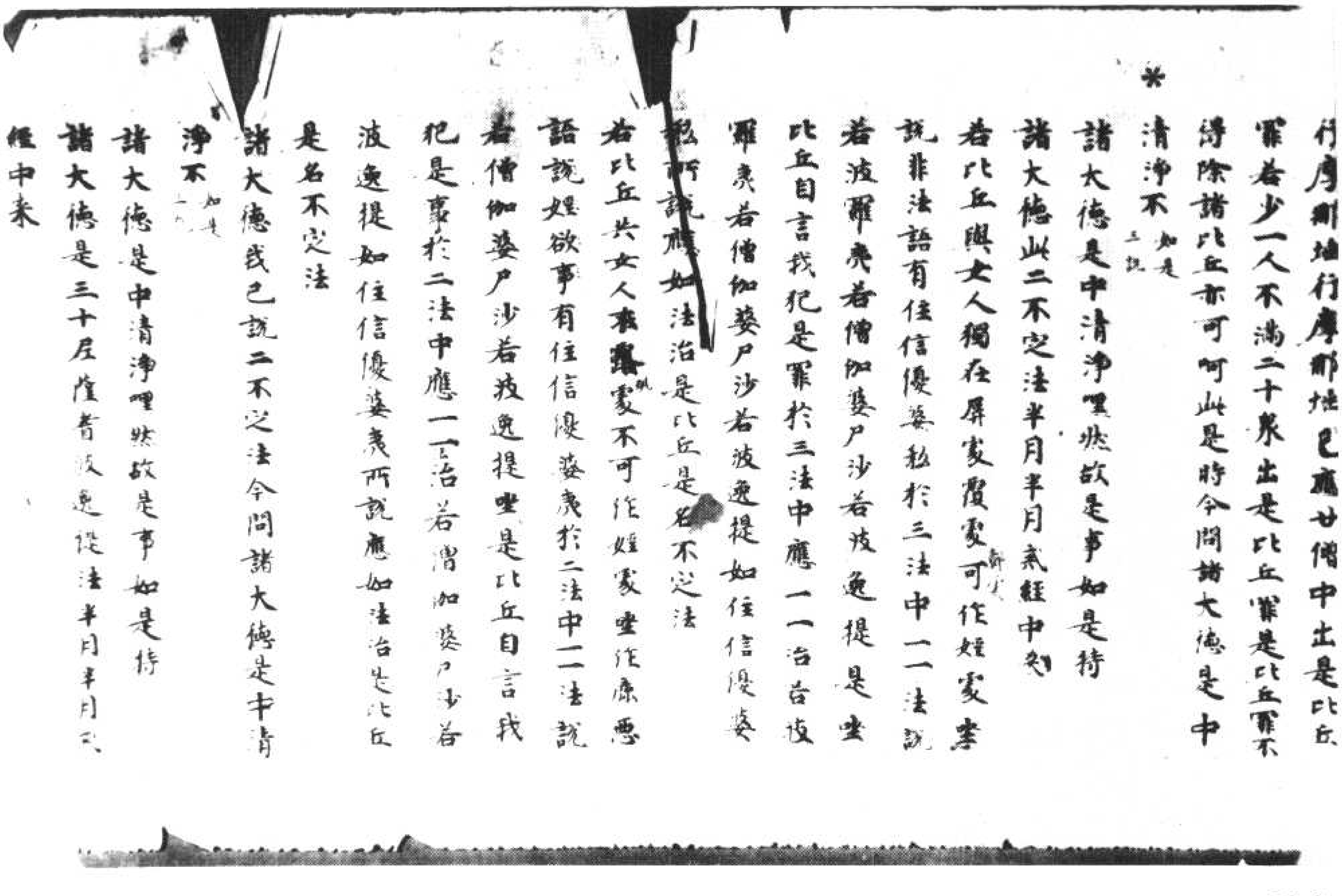
同罪比丘有驅者有不驅者而以故諸比丘不愛語不恚語不怖語不癡語諸大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善，不捨

*

者僧伽婆尸沙

若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯罪四乃至三諫若比丘犯一一法知而覆藏應強與行波利婆沙行波利婆沙竟增上與六日六夜行摩那埵行摩那埵已應廿僧中出是比丘罪若少一人不滿二十衆出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時今問諸大德是中清淨不（如是）



行摩那埵行摩那埵已應廿僧中出是比丘罪若少一人不滿二十衆出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時今問諸大德是中清淨不（如是三說）

*

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德此二不定法半月半月戒經中說

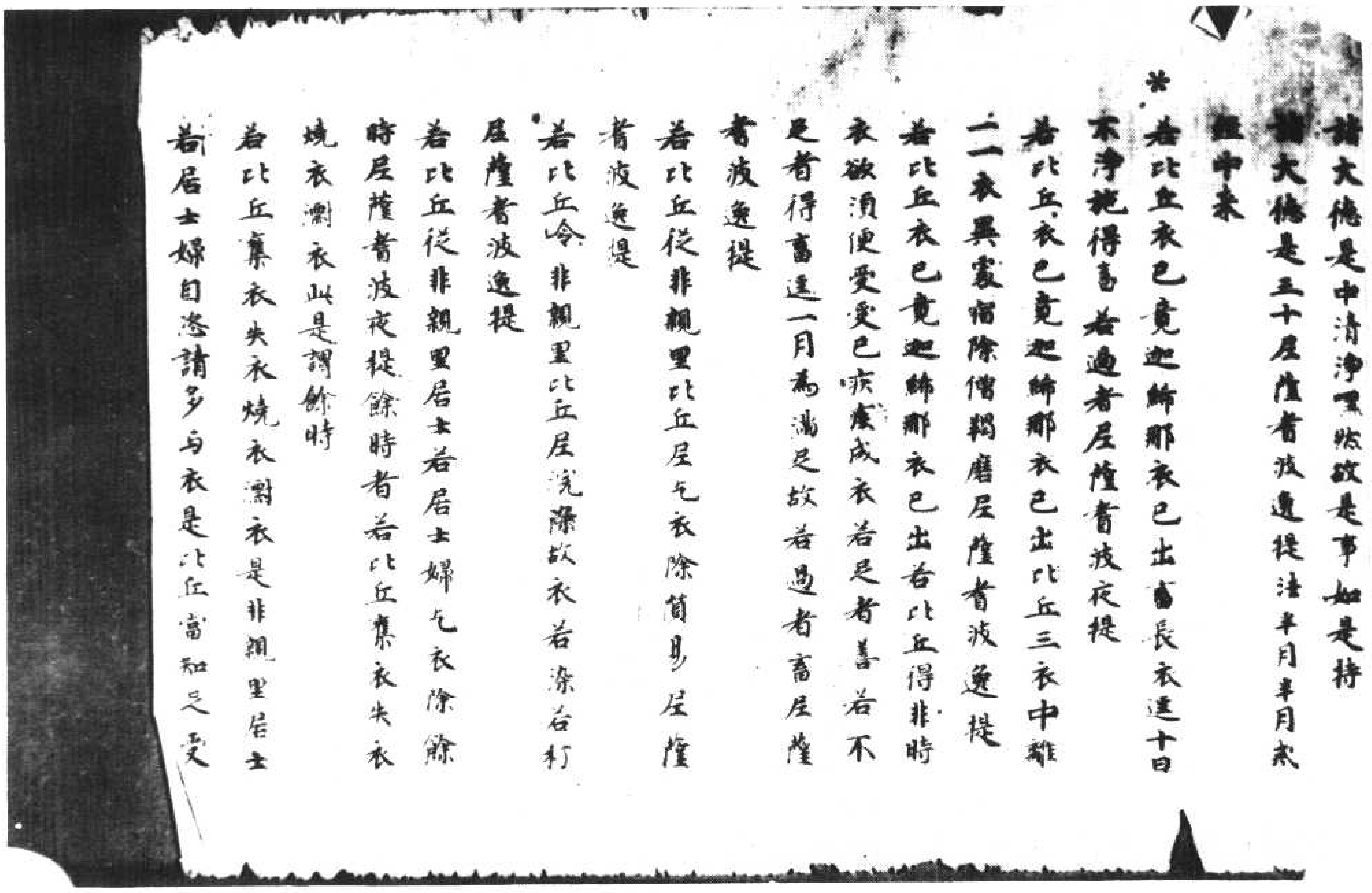
若比丘與女人獨在屏處覆處可作婬處坐說非法語有住信優婆夷於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

若比丘共女人在露處不可作婬處坐作麤惡語說婬欲事有住信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提坐是比丘自言我犯是事於二法中應一一治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不（如是三說）

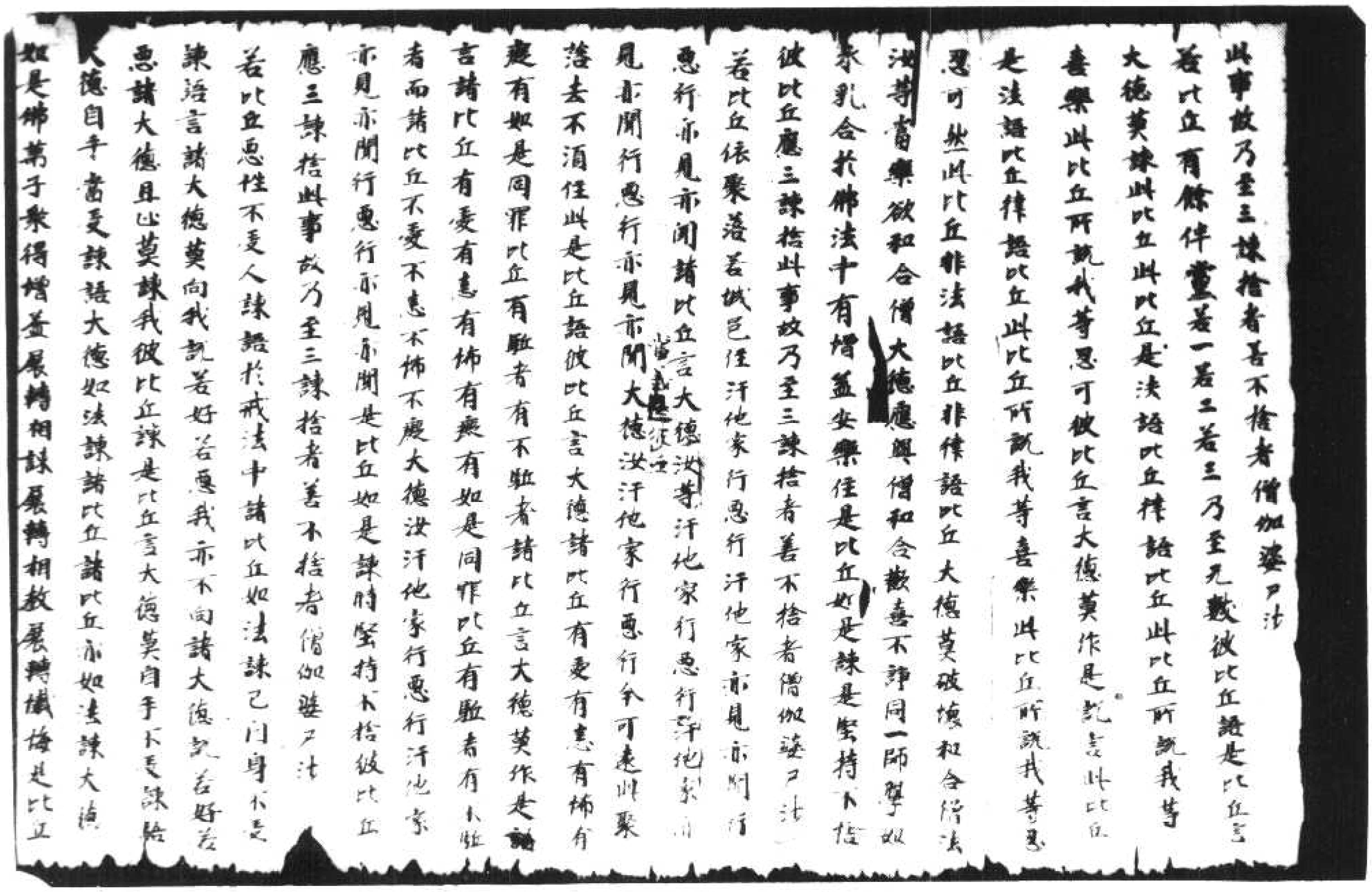
諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月戒經中來

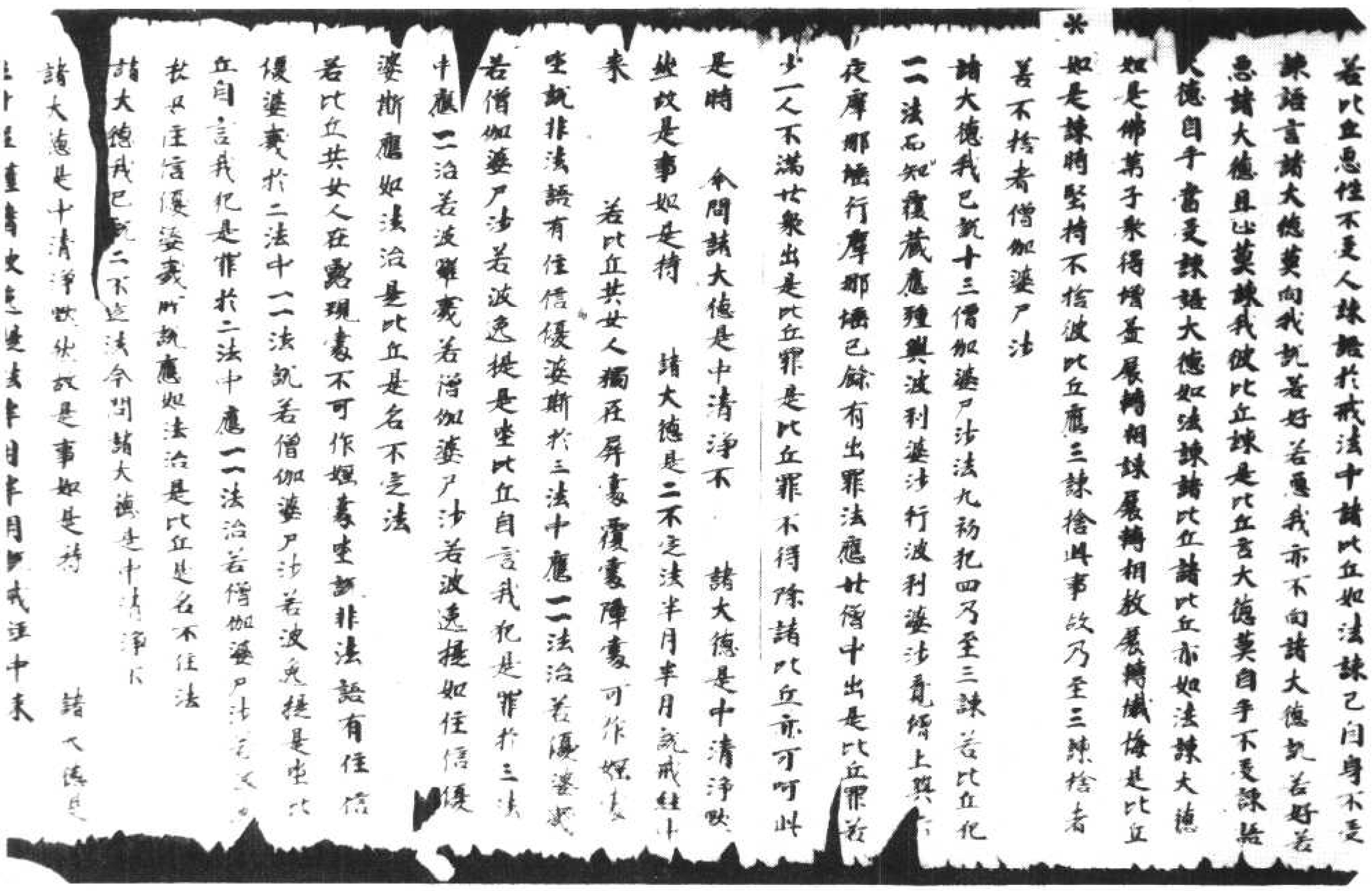


諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月說
戒經中來
*若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣過十日
不淨施得畜若過者尼薩耆波夜提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出比丘三衣中離
一一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時
衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不
足者得畜遠一月為滿足故若過者尼薩
耆波逸提
若比丘從非親里比丘尼乞衣除貿易尼薩
耆波逸提
若比丘令非親里比丘尼浣染故衣若染若打
尼薩耆波逸提
若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘
時尼薩耆波夜提餘時者若比丘奪衣失衣
燒衣漂衣此是謂餘時
若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是非親里居士
若居士婦自恣請多與衣是比丘當知足受

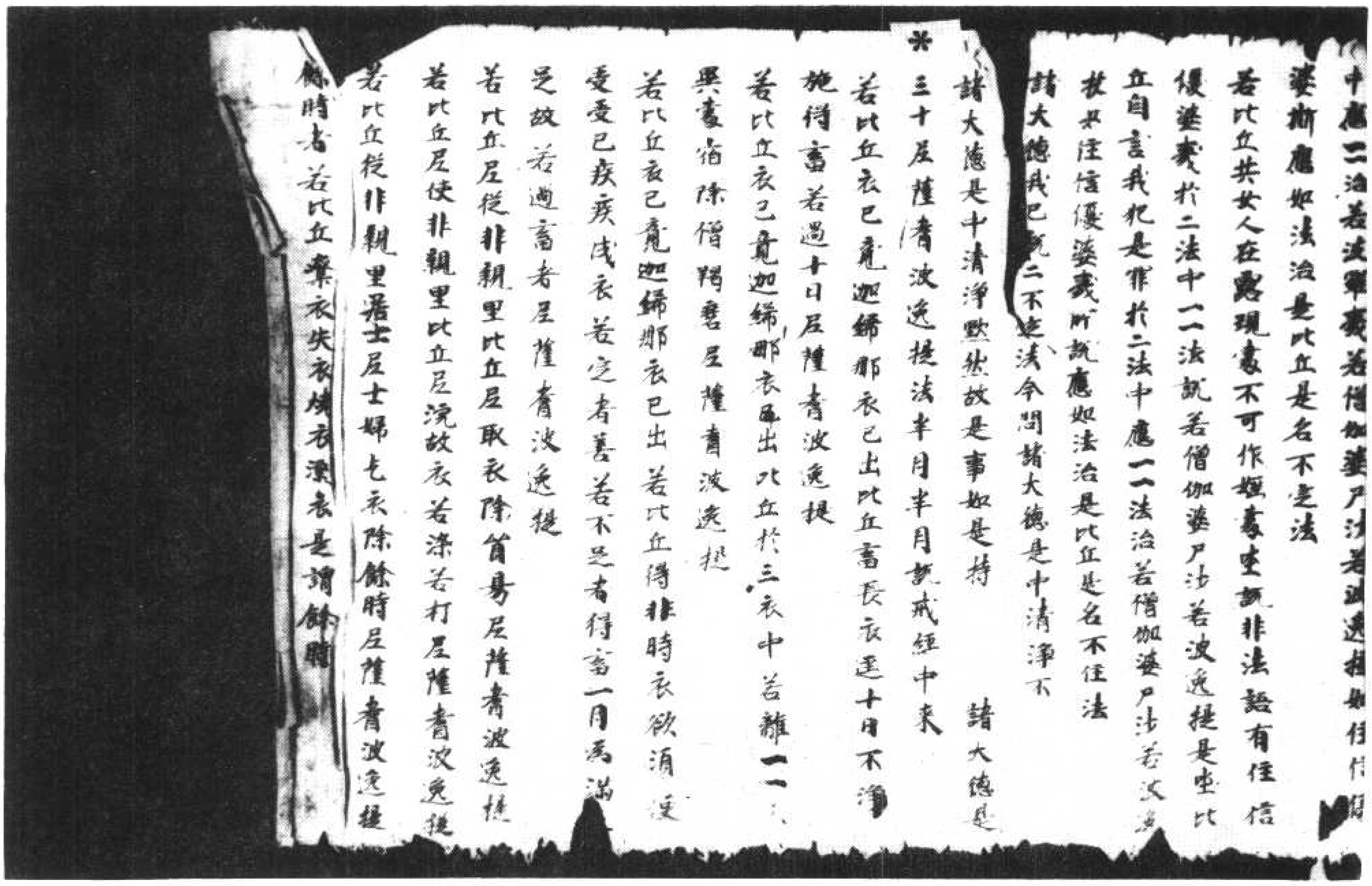
▼北六八四八號（茶七十二）四分律比丘戒本



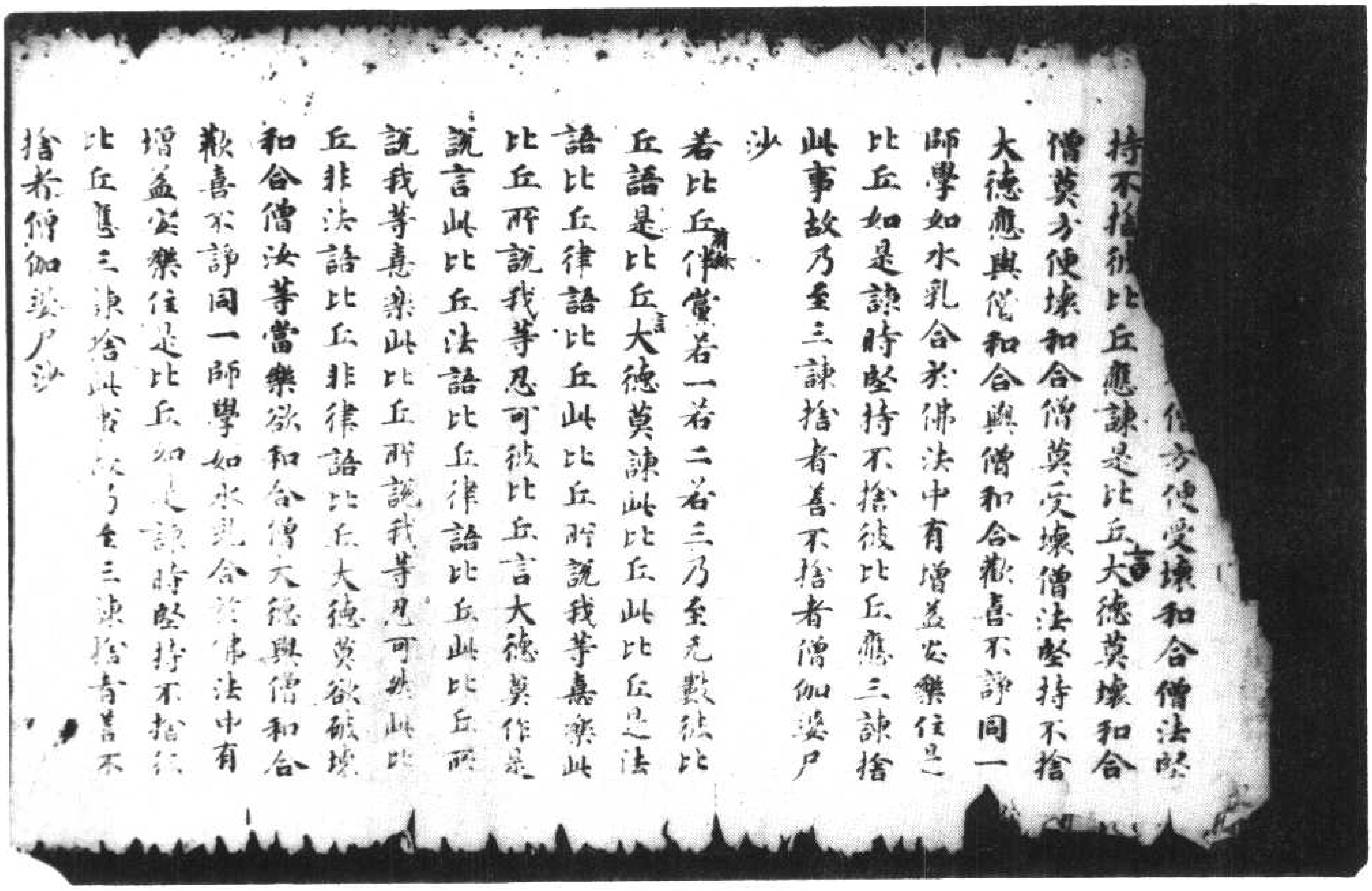
此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘有餘伴黨若一若二若三乃至無數彼比丘語是比丘言
大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等
喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘言大德莫作是說言此比丘
是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍
忍可然此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫破壞和合僧汝
汝等當樂欲和合僧大德應與僧和合歡喜不諍同一師學如
水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫是堅持不捨
彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘依聚落若城邑住汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行
惡行亦見亦聞諸比丘言大德汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦
見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝汙他家行惡行今可遠此聚
落去不須住此是比丘語彼比丘言大德諸比丘有愛有恚有怖有
癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘言大德莫作是語
言諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅
者而諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汝汙他家行惡行汙他家
亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘
應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘惡性不受人諫語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受
諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若
惡諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語
大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德
如是佛弟子眾得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘



若比丘惡性不受人諫語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受
諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若
惡諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語
大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德
如是佛弟子眾得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘
* 如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者僧伽婆尸沙法
諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至三諫若比丘犯
一一法而知覆藏應強與波利婆沙行波利婆沙竟僧上與六
夜摩那埵行摩那埵已餘有出罪法應廿僧中出是比丘罪若
少一人不滿廿眾出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此
是時　今問諸大德是中清淨不　諸大德是中清淨默
然故是事如是持　諸大德是二不定法半月半月說戒經中
來
若比丘共女人獨在屏處覆處障處可作婬處
坐說非法語有住信優婆斯於三法中應一一法治若優婆夷
若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法
中應二治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優
婆斯應如法治是比丘是名不定法
若比丘共女人在露現處不可作婬處坐說非法語有住信
優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比
丘自言我犯是罪於二法中應一一法治若僧伽婆尸沙若波逸
提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法
諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不
諸大德是中清淨默然故是事如是持　諸大德是
三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來

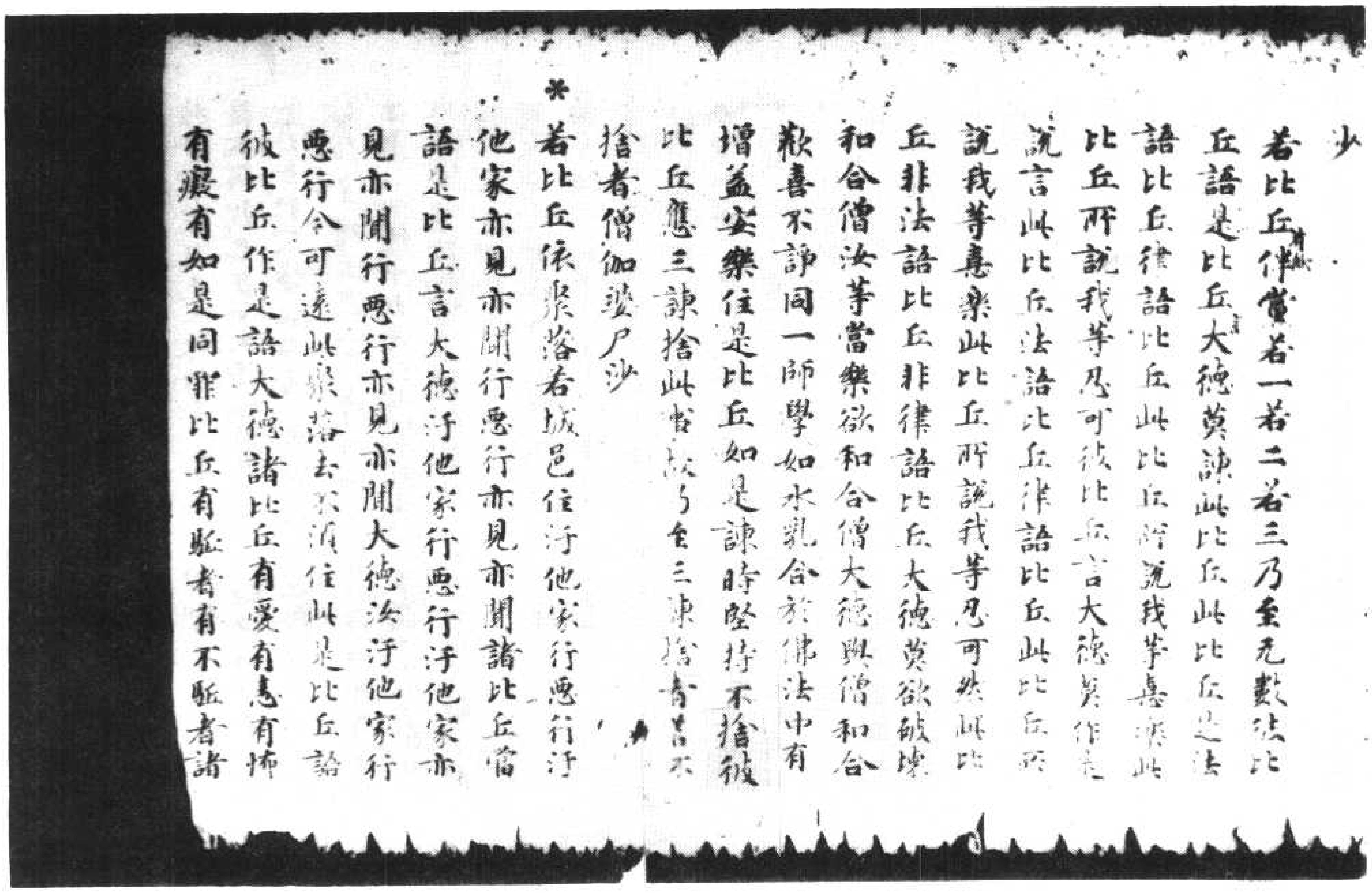


中應二治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信
婆斯應如法治是比丘是名不定法
若比丘共女人在露現處不可作婬處坐說非法語有住信
優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比
丘自言我犯是罪於二法中應一一法治若僧伽婆尸沙若波逸
提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法
諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不
諸大德是中清淨默然故是事如是持　諸大德是
* 三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘衣已竟迦絺那衣已出比丘畜長衣逕十日不淨
施得畜若過十日尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出比丘於三衣中若離一一
異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲須便
受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月為滿
足故若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提
若比丘尼使非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提
若比丘從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提
餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時



作方便受壞和合僧法堅
持不捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合
僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨
大德應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一
師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是
比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨
此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸
沙
若比丘伴黨若一若二若三乃至無數彼比
丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法
語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此
比丘所說我等忍可彼比丘言大德莫作是
說言此比丘法語比丘律語比丘此比丘所
說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比
丘非法語比丘非律語比丘大德莫欲破壞
和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合
歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有
增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼
比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不
捨者僧伽婆尸沙

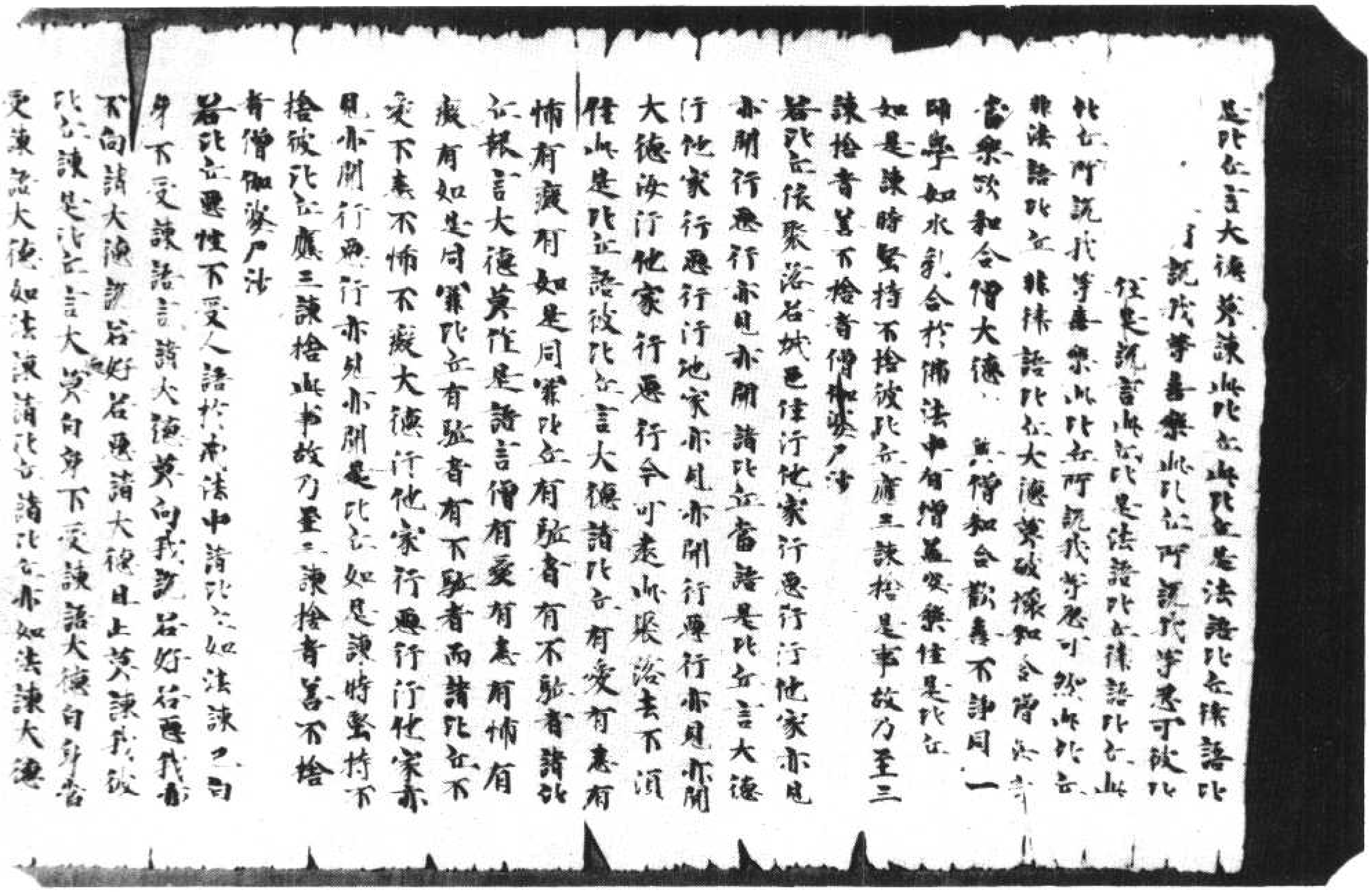
北六八四九號（服七十二）四分律比丘戒本



沙
若比丘伴黨若一若二若三乃至無數彼比
丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法
語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此
比丘所說我等忍可彼比丘言大德莫作是
說言此比丘法語比丘律語比丘此比丘所
說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比
丘非法語比丘非律語比丘大德莫欲破壞
和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合
歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有
增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼
比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不
捨者僧伽婆尸沙

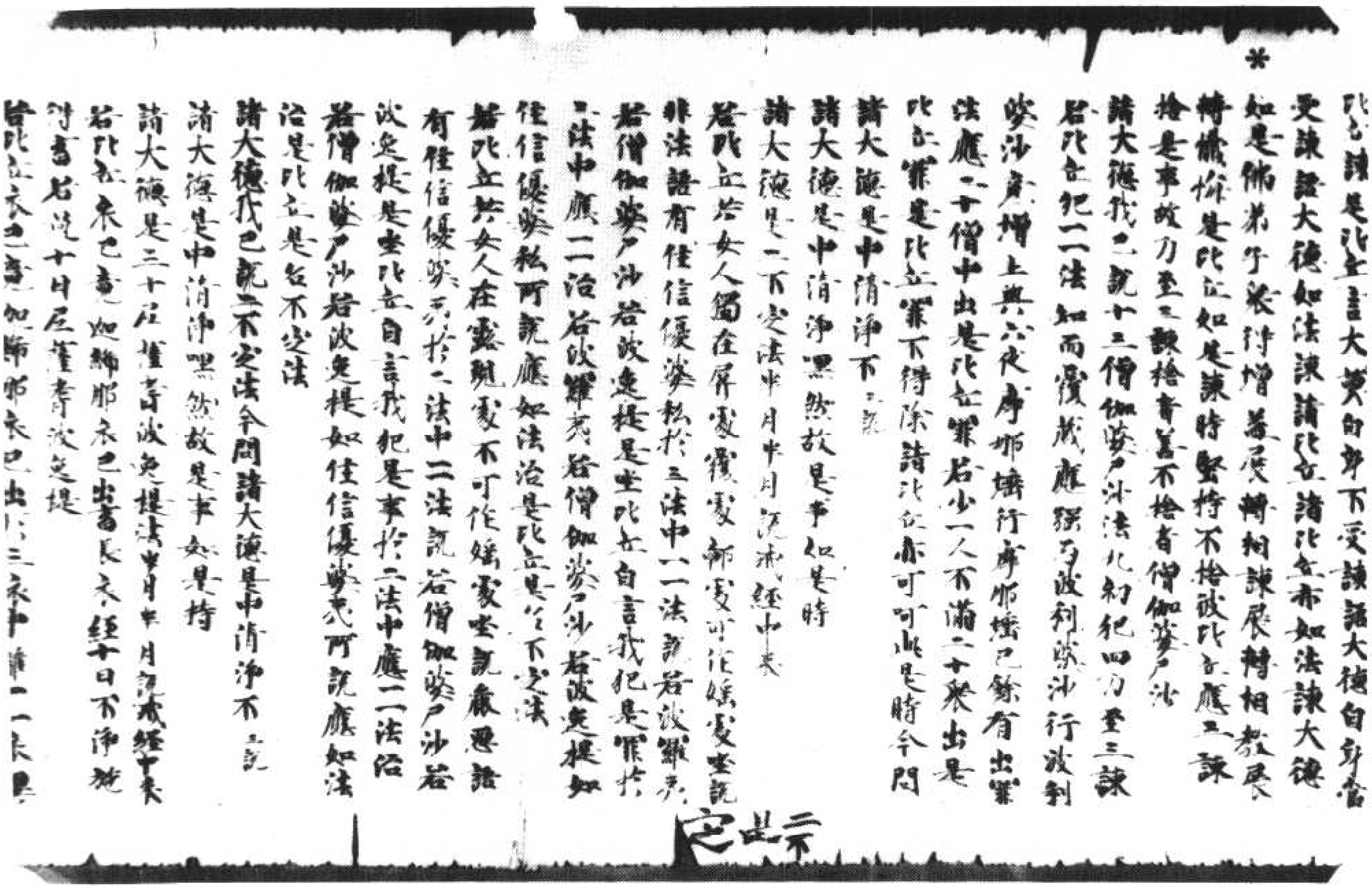
*

若比丘依聚落若城邑住汙他家行惡行汙
他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當
語是比丘言大德汙他家行惡行汙他家亦
見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝汙他家行
惡行今可遠此聚落去不須住此是比丘語
彼比丘作是語大德諸比丘有愛有恚有怖
有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸



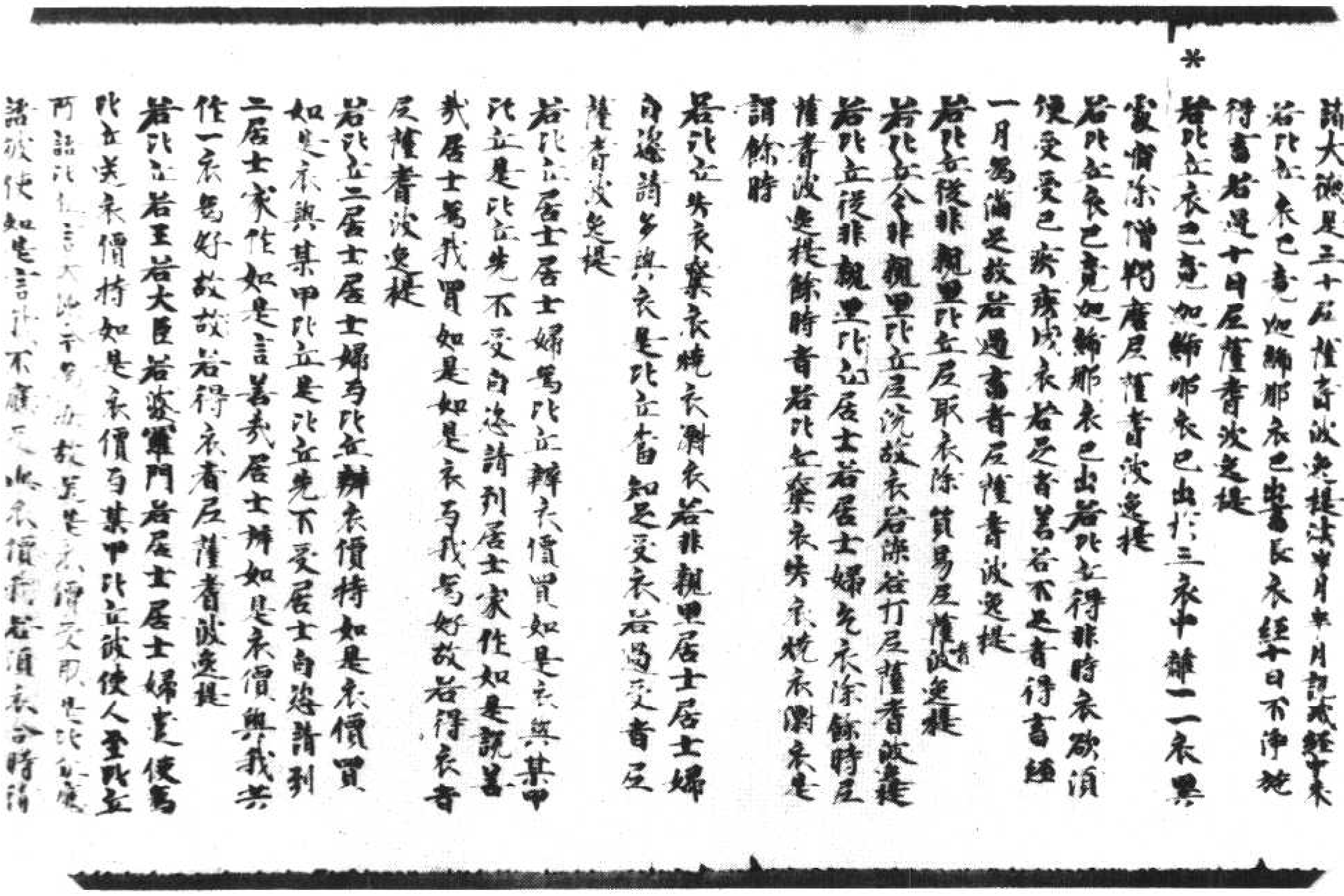
是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比
所說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比
作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此
比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘
非法語比丘非律語比丘大德莫破和合僧汝等
當樂欲和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一
師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘
如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三
諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘依聚落若城邑住汙他家行惡行汙他家亦見
亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當語是比丘言大德
汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞
大德汝汙他家行惡行今可遠此聚落去不須
住此是比丘語彼比丘言大德諸比丘有愛有恚有
怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比
丘報言大德莫作是語言僧有愛有恚有怖有
癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不
愛不恚不怖不癡大德汙他家行惡行汙他家亦
見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不
捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨
者僧伽婆尸沙
若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自
身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦
不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼
比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當
受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德

北六八五〇號（稱五十二）四分律比丘戒本



*

比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當
受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德
如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展
轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫
捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至三諫
若比丘犯一一法知而覆藏應強與波利婆沙行波利
婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵已餘有出罪
法應二十僧中出是比丘罪若少一人不滿二十衆出是
比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時今問
諸大德是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是二不定法半月半月說戒經中來
若比丘共女人獨在屏處覆處鄣處可作婬處坐說
非法語有住信優婆私於三法中一一法說若波羅夷
若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於
三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如
住信優婆私所說應如法治是比丘是名不定法
若比丘共女人在露現處不可作婬處坐說麤惡語
有住信優婆私於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若
波逸提是坐比丘自言我犯是事於二法中應一一法治
若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆私所說應如法
治是比丘是名不定法
諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨施
得畜若過十日尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出於三衣中離一一衣異



諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨施得畜若過十日尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出於三衣中離一一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜經一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提

若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提

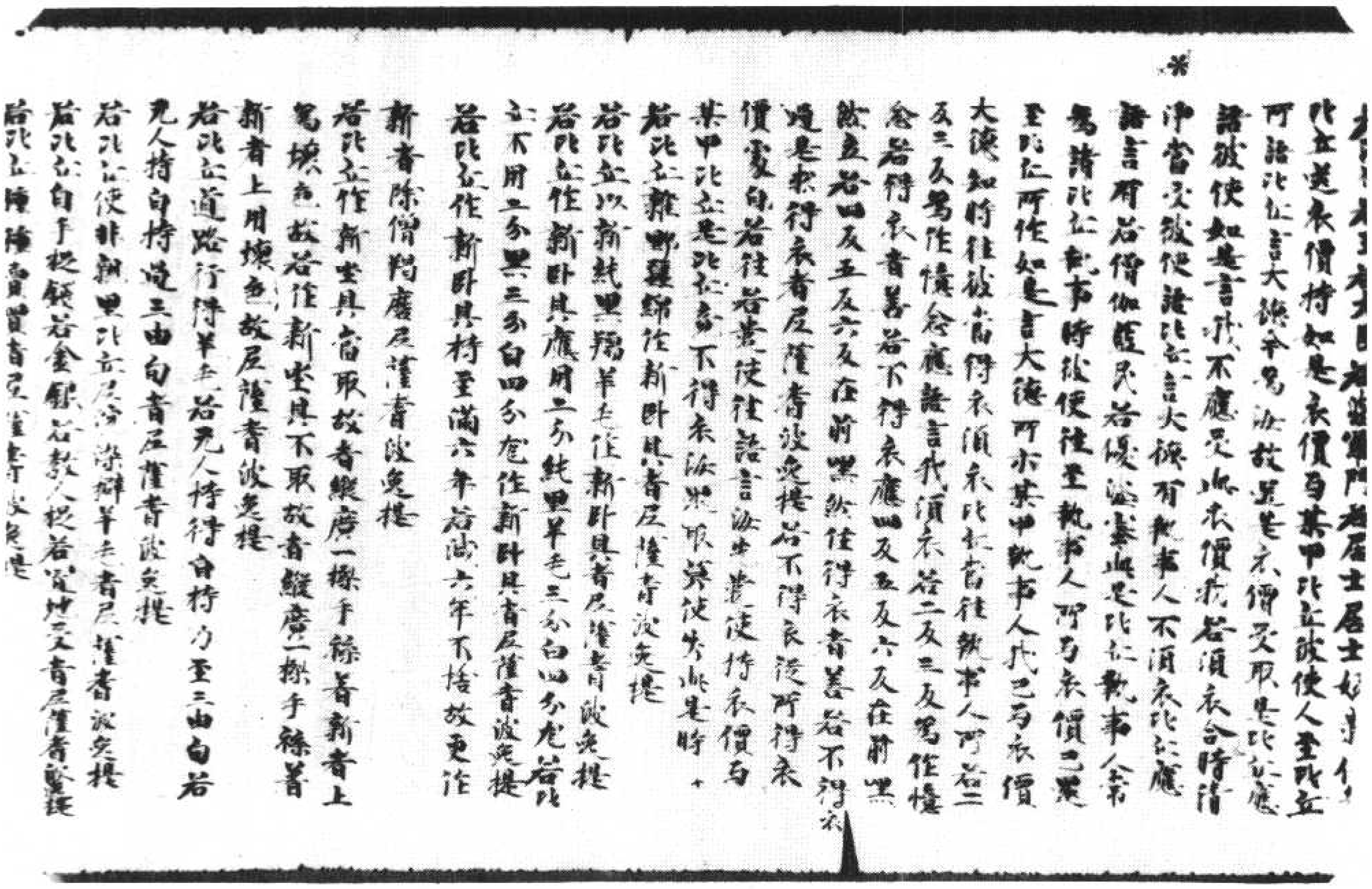
若比丘從非親里比丘居士若居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時

若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過受者尼薩耆波逸提

若比丘居士居士婦為比丘辦衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請到居士家作如是說善哉居士為我買如是如是衣與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘二居士居士婦為比丘辦衣價持如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是衣價與我共作一衣為好故故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼使人至比丘所語比丘言大德今為汝故送是衣價受取是比丘應語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清



若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼使人至比丘所語比丘言大德今為汝故送是衣價受取是比丘應語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘言大德有執事人不須衣比丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常為諸比丘執事時彼使往至執事人所與衣價已還至比丘所作如是言大德所示某甲執事人我已與衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三反為作憶念應語言我須衣若二反三反為作憶念若得衣者善若不得衣應四反五反六反在前嘿然立若四反五反六反在前嘿然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣從所得衣價處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘是比丘竟不得衣汝還取莫使失此是時

若比丘雜野蠶綿作新臥具者尼薩耆波逸提

若比丘以新純黑羺羊毛作新臥具者尼薩耆波逸提

若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白四分尨若比丘不用二分黑三分白四分尨作新臥具者尼薩耆波逸提

若比丘作新臥具持至滿六年若減六年不捨故更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提

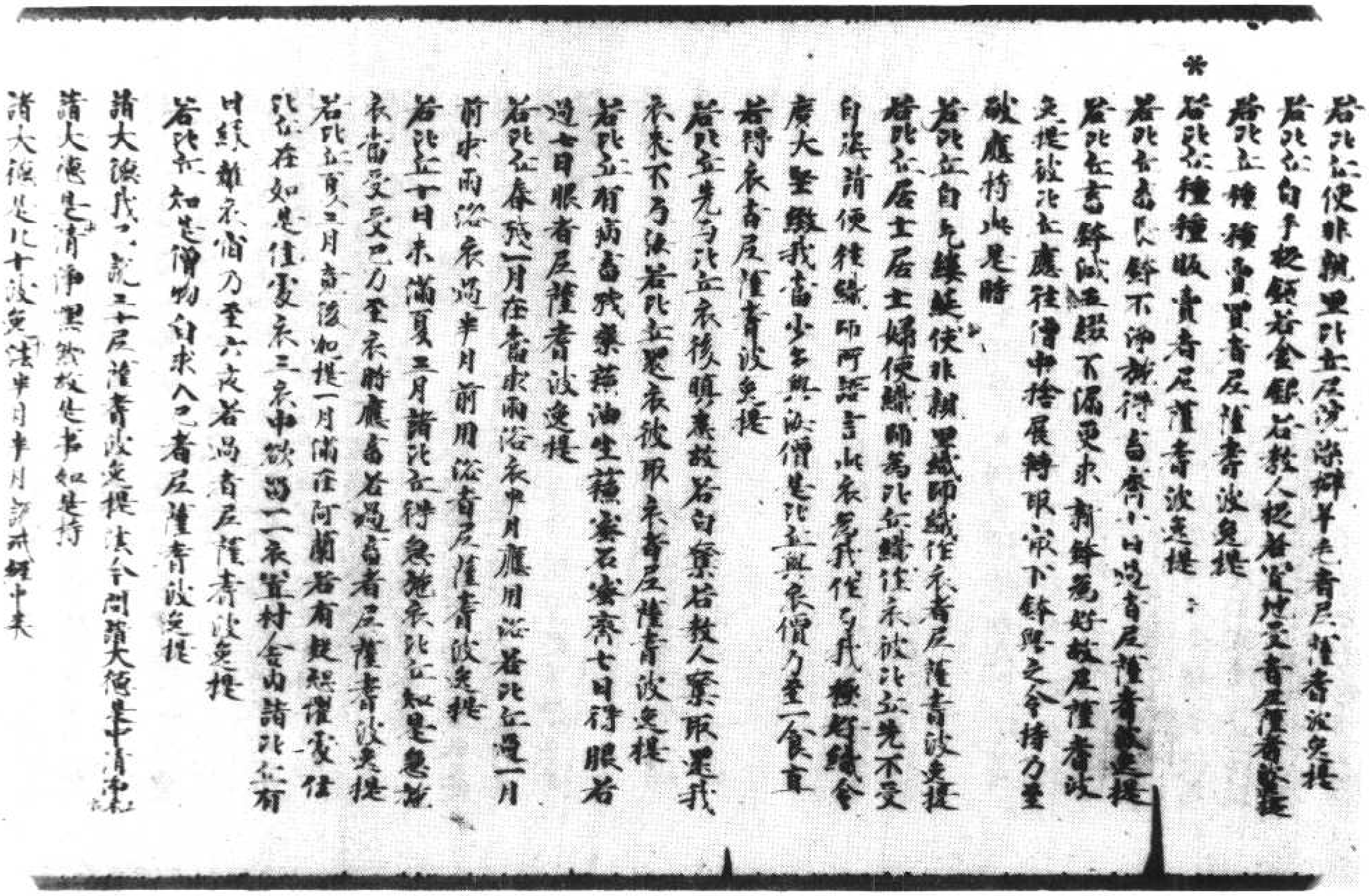
若比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手帖著新者上為壞色故若作新坐具不取故者縱廣一搩手帖著新者上用壞色故尼薩耆波逸提

若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三由旬若無人持自持過三由旬者尼薩耆波逸提

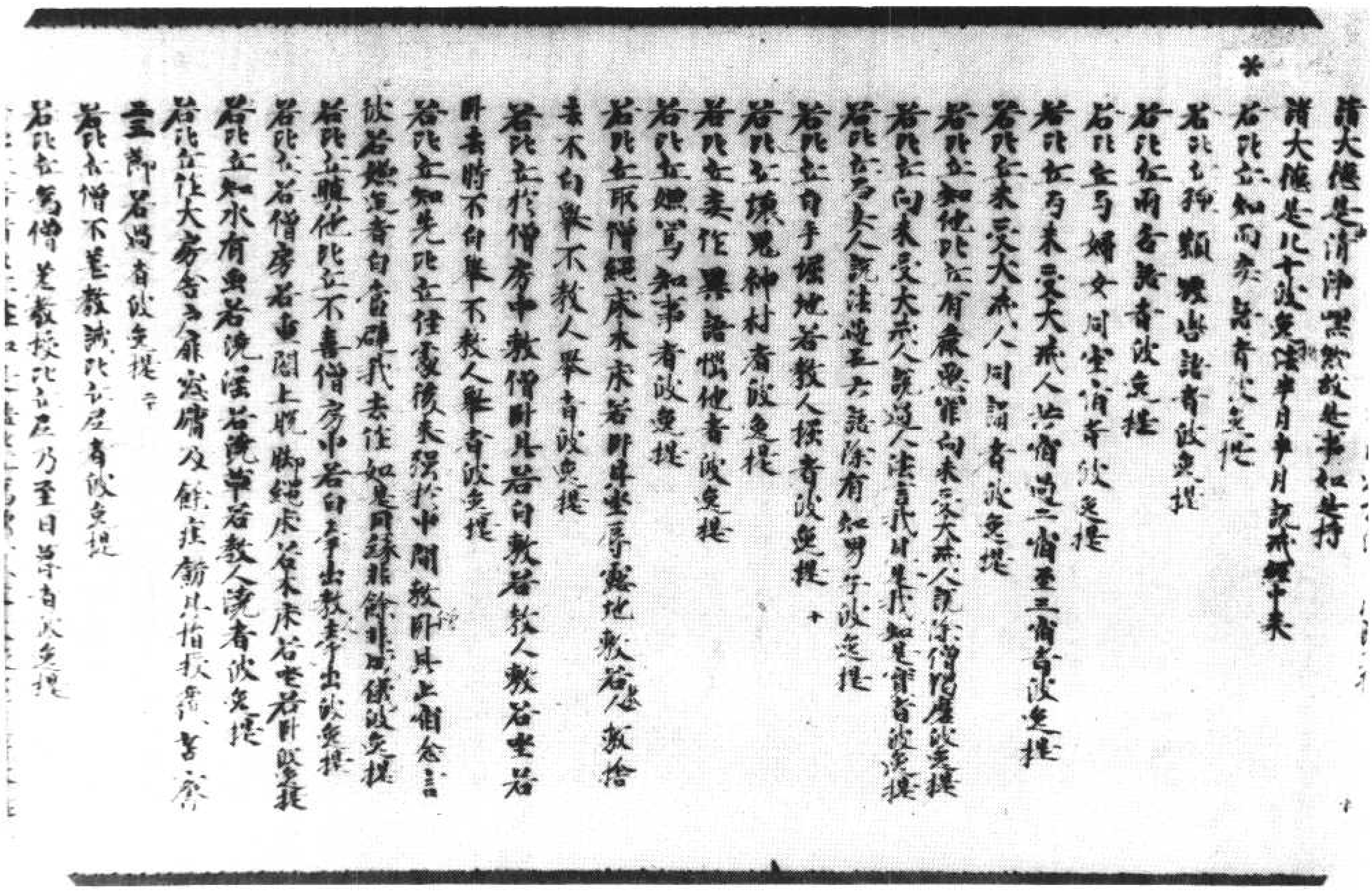
若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提

若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地受者尼薩耆波逸提

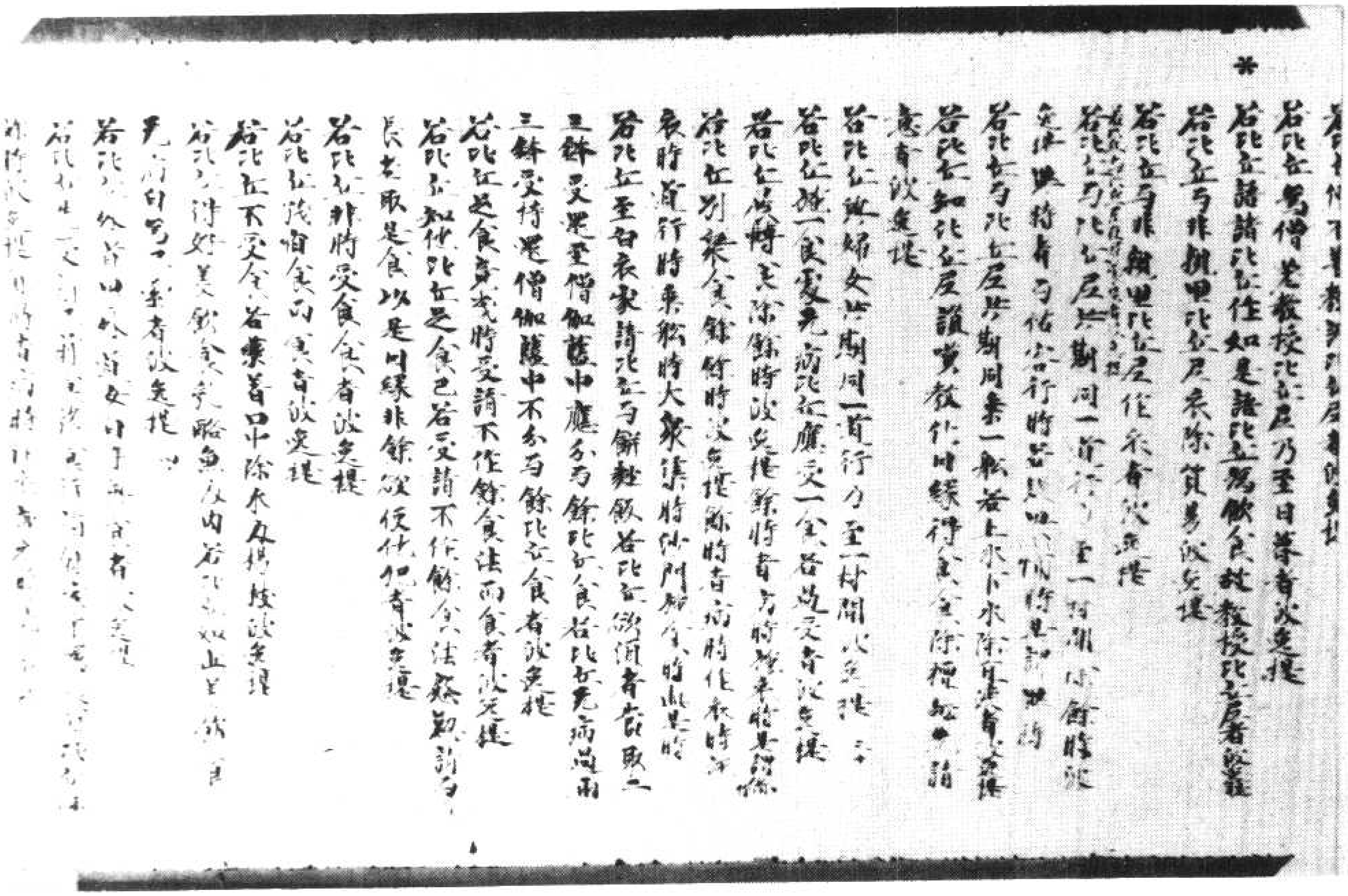
若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提



若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提
若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地受者尼薩耆波逸提
若比丘種種賣買寶者尼薩耆波逸提
若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘畜長鉢不淨施得畜齊十日過者尼薩耆波逸提
若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波
逸提彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃至
破應持此是時
若比丘自乞縷線使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提
若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘先不受
自恣請便往織師所語言此衣為我作與我極好織令
廣大堅緻我當少多與汝價是比丘與衣價乃至一食直
若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚故若自奪若教人奪取還我
衣來不與汝若比丘還衣彼取衣者尼薩耆波逸提
若比丘有病畜殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七日得服若
過七日服者尼薩耆波逸提
若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若比丘過一月
前求雨浴衣過半月前用浴者尼薩耆波逸提
若比丘十日未滿夏三月諸比丘得急施衣比丘知是急施
衣當受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若有疑恐懼處住
比丘在如是住處衣三衣中欲留一一衣置村舍內諸比丘有
因緣離衣宿乃至六夜若過者尼薩耆波逸提
若比丘知是僧物自求入己者尼薩耆波逸提
諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大德是中清淨不
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來



諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘知而妄語者波逸提
若比丘種類毀呰語者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提
若比丘與婦女同室宿者波逸提
若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿者波逸提
若比丘與未受大戒人同誦者波逸提
若比丘知他比丘有麤惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提
若比丘向未受大戒人說過人法言我知是我見是實者波逸提
若比丘為女人說法過五六語除有知男子波逸提
若比丘自手掘地若教人掘者波逸提
若比丘壞鬼神村者波逸提
若比丘妄作異語惱他者波逸提
若比丘嫌罵知事者波逸提
若比丘取僧繩床木床若臥具坐蓐露地敷若自敷若教人敷捨
去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘於僧房中敷僧臥具若自敷若教人敷若坐若
臥去時不自舉不教人舉者波逸提
若比丘知先比丘住處後來強於中間敷臥具止宿念言
彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提
若比丘瞋他比丘不喜僧房中若自牽出若教人牽出波逸提
若比丘若房若重閣上脫腳繩床若木床若坐若臥波逸提
若比丘知水有蟲若自澆泥若草若教人澆者波逸提
若比丘作大房舍戶扉窗牖及餘莊飾具指授覆苫齊
三節若過者波逸提
若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提
若比丘為僧差教授比丘尼乃至日暮者波逸提



*

若比丘僧不差教授比丘尼者波逸提

若比丘為僧差教授比丘尼乃至日暮者波逸提

若比丘語諸比丘作如是語比丘為飲食故教授比丘尼者波逸提

若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提

若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提

（若比丘與比丘尼在屏障處坐者波逸提）

若比丘與比丘尼期同一道行乃至一村間除異時波逸提異時者與估客行時若疑畏恐怖時是謂異時

若比丘與比丘尼共期同乘一船若上水下水除直渡者波逸提

若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得食食除檀越先請意者波逸提

若比丘與婦女期同一道行乃至一村間波逸提

若比丘施一食處無病比丘應受一食若過受者波逸提

若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時施衣時是謂餘時

若比丘別眾食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時乘船時大眾集時沙門施食時此是時

若比丘至白衣家請比丘與餅麨飯若比丘欲須者二三缽受持還至僧伽藍中應分與餘比丘食若比丘無病過兩三缽受持還至僧伽藍中不分與餘比丘食者波逸提

若比丘足食竟或時受請不作餘食法而食者波逸提

若比丘知他比丘足食已若受請不作餘食法慇懃請與長老取是食以是因緣非餘欲使他犯者波逸提

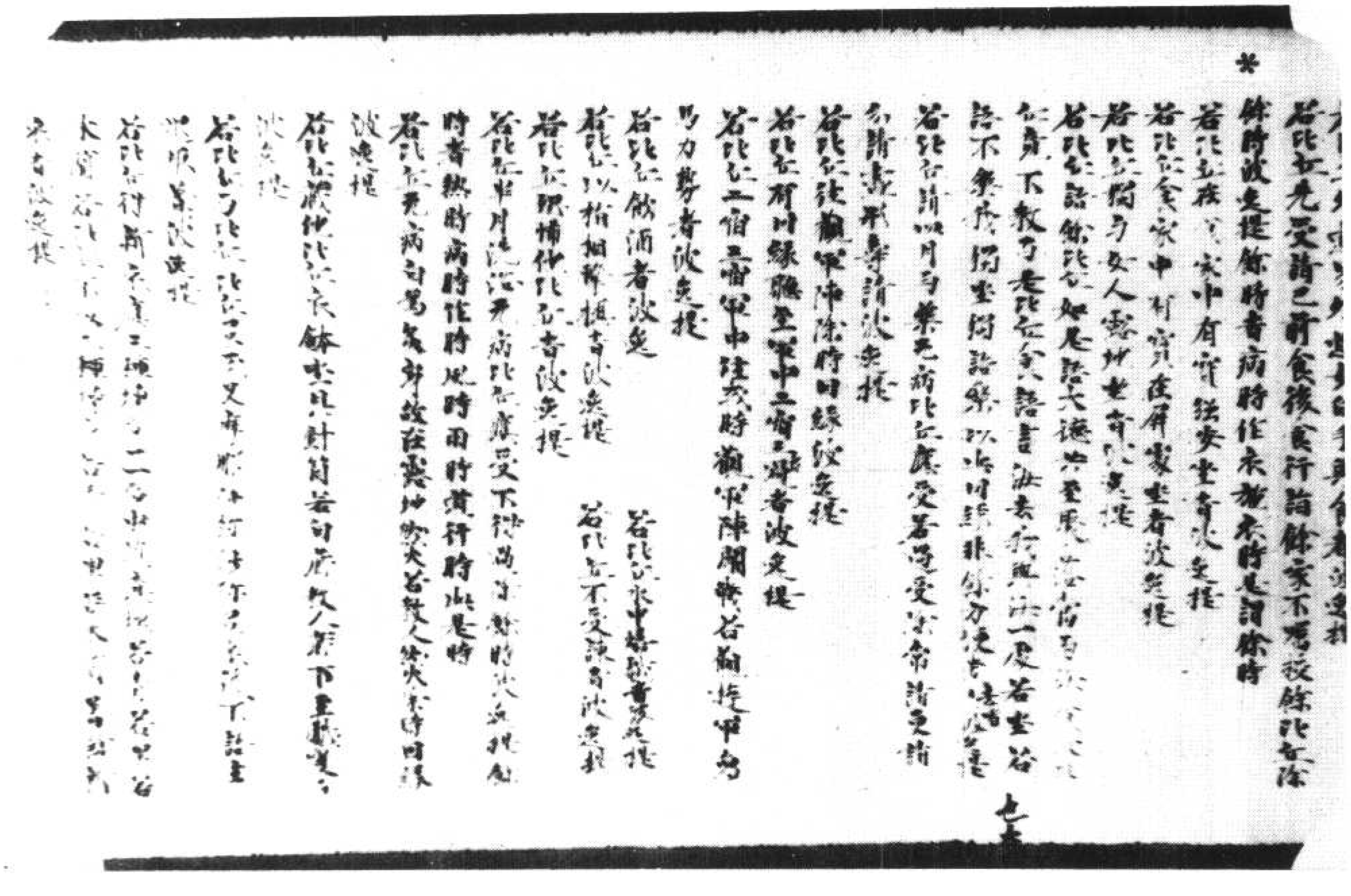
若比丘非時受食食者波逸提

若比丘殘宿食食者波逸提

若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提

若比丘得好美飲食乳酪魚及肉若比丘無病自為身索者波逸提

若比丘外道男外道女自手與食者波逸提



*

若比丘先受請已前食後食行詣餘家不囑授餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣施衣時是謂餘時

若比丘在食家中有寶強安坐者波逸提

若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提

若比丘獨與女人露地坐者波逸提

若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當與汝食彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝一處若坐若語不樂我獨坐獨語樂以此因緣非餘方便遣去者波逸提

若比丘請四月與藥無病比丘應受若過受除常請更請分請盡形壽請波逸提

若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提

若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波逸提

若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬥戰若觀遊軍象馬勢力者波逸提

若比丘飲酒者波逸提

若比丘水中嬉戲者波逸提

若比丘以指相擊攊者波逸提

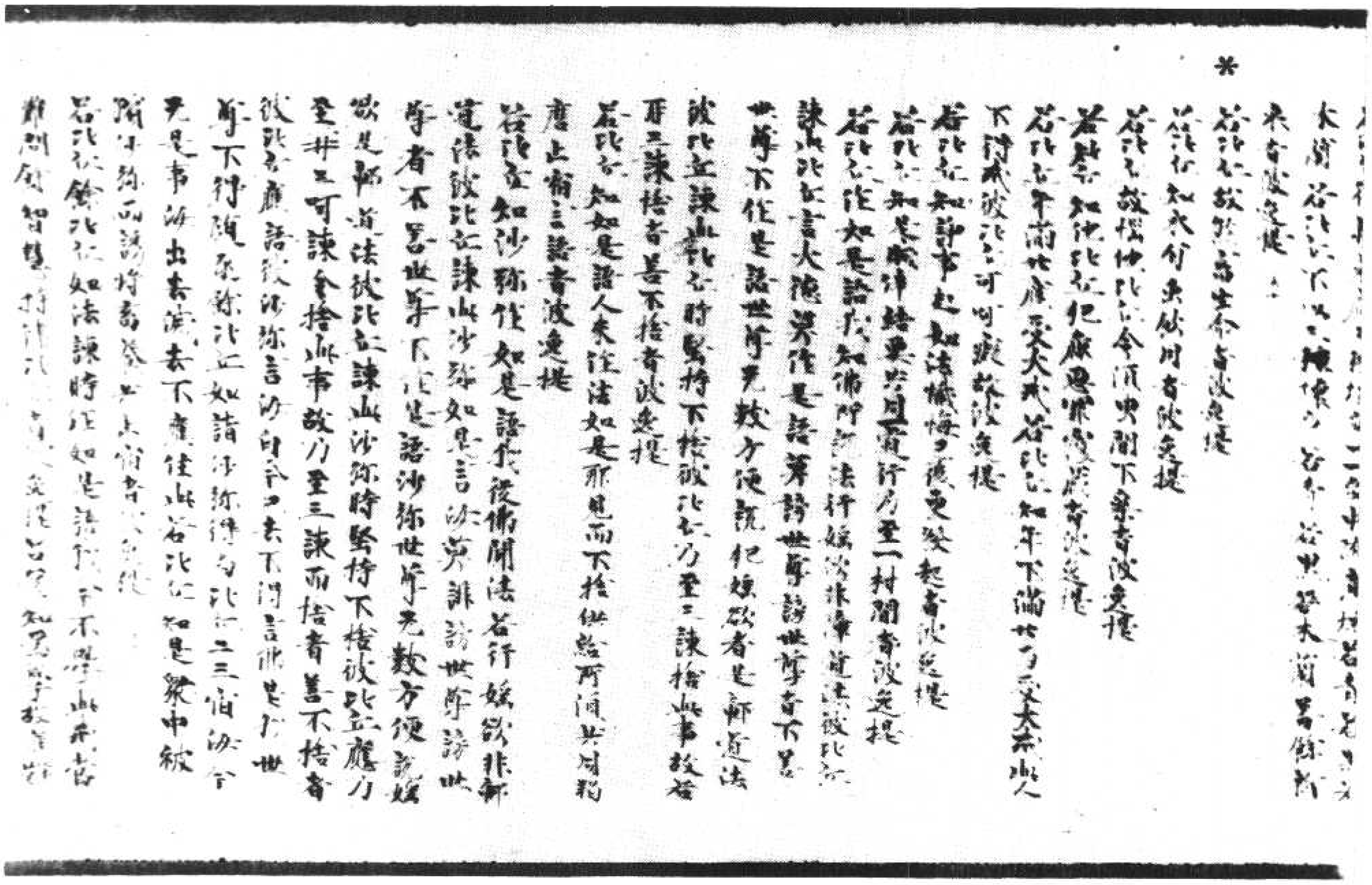
若比丘不受諫者波逸提

若比丘恐怖他比丘者波逸提

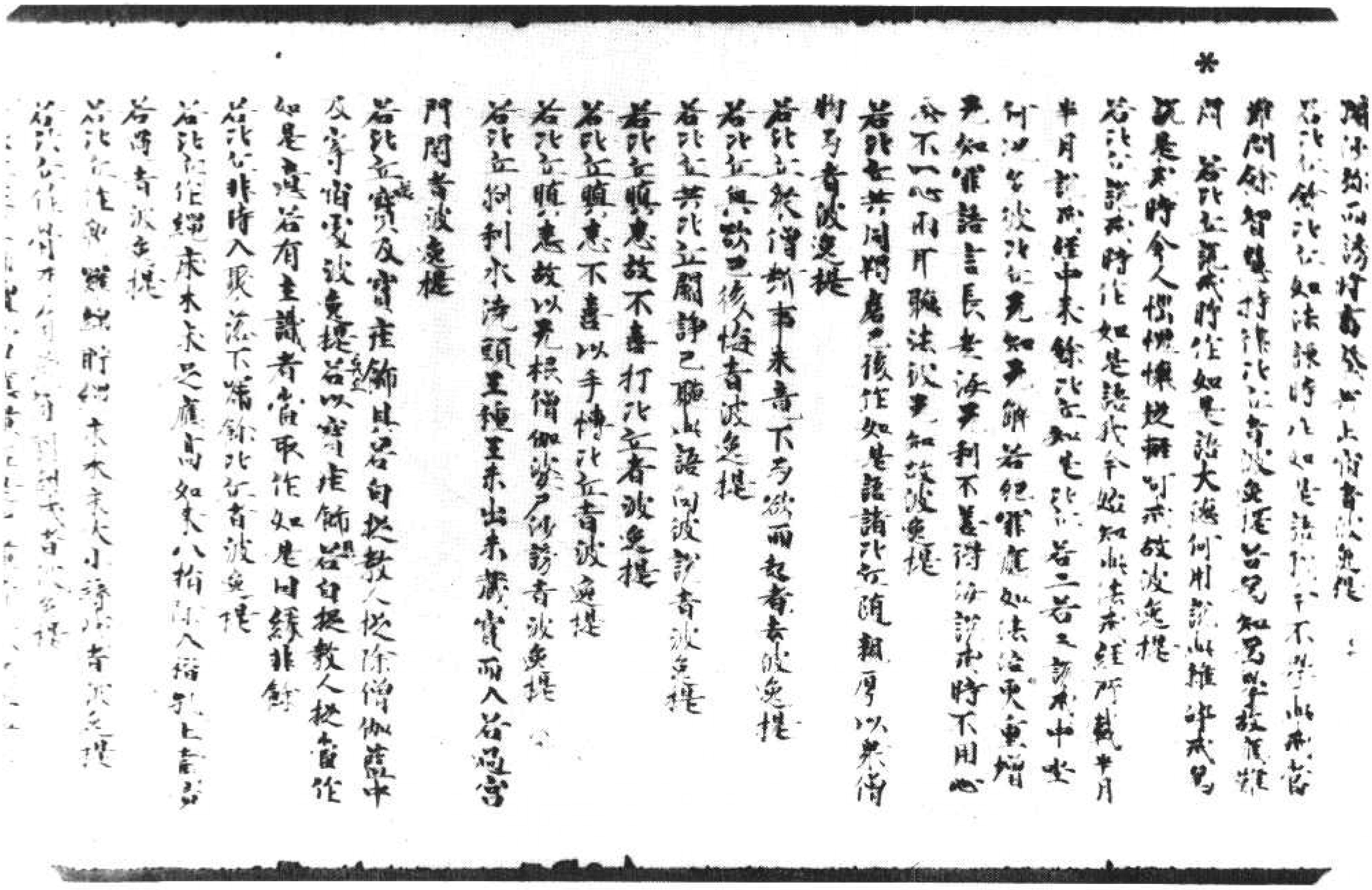
若比丘半月洗浴無病比丘應受不得過除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨時道行時此是時

若比丘無病為炙身故露地然火若教人然除時因緣波逸提

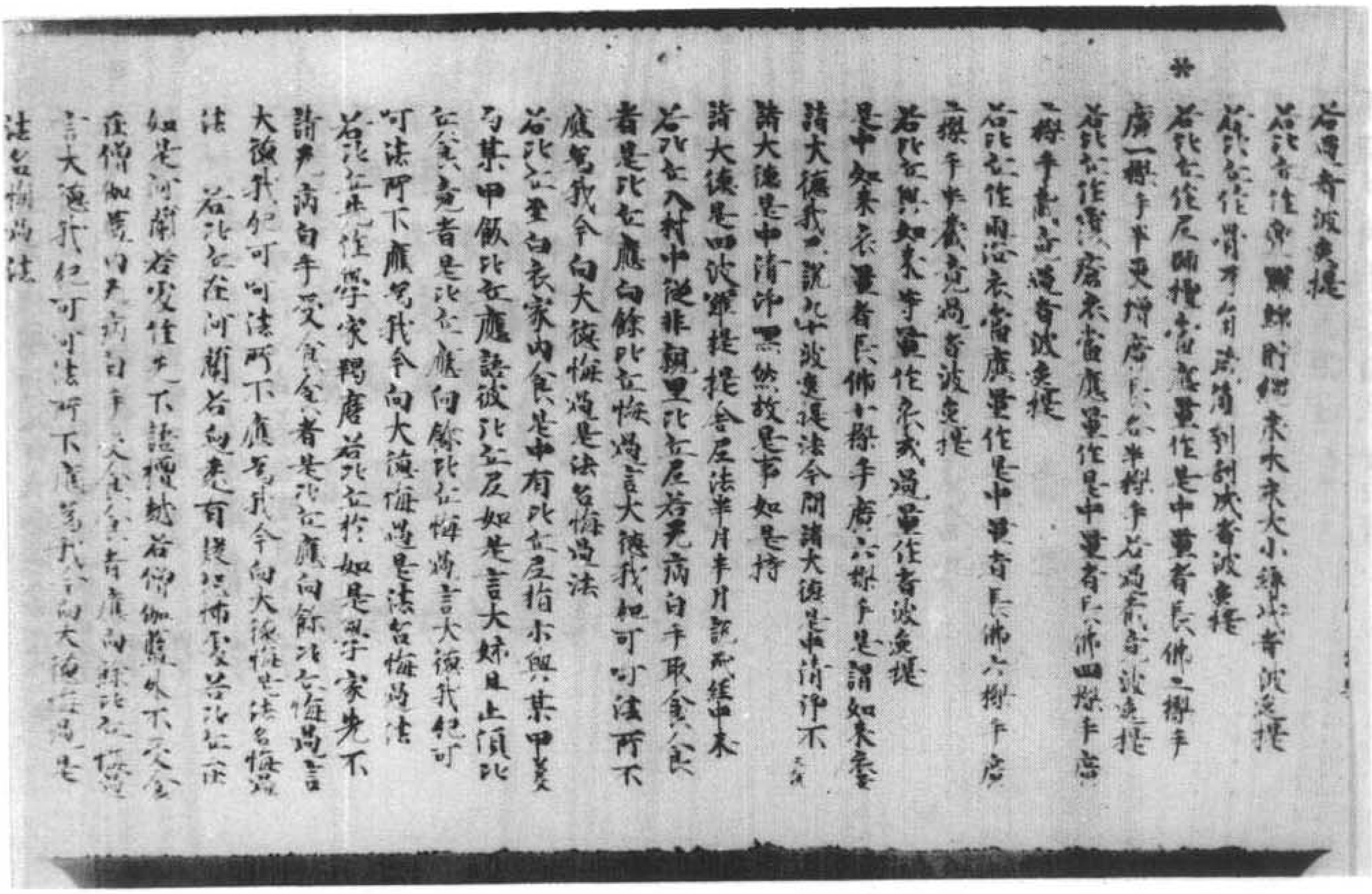
若比丘藏他比丘衣缽坐具針筒若自藏若教人藏下至戲笑者波逸提



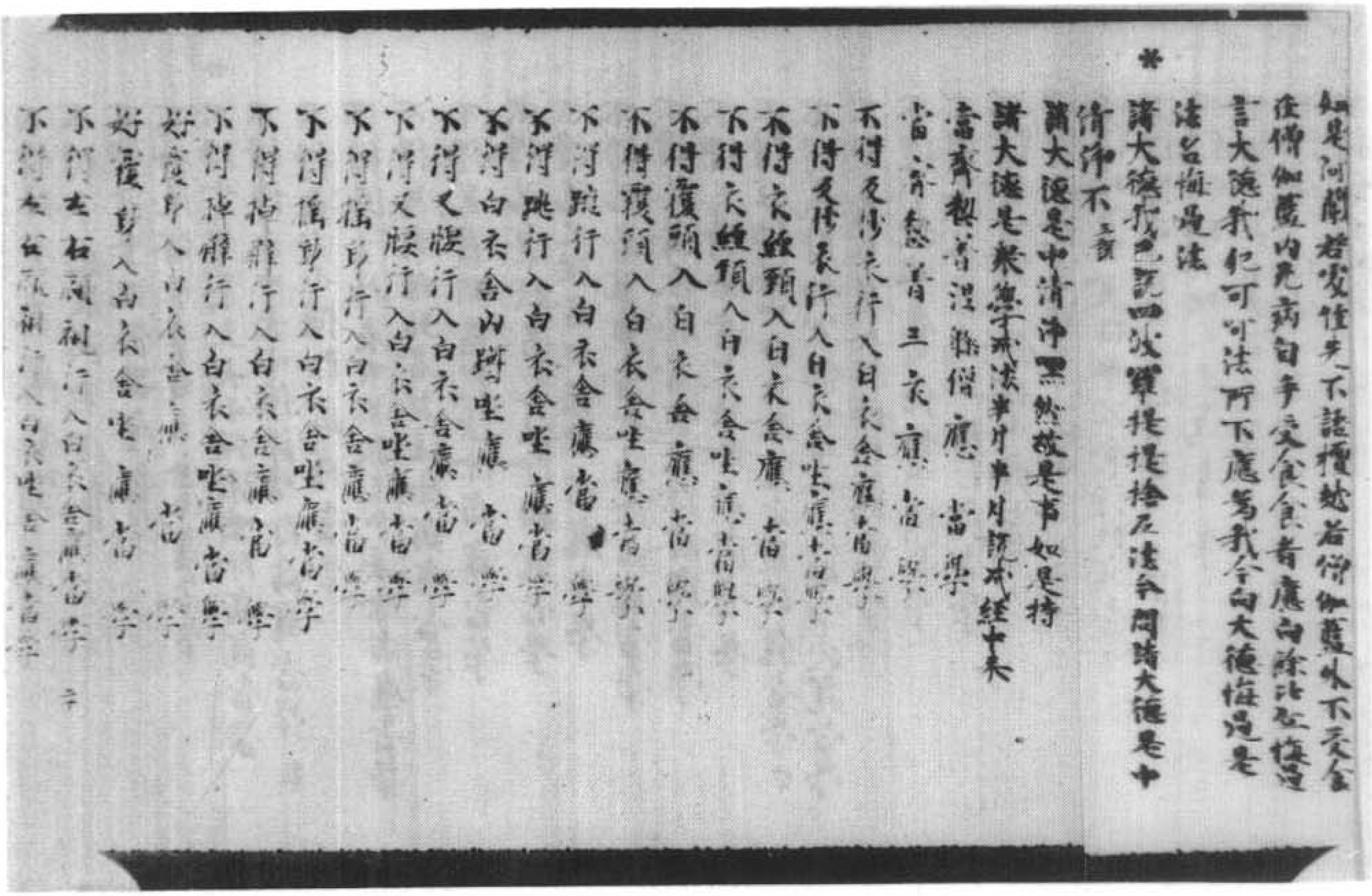
若比丘得新衣當作三種壞色一一色中隨意壞若青若黑若
木蘭 若比丘不以三種壞色 若青若黑若木蘭著餘新衣
者波逸提 ：
若比丘 故殺畜生命者波逸提
若比丘 知水有虫飲用者波逸提
若比丘 故惱他比丘令須臾間不樂者波逸提
若比丘 知他比丘犯麁罪覆藏者波逸提
若比丘 年滿廿應受大戒 若比丘知年不滿廿与受大戒此人
不得戒彼比丘可呵故波逸提
若比丘 知諍事如法懺悔已後更發起者波逸提
若比丘 知是賊伴結要共同道行乃至一村間者波逸提
若比丘 作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘
諫此比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善
世尊不作是語世尊無數方便說婬欲者是障道法
彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此事故若
再三諫捨者善不捨者波逸提
若比丘 知如是語人未作法如是邪見而不捨供給所須共同羯
磨止宿言語者波逸提
若沙彌 作如是語我從佛聞法行婬欲非障
道法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫誹謗世尊謗世
尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無數方便說婬
欲是障道法彼比丘諫此沙彌時堅持不捨彼比丘應乃
至再三可諫令捨此事故乃至三諫而捨者善不捨者
彼比丘應語彼沙彌言汝自今已去不得言佛是汝世
尊不得隨餘比丘如諸沙彌得与比丘二三宿汝今
無是事汝出去滅去不應住此若比丘知是衆中被
擯沙彌而誘將畜養共止宿者波逸提
若比丘 餘比丘如法諫時作如是語我今不學此戒當
難問餘智慧持律比丘 [illegible] 波逸提 若為知為學故應難問



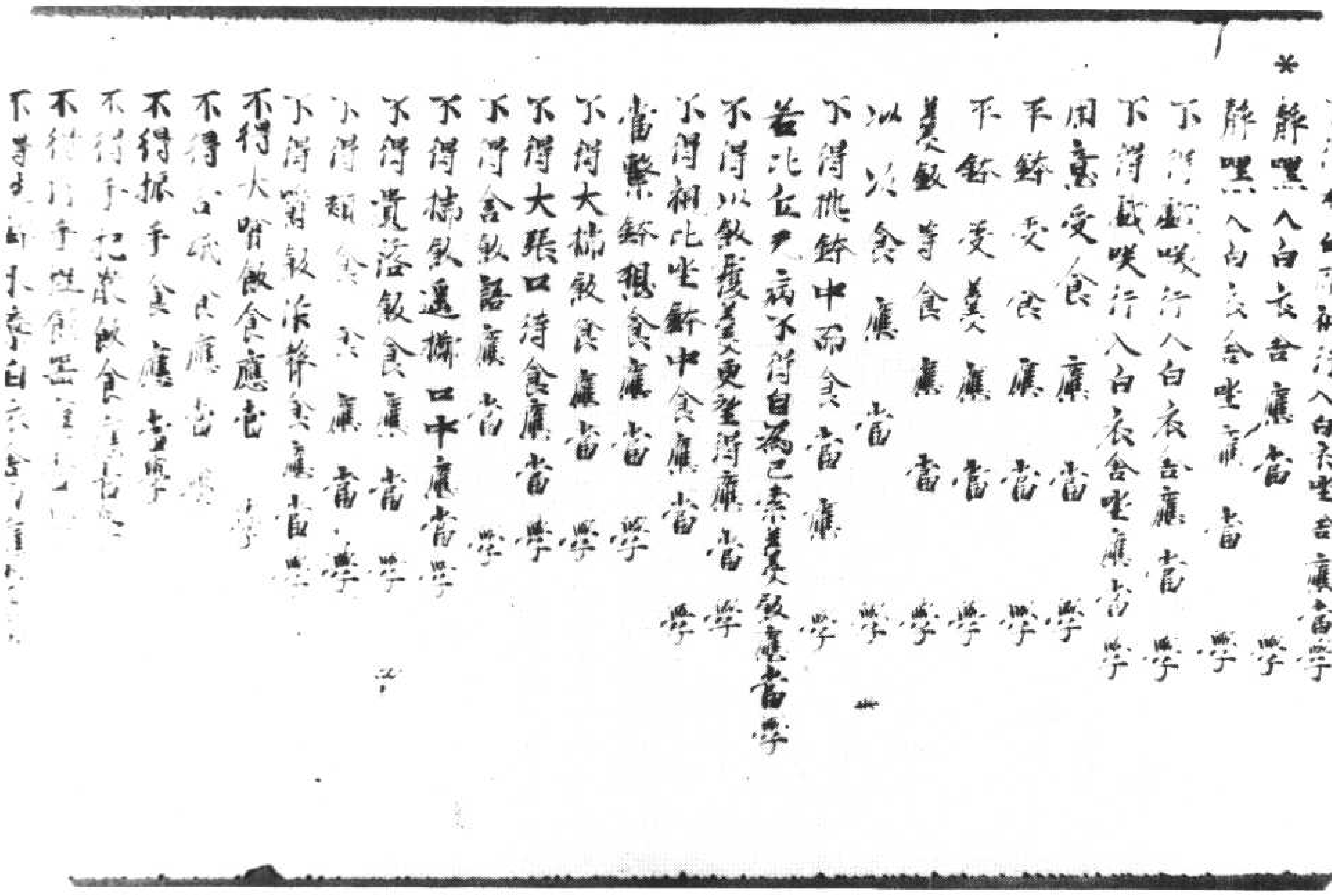
擯沙彌而誘將畜養共止宿者波逸提 ：
若比丘 餘比丘如法諫時作如是語我今不學此戒當
難問餘智慧持律比丘者波逸提 若為知為學故應難
問 若比丘 說戒時作如是語大德何用說此雜碎戒為
說是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提
若比丘 說戒時作如是語我今始知此法是戒經所載半月
半月說戒經中來 餘比丘知是比丘 若二若三說戒中坐
何況多彼比丘無知無解若犯罪應如法治更重增
无知罪語言長老汝无利不善得汝說戒時不用心
念不一心攝耳聽法彼無知故波逸提
若比丘 共同羯磨已後作如是語諸比丘隨親厚以衆僧
物与者波逸提
若比丘 衆僧斷事未竟不与欲而起去者波逸提
若比丘 与欲已後悔者波逸提
若比丘 共比丘鬪諍已聽此語向彼說者波逸提
若比丘 瞋恚故不喜打比丘者波逸提
若比丘 瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提
若比丘 瞋恚故以无根僧伽婆尸沙謗者波逸提
若比丘 刹利水澆頭王種王未出未藏寶而入若過宮
門閾者波逸提
若比丘 寶及寶莊飾具若自捉教人捉除僧伽藍中
及寄宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處若自捉教人捉當作
如是意若有主識者當取作如是因緣非餘
若比丘 非時入聚落不囑餘比丘者波逸提
若比丘 作繩床木床足應高如來八指除入梐孔上截竟
若過者波逸提
若比丘 作兜羅貯繩床木床大小褥成者波逸提
若比丘 作骨牙角針筒刳刮成者波逸提
[illegible]



若過者波逸提
若比丘作兜羅綿貯繩床木床大小褥成者波逸提
若比丘作骨牙角針筒刳刮成者波逸提
*
若比丘作尼師檀當應量作是中量者長佛二磔手
廣一磔手半更增廣長各半磔手若過裁竟波逸提
若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四磔手廣
二磔手裁竟過者波逸提
若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長佛六磔手廣
二磔手半過者裁竟波逸提
若比丘與如來等量作衣或過量作者波逸提
是中如來衣量者長佛十磔手廣六磔手是謂如來衣量
諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨黙然故是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來
若比丘入村中從非親里比丘尼若無病自手取食食者
是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不
應為我今向大德悔過是法名悔過法
若比丘至白衣家內食是中有比丘尼指示與某甲羹
與某甲飯比丘應語彼比丘尼如是言大姊且止須比
丘食竟者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可
呵法所不應為我今向大德悔過是法名悔過法
若比丘先作學家羯磨若比丘於如是學家先不
請無病自手受食食者是比丘應向餘比丘悔過言
大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是法名悔過
法
若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處若比丘在
如是阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍外不受食
在僧伽藍內無病自手受食食者是比丘應向餘比丘悔過
言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是
法名悔過法



如是阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍外不受食
在僧伽藍內無病自手受食食者是比丘應向餘比丘悔過
言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是
法名悔過法
*
諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是中
清淨不（三說）
諸大德是中清淨黙然故是事如是持
諸大德是衆學戒法半月半月說戒經中來
當齊整著涅槃僧應當學
當齊整著三衣應當學
不得反抄衣行入白衣舍應當學
不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學 二十
不得左右顧視入白衣舍坐應當學


*

不得左右顧視行入白衣舍應當學 二十

不得左顧視行入白衣坐舍應當學

靜嘿入白衣舍應當學

靜嘿入白衣舍坐應當學

不得戲咲行入白衣舍應當學

不得戲咲行入白衣舍坐應當學

用意受食應當學

平鉢受飯應當學

平鉢受羹應當學

羹飯等食應當學

以次食應當學 卌

不得挑鉢中而食應當學

若比丘无病不得自爲己索羹飯應當學

不得以飯覆羹更望得應當學

不得視比坐鉢中食應當學

當繫鉢想食應當學

不得大摶飯食應當學

不得大張口待食應當學

不得含飯語應當學

不得摶飯遙擲口中應當學

不得遺落飯食應當學

不得頰飯食應當學

不得嚼飯作聲食應當學

不得大噏飯食應當學

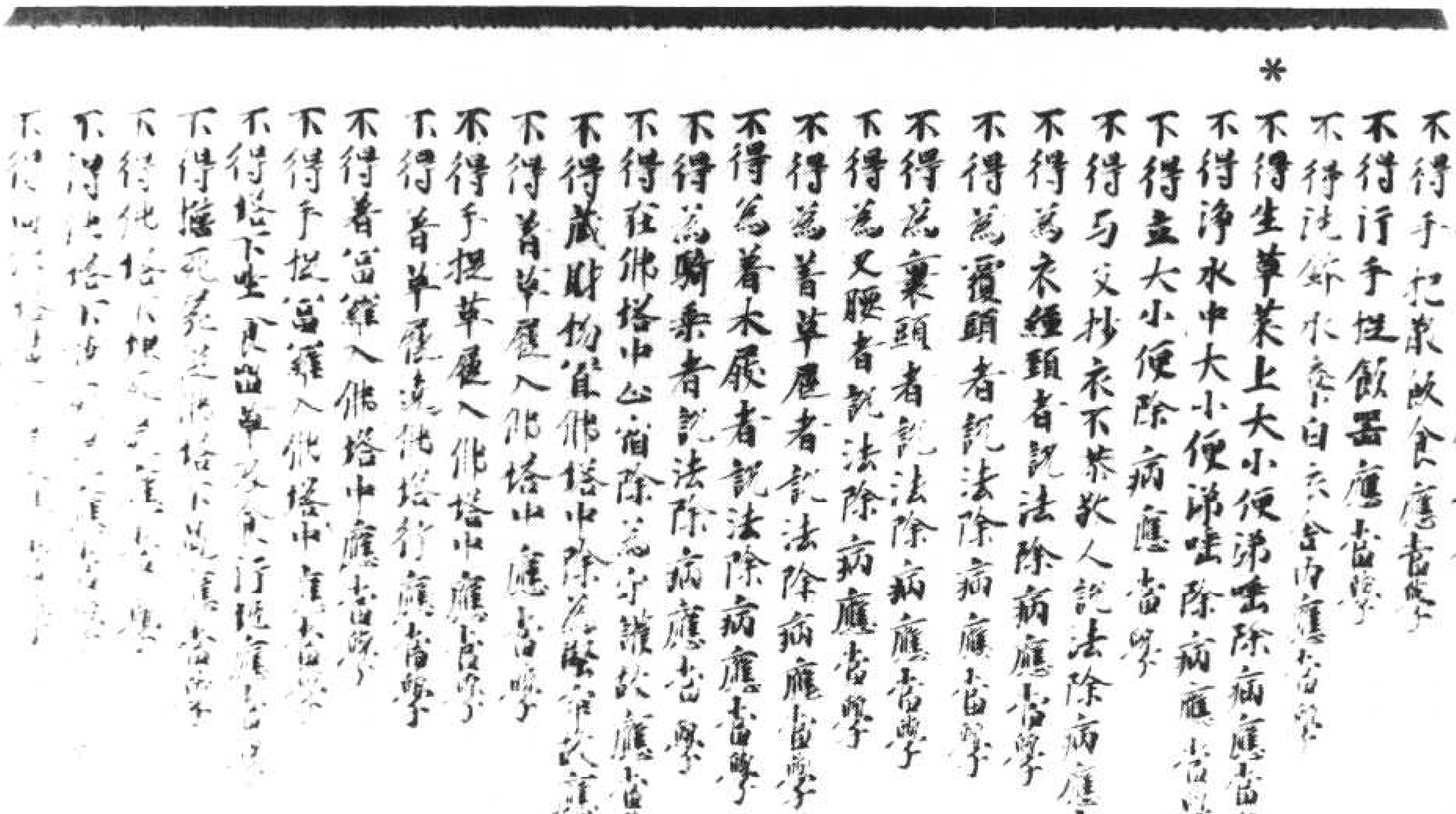
不得舌舐食應當學

不得振手食應當學

不得手把散飯食應當學

不得汙手捉飲器應當學

不得洗鉢水棄白衣舍應當學


*

不得振手食應當學

不得手把散飯食應當學

不得汙手捉飲器應當學

不得洗鉢水棄白衣舍內應當學

不得生草菜上大小便涕唾除病應當學

不得淨水中大小便涕唾除病應當學 五十

不得立大小便除病應當學

不得与反抄衣不恭敬人說法除病應當學

不得爲衣纏頸者說法除病應當學

不得爲覆頭者說法除病應當學

不得爲裹頭者說法除病應當學

不得爲叉腰者說法除病應當學

不得爲著革屣者說法除病應當學

不得爲著木屐者說法除病應當學

不得爲騎乘者說法除病應當學

不得在佛塔中止宿除爲守護故應當學 六十

不得藏財物置佛塔中除爲堅牢故應當學

不得著革屣入佛塔中應當學

不得手捉革屣入佛塔中應當學

不得著革屣遶佛塔行應當學

不得著富羅入佛塔中應當學

不得手捉富羅入佛塔中應當學

不得塔下坐食留草及食汙地應當學

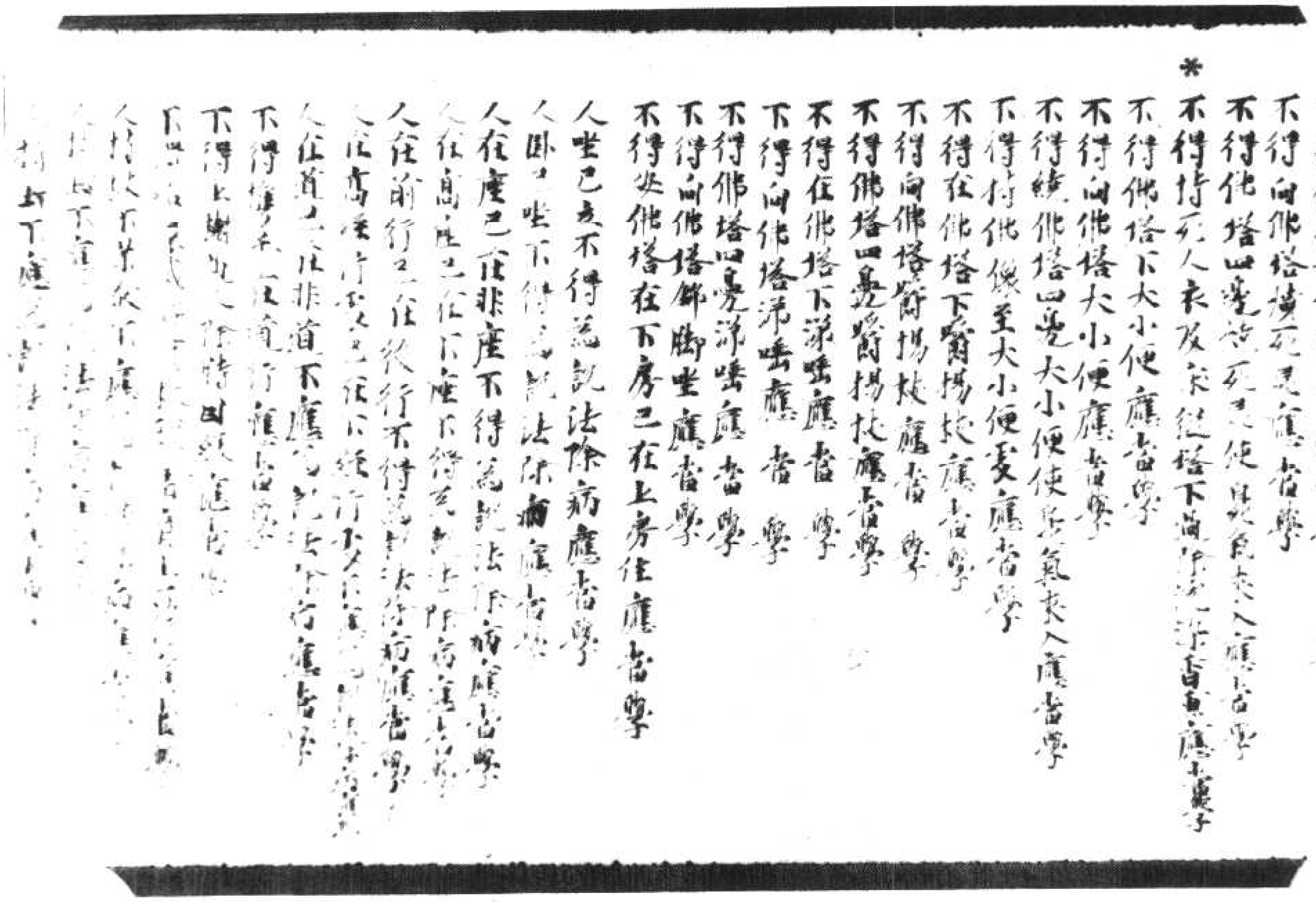
不得擔死屍從塔下過應當學

不得塔下埋死屍應當學

不得塔下燒死屍應當學

不得向塔燒死屍應當學

不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學



＊

不得佛塔下埋死屍應當學

不得向佛塔燒死屍應當學

不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學

不得持死人衣及床從塔下過除浣染香熏應當學

不得佛塔下大小便應當學

不得向佛塔大小便應當學

不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學

不得持佛像至大小便處應當學

不得在佛塔下嚼楊枝應當學

不得向佛塔嚼楊枝應當學

不得佛塔四邊嚼楊枝應當學

不得在佛塔下涕唾應當學

不得向佛塔涕唾應當學

不得佛塔四邊涕唾應當學

不得向佛塔舒腳坐應當學

不得安佛塔在下房己在上房住應當學

人坐己立不得為說法除病應當學

人臥己坐不得為說法除病應當學

人在座己在非座不得為說法除病應當學

人在高座己在下座不得為說法除病應當學

人在前行己在後行不得為說法除病應當學

人在高經行處己在下經行處不得為說法除病應當學

人在道己在非道不應為說法除病應當學

不得攜手在道行應當學

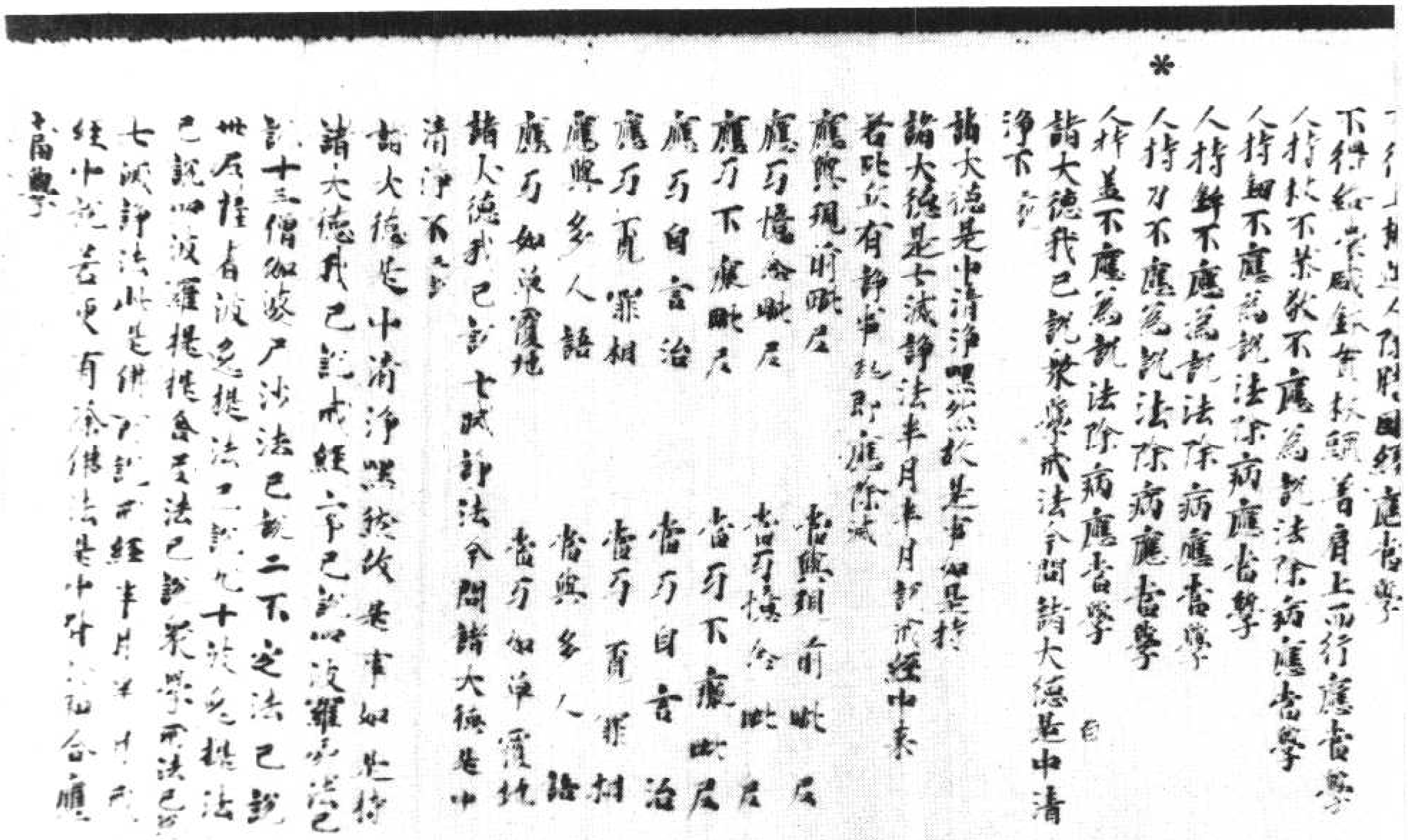
不得上樹過人除時因緣應當學

不[illegible]

人持杖不恭敬不應[illegible]

人持[illegible]不應[illegible]

[illegible]持劍下應[illegible]



＊

[illegible]過人除時因緣應當學

不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學

人持杖不恭敬不應為說法除病應當學

人持劍不應為說法除病應當學

人持鉾不應為說法除病應當學

人持刀不應為說法除病應當學

人持蓋不應為說法除病應當學

諸大德我已說眾學戒法今問諸大德是中清淨不（三說）

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來

若比丘有諍事起即應除滅

應與現前毗尼　當與現前毗尼

應与憶念毗尼　當与憶念毗尼

應与不癡毗尼　當与不癡毗尼

應与自言治　當与自言治

應与覓罪相　當与覓罪相

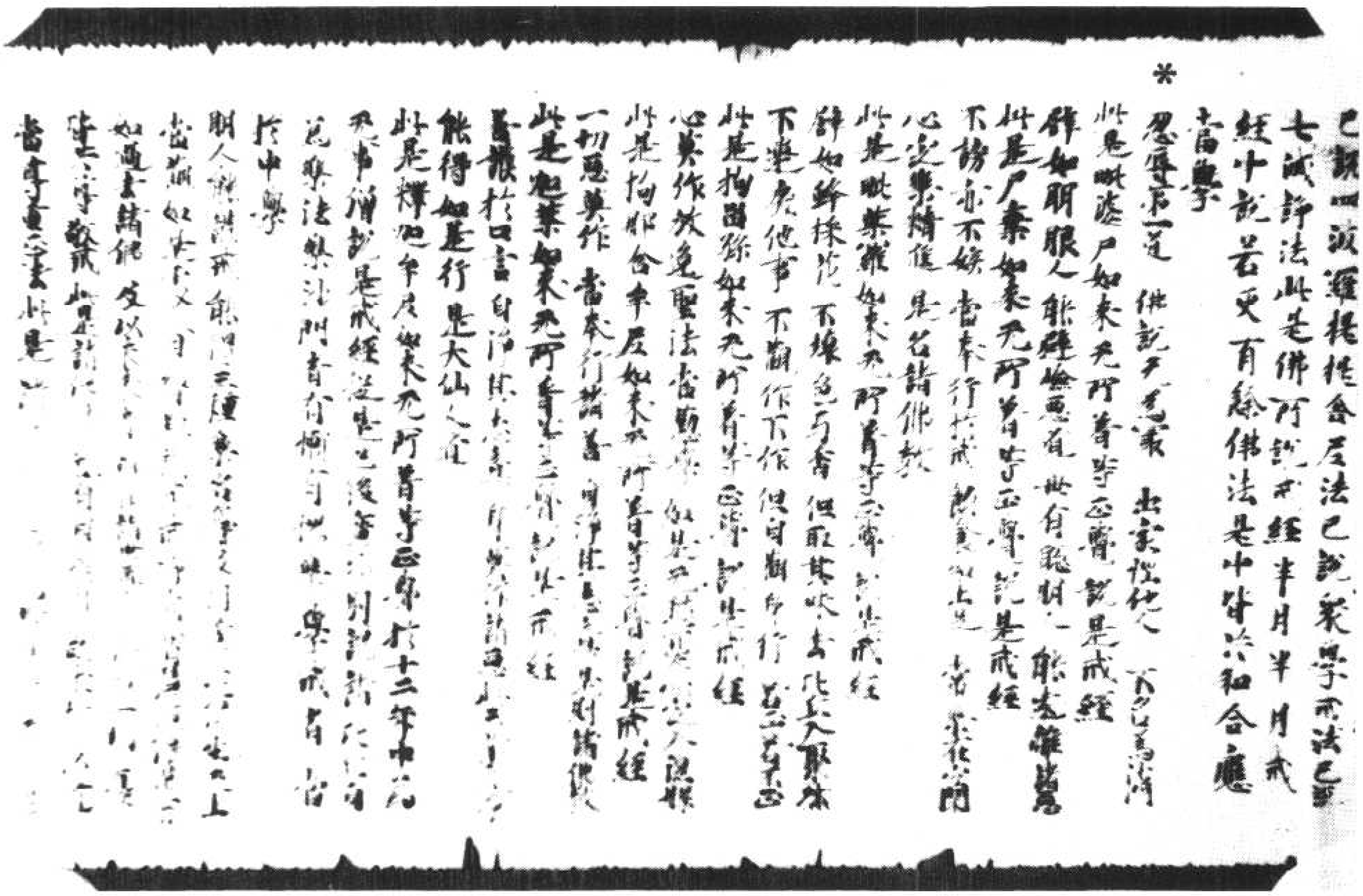
應與多人語　當與多人語

應与如草覆地　當与如草覆地

諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不（三說）

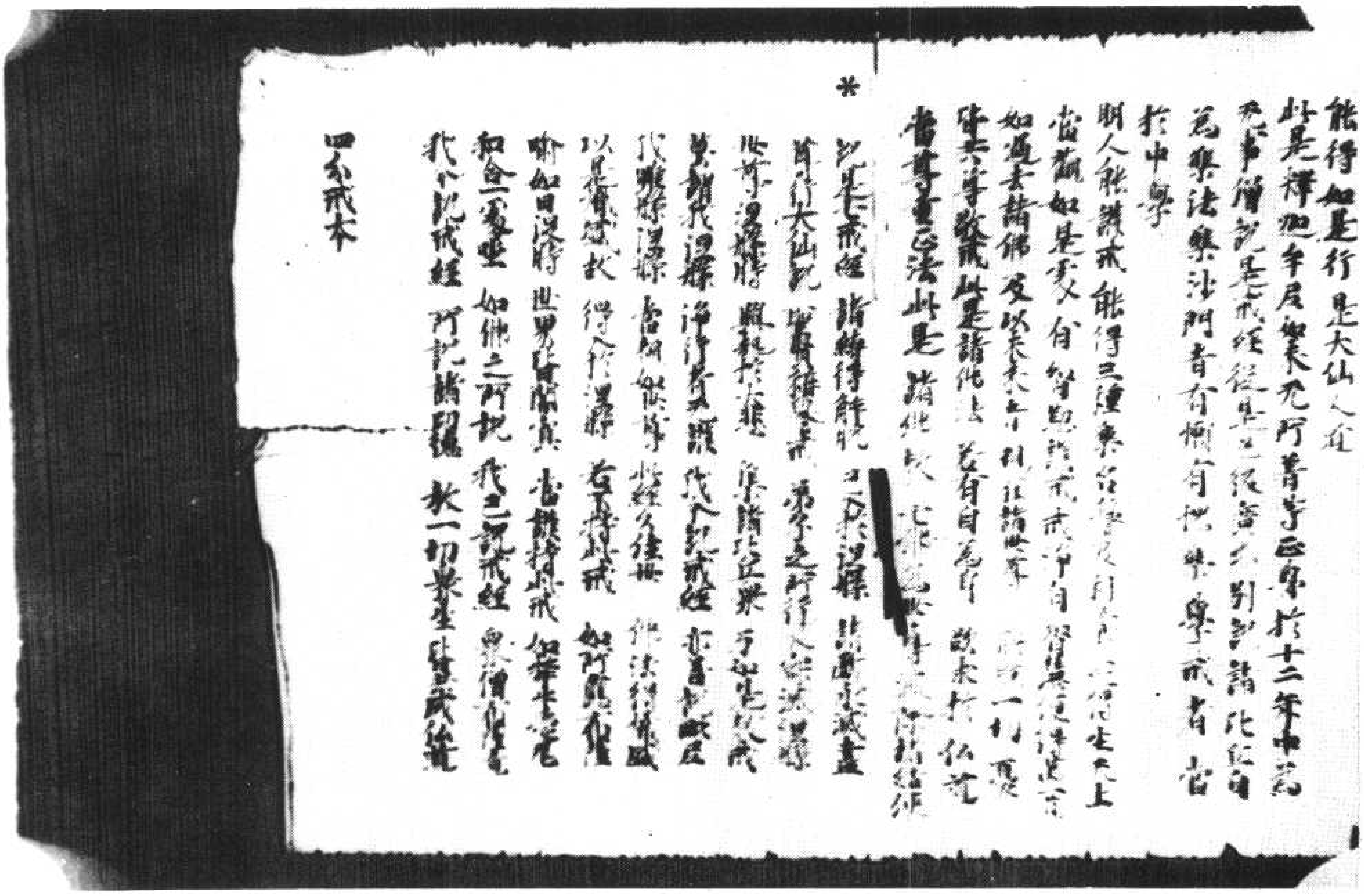
諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已說十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說卅尼薩耆波逸提法已說九十波逸提法已說四波羅提提舍尼法已說眾學戒法已說七滅諍法此是佛所說戒經半月半月說戒經中來若更有餘佛法是中皆共和合應當學



*

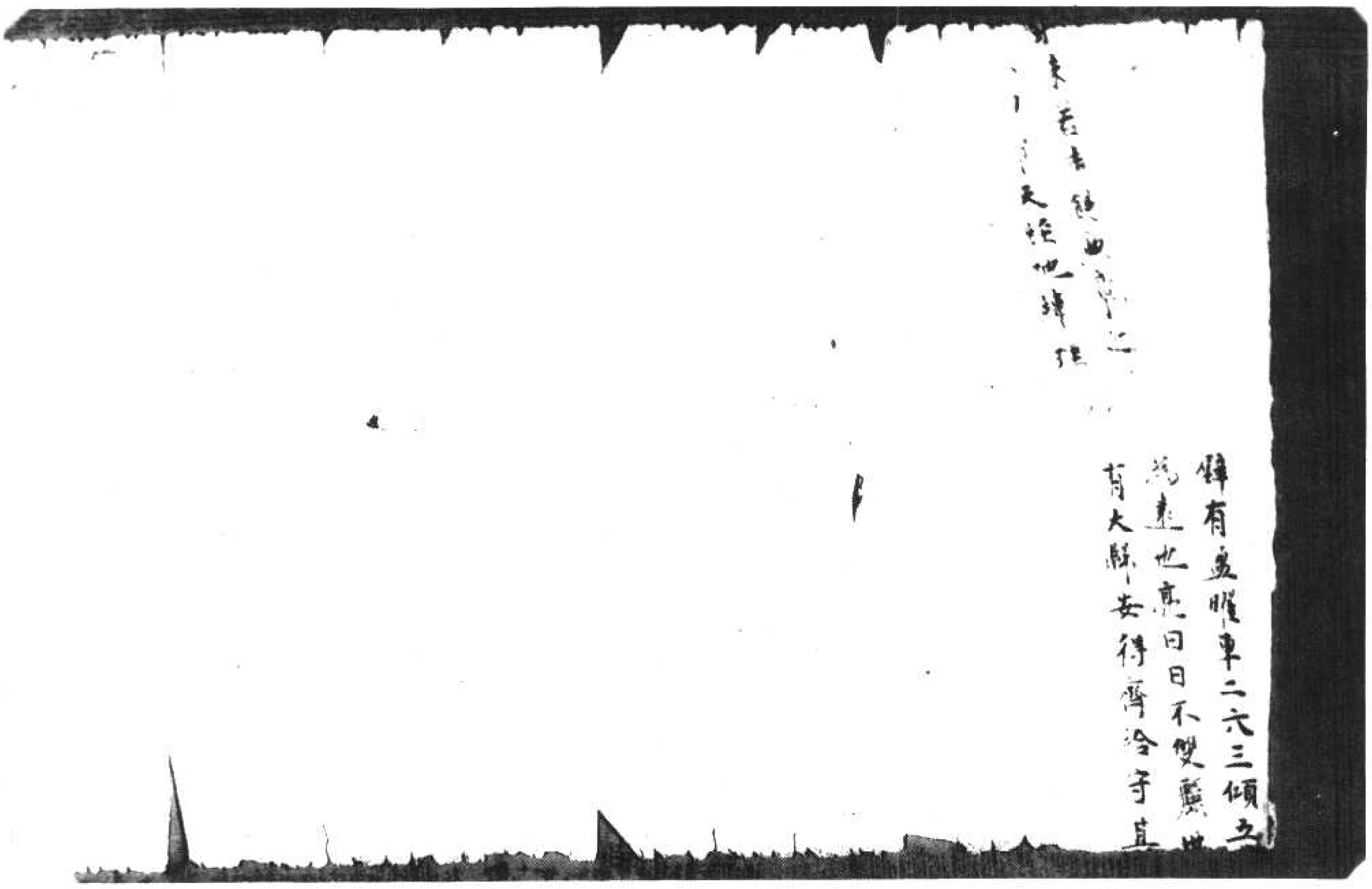
已說四波羅提提舍尼法已說衆學戒法已說
七滅諍法此是佛所說戒經半月半月戒
經中說若更有餘佛法是中皆共和合應
當學
忍辱第一道 佛說無為最 出家惱他人 不名為沙門
此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經
譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人 能遠離諸惡
此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉 當奉行於戒 飲食知止足 常樂在空閑
心定樂精進 是名諸佛教
此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經
譬如蜂採花 不壞色與香 但取其味去 比丘入聚然
不違戾他事 不觀作不作 但自觀身行 若正若不正
此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經
心莫作放逸 聖法當勤學 如是無憂愁 心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經
一切惡莫作 當奉行諸善 自淨其志意 是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經
善護於口言 自淨其志意 身莫作諸惡 此三業道淨
能得如是行 是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中為
無事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘自
為樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者當
於中學
明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養 死得生天上
當觀如是處 有智勤護戒 戒淨有智慧 便得第一道
如過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能勝一切憂
皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身 欲求於佛道
當尊重正法 此是諸佛教



*

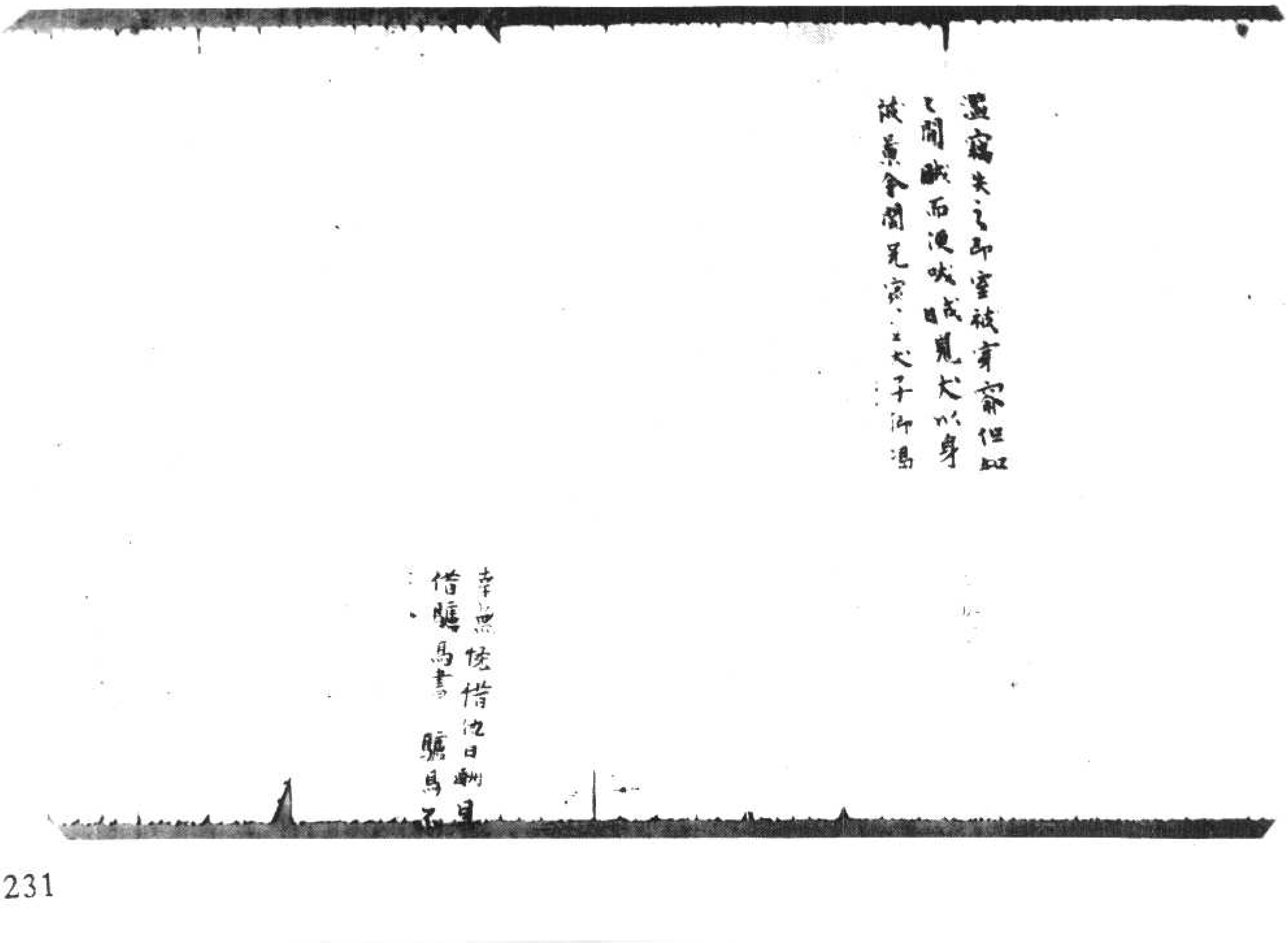
能得如是行 是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中為
無事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘自
為樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者當
於中學
明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養 死得生天上
當觀如是處 有智勤護戒 戒淨有智慧 便得第一道
如過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能勝一切憂
皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身 欲求於佛道
當尊重正法 此是諸佛教 七佛為世尊 滅除諸結使
說是七戒經 諸縛得解脫 已入於涅槃 諸戲永滅盡
尊行大仙說 聖賢稱譽戒 弟子之所行 入寂滅涅槃
世尊涅槃時 興起於大悲 集諸比丘眾 與如是教誡
莫謂我涅槃 淨行者無護 我今說戒經 亦善說毘尼
我雖般涅槃 當視如世尊 此經久住世 佛法得熾盛
以是熾盛故 得入於涅槃 若不持此戒 如所應布薩
喻如日沒時 世界皆闇冥 當護持是戒 如犛牛愛尾
和合一處坐 如佛之所說 我已說戒經 眾僧布薩竟
我今說戒經 所說諸功德 施一切眾生 皆共成佛道

四分戒本



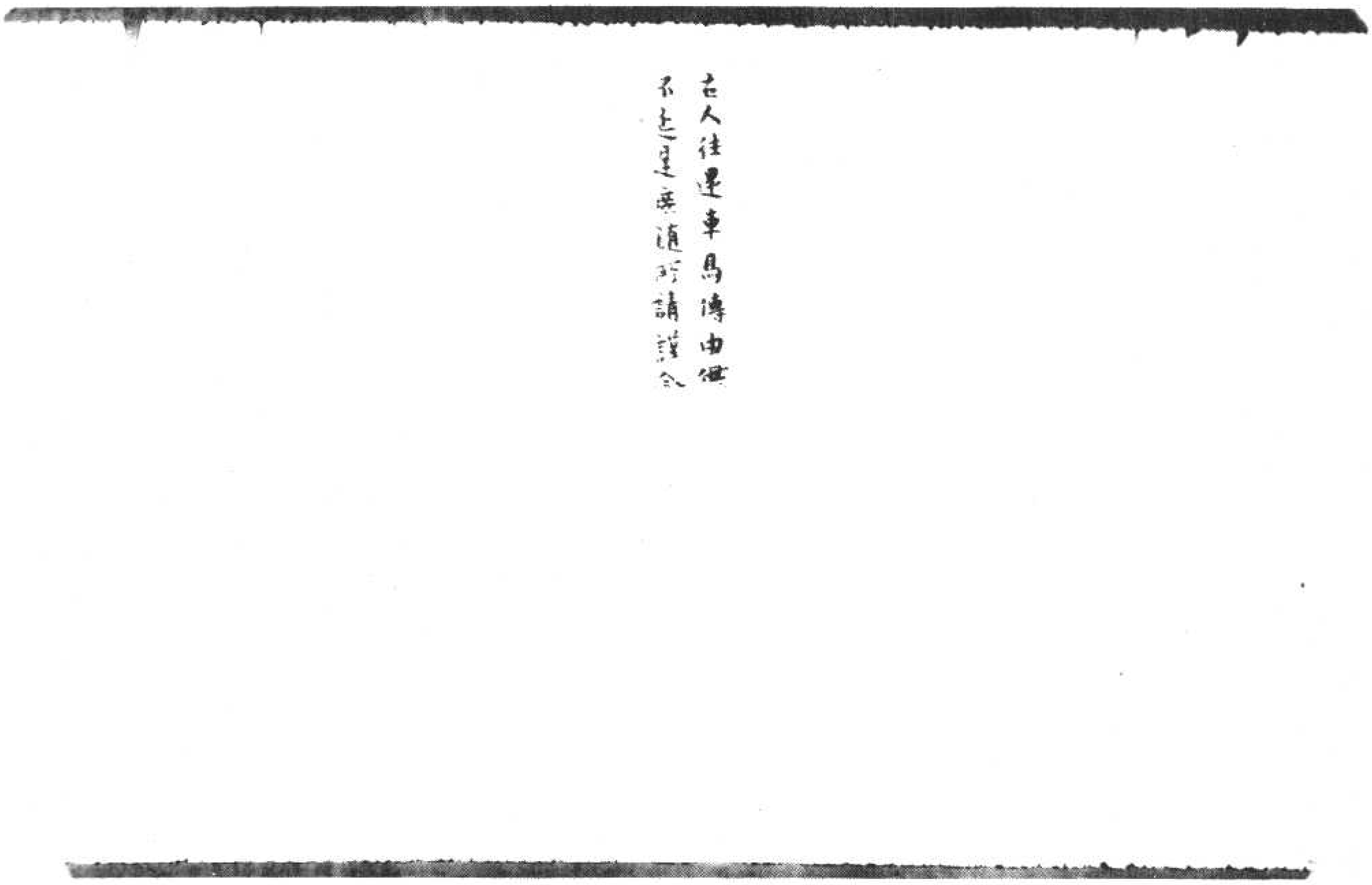
肆有孟曨東二六三傾之
為患也亮日日不嬰難出
有大驗安得齊冷子直
來若吉總曲之
天經地緯狂

北六八五〇號　背　面　借驢馬書等雜抄



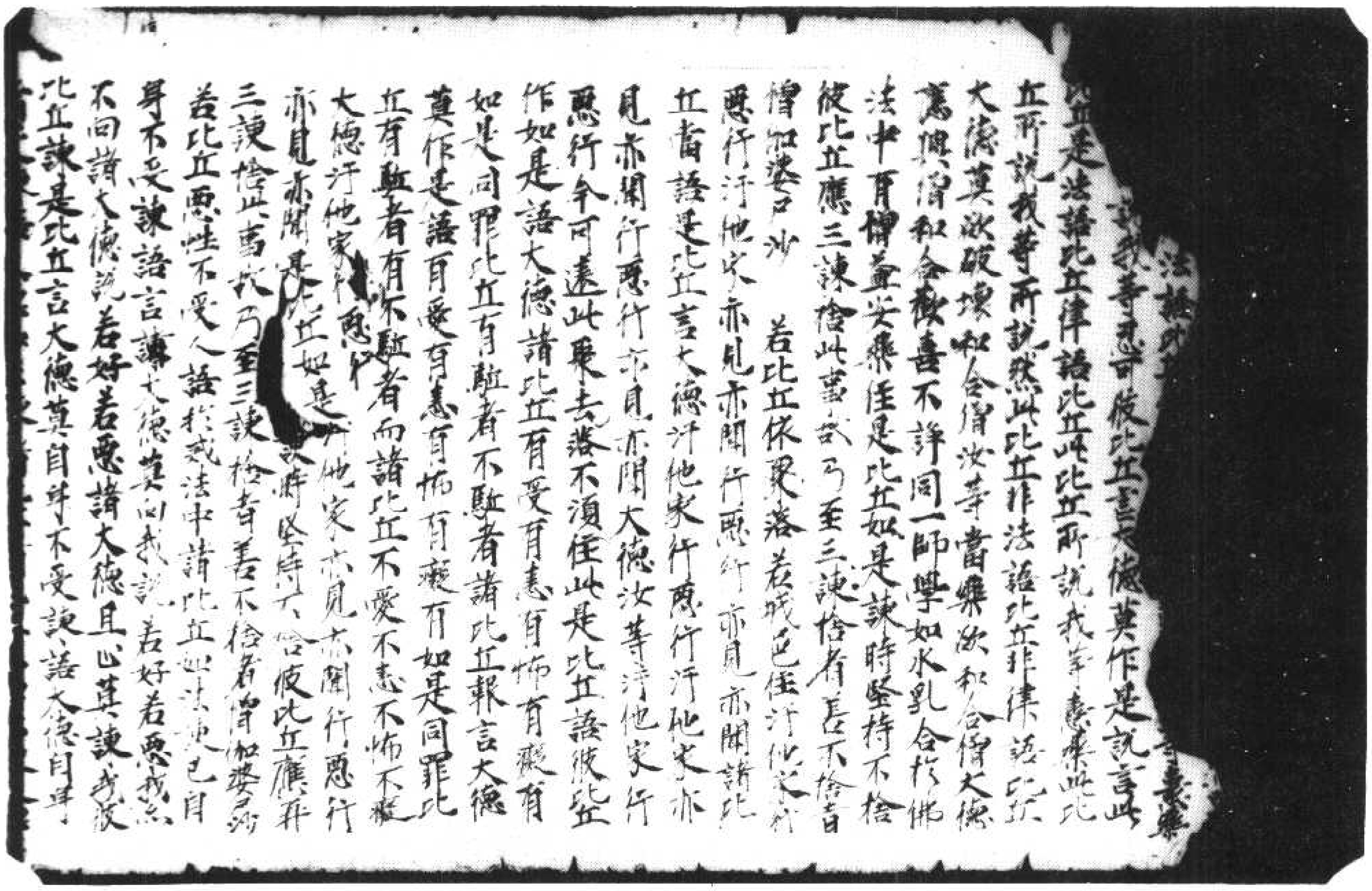
濫竊失之即室被害家但如
之間賊而便吠戌日見犬以身
賊慕今聞兄家々犬子御馮

幸無恡惜池日斟星
借驢馬書　驢馬不

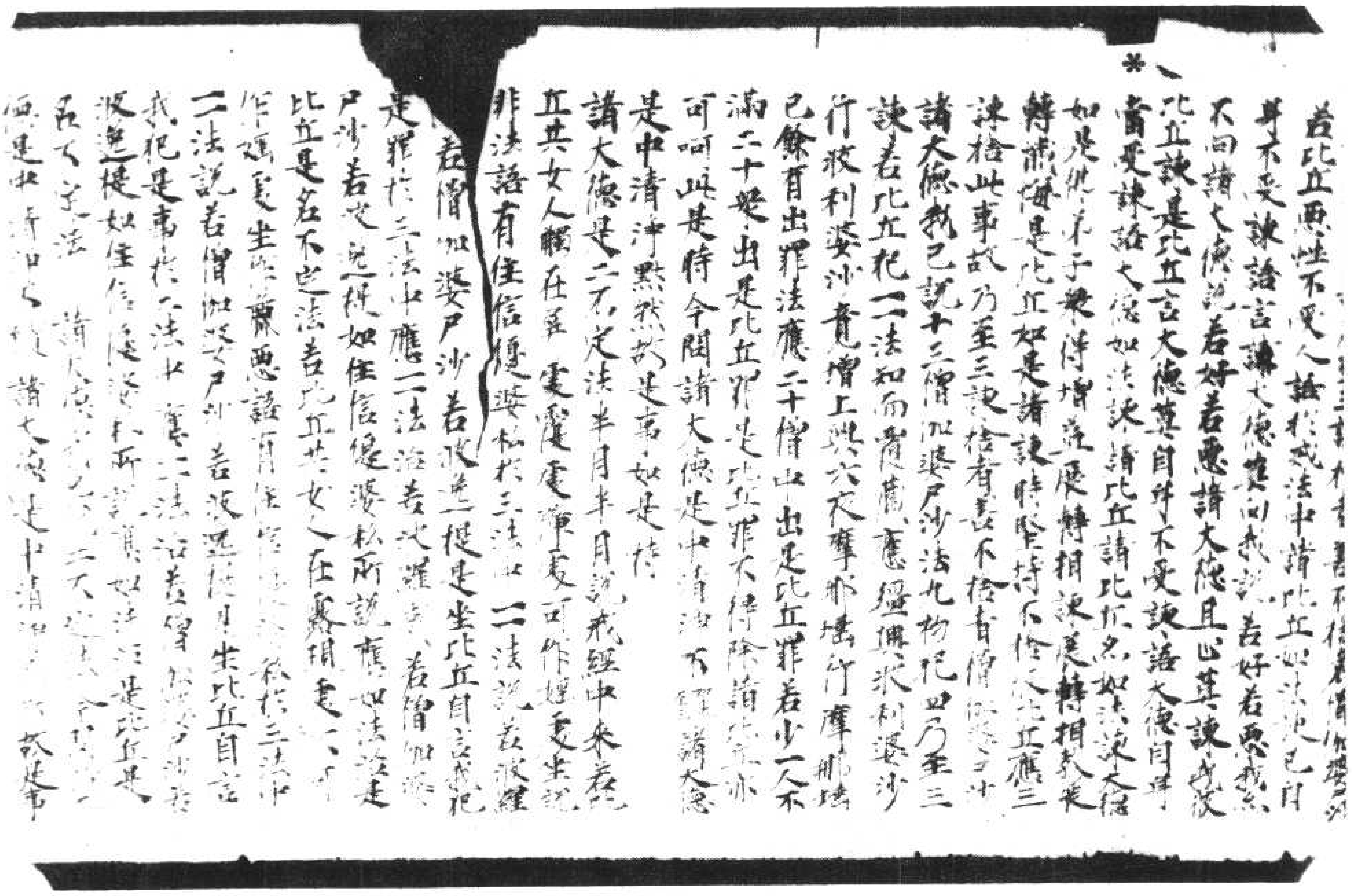


古人往還車馬傳由佛
不遠還爽請所請謹令

▼北六八五一號（制二十四）四分律比丘戒本

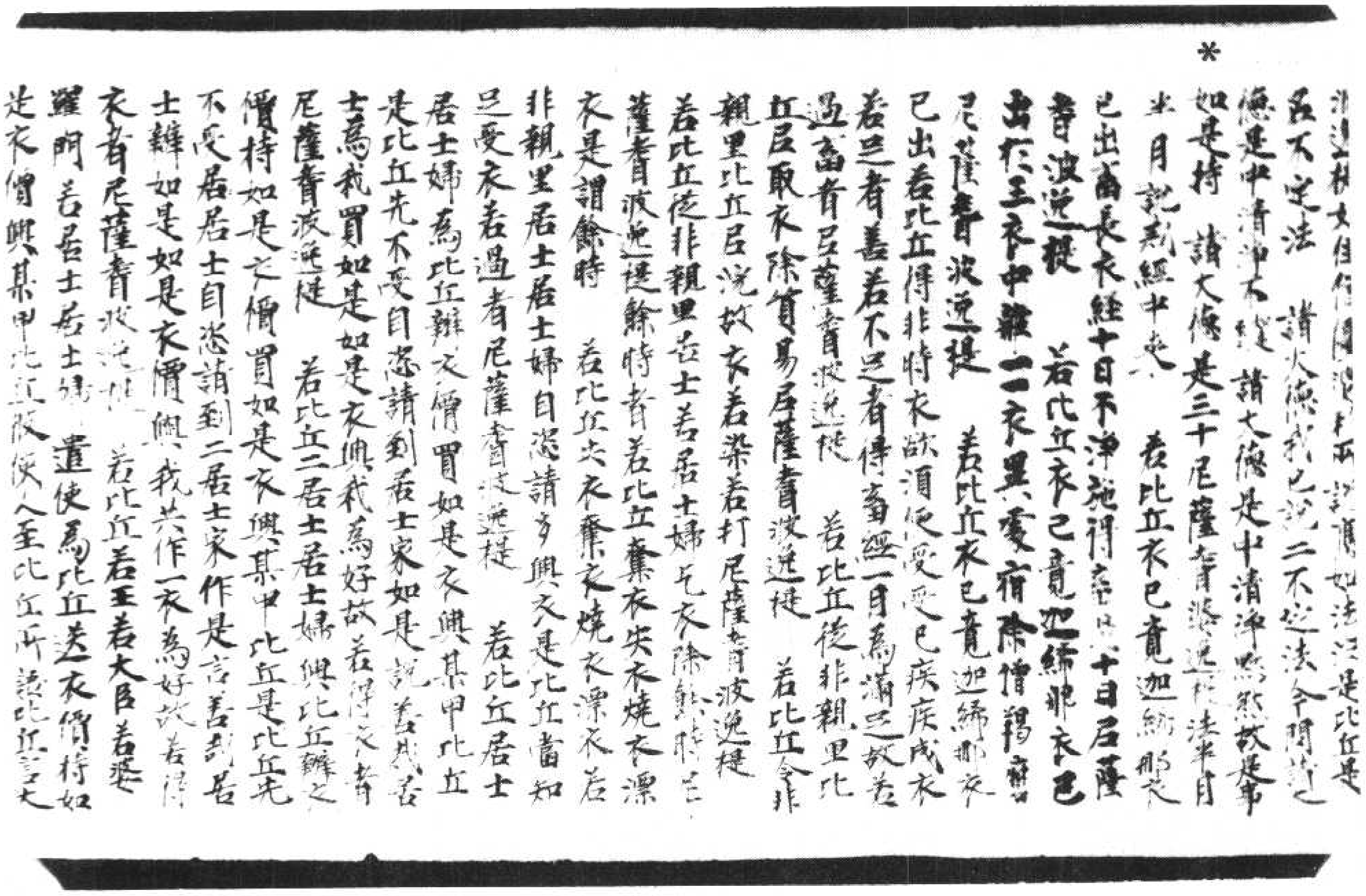


法語比[illegible]喜樂
[illegible]說我等忍可彼比丘言大德莫作是說言此
比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比
丘所說我等所說然此比丘非法語比丘非律語比丘
大德莫欲破壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德
為與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛
法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨
彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者
僧伽婆尸沙　若比丘依聚落若城邑住污他家行
惡行污他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比
丘當語是比丘言大德污他家行惡行污他家亦
見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝等污他家行
惡行今可遠此聚落去不須住此是比丘語彼比丘
作如是語大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有
如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘報言大德
莫作是語有愛有恚有怖有癡有如是同罪比
丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡
大德污他家行惡行污他家亦見亦聞行惡行
亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應
三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自
身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦
不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼
比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身



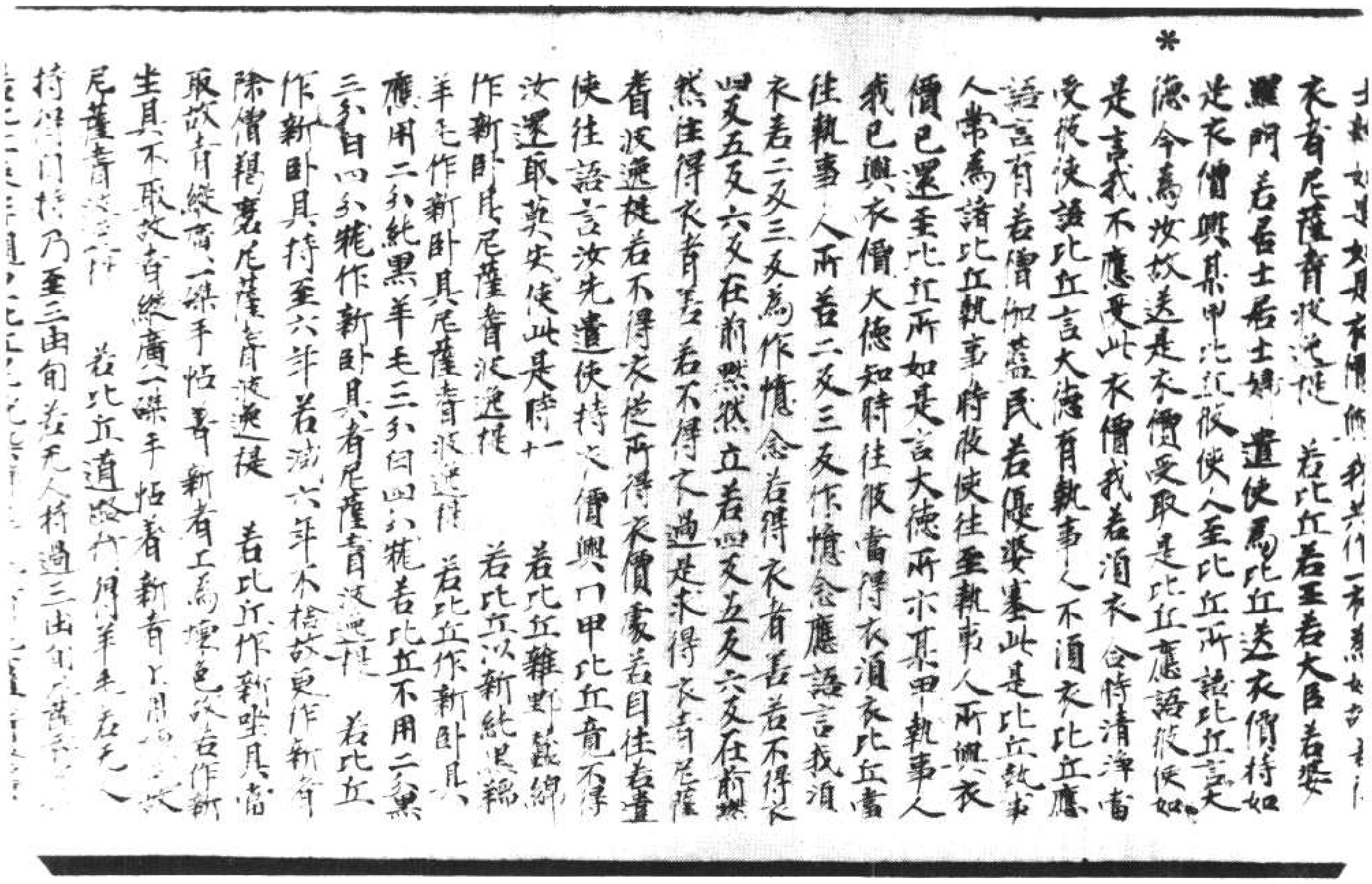
*

捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法說已自
身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦
不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我汝
比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身
當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德
如是佛弟子眾得增長展轉相諫展轉相教展
轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨者諸比丘應三
諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初罪四乃至三
諫若比丘犯一一法知而覆藏應強與波利婆沙
行波利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵竟
已餘有出罪法應二十僧中出是比丘罪若少一人不
滿二十眾出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦
可呵此是時今問諸大德是中清淨不第三 諸大德
是中清淨默然故是事如是持
諸大德是二不定法半月半月說戒經中來若比
丘共女人獨在屏覆處可作婬處坐說
非法語有可信優婆夷於三法中一一法說若波羅
夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯
是罪於三法中應一一法治若波羅夷若僧伽婆
尸沙若波逸提如可信優婆夷所說應如法治是
比丘是名不定法若比丘共女人在露現處不可
作婬處坐作麤惡語有可信優婆夷於二法中
一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言
我犯是事於二法中應一一法治若僧伽婆尸沙若
波逸提如可信優婆夷所說應如法治是比丘是
名不定法　諸大德我已說二不定法今問諸大
德是中清淨不　諸大德是中清淨默然故是事

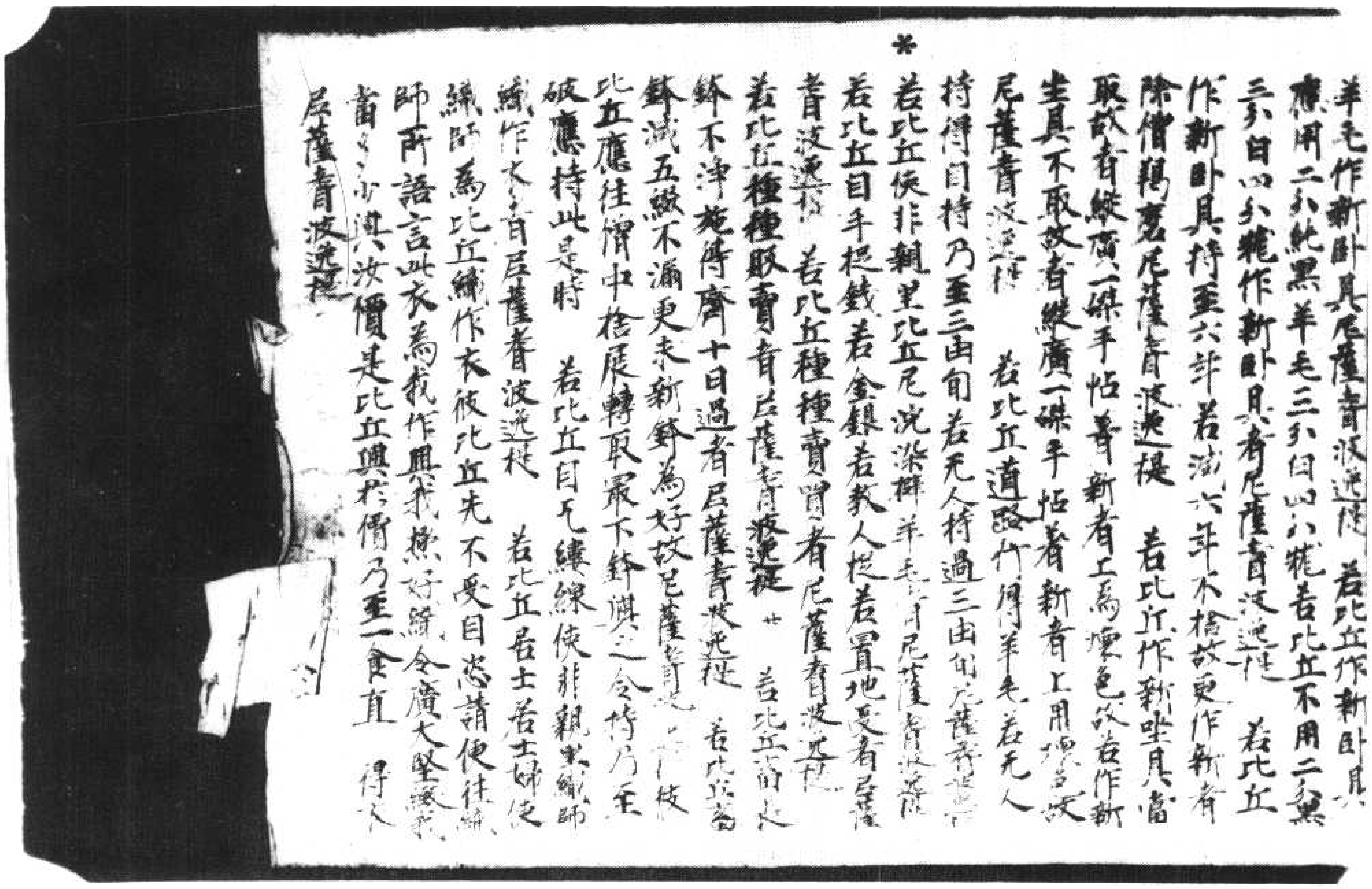


*

非法語有可信優婆夷所說應如法治是比丘是
名不定法　諸大德我已說二不定法今問諸大
德是中清淨不第三　諸大德是中清淨默然故是事
如是持　諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月
半月說戒經中來　若比丘衣已竟迦絺那衣
已出畜長衣經十日不淨施得畜過十日尼薩
耆波逸提　若比丘衣已竟迦絺那衣已
出於五衣中離一一衣異處宿除僧羯磨尼
薩耆波逸提　若比丘衣已竟迦絺那衣
已出若比丘得非時衣欲須便受受已疾疾成衣
若足者善若不足者得畜經一月為滿足故若
過畜者尼薩耆波逸提　若比丘從非親里比
丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提　若比丘令非
親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提
若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼
薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂
衣是謂餘時　若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若
非親里居士居士婦自恣請多與衣是比丘當知
足受衣若過者尼薩耆波逸提　若比丘居士
居士婦為比丘辦衣價買如是衣與某甲比丘
是比丘先不受自恣請到居士家如是說若
士為我買如是衣與我為好故若得衣者
尼薩耆波逸提　若比丘二居士居士婦辦之
價持如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先
不受居士自恣請到二居士家作是言善哉若
士辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若得
衣者尼薩耆波逸提　若比丘若王若大臣若婆
羅門若居士居士婦遣使為比丘送衣價持如
是衣價與某甲比丘彼使人至比丘所語比丘言大

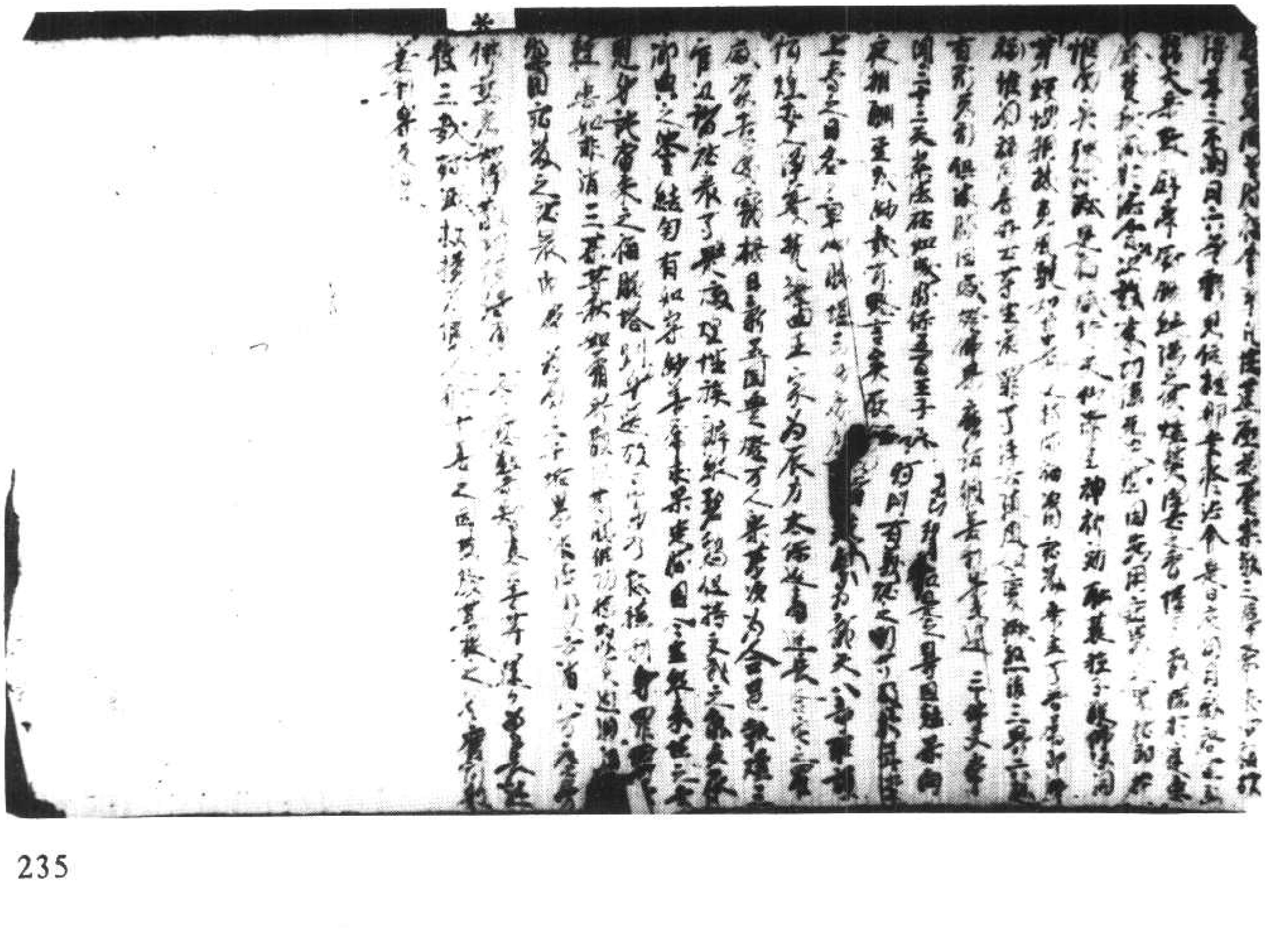


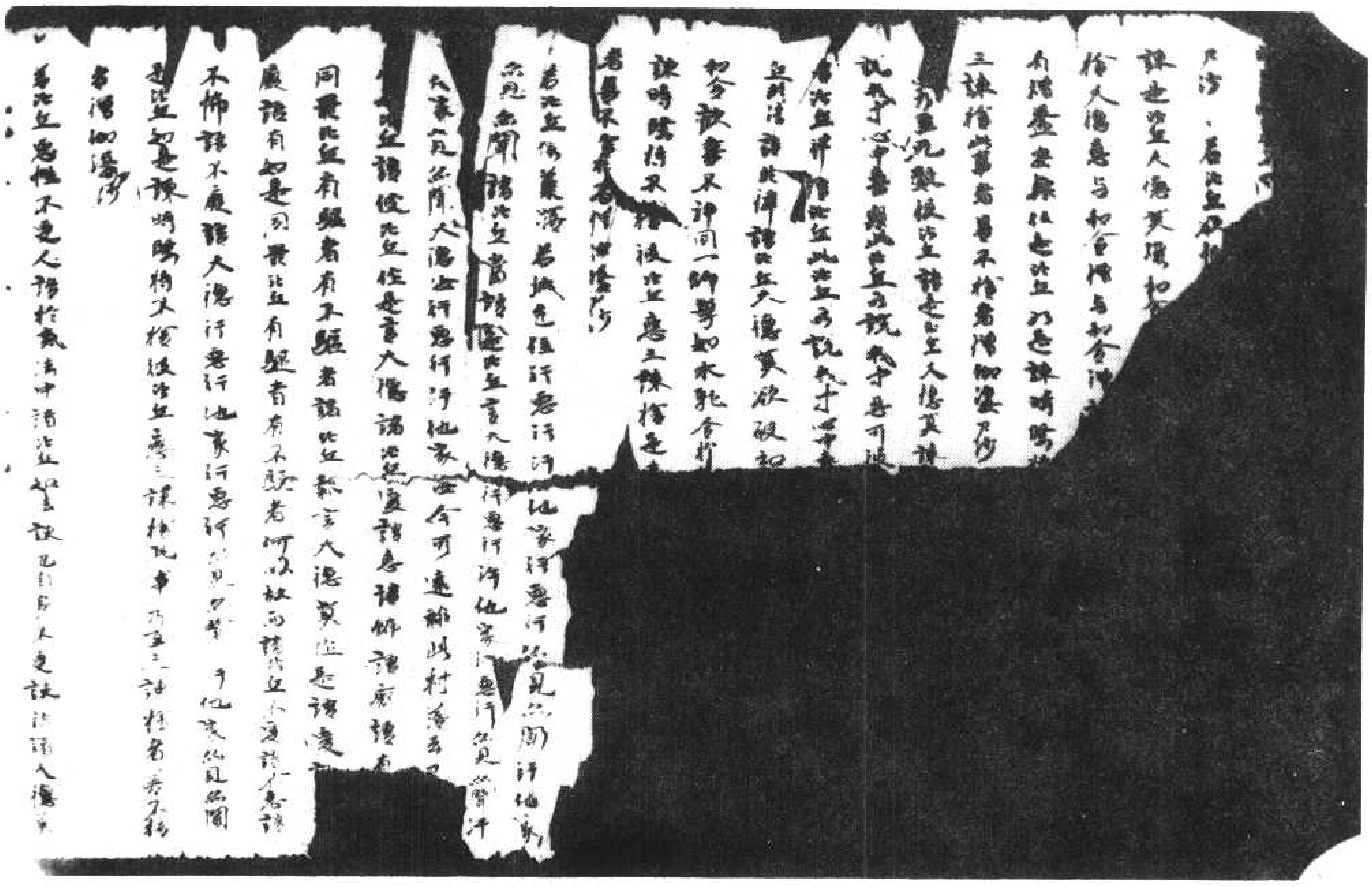
士都如是大具有價衣我共作一衣然如我有
衣者尼薩耆波逸提　若比丘若王若大臣若婆
羅門若居士居士婦遣使為比丘送衣價持如
是衣價與某甲比丘彼使人至比丘所語比丘言大
德今為汝故送是衣價受取是比丘應語彼使如
是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當
受彼使語比丘言大德有執事人不須衣比丘應
語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事
人常為諸比丘執事時彼使往至執事人所與衣
價已還至比丘所如是言大德所示某甲執事人
我已與衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘當
往執事人所若二反三反作憶念應語言我須
衣若二反三反為作憶念若得衣者善若不得衣
四反五反六反在前默然立若四反五反六反在前默
然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩
耆波逸提若不得衣從所得衣價處若自往若遣
使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘竟不得
汝還取莫失使此是時十　若比丘雜野蠶綿
作新臥具尼薩耆波逸提　若比丘以新純黑羺
羊毛作新臥具尼薩耆波逸提　若比丘作新臥具
應用二分純黑羊毛三分白四分牻若比丘不用二分黑
三分白四分牻作新臥具者尼薩耆波逸提　若比丘
作新臥具持至六年若減六年不捨故更作新者
除僧羯磨尼薩耆波逸提　若比丘作新坐具當
取故者縱廣一磔手帖著新者上為壞色故若作新
坐具不取故者縱廣一磔手帖著新者上用壞色故
尼薩耆波逸提　若比丘道路行得羊毛若無人
持得自持乃至三由旬若無人持過三由旬尼薩耆
[illegible]



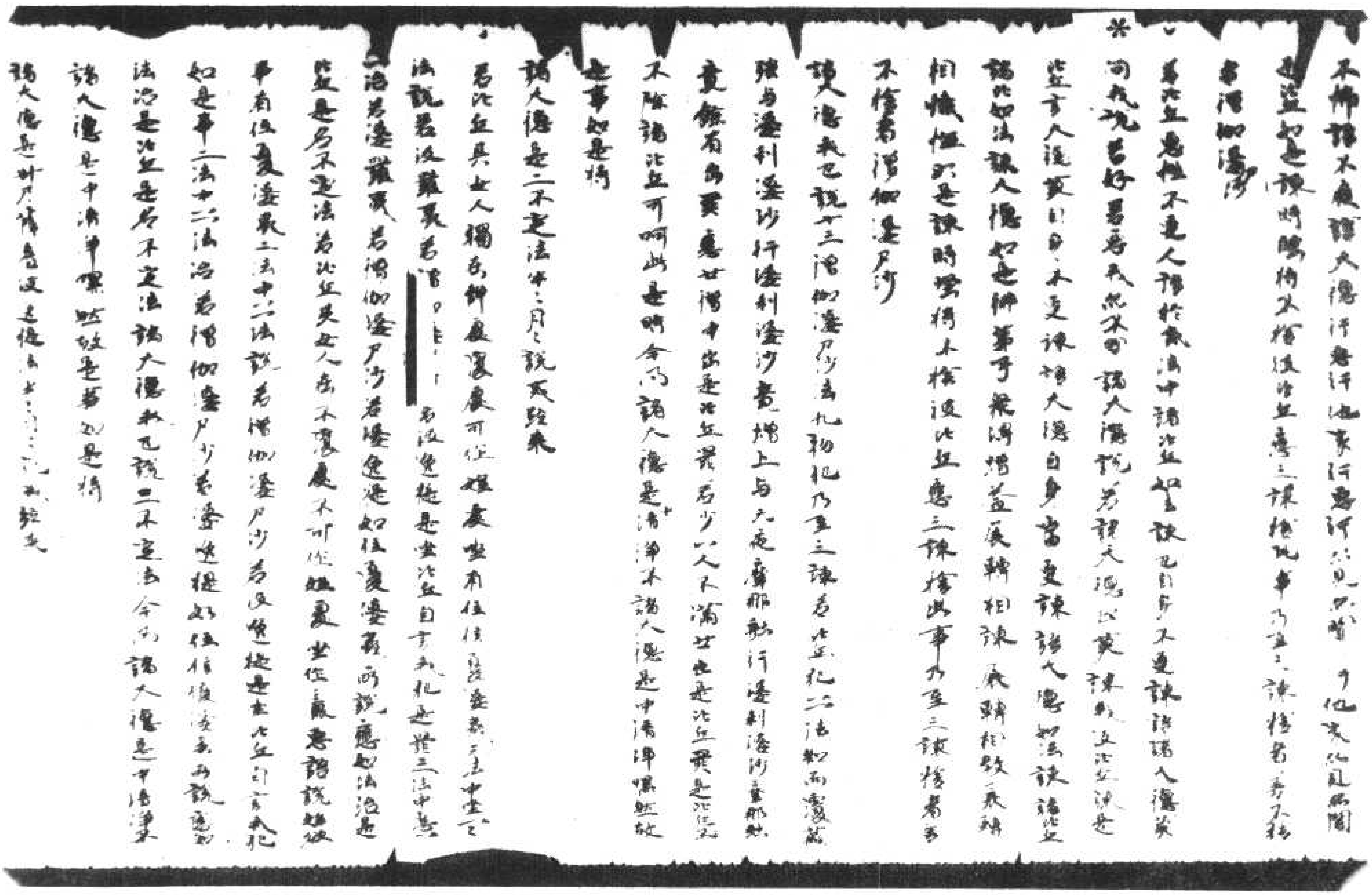
羊毛作新臥具尼薩耆波逸提　若比丘作新臥具
應用二分純黑羊毛三分白四分牻若比丘不用二分黑
三分白四分牻作新臥具者尼薩耆波逸提　若比丘
作新臥具持至六年若減六年不捨故更作新者
除僧羯磨尼薩耆波逸提　若比丘作新坐具當
取故者縱廣一磔手帖著新者上為壞色故若作新
坐具不取故者縱廣一磔手帖著新者上用壞色故
尼薩耆波逸提　若比丘道路行得羊毛若無人
持得自持乃至三由旬若無人持過三由旬尼薩耆波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提
若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地受者尼薩
耆波逸提　若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提
若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提 廿　若比丘畜長
鉢不淨施得齋十日過者尼薩耆波逸提　若比丘畜
鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提彼
比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃至
破應持此是時　若比丘自乞縷線使非親里織師
織作衣者尼薩耆波逸提　若比丘居士居士婦使
織師為比丘織作衣彼比丘先不受自恣請便往織
師所語言此衣為我作與我極好織令廣大堅緻齊
整者我當少多與汝價是比丘與價乃至一食直　得衣
尼薩耆波逸提

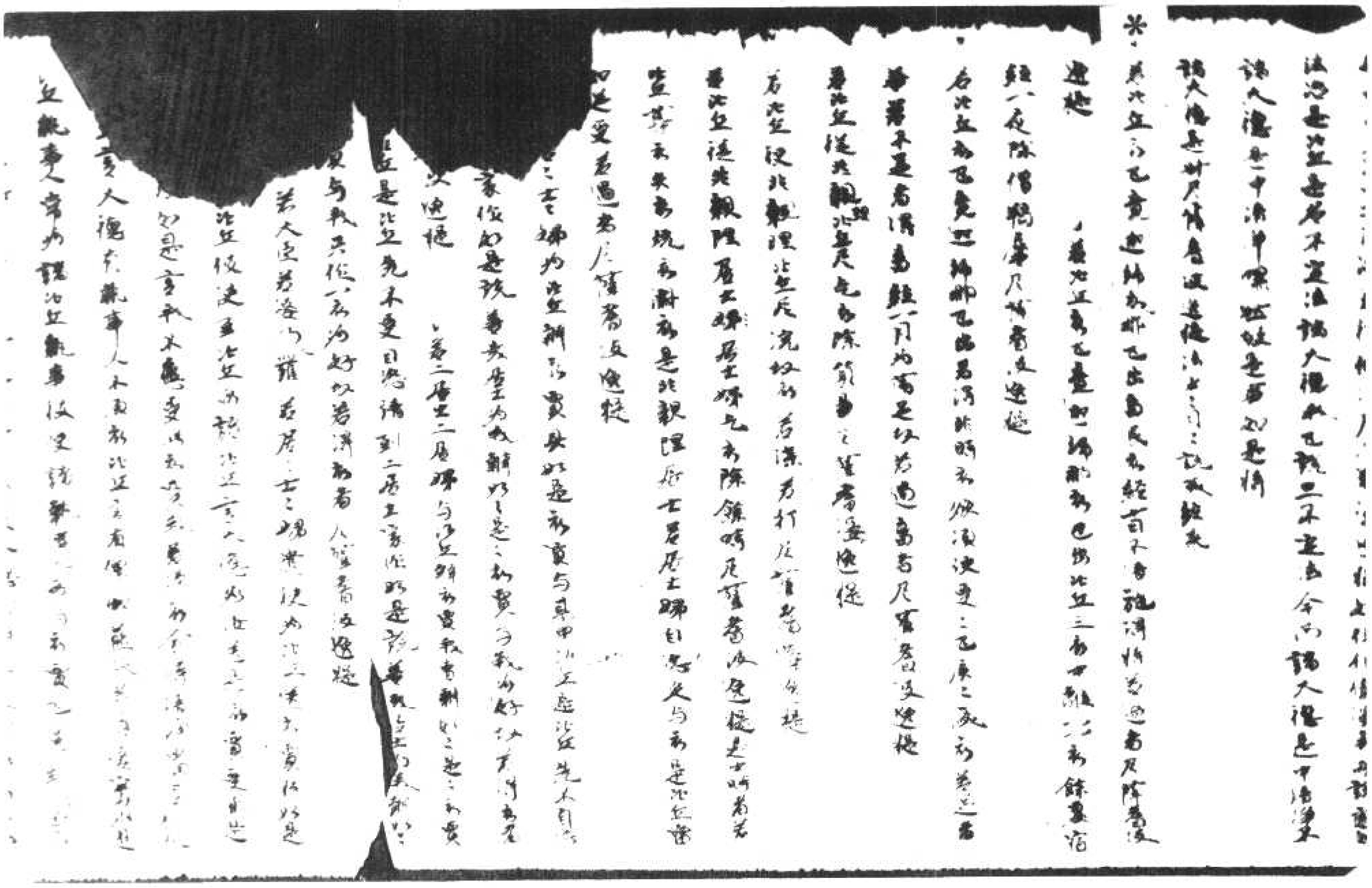
北六八五一號　背　面　印沙佛文（參見斯六六三號）

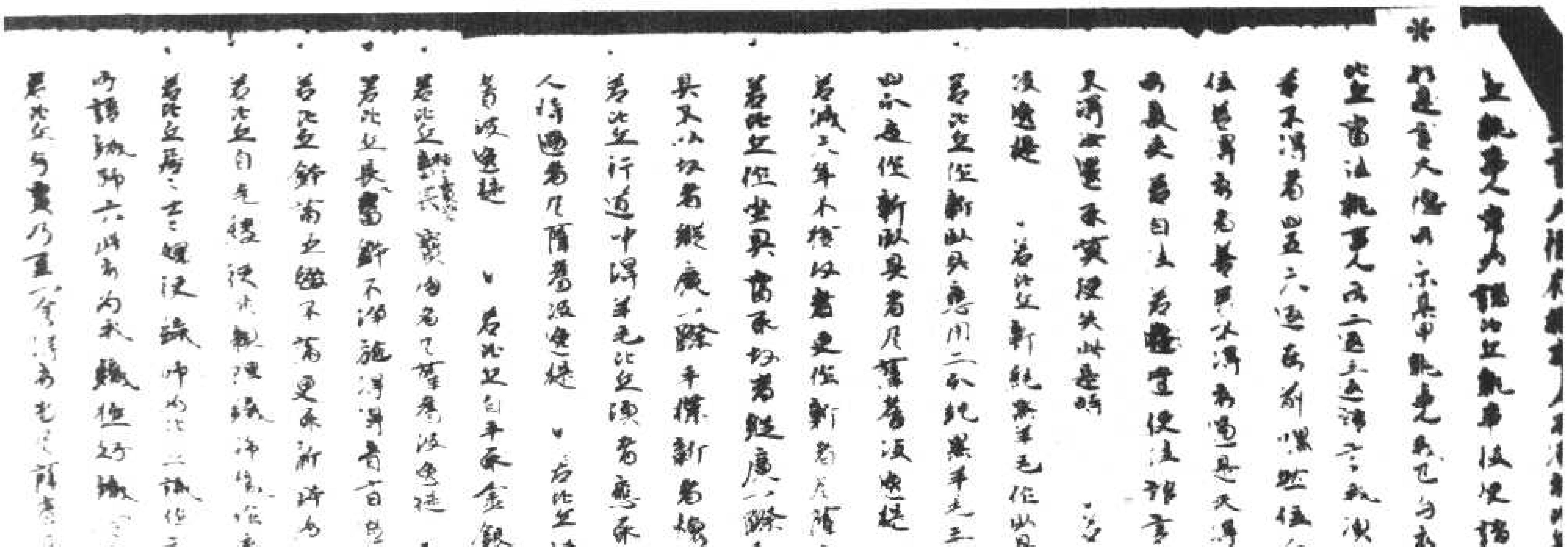


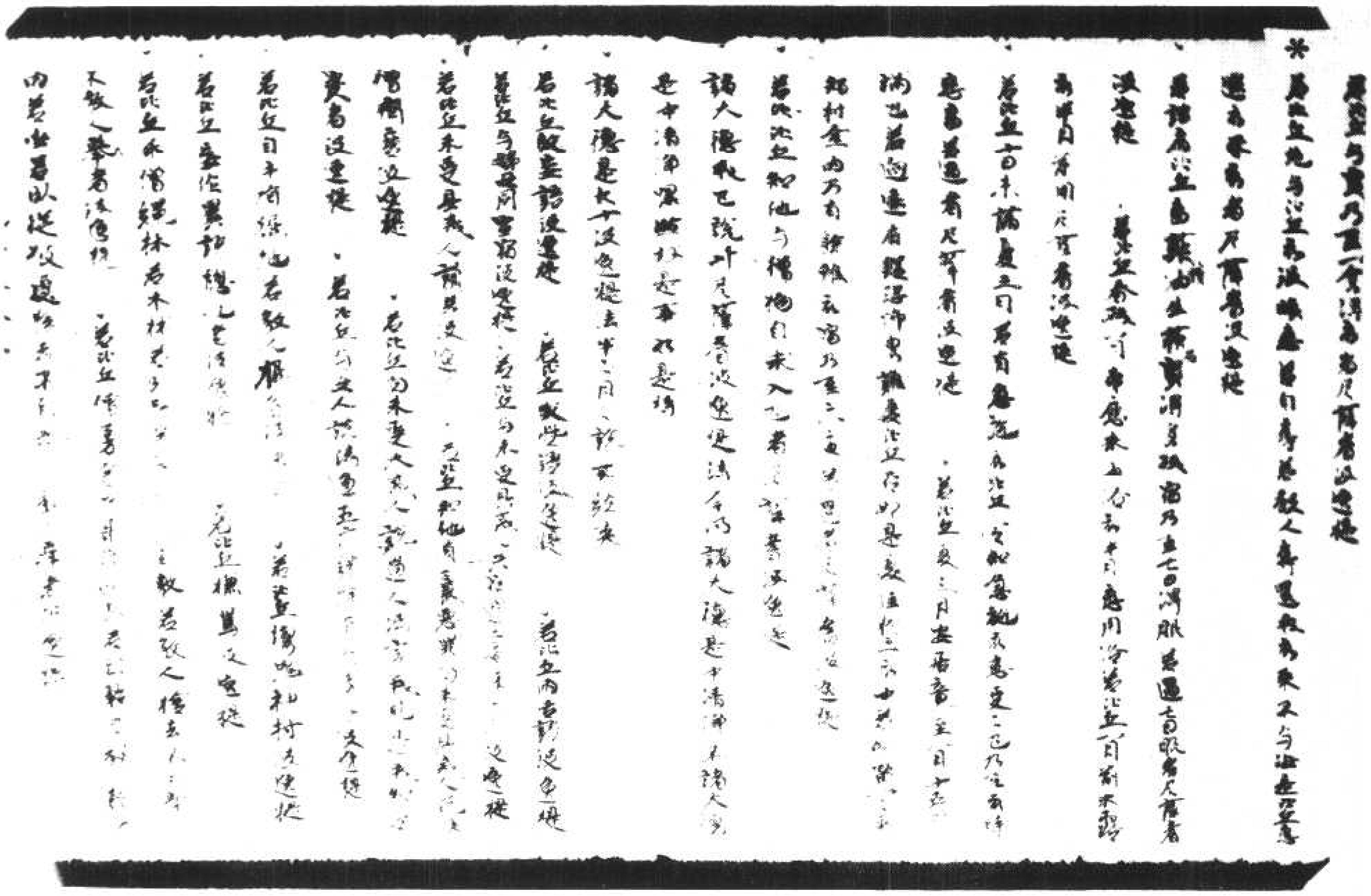


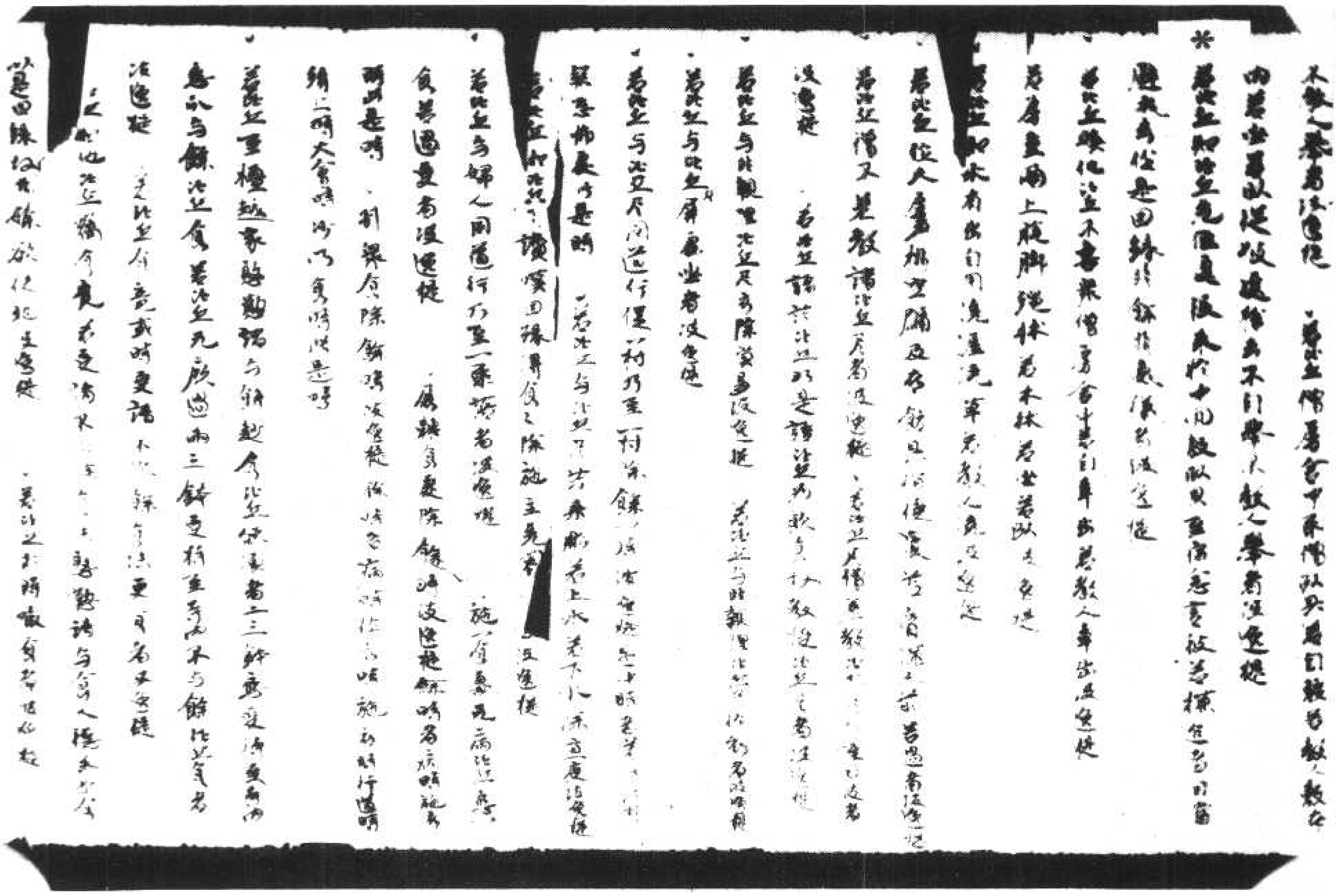
北六八五二號（烏八十六）四分律比丘戒本

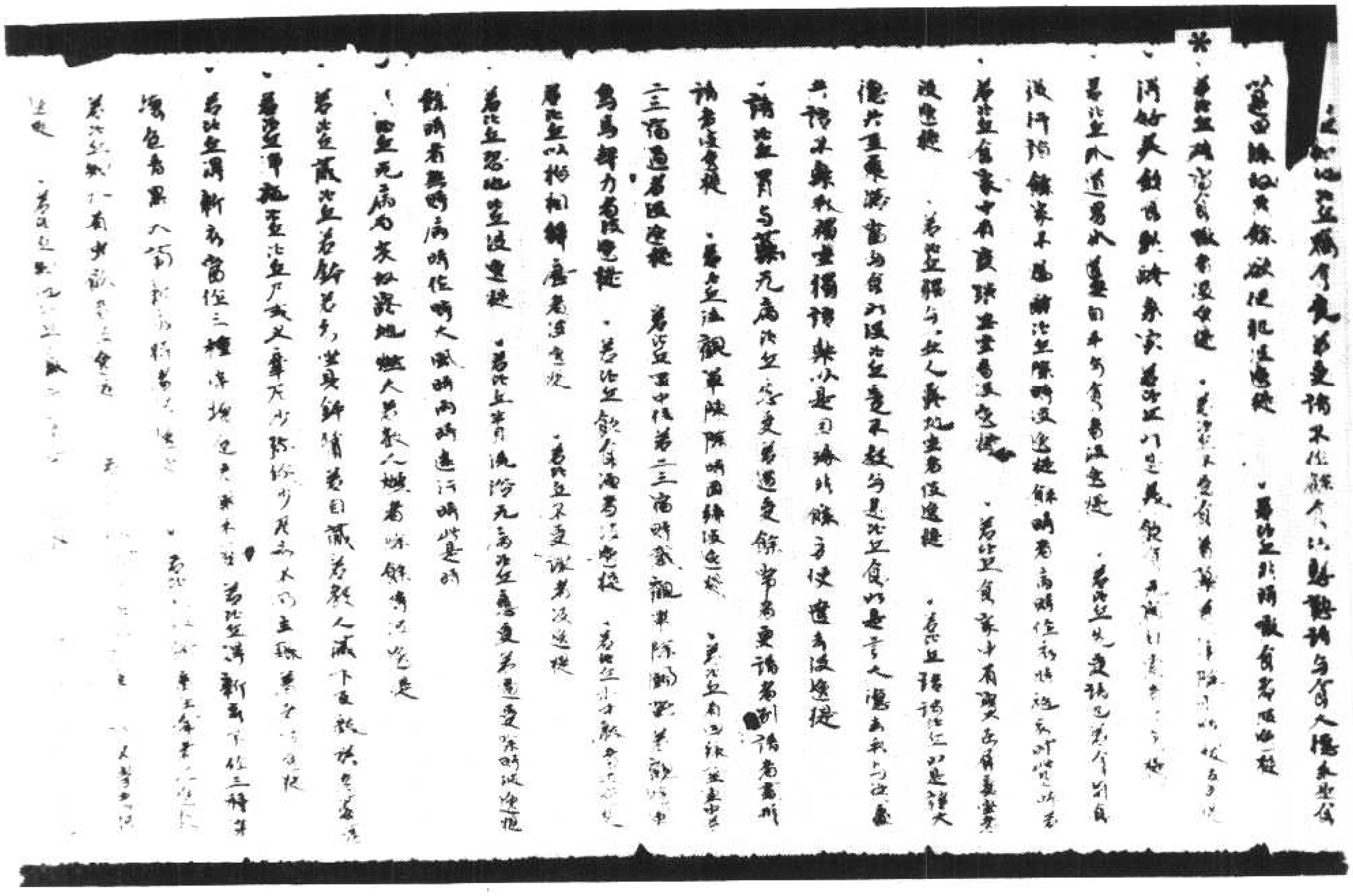


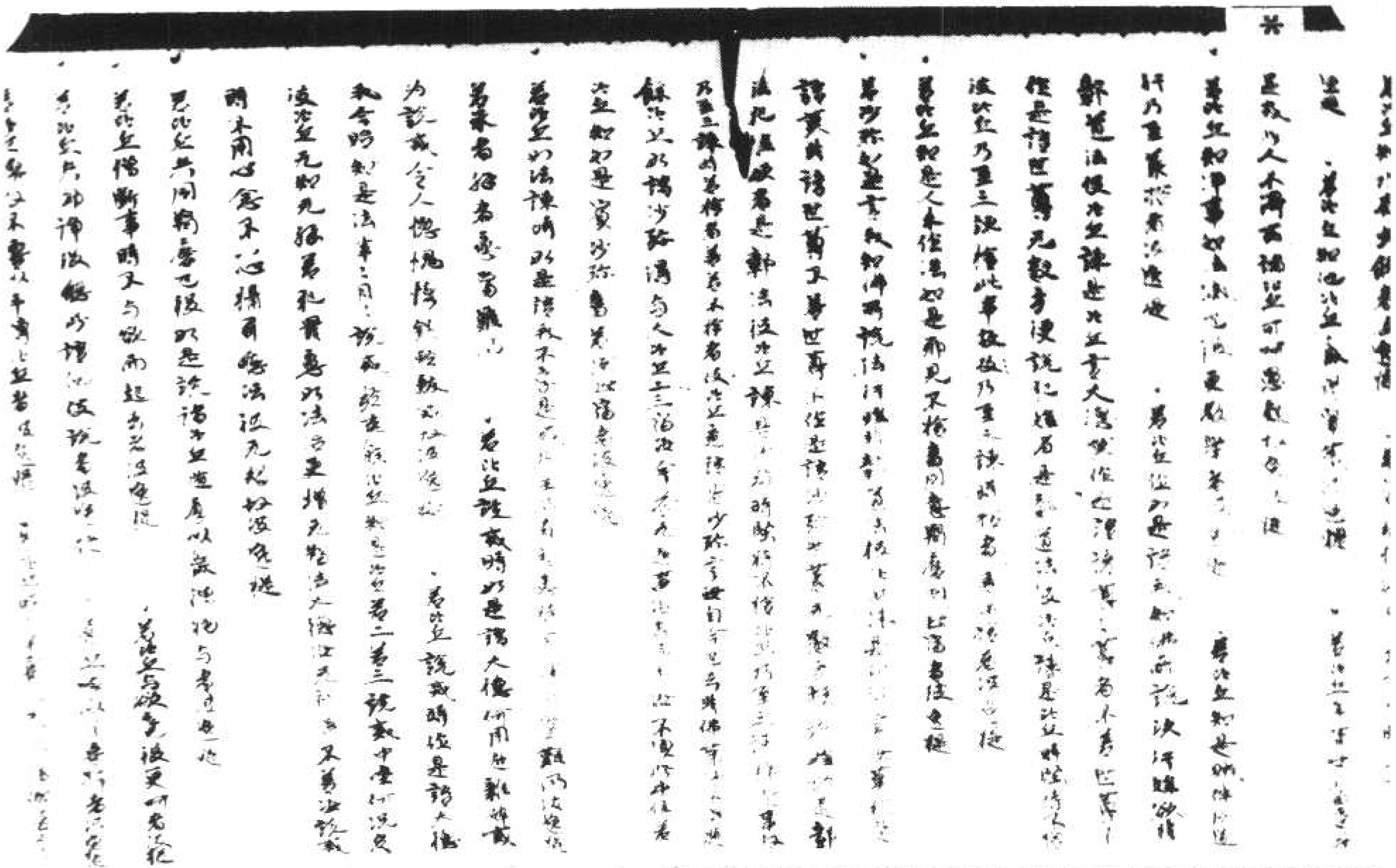


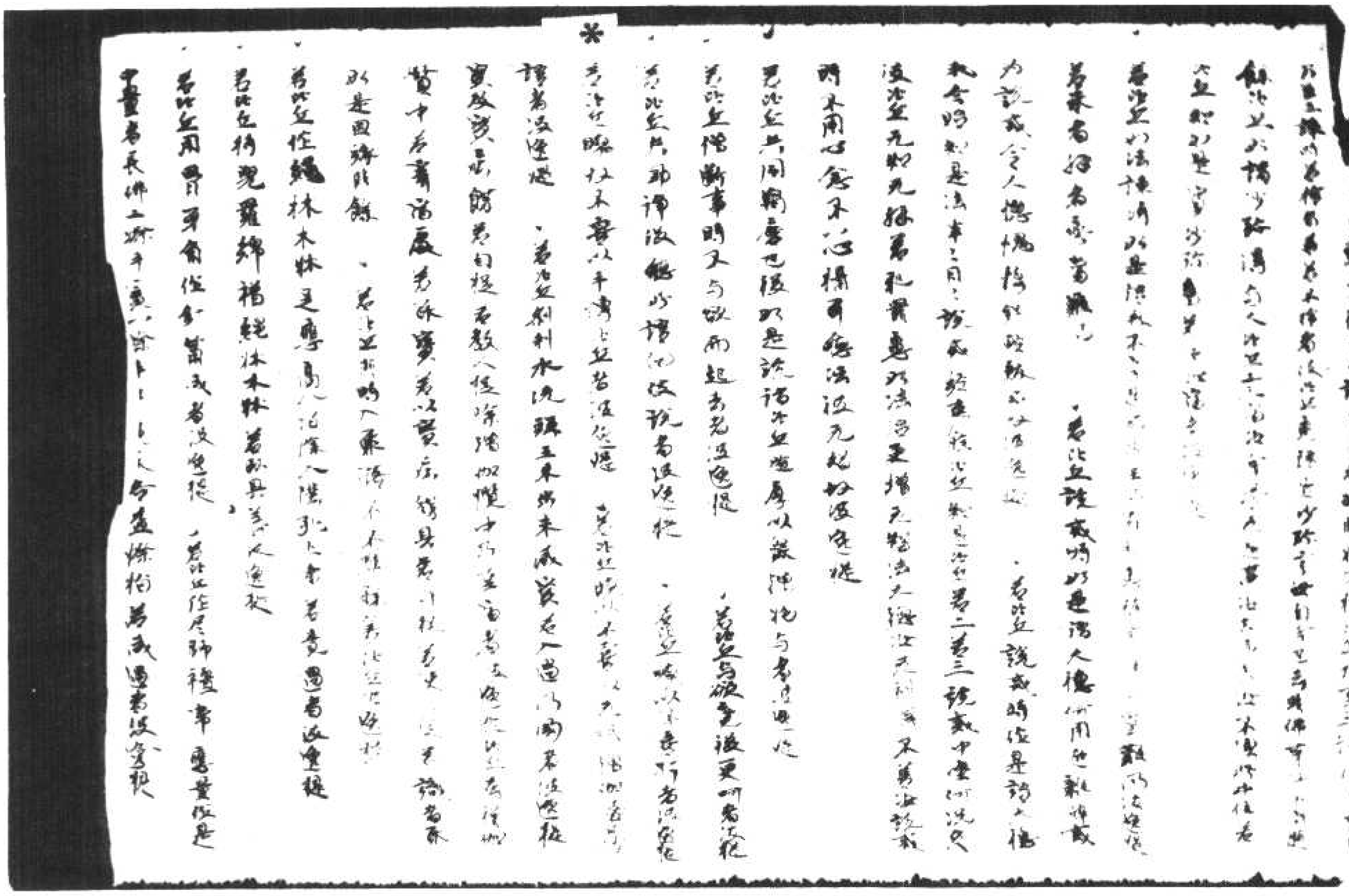




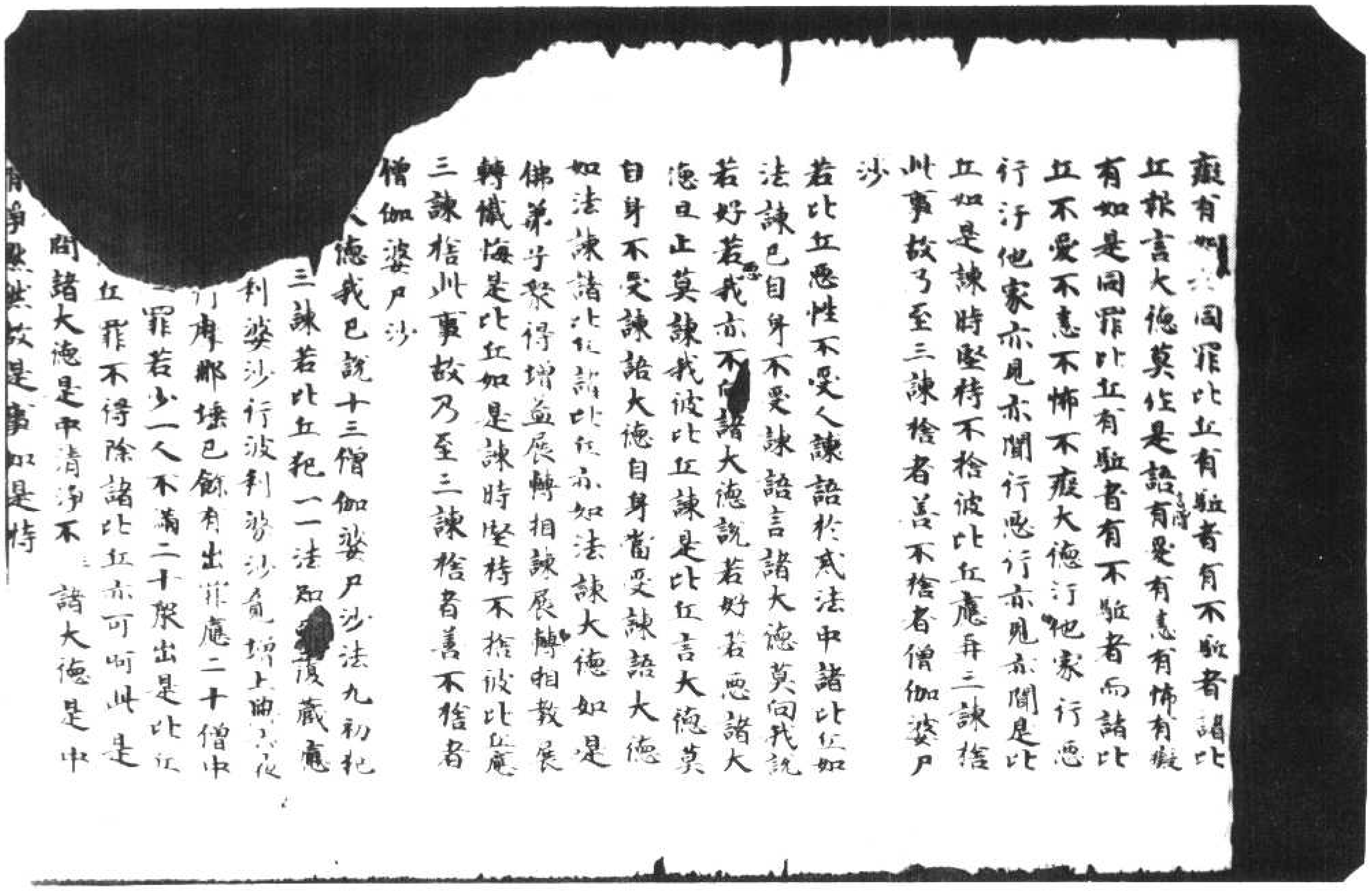




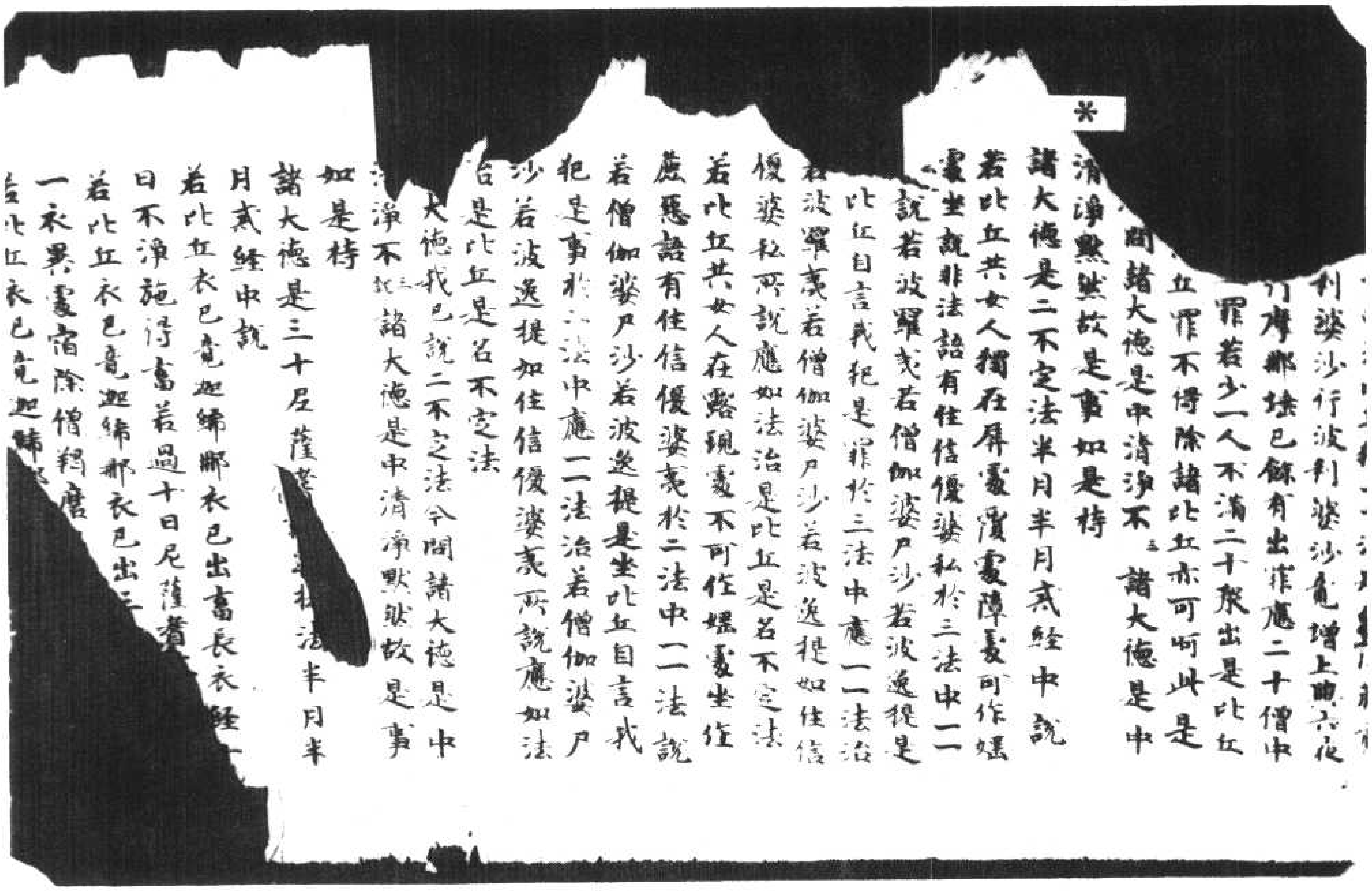




▼北六八五三號（衣六十六）四分律比丘戒本

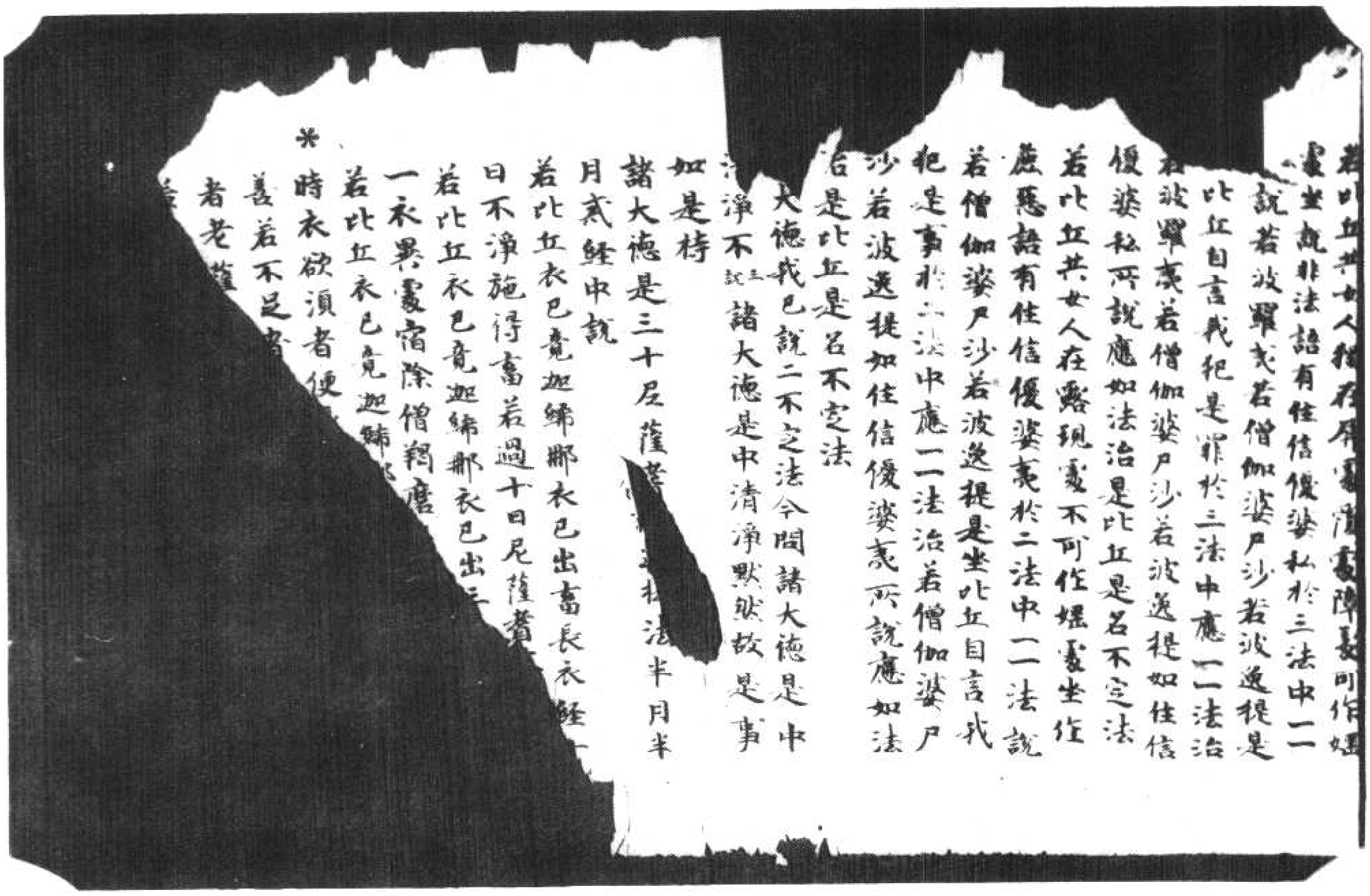


癡有如[illegible]同罪比丘有駈者有不駈者諸比
丘報言大德莫作是語有愛有恚有怖有癡
有如是同罪比丘有駈者有不駈者而諸比
丘不愛不恚不怖不癡大德汙他家行惡
行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比
丘如是諫時堅持不捨彼比丘應再三諫捨
此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸
沙
若比丘惡性不受人諫語於戒法中諸比丘如
法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說
若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大
德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫
自身不受諫語大德自身當受諫語大德
如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是
佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展
轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應
三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者
僧伽婆尸沙
[illegible]大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯
三諫若比丘犯一一法知[illegible]覆藏應
利婆沙行波利婆沙竟增上六夜
行摩那埵已餘有出罪應二十僧中
罪若少一人不滿二十衆出是比丘
丘罪不得除諸比丘亦可呵此是
問諸大德是中清淨不　諸大德是中
清淨默然故是事如是持



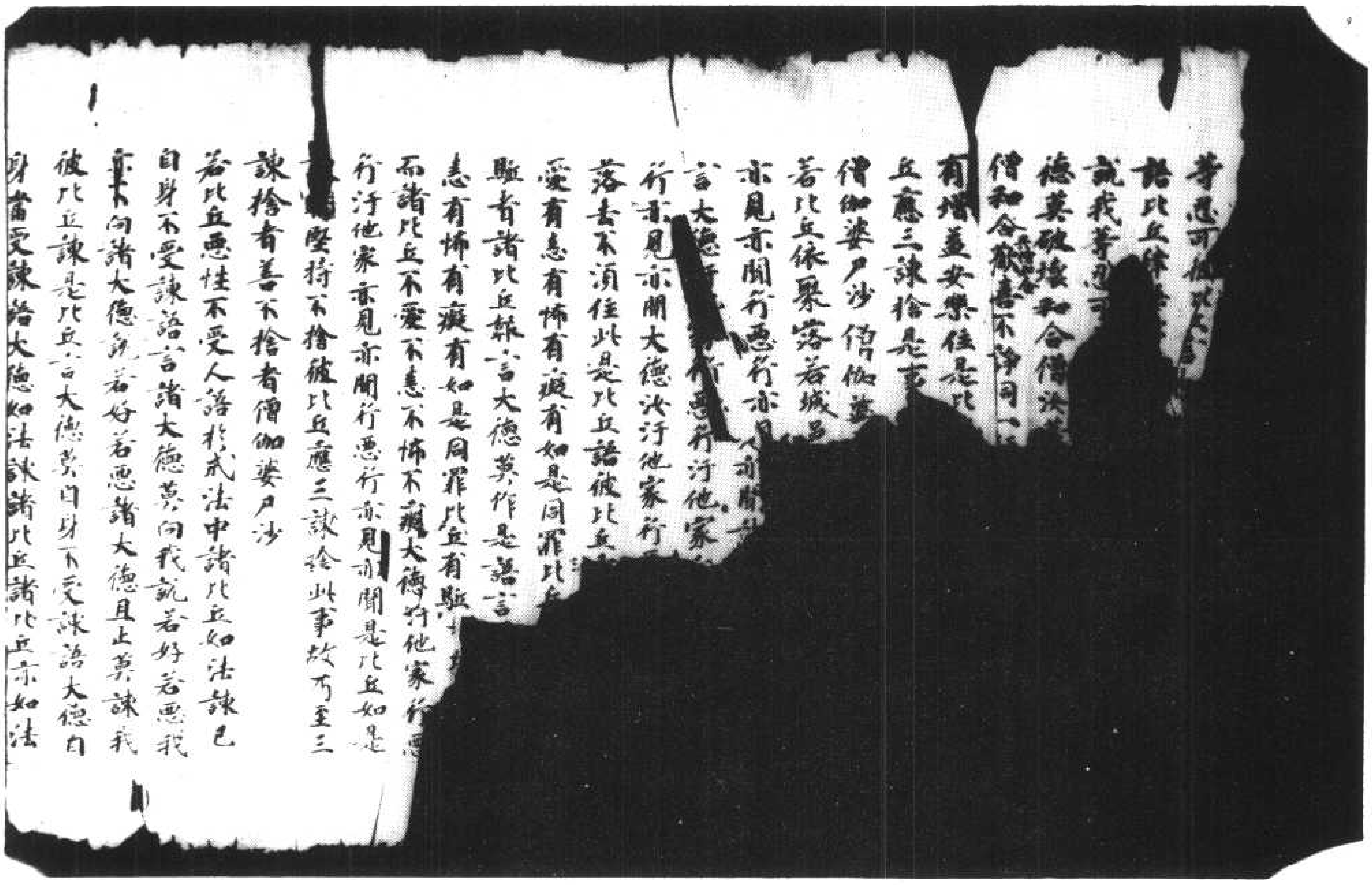
＊

利婆沙行波利婆沙竟增上六夜
行摩那埵已餘有出罪應二十僧中
罪若少一人不滿二十衆出是比丘
丘罪不得除諸比丘亦可呵此是
問諸大德是中清淨不（三）諸大德是中
清淨默然故是事如是持
諸大德是二不定法半月半月戒經中說
若比丘共女人獨在屏處覆處障處可作婬
處坐說非法語有住信優婆私於三法中一
說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是
比丘自言我犯是罪於三法中應一一法治
若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信
優婆私所說應如法治是比丘是名不定法
若比丘共女人在露現處不可作婬處坐作
麁惡語有住信優婆夷於二法中一一法說
若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我
犯是事於二法中應一一法治若僧伽婆尸
沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法
治是比丘是名不定法
大德我已說二不定法今問諸大德是中
清淨不（三說）諸大德是中清淨默然故是事
如是持
諸大德是三十尼薩耆[illegible]法半月半
月戒經中說
若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經一
日不淨施得畜若過十日尼薩耆
若比丘衣已竟迦絺那衣已出三
一衣異處宿除僧羯磨
若比丘衣已竟迦絺



若比丘共女人獨在屏處覆處障處可作婬
處坐說非法語有住信優婆私於三法中一
說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是
比丘自言我犯是罪於三法中應一一法治
若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信
優婆私所說應如法治是比丘是名不定法
若比丘共女人在露現處不可作婬處坐作
麁惡語有住信優婆夷於二法中一一法說
若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我
犯是事於二法中應一一法治若僧伽婆尸
沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法
治是比丘是名不定法
大德我已說二不定法今問諸大德是中
清淨不（三說）諸大德是中清淨默然故是事
如是持
諸大德是三十尼薩耆[illegible]法半月半
月戒經中說
若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經一
日不淨施得畜若過十日尼薩耆
若比丘衣已竟迦絺那衣已出三
一衣異處宿除僧羯磨
若比丘衣已竟迦絺
時衣欲須者便
善若不足者
者老薩

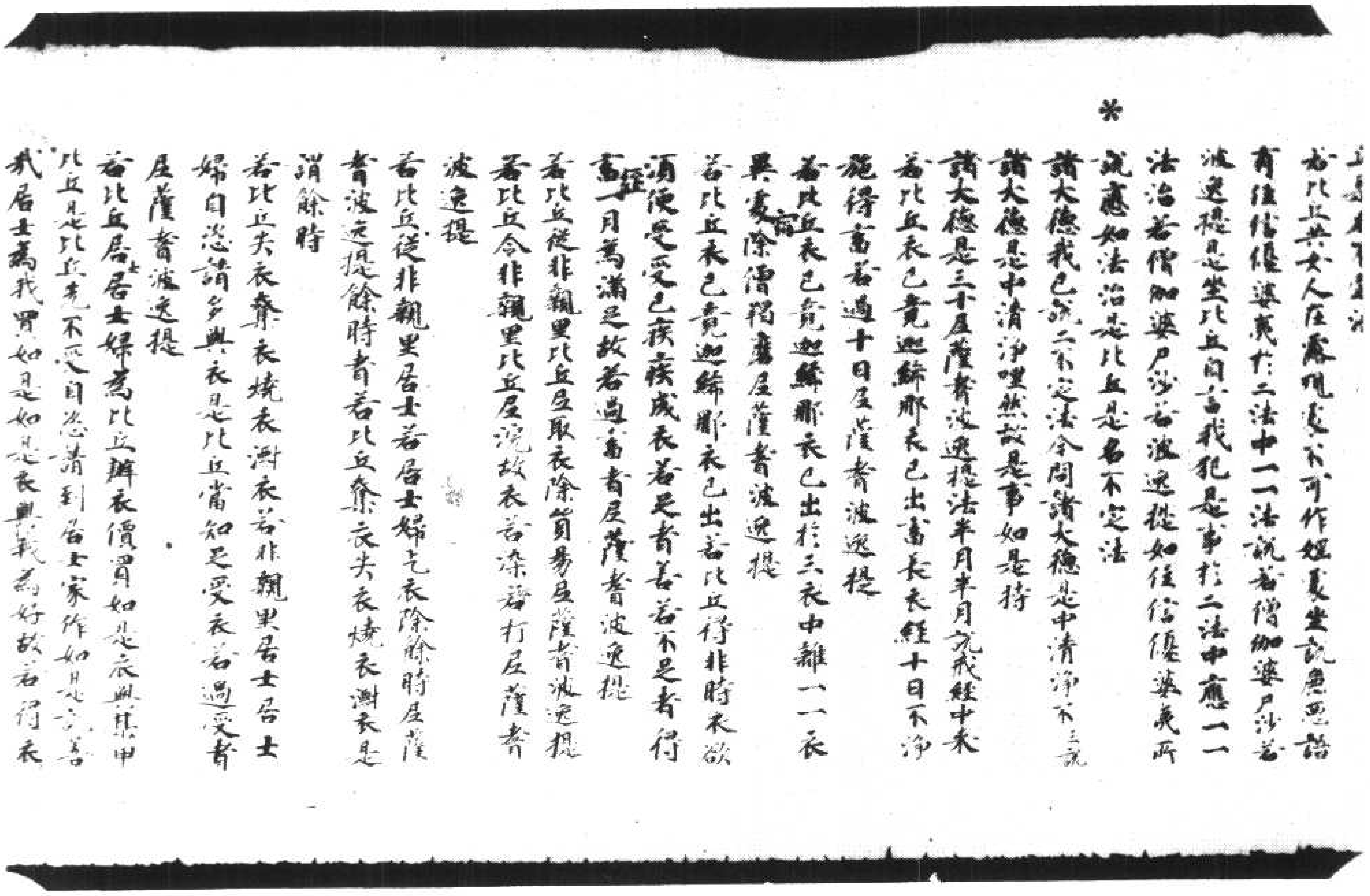
＊



等忍可此比丘大
語比丘僧
說我等亦可
德莫破壞和合僧汝
僧和合歡喜不諍同一
有增益安樂住是比
丘應三諫捨是事
僧伽婆尸沙　僧伽婆
若比丘依聚落若城邑
亦見亦聞行惡行亦
言大德[illegible]行惡行汙他家
行亦見亦聞大德汝汙他家行
落去不須住此是比丘語彼比丘
愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘
驅者諸比丘報言大德莫作是語言
恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅
而諸比丘不愛不恚不怖不癡大德行他家行惡
行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是
諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三
諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已
自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我
亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我
彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自
身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法

北六八五四號（地六十二）四分律比丘戒本

諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已
自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我
亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我
彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自
身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法
諫大德如是佛弟子眾得增益展轉相諫展轉
相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比
丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者
僧伽婆尸沙
＊
諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至三
諫若比丘犯一一法知而覆藏應強與波利婆沙行波
利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵已應與
出罪應二十僧中出是比丘罪若少一人不滿廿眾
出是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時
今問諸大德是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是二不定法半月半月說戒經中來
若比丘共女人獨在屏處覆處可作婬處坐
說非法語有住信優婆夷於三法中一一法說若波
羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我
犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆
尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比
丘是名不定法
若比丘共女人在露現處不可作婬處坐說麤惡語
有住信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若
波逸提是坐比丘自言我犯是事於二法中應一一
法治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所



*

[illegible]

若比丘共女人在露現處不可作婬處坐說惡語有信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是比丘自言我犯是事於二法中應一一法治若僧伽婆尸沙若波逸提如信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不（三說）

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨施得畜若過十日尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出於三衣中離一一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜經一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提

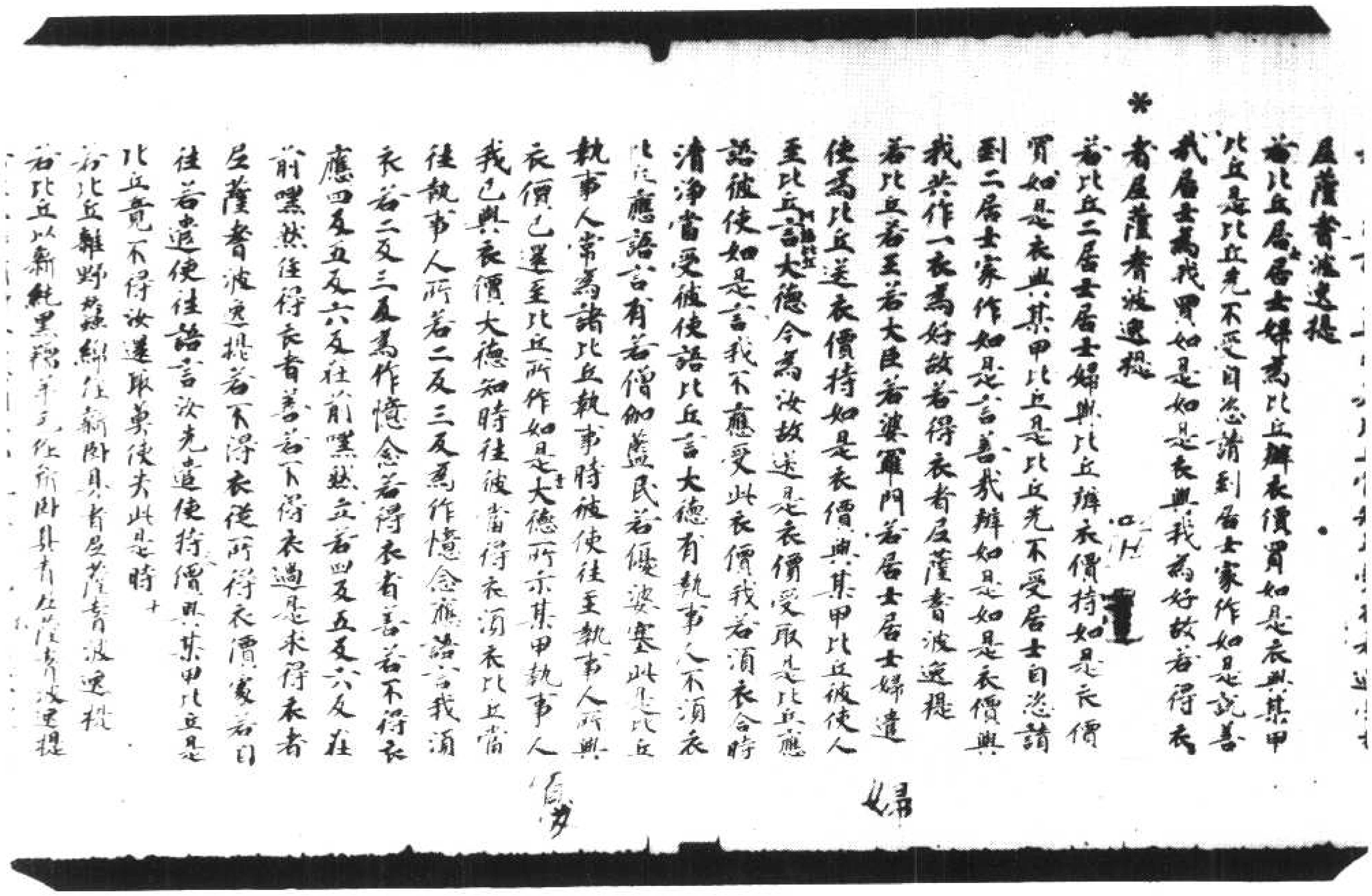
若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提

若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提

若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時

若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過受者尼薩耆波逸提

若比丘居士居士婦為比丘辦衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請到居士家作如是言善哉居士為我買如是如是衣與我為好故若得衣



*

[illegible]

尼薩耆波逸提

若比丘居士居士婦為比丘辦衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請到居士家作如是說善哉居士為我買如是如是衣與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提

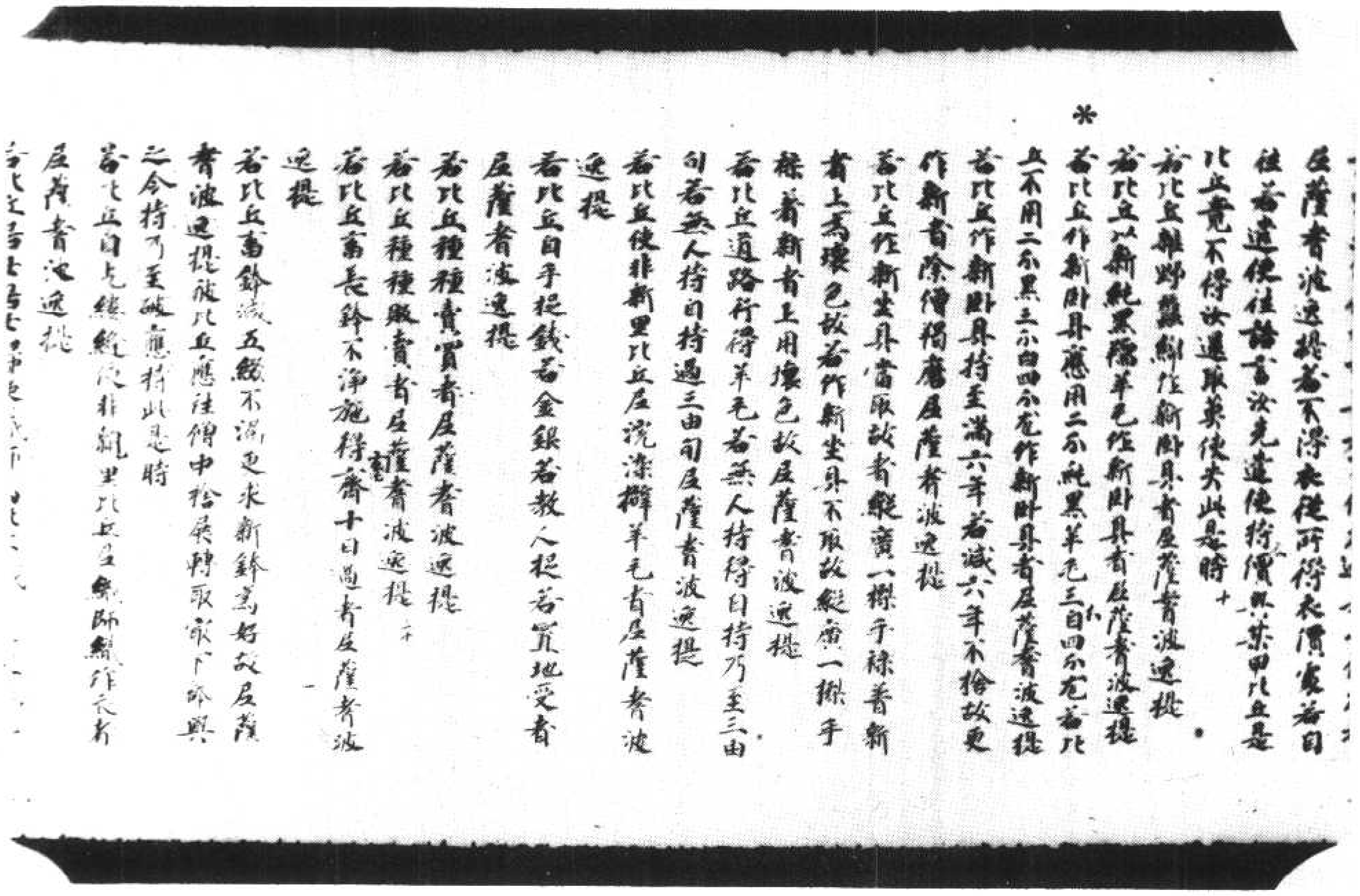
若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自恣請到二居士家作如是言善哉辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼使人至比丘所語比丘言大德今為汝故送是衣價受取是比丘應語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘言大德有執事人不須衣比丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常為諸比丘執事時彼使往至執事人所與衣價已還至比丘所作如是言大德所示某甲執事人我已與衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三反為作憶念應語言我須衣若二反三反為作憶念若得衣者善若不得衣應四反五反六反往在前默然立若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣從所得衣價處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘是比丘竟不得汝還取莫使失此是時 ＋

若比丘雜野蠶綿作新敷具者尼薩耆波逸提

若比丘以新純黑羺羊毛作新敷具者尼薩耆波逸提

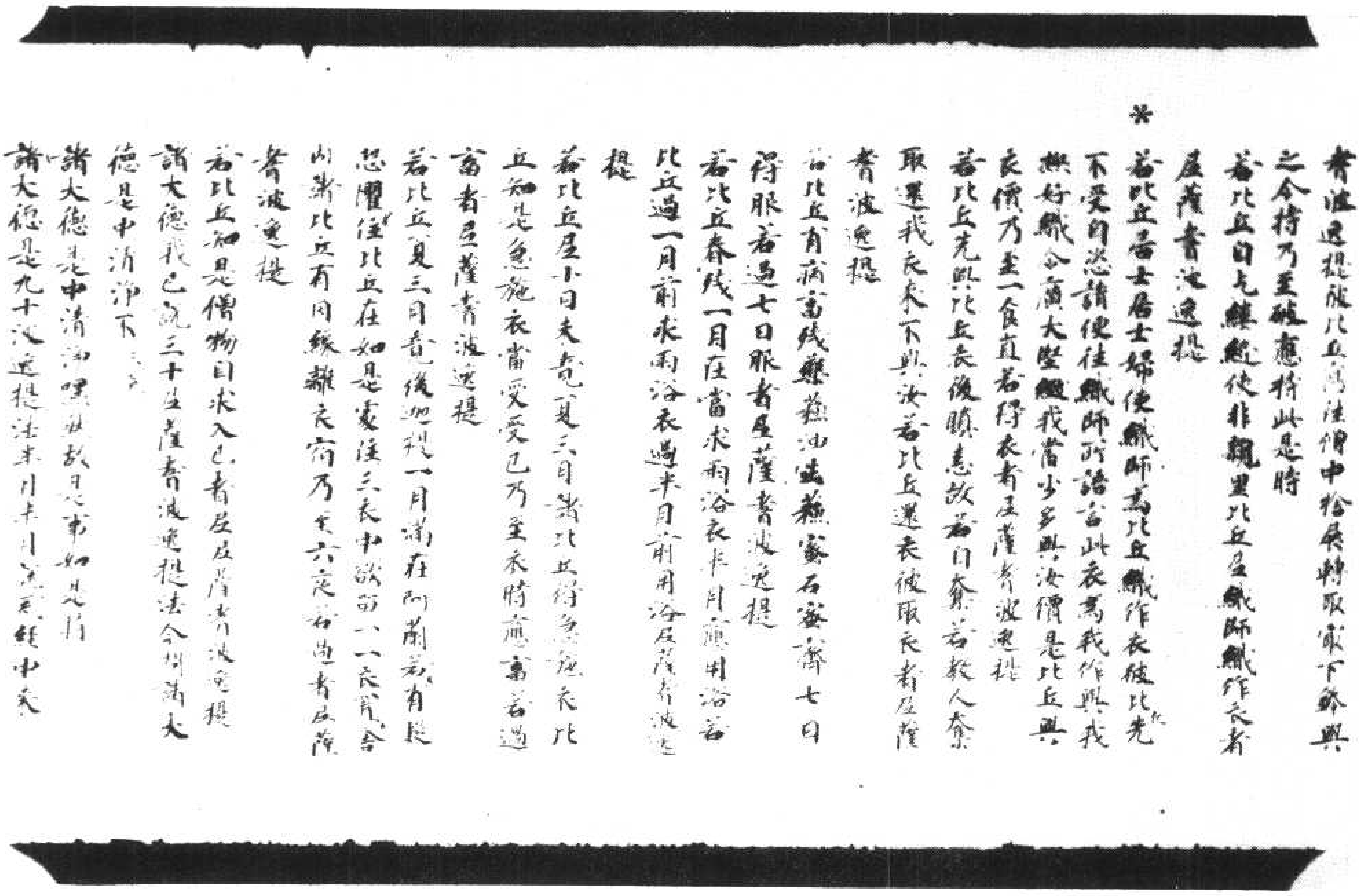
婦　[illegible]



尼薩耆波逸提若不得衣從所得衣價處若自
往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘是
比丘竟不得汝還取莫使失此是時

*

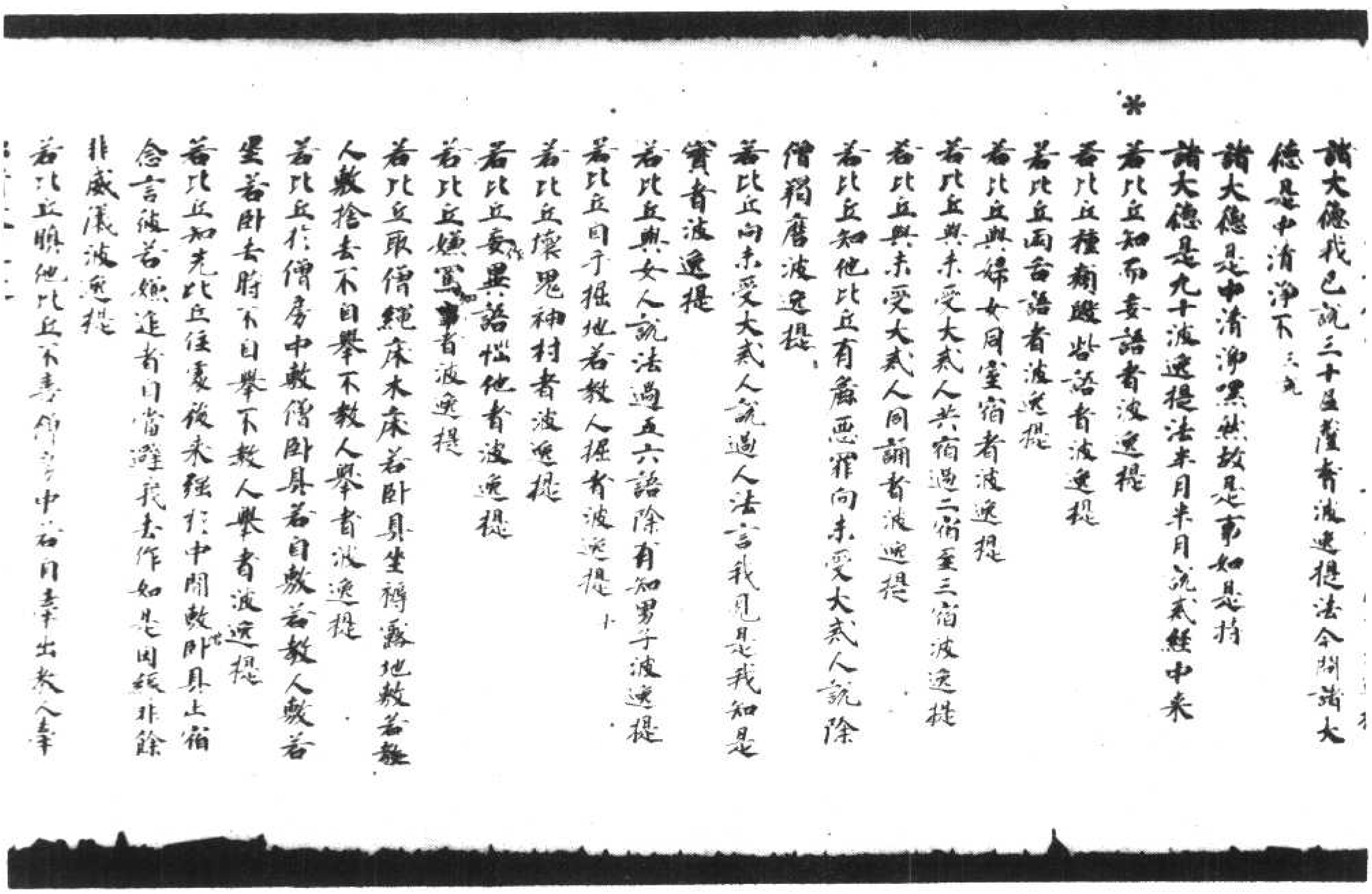
若比丘雜野蠶綿作新臥具者尼薩耆波逸提
若比丘以新純黑羺羊毛作新臥具者尼薩耆波逸提
若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白四分尨若比
丘不用二分黑三分白四分尨作新臥具者尼薩耆波逸提
若比丘作新臥具持至滿六年若減六年不捨故更
作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手縁著新
者上為壞色故若作新坐具不取故縱廣一搩手
縁著新者上用壞色故尼薩耆波逸提
若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三由
旬若無人持自持過三由旬尼薩耆波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波
逸提
若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地受者
尼薩耆波逸提
若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提
若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘畜長鉢不淨施得齋十日過者尼薩耆波
逸提
若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩
耆波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與
之令持乃至破應持此是時
若比丘自乞縷綫使非親里比丘織師織作衣者
尼薩耆波逸提
[illegible]



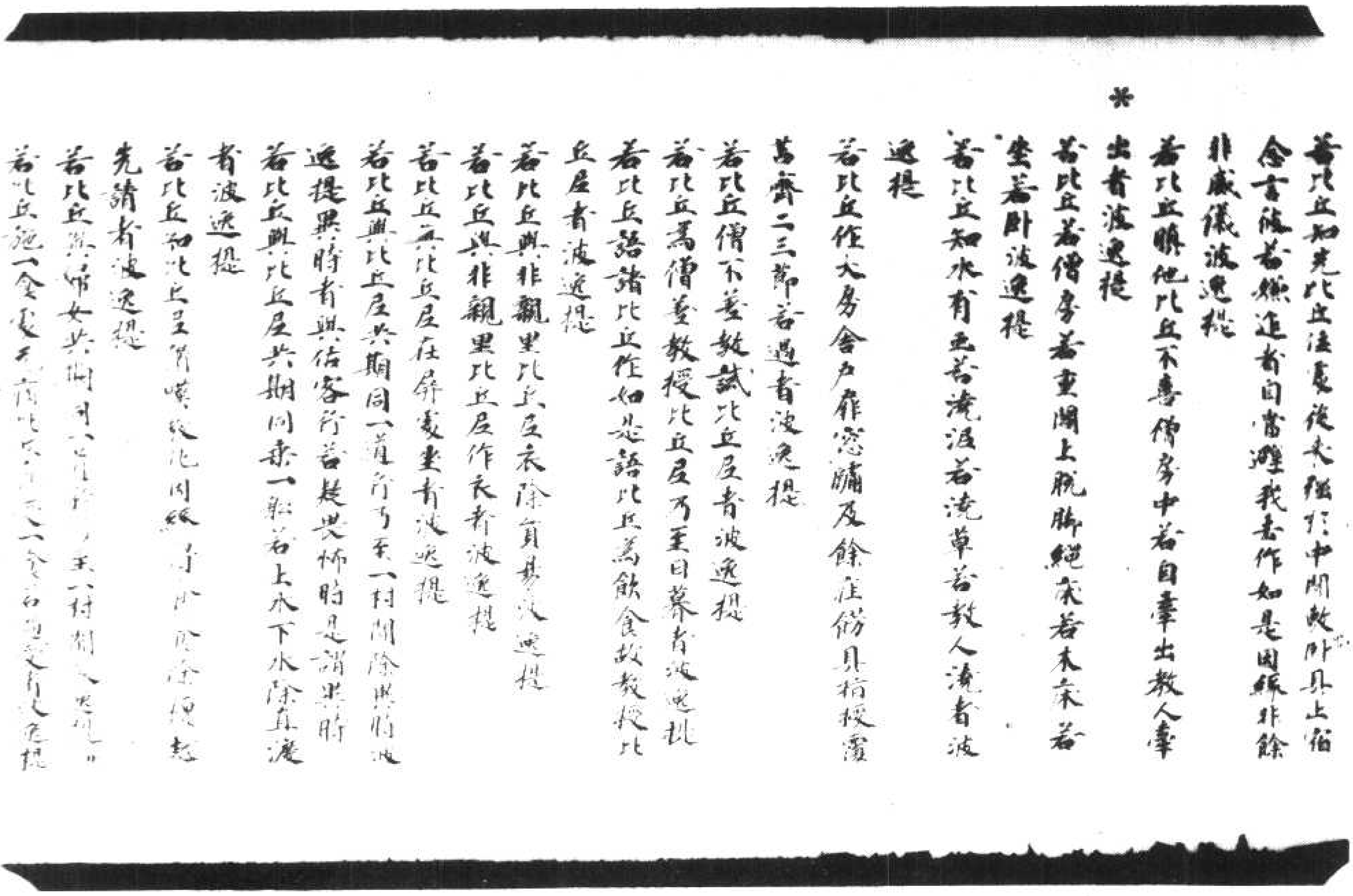
耆波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與
之令持乃至破應持此是時
若比丘自乞縷綫使非親里比丘尼織師織作衣者
尼薩耆波逸提

*

若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘先
不受自恣請便往織師所語言此衣為我作與我
極好織令廣大堅緻我當少多與汝價是比丘與
衣價乃至一食直若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚故若自奪若教人奪
取還我衣來不與汝若比丘還衣彼取衣者尼薩
耆波逸提
若比丘有病畜殘藥蘇油生蘇蜜石蜜齊七日
得服若過七日服者尼薩耆波逸提
若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若
比丘過一月前求雨浴衣過半月前用浴尼薩耆波逸
提
若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣比
丘知是急施衣當受受已乃至衣時應畜若過
畜者尼薩耆波逸提
若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若有疑
恐懼住比丘在如是處住三衣中欲留一一衣置舍
內諸比丘有因緣離衣宿乃至六夜若過者尼薩
耆波逸提
若比丘知是僧物自求入己者尼薩耆波逸提
諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大
德是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來



諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大
德是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘知而妄語者波逸提
若比丘種類毀呰語者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提
若比丘與婦女同室宿者波逸提
若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿波逸提
若比丘與未受大戒人同誦者波逸提
若比丘知他比丘有麁惡罪向未受大戒人說除
僧羯磨波逸提
若比丘向未受大戒人說過人法言我見是我知是
實者波逸提
若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸提
若比丘自手掘地若教人掘者波逸提 十
若比丘壞鬼神村者波逸提
若比丘妄作異語惱他者波逸提
若比丘嫌罵者波逸提
若比丘取僧繩床木床若臥具坐褥露地敷若教
人敷捨去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘於僧房中敷僧臥具若自敷若教人敷若
坐若臥去時不自舉不教人舉者波逸提
若比丘知先比丘住處後來強於中間敷臥具上宿
念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘
非威儀波逸提
若比丘瞋他比丘不喜僧房中若自牽出教人牽

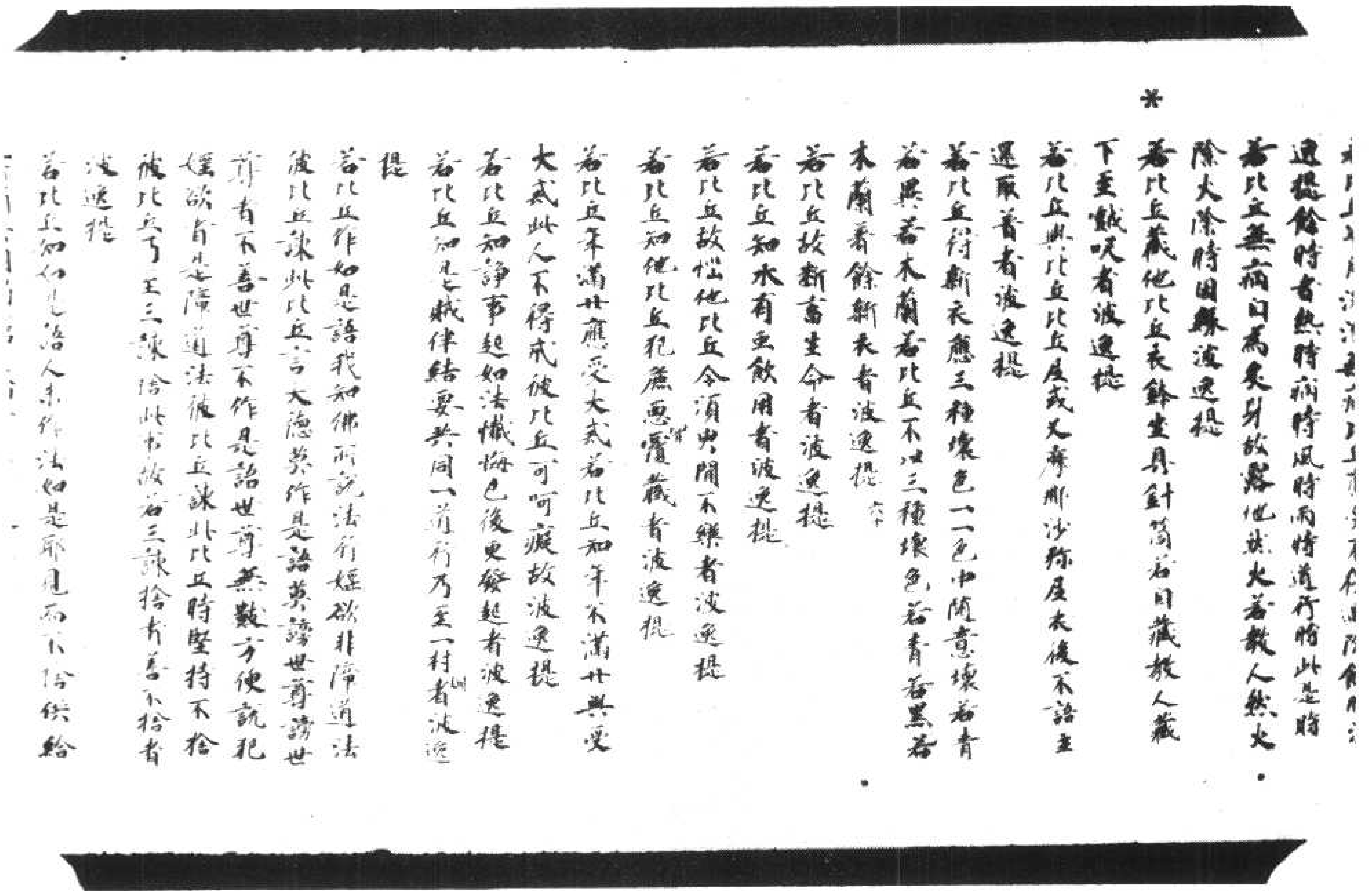


若比丘知先比丘住處後來強於中間敷臥具上宿
念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘
非威儀波逸提
若比丘瞋他比丘不喜僧房中若自牽出教人牽
出者波逸提
若比丘若僧房若重閣上脫腳繩床若木床若
坐若臥波逸提
若比丘知水有虫若澆泥若澆草若教人澆者波
逸提
若比丘作大房舍戶扉窗牖及餘莊飾具指授覆
苫齊二三節若過者波逸提
若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提
若比丘為僧差教授比丘尼乃至日暮者波逸提
若比丘語諸比丘作如是語比丘為飲食故教授比
丘尼者波逸提
若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提
若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提
若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提
若比丘與比丘尼共期同一道行乃至一村間除異時波
逸提異時者與估客行若疑畏怖時是謂異時
若比丘與比丘尼共期同乘一船若上水下水除直渡
者波逸提
若比丘知比丘尼讚嘆教化因緣得食食除檀越
先請者波逸提
若比丘與婦女共期同一道行乃至一村間除異時
若比丘施一食處無病比丘應一食若過受者波逸提

若比丘知比丘尼讚嘆教化因緣得食食除檀越
先請者波逸提
若比丘與婦女共期同一道行乃至一村間波逸提　卅
若比丘施一食處无病比丘應受一食若過受者波逸提
若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時施衣
時是謂餘時
若比丘別眾食除餘時波逸提餘時者病時作衣
時施衣時道行時乘船時大衆集時沙門施食
時此是時
若比丘至白衣家請比丘與餅麨飯若比丘欲須者
當取二三鉢還至僧伽藍中應分與餘比丘食若
比丘無病過兩三鉢受持還僧伽藍中不分與餘
比丘食者波逸提
若比丘足食竟或時受請不作餘食法而食者
波逸提
若比丘知他比丘足食已若受請不作餘食法慇懃
請與食長老取是食以是因緣非餘欲使他犯者
波逸提
若比丘非時受食食者波逸提
若比丘殘宿食而食者波逸提
若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提
若比丘得好美飲食乳酪魚及肉若比丘如此美飲
食無病自為己索者波逸提　四十
若比丘外道男外道女自手與食食者波逸提
若比丘先受請已前食後食行詣餘家不囑授
餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時施
衣時是謂餘時

*

若比丘外道男外道女自手與食食者波逸提
若比丘先受請已前食後食行詣餘家不囑授
餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時施
衣時是謂餘時
若比丘在食家中有寶強安坐者波逸提
若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘獨與女人露地坐者波逸提
若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當與汝
食彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝
一處若坐若語不樂我獨坐獨語樂以此因緣
非餘方便遣去者波逸提
若比丘請比丘四月與藥無病比丘應受若過受
除常請更請分請盡形壽請波逸提
若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波逸提
若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬪戰若觀遊
軍象馬力勢者波逸提　五十
若比丘飲酒者波逸提
若比丘水中嬉戲者波逸提
若比丘以指相擊攊者波逸提
若比丘不受諫者波逸提
若比丘恐怖他比丘者波逸提
若比丘半月洗浴無病比丘應受不得過除餘時波
逸提餘時者熱時病時風時雨時道行時此是時
若比丘無病自為炙身故露地然火若教人然火
除大除時因緣波逸提
[illegible]



*

遮提餘時者熱時病時風時雨時道行時此是時

若比丘無病自為炙身故露地然火若教人然火

除火除時因緣波逸提

若比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒若自藏教人藏

下至戲笑者波逸提

若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌尼衣後不語主

還取著者波逸提

若比丘得新衣應三種壞色一一色中隨意壞若青

若黑若木蘭若比丘不以三種壞色若青若黑若

木蘭着餘新衣者波逸提　六十

若比丘故斷畜生命者波逸提

若比丘知水有虫飲用者波逸提

若比丘故惱他比丘令須臾間不樂者波逸提

若比丘知他比丘犯麁惡罪覆藏者波逸提

若比丘年滿廿應受大戒若比丘知年不滿廿與受

大戒此人不得戒彼比丘可呵癡故波逸提

若比丘知諍事起如法懺悔已後更發起者波逸提

若比丘知是賊伴結要共同一道行乃至一村者波逸

提

若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法

彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世

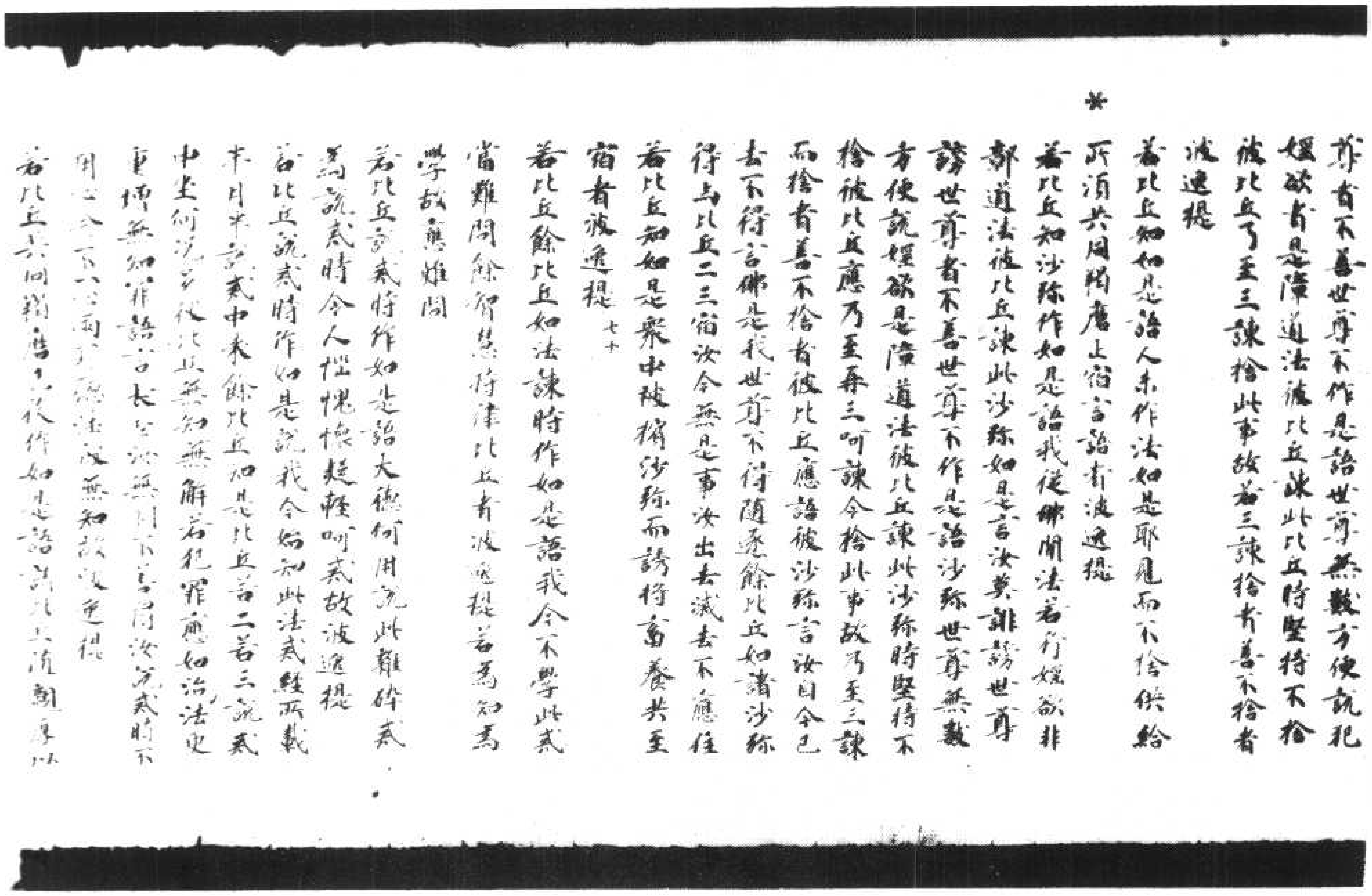
尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說犯

婬欲者是障道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨

彼比丘乃至三諫捨此事故若三諫捨者善不捨者

波逸提

若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨供給



*

尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說犯

婬欲者是障道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨

彼比丘乃至三諫捨此事故若三諫捨者善不捨者

波逸提

若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨供給

所須共同羯磨止宿言語者波逸提

若比丘知沙彌作如是語我從佛聞法若行婬欲非

障道法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫誹謗世尊

謗世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無數

方便說婬欲是障道法彼比丘諫此沙彌時堅持不

捨彼比丘應乃至再三呵諫令捨此事故乃至三諫

而捨者善不捨者彼比丘應語彼沙彌言汝自今已

去不得言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌

得與比丘二三宿汝今無是事汝出去滅去不應住

若比丘知如是衆中被擯沙彌而誘將畜養共至

宿者波逸提　七十

若比丘餘比丘如法諫時作如是語我今不學此戒

當難問餘智慧持律比丘者波逸提若為知為

學故應難問

若比丘說戒時作如是語大德何用說此雜碎戒

為說戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提

若比丘說戒時作如是說我今始知此法戒經所載

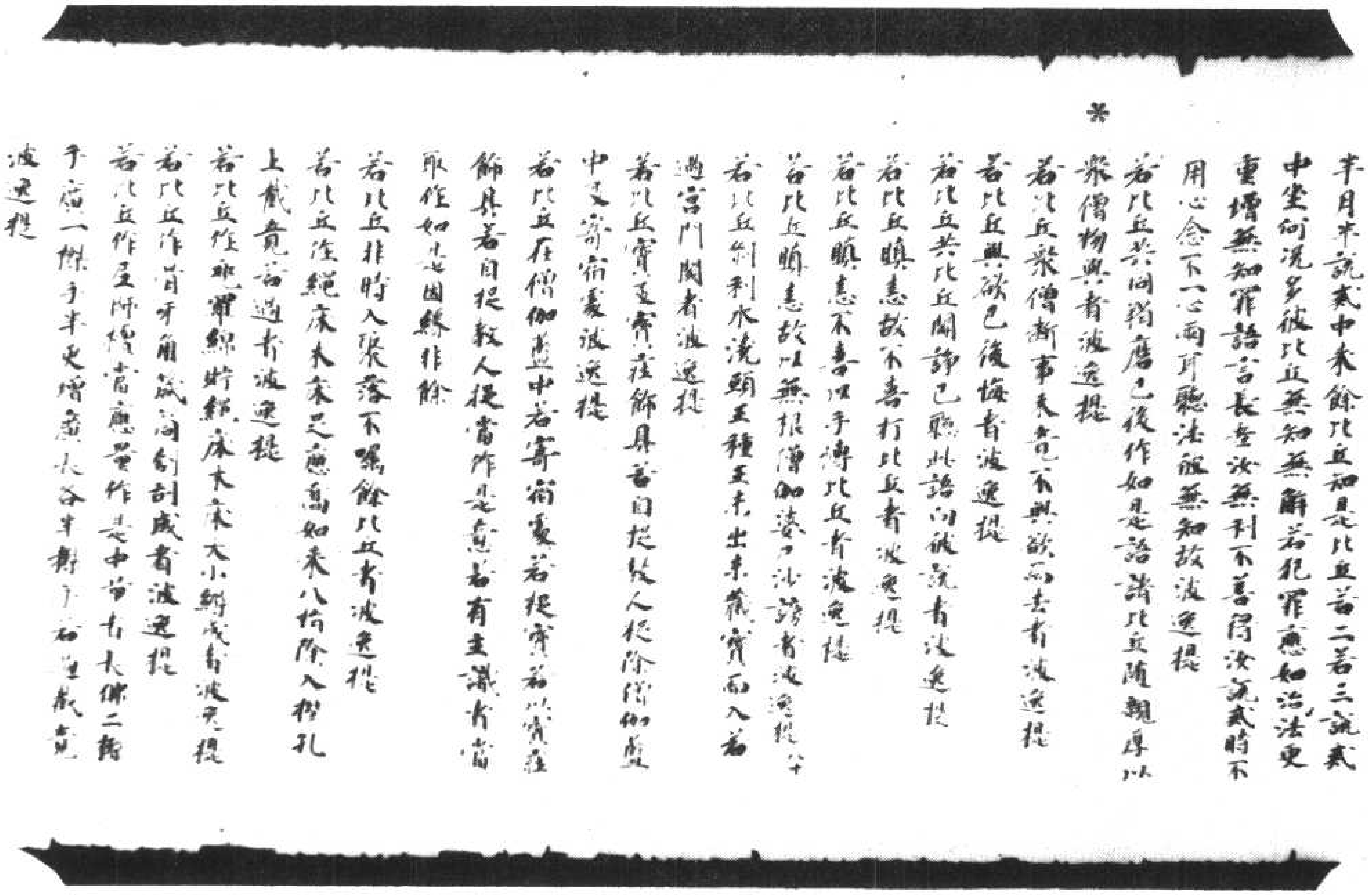
半月半月說戒中來餘比丘知是比丘若二若三說戒

中坐何况多彼比丘無知無解若犯罪應如治法更

重增無知罪語言長老汝無利不善得汝說戒時不

用心念不一心攝耳聽法彼無知故波逸提

若比丘共同羯磨已後作如是語諸比丘隨親厚以



半月半說戒中來餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘無知無解若犯罪應如治法更重增無知罪語言長老汝無利不善汝說戒時不用心念不一心兩耳聽法故無知故波逸提

若比丘共同羯磨已後作如是語諸比丘隨親厚以眾僧物與者波逸提

若比丘眾僧斷事未竟不與欲而去者波逸提

若比丘與欲已後悔者波逸提

若比丘共比丘鬪諍已聽此語向彼說者波逸提

若比丘瞋恚故打比丘者波逸提

若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提

若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提　八十

若比丘剎利水澆頭王種王未出未藏寶而入者過宮門閫者波逸提

若比丘寶及寶莊飾具若自捉教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提

若比丘在僧伽藍中若寄宿處若捉寶若以寶莊飾具若自捉教人捉當作是意若有主識者當取作如是因緣非餘

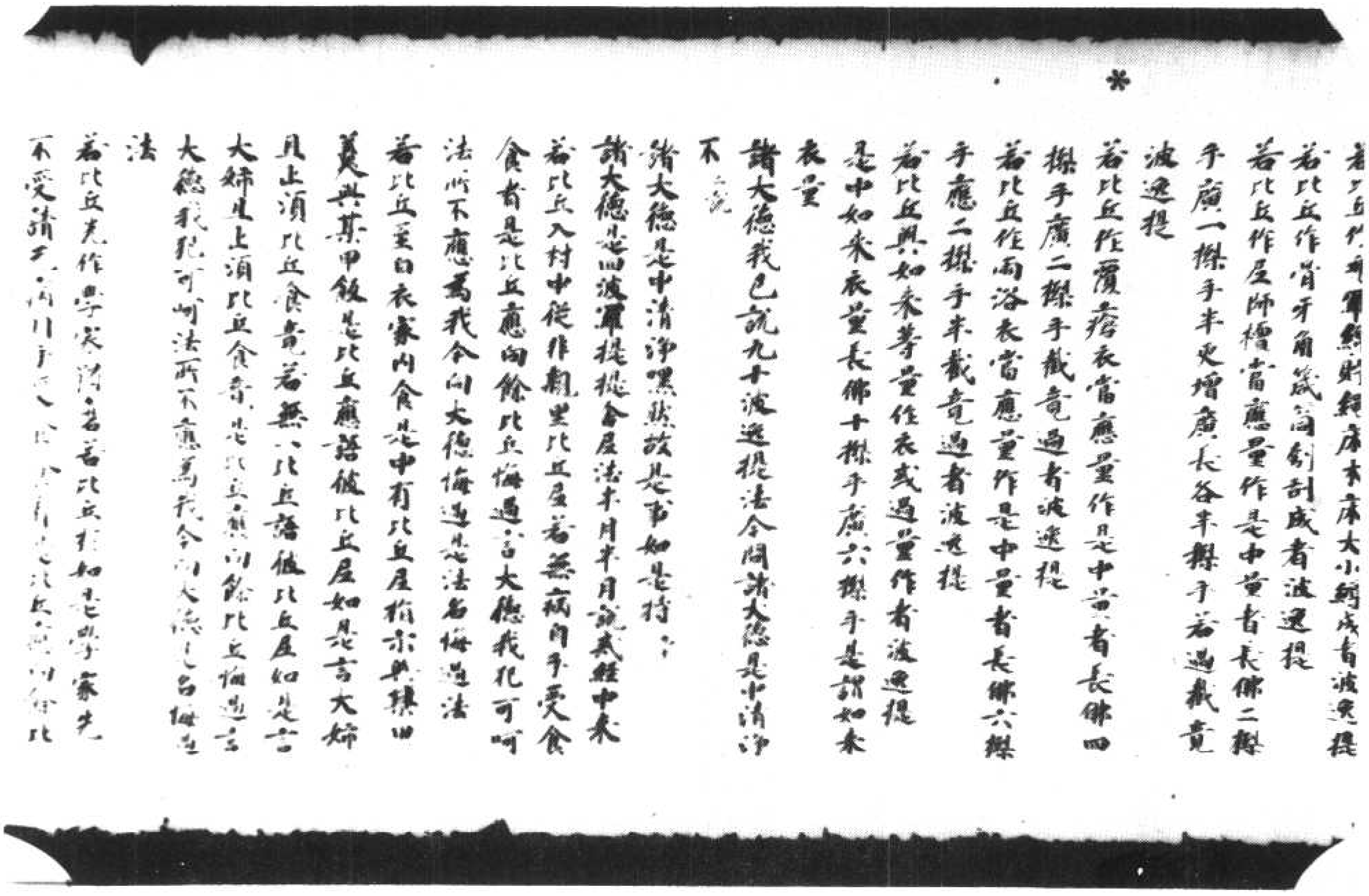
若比丘非時入聚落不囑餘比丘者波逸提

若比丘作繩床木床足應高如來八指除入梐孔上截竟若過者波逸提

若比丘作兜羅綿貯繩床木床大小褥成者波逸提

若比丘作骨牙角針筒刳刮成者波逸提

若比丘作尼師檀當應量作是中量者長佛二搩手廣一搩手半更增廣長各半搩手若過截竟波逸提



若比丘作兜羅綿貯繩床木床大小褥成者波逸提

若比丘作骨牙角針筒刳刮成者波逸提

若比丘作尼師檀當應量作是中量者長佛二搩手廣一搩手半更增廣長各半搩手若過截竟波逸提

若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四搩手廣二搩手截竟過者波逸提

若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長佛六搩手廣二搩手半截竟過者波逸提

若比丘與如來等量作衣或過量作者波逸提是中如來衣量長佛十搩手廣六搩手是謂如來衣量

諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨不（二說）

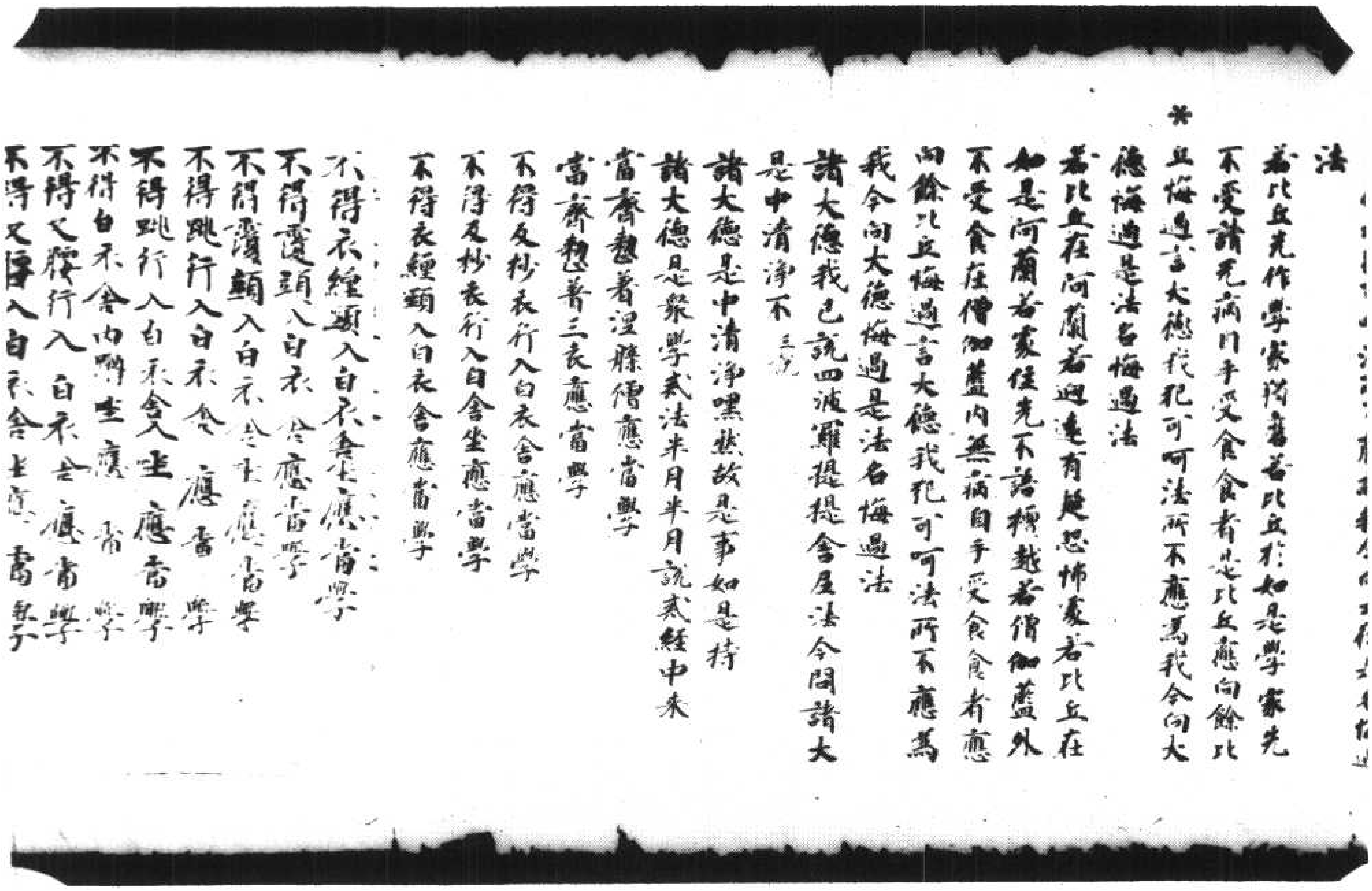
諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來

若比丘入村中從非親里比丘尼若無病自手受食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是法名悔過法

若比丘至白衣家內食是中有比丘尼指示與某甲羹與某甲飯是比丘應語彼比丘尼如是言大姊且止須比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼如是言大姊且止須比丘食竟是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是名悔過法

若比丘先作學家羯磨若比丘於如是學家先不受請先不問自手 [illegible] 比丘 [illegible] 向餘比



法

若比丘先作學家羯磨若比丘於如是學家先不受請無病自手受食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是法名悔過法

若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處若比丘在如是阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍外不受食在僧伽藍內無病自手受食食者應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是法名悔過法

諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是中清淨不（三說）

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是眾學戒法半月半月說戒經中來

當齊整著涅槃僧應當學

當齊整著三衣應當學

不得反抄衣行入白衣舍應當學

不得反抄衣行入白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍坐應當學

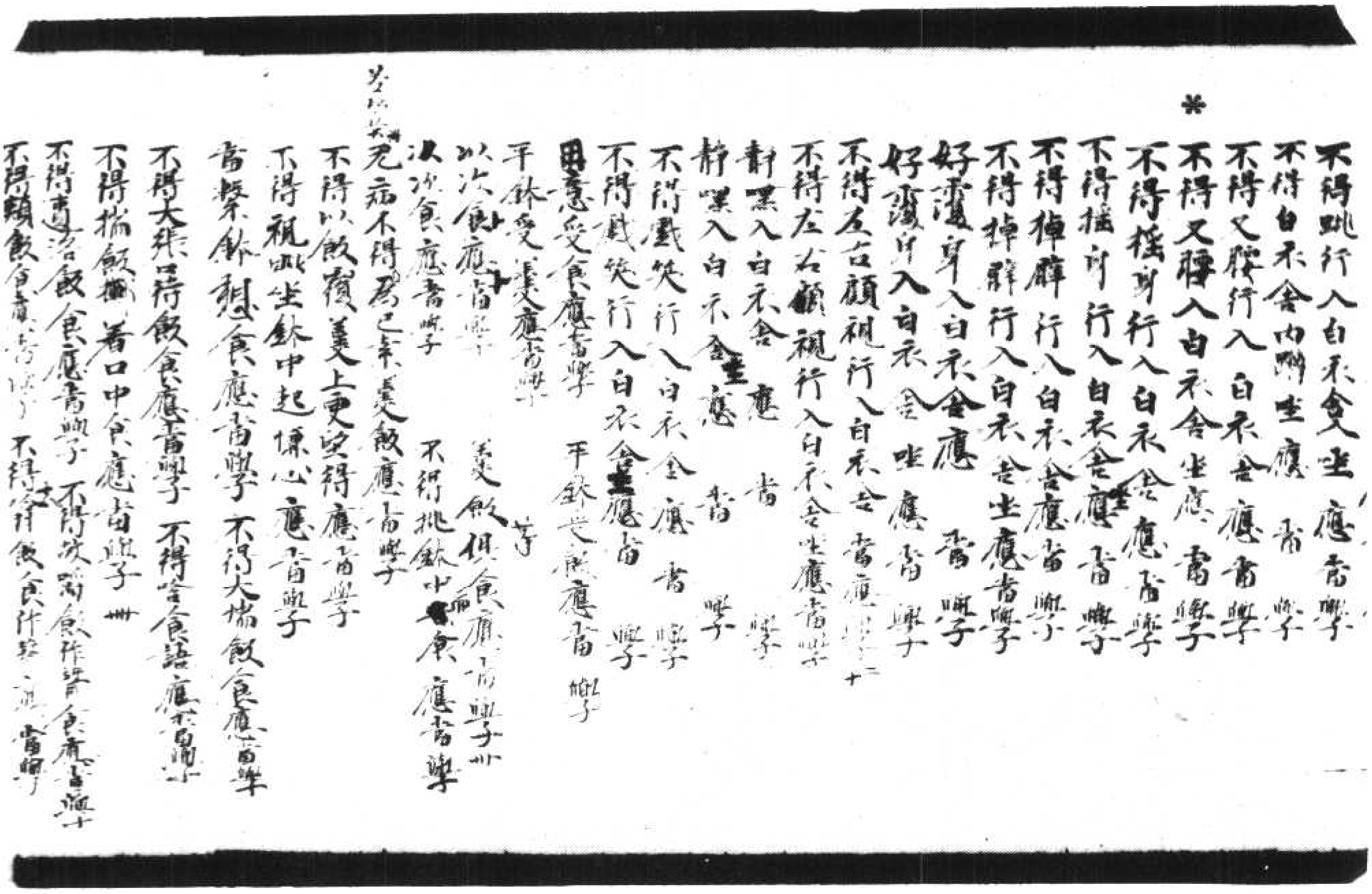
不得跳行入白衣舍應當學

不得跳行入白衣舍坐應當學

不得白衣舍內蹲坐應當學

不得叉腰行入白衣舍應當學

不得叉腰入白衣舍坐應當學



不得跳行入白衣舍坐應當學

不得白衣舍內蹲坐應當學

不得叉腰行入白衣舍應當學

不得叉腰入白衣舍坐應當學

不得搖身行入白衣舍應當學

不得搖身行入白衣舍坐應當學

不得掉臂行入白衣舍應當學

不得掉臂行入白衣舍坐應當學

好覆身入白衣舍應當學

好覆身行入白衣舍坐應當學 十

不得左右顧視行入白衣舍應當學 二

不得左右顧視行入白衣舍坐應當學

靜嘿入白衣舍應當學

靜嘿入白衣舍坐應當學

不得戲笑行入白衣舍應當學

不得戲笑行入白衣舍坐應當學

用意受食應當學 平鉢受飯應當學

平鉢受羹應當學 羹飯等

以次食應當學 羹飯俱食應當學 卅

以次食應當學 不得挑鉢中而食應當學

若比丘無病不得為己索羹飯應當學

不得以飯覆羹更望得應當學

不得視比坐鉢中起嫌心應當學

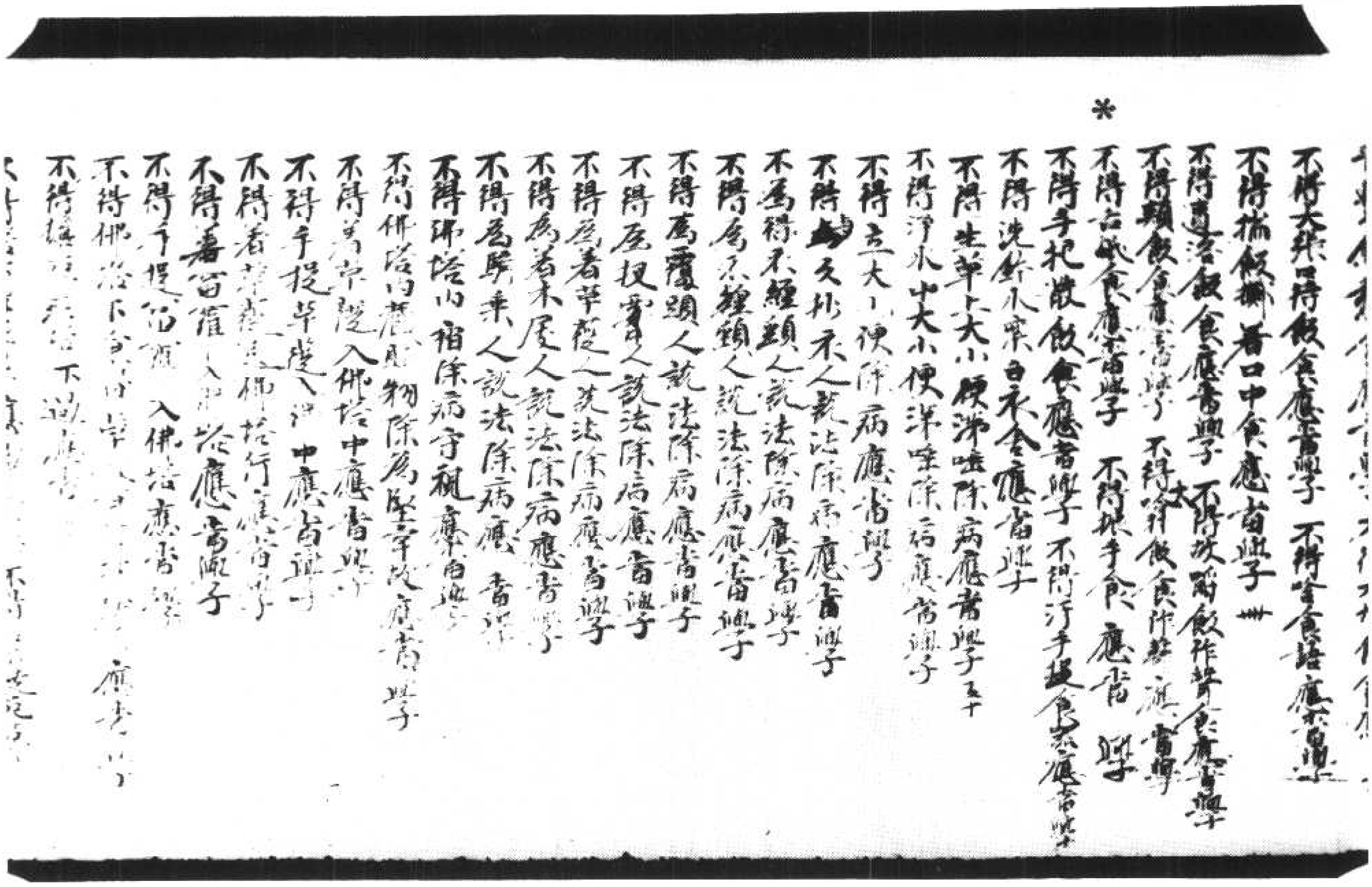
當繫鉢想食應當學 不得大摶飯食應當學

不得大張口待飯食應當學 不得含食語應當學

不得摶飯擲著口中食應當學 卌

不得遺落飯食應當學 不得頰飯食作聲食應當學

不得頰飯食應當學 不得嚼飯食作聲應當學



[illegible]

不得大張口待飯食應當學 不得含食語應當學

不得摶飯擲口中食應當學 卌

不得遺落飯食應當學 不得嚼飯作聲食應當學

不得頰飯食應當學 不得噏飯食作聲應當學

不得舌舐食應當學 不得振手食應當學

不得手把散飯食應當學 不得污手捉食器應當學

不得洗缽水棄白衣舍應當學

不得生草上大小便涕唾除病應當學 五十

不得淨水中大小便涕唾除病應當學

不得立大小便除病應當學

不得為反抄衣人說法除病應當學

不為得不纏頭人說法除病應當學

不得為不纏頭人說法除病應當學

不得為覆頭人說法除病應當學

不得為持杖人說法除病應當學

不得為著革屣人說法除病應當學

不得為著木屐人說法除病應當學

不得為騎乘人說法除病應當學

不得佛塔內宿除病守護應當學

不得佛塔內藏財物除為堅牢故應當學

不得著革屣入佛塔中應當學

不得手捉革屣入佛塔中應當學

不得著革屣繞佛塔行應當學

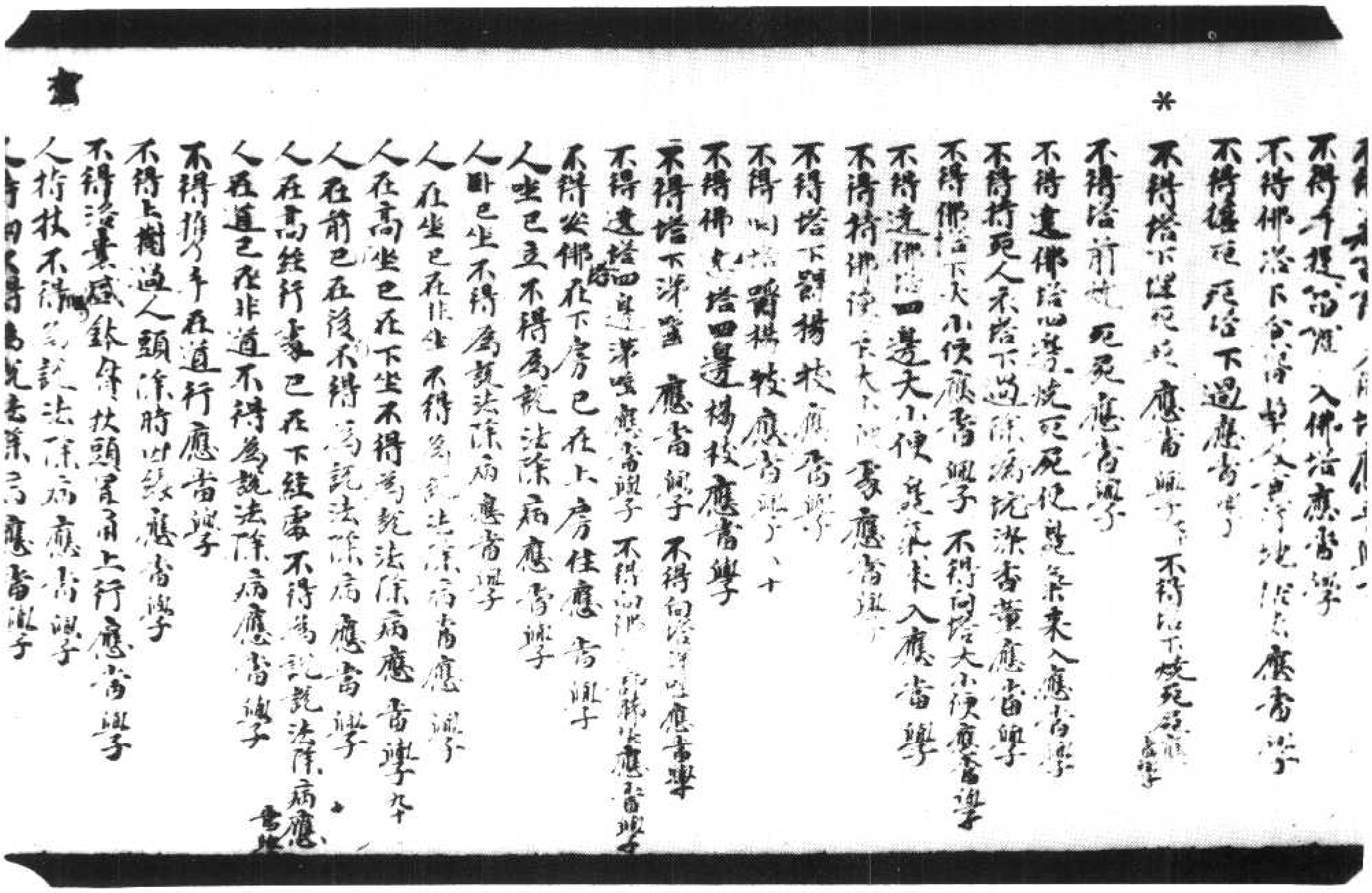
不得著富羅入佛塔中應當學

不得手提富羅入佛塔應當學

不得佛塔下坐食留草污地應當學

不得擔死屍塔下過應當學

[illegible]



*

[illegible]

不得手提富羅入佛塔應當學

不得佛塔下食留草及食污地應當學

不得擔死屍塔下過應當學

不得塔下埋死屍應當學 六十 不得塔下燒死屍應當學

不得塔前燒死屍應當學

不得遶佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學

不得持死人衣及床從塔下過除浣染香熏應當學

不得佛塔下大小便應當學 不得向塔大小便應當學

不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學

不得持佛像至大小便處應當學

不得塔下嚼楊枝應當學

不得向塔嚼楊枝應當學 八十

不得佛塔四邊嚼楊枝應當學

不得塔下涕唾應當學 不得向塔涕唾應當學

不得遶塔四邊涕唾應當學 不得向塔舒腳坐應當學

不得安佛在下房己在上房住應當學

人坐己立不得為說法除病應當學

人臥己坐不得為說法除病應當學

人在坐己在非坐不得為說法除病應當學

人在高坐己在下坐不得為說法除病應當學 九十

人在前己在後不得為說法除病應當學

人在高經行處己在下經行處不得為說法除病應當學

人在道己在非道不得為說法除病應當學

不得攜手在道行應當學

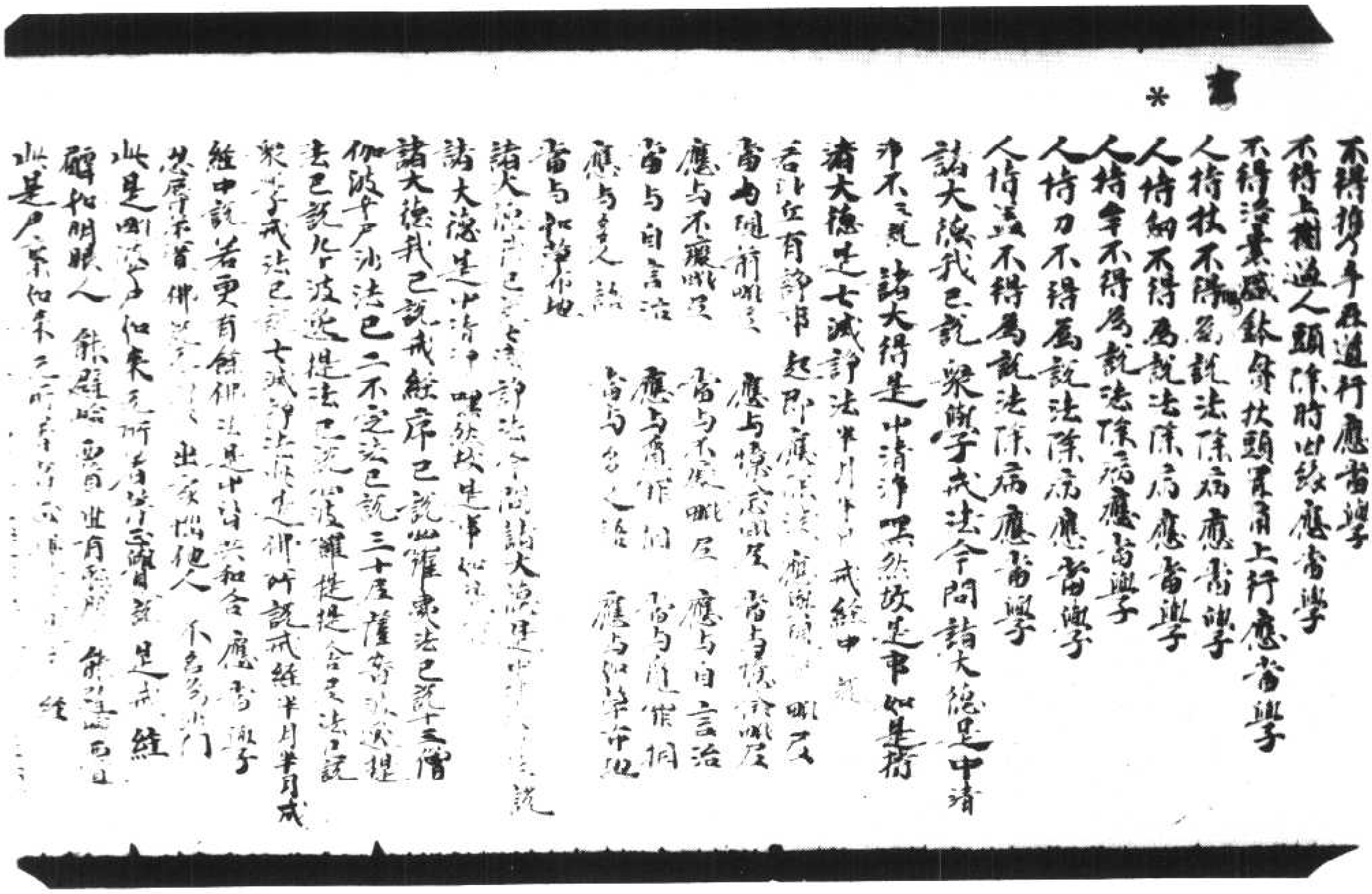
不得上樹過人頭除時因緣應當學

不得絡囊盛缽貫杖頭著肩上行應當學

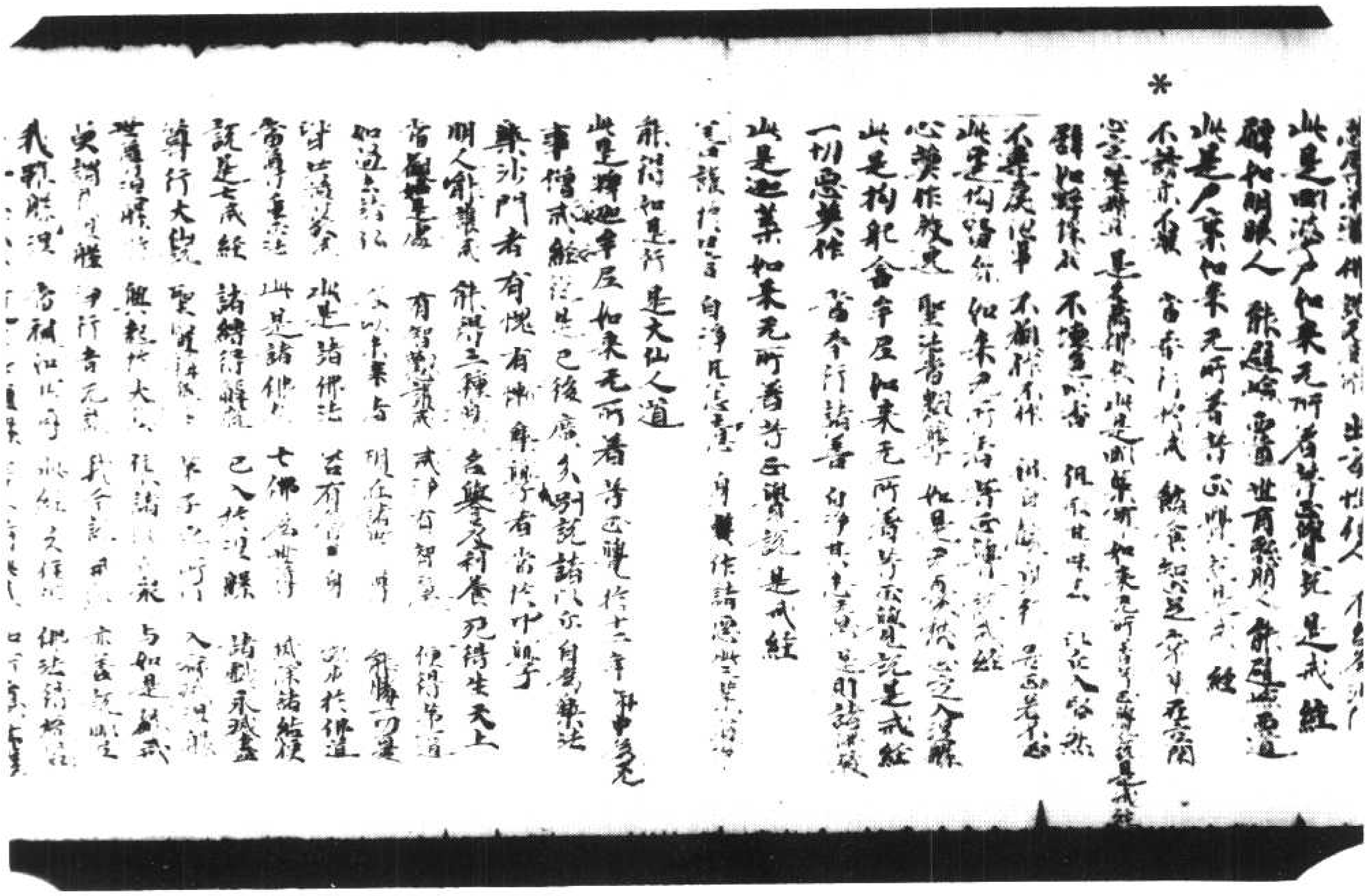
人持杖不恭敬不得為說法除病應當學

人持刀不得為說法除病應當學

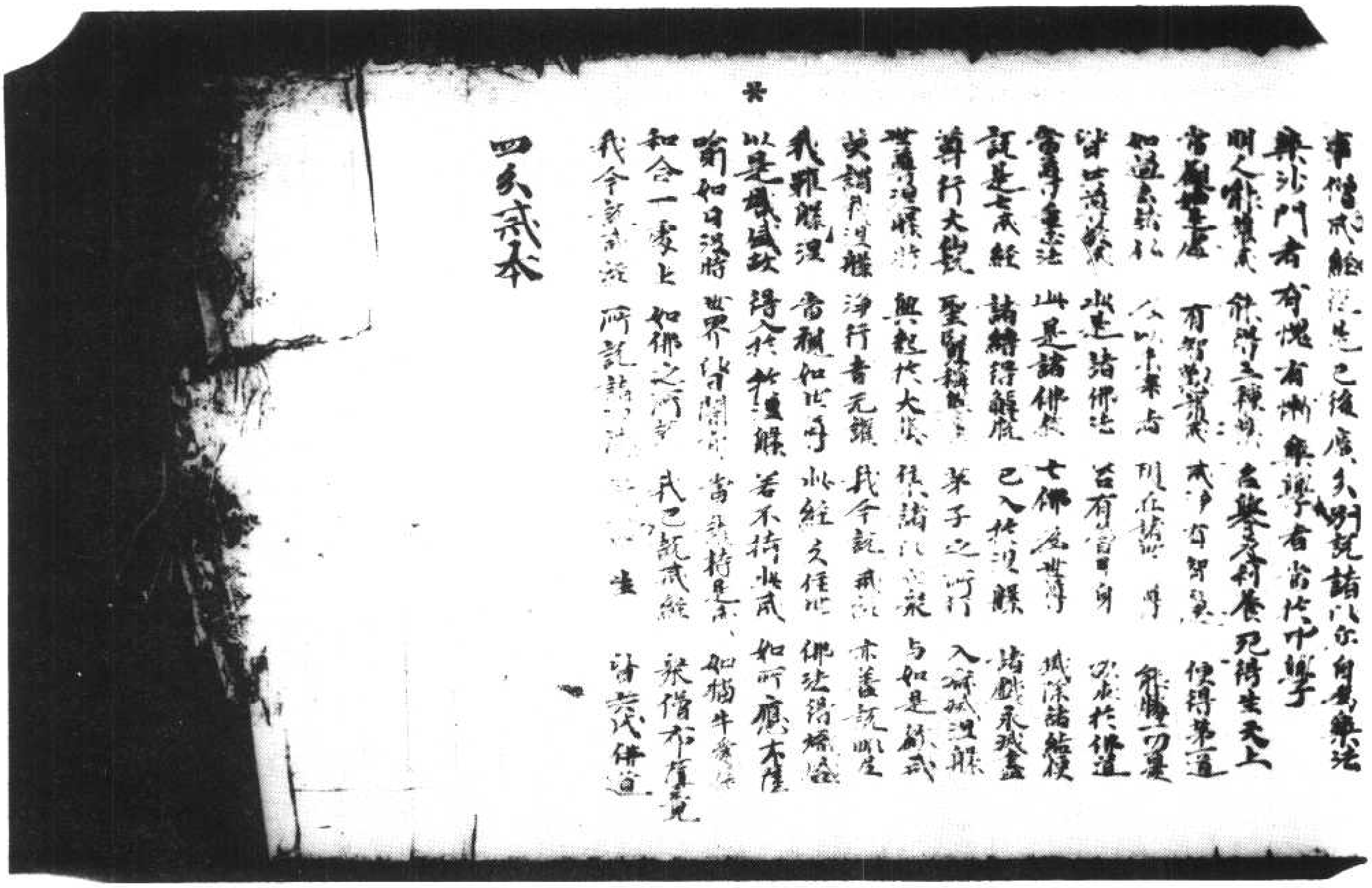
書



不得携手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭置肩上行應當學
人持杖不恭敬不得為說法除病應當學
人持劍不得為說法除病應當學
人持鉾不得為說法除病應當學
人持刀不得為說法除病應當學
人持蓋不得為說法除病應當學
諸大德我已說眾學戒法今問諸大德是中清
淨不（三說） 諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘有諍事起即應除滅 應與現前毗尼
當與現前毗尼 應與憶念毗尼 當與憶念毗尼
應與不癡毗尼 當與不癡毗尼 應與自言治
當與自言治 應與覓罪相 當與覓罪相
應與多人語 當與多人語 應與如草覆地
當與如草覆地
諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已說十三僧
伽波尸沙法已說二不定法已說三十尼薩耆波逸提
法已說九十波逸提法已說四波羅提提舍尼法已說
眾學戒法已說七滅諍法此是佛所說戒經半月半月戒
經中說若更有餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道 佛說無為最 出家惱他人 不名為沙門
此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經
譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人 能遠離諸惡
此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經



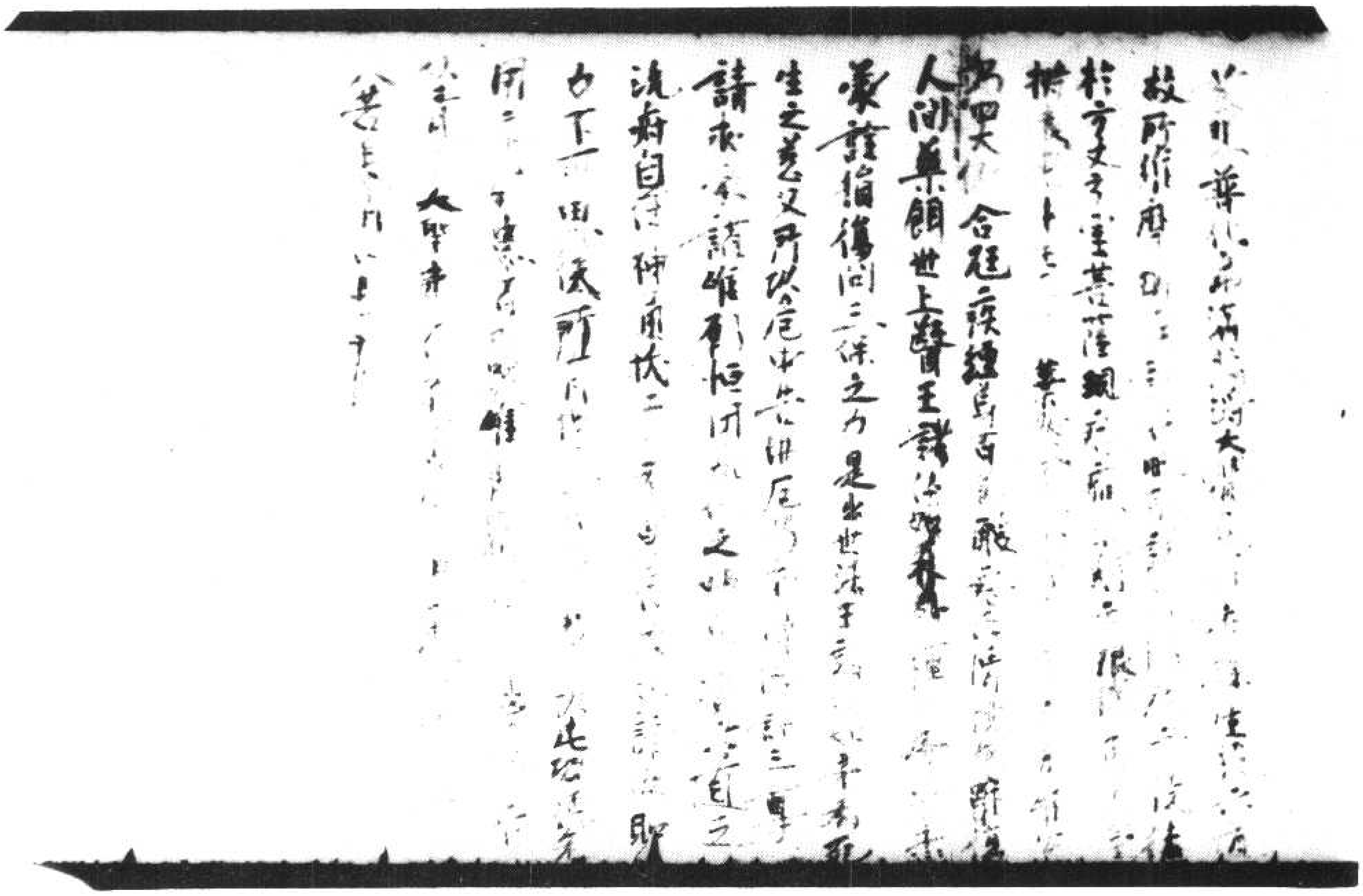
忍辱第一道 佛說無為最 出家惱他人 不名為沙門
此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經
譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人 能遠離諸惡
此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉 當奉行於戒 飲食知止足 常樂在空閑
心定樂精進 是名諸佛教 此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經
譬如蜂採華 不壞色與香 但取其味去 比丘入聚然
不違戾他事 不觀作不作 但自觀身行 若正若不正
此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經
心莫作放逸 聖法當勤學 如是無憂愁 心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經
一切惡莫作 當奉行諸善 自淨其志意 是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經
善護於口言 自淨其志意 身莫作諸惡 此三業道淨
能得如是行 是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中為無
事僧說是戒經 從是已後廣分別說 諸比丘自為樂法
樂沙門者 有慚有愧 樂學戒者 當於中學
明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養 死得生天上
當觀如是處 有智勤護戒 戒淨有智慧 便得第一道
如過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能勝一切憂
皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身 欲求於佛道
當尊重正法 此是諸佛教 七佛為世尊 滅除諸結使
說是七戒經 諸縛得解脫 已入於涅槃 諸戲永滅盡
尊行大仙說 聖賢稱譽戒 弟子之所行 入寂滅涅槃
世尊涅槃時 興起於大悲 集諸比丘眾 與如是教誡
莫謂我涅槃 淨行者無護 我今說戒經 亦善說毗尼
我雖般涅槃 當視如世尊 此經久住世 佛法得熾盛
[illegible]

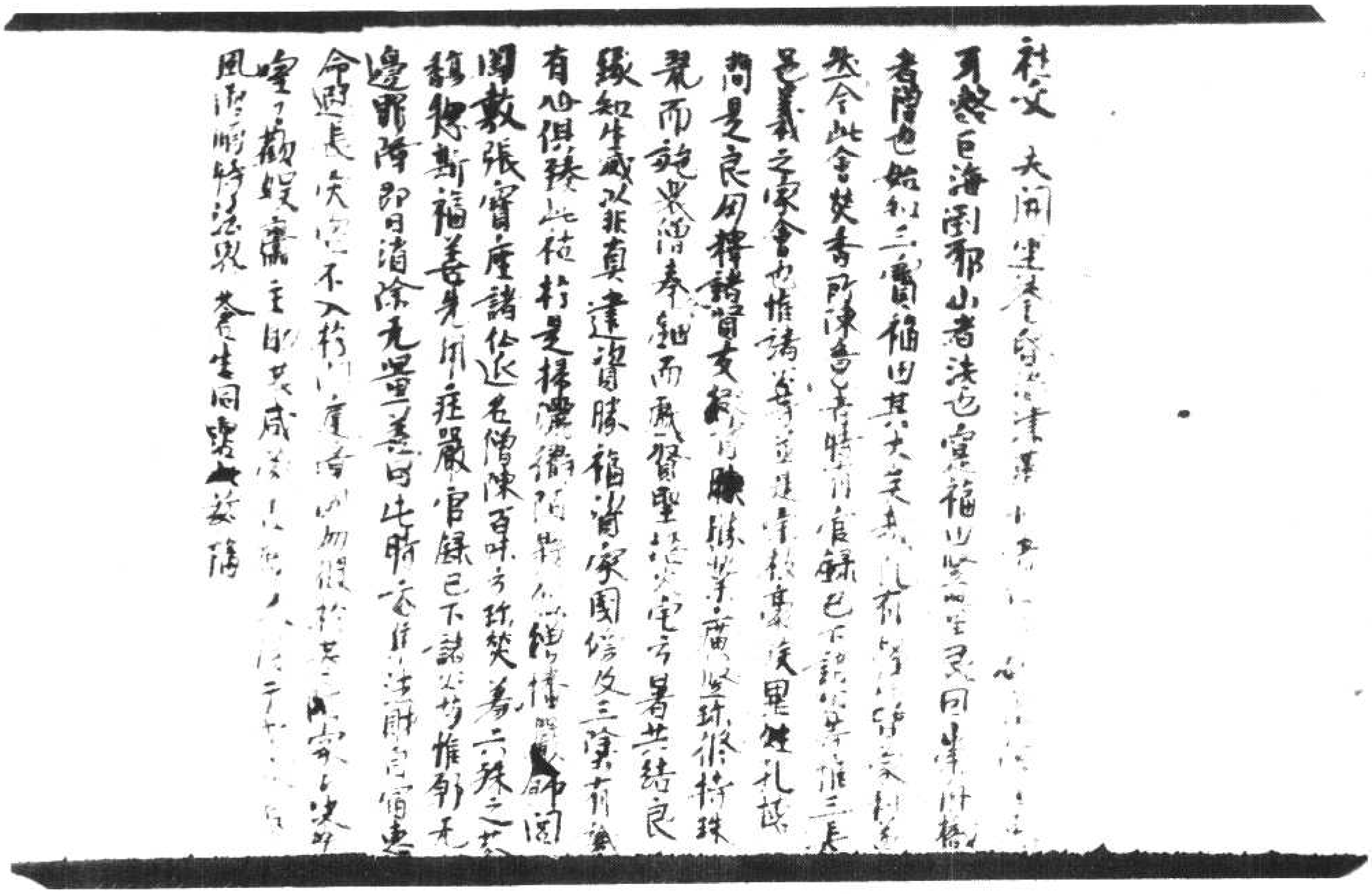


事僧戒經從生已後廣分別說諸比丘自為樂法
樂沙門者有慚有愧樂學者當於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上
當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道
如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道
當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使
說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃
世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘眾　与如是教誡
莫謂我涅槃　淨行者無護　我今說戒經　亦善說毗尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛
以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應布薩
喻如日沒時　世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經　眾僧布薩竟
我今說戒經　所說諸功德　施一切眾生　皆共成佛道

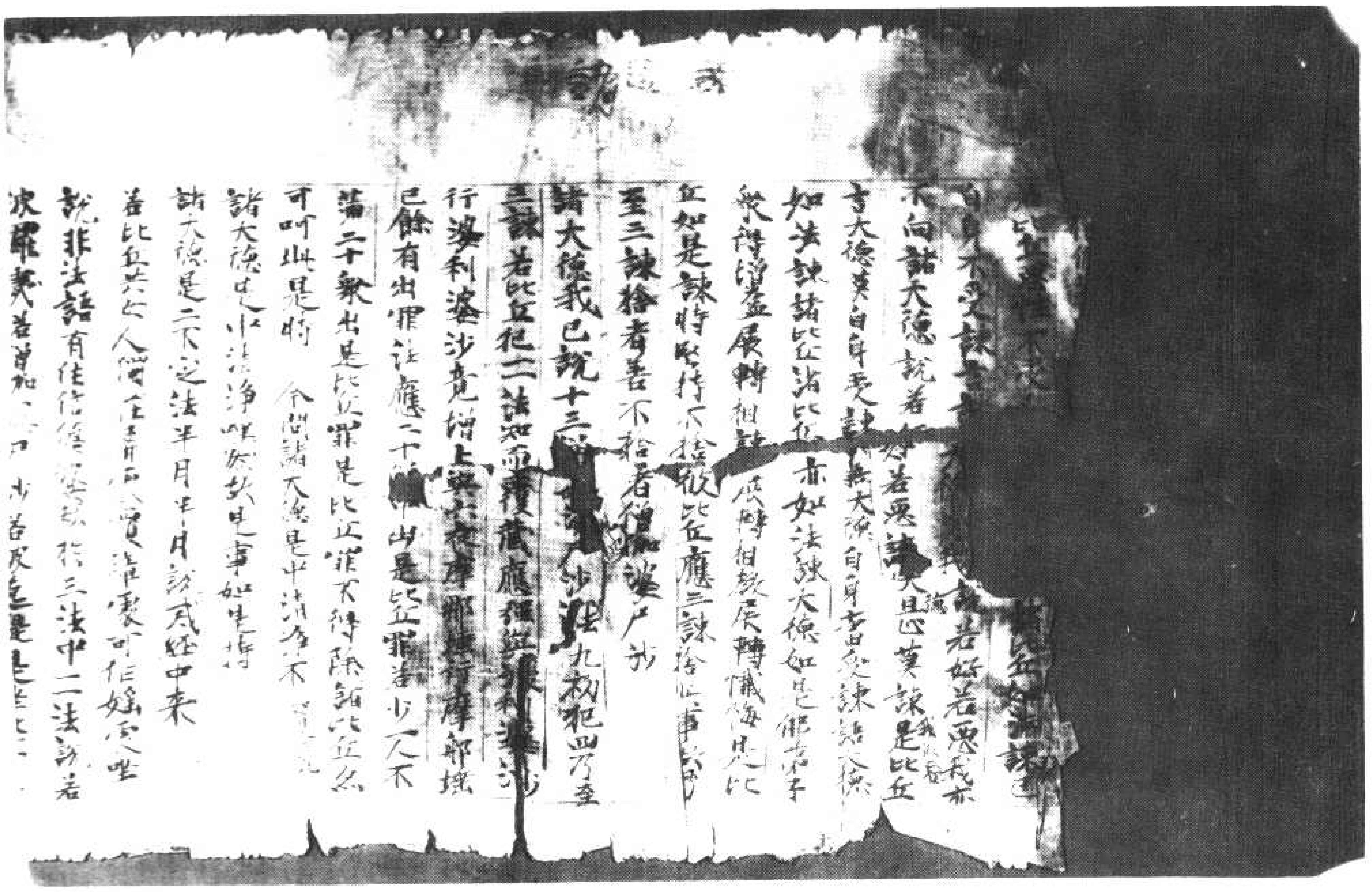
四分戒本

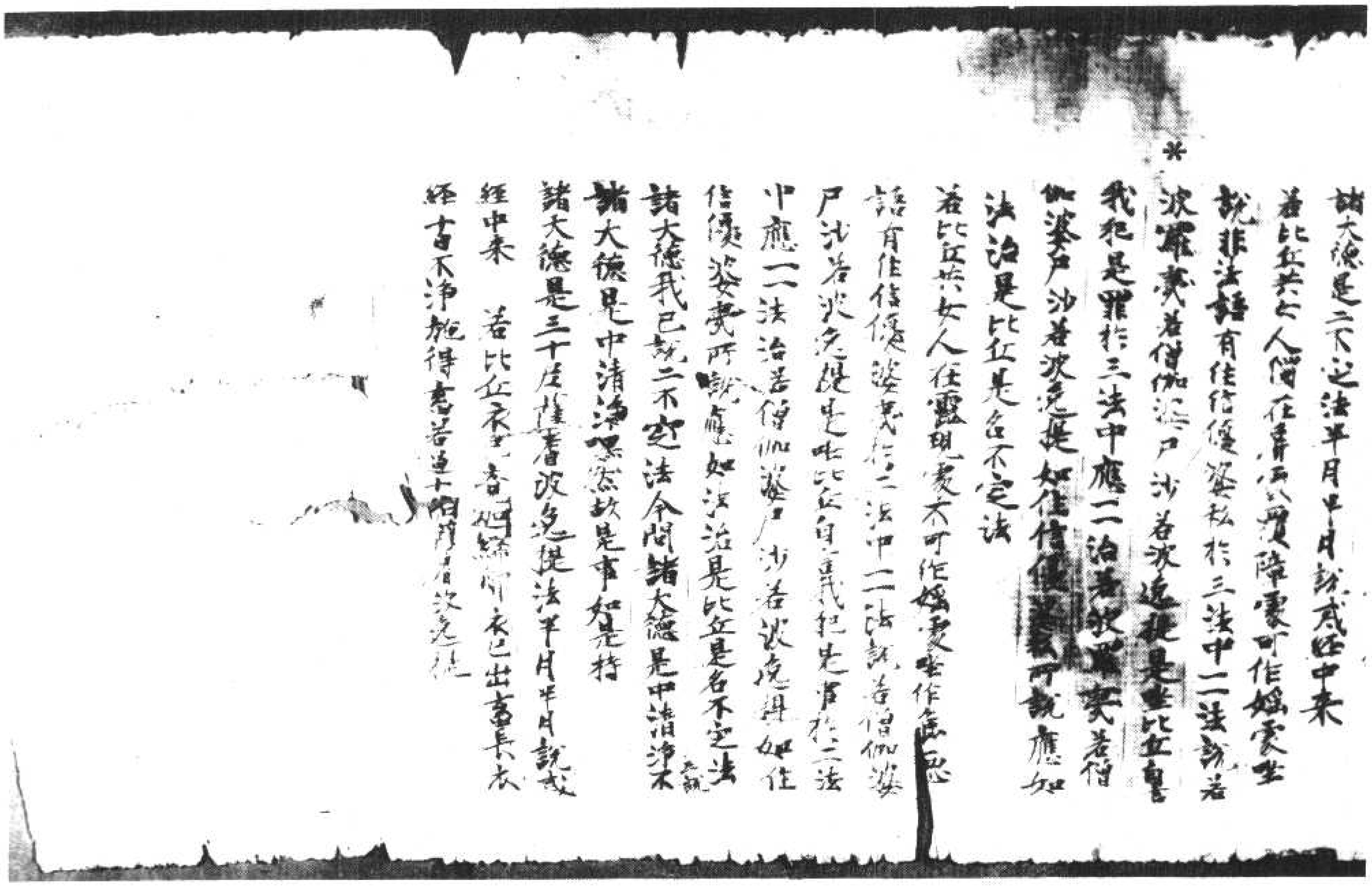
▼北六八五四號　背　面　除患啓願文（參見六二三三號背面）





▼北六八五五號（珍十五）四分律比丘戒本





諸大德是二不定法半月半月說戒經中來

若比丘共女人獨在屏處覆處可作婬處坐

說非法語有可信優婆夷於三法中一一法說若

波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是比丘自言

我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧

伽婆尸沙若波逸提如可信優婆夷所說應如

法治是比丘是名不定法

若比丘共女人在露現處不可作婬處坐作麤惡

語有可信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆

尸沙若波逸提是比丘自言我犯是罪於二法

中應一一法治若僧伽婆尸沙若波逸提如可

信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

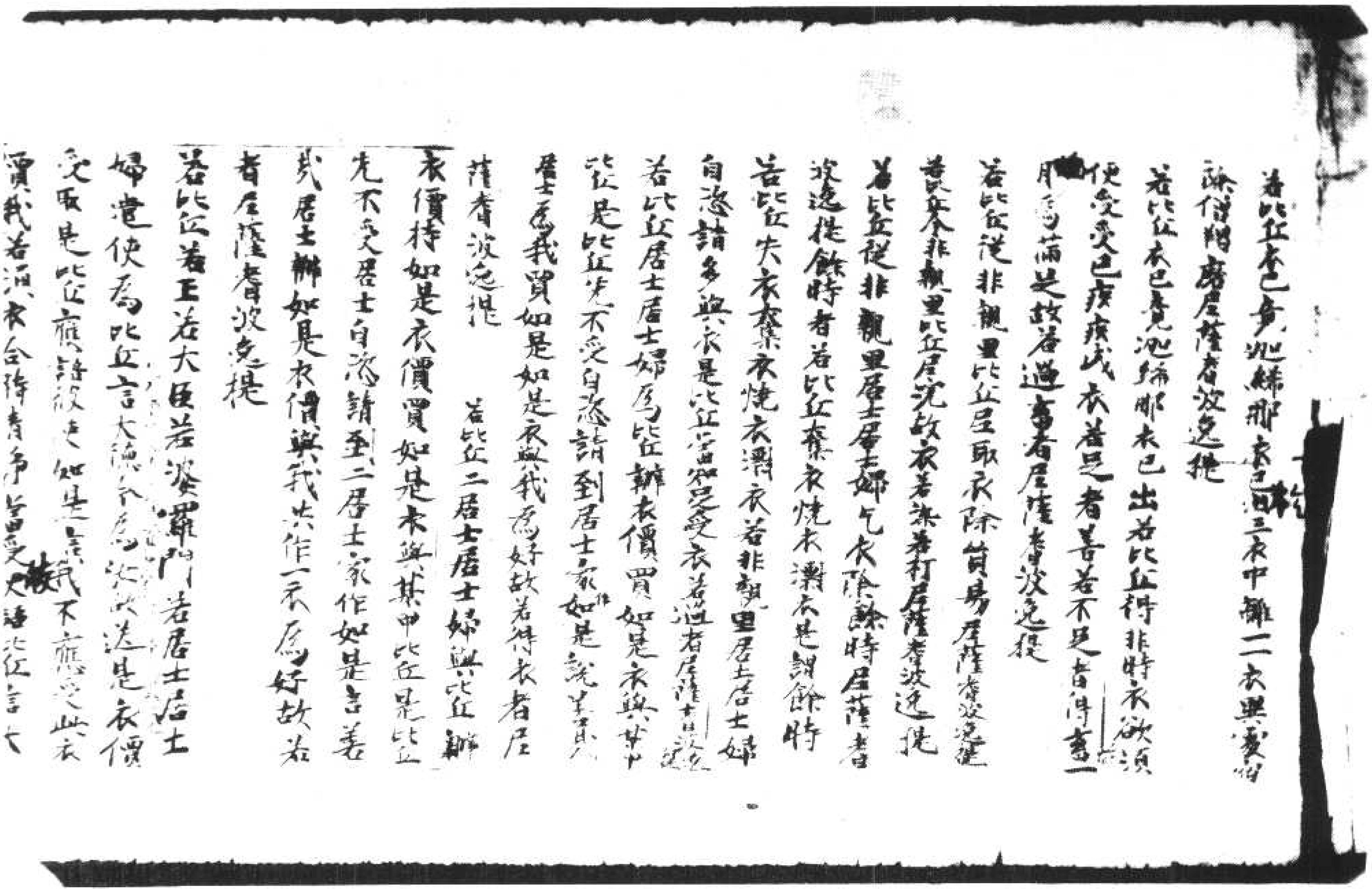
諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不（三說）

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒

經中來　若比丘衣竟已捨迦絺那衣已出畜長衣

經十日不淨施得畜若過十日尼薩耆波逸提



若比丘衣已竟迦絺那衣已捨三衣中離一一衣異處宿

除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲須

便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一

月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提

若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提

若比丘從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆

波逸提餘時者若比丘奪衣燒衣漂衣是謂餘時

若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦

自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過者尼薩耆波逸提

若比丘居士居士婦為比丘辦衣價買如是衣與某甲

比丘是比丘先不受自恣請到居士家作如是說善哉

居士為我買如是如是衣與我為好故若得衣者尼

薩耆波逸提　若比丘二居士居士婦與比丘辦

衣價持如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘

先不受居士自恣請到二居士家作如是言善

哉居士辦如是衣價與我共作一衣為好故若

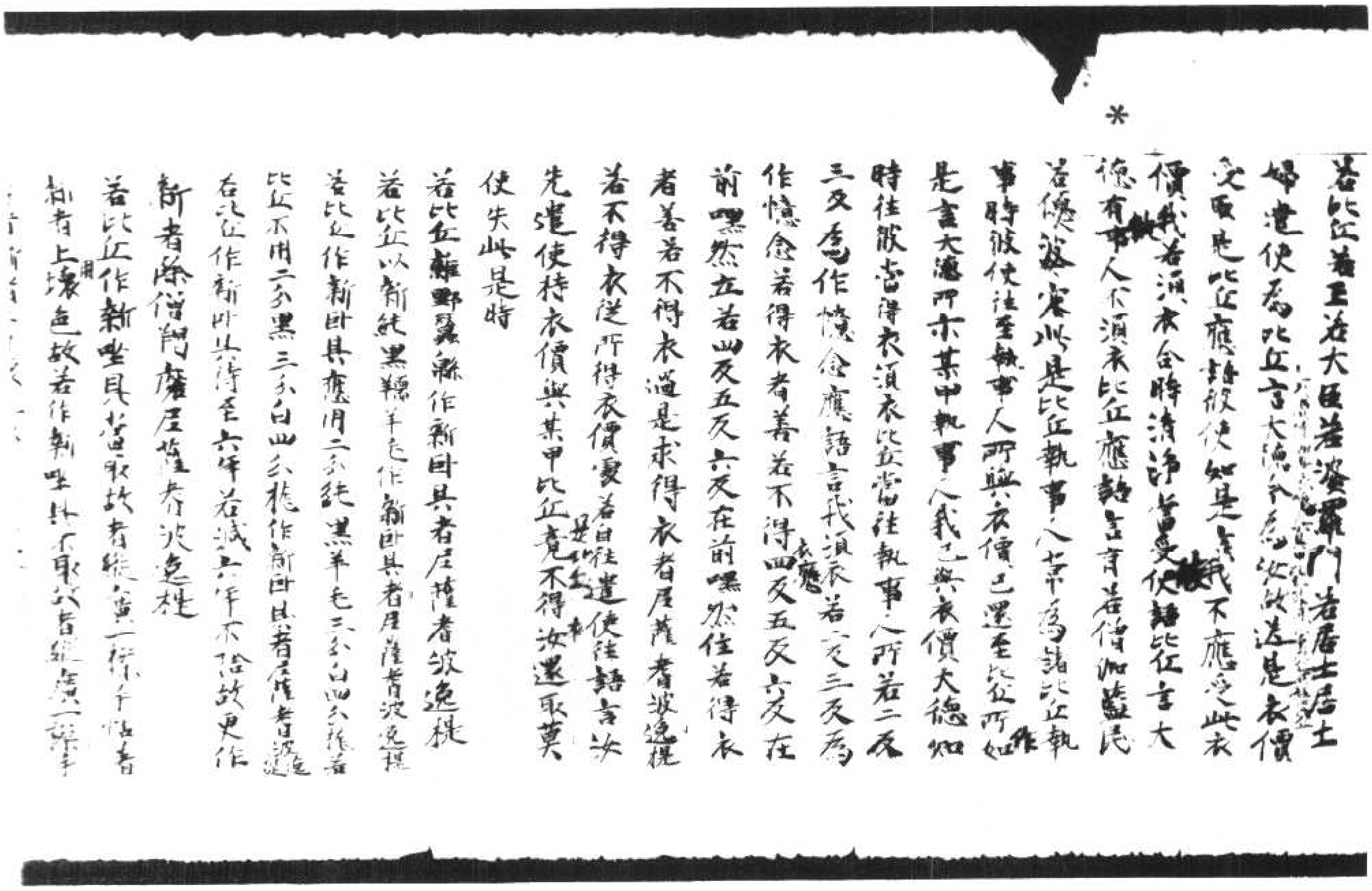
者尼薩耆波逸提

若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士

婦遣使為比丘言大德為汝送是衣價

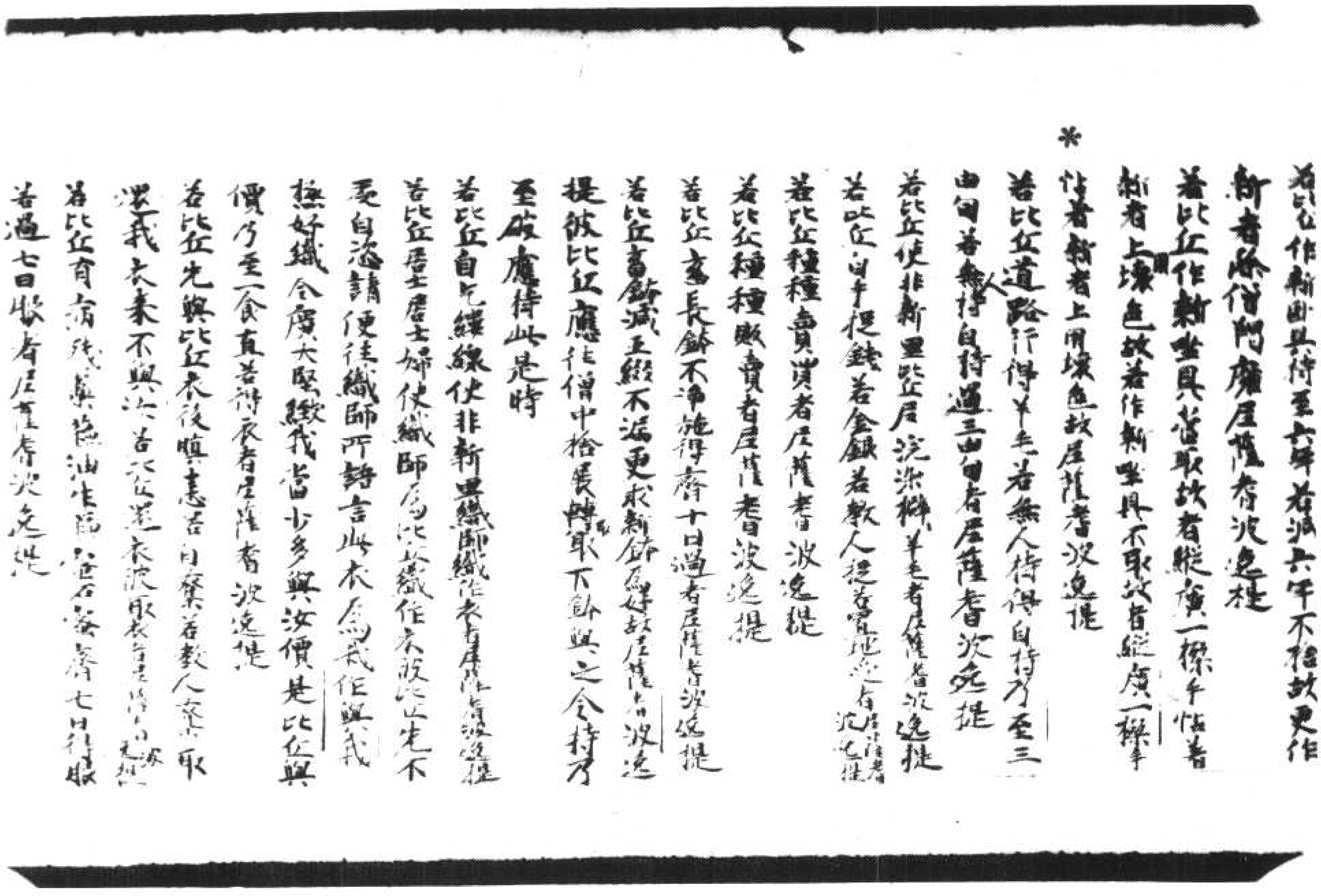
受取是比丘應語使如是言我不應受此衣

價我若須衣合時清淨當自受使語比丘言大



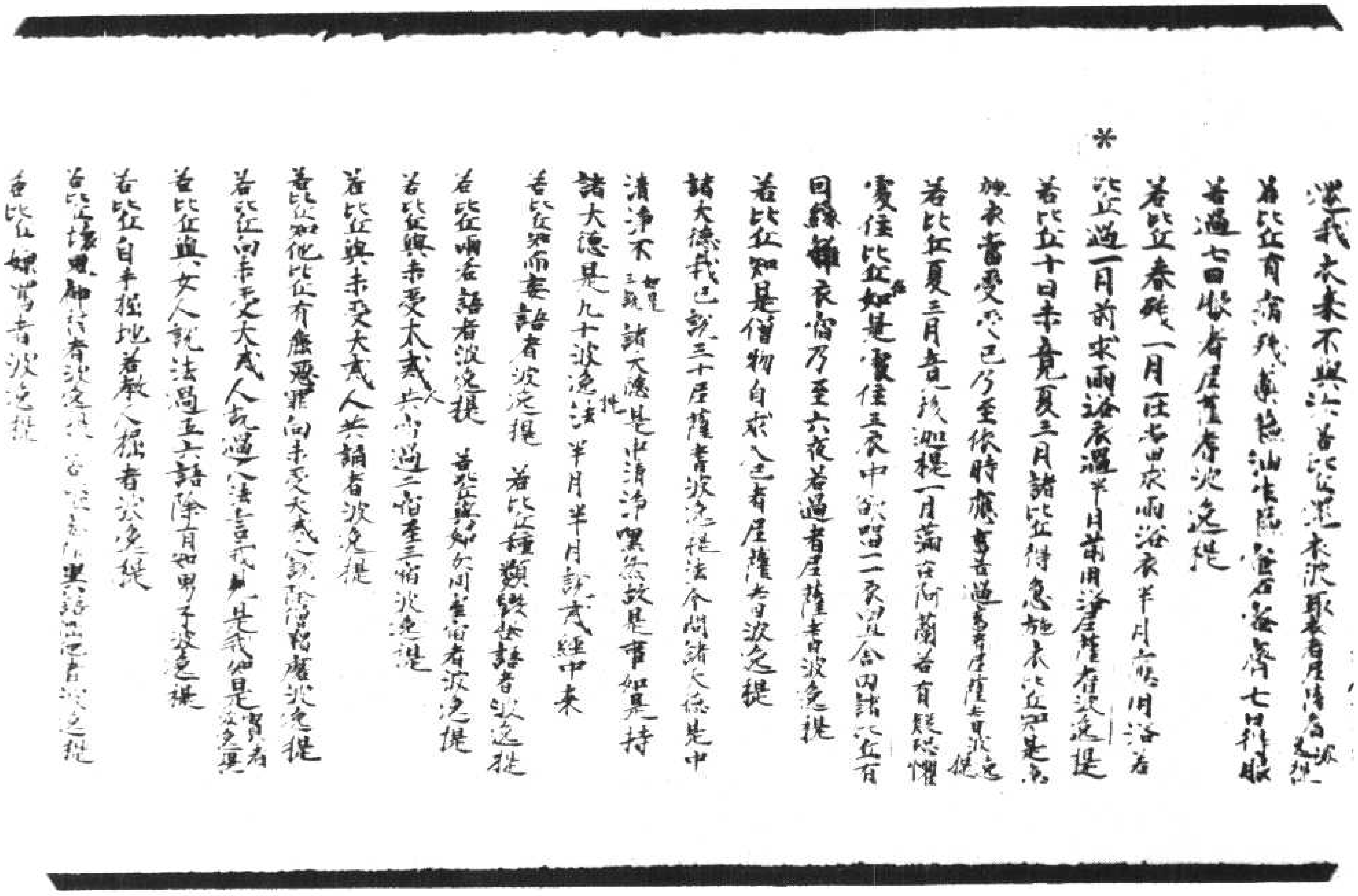
*

若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士
婦遣使為比丘（[illegible]）言大德今為汝故送是衣價
受取是比丘應語彼使如是言我不應受此衣
價我若須衣合時清淨當受使語比丘言大
德有執事人不須衣比丘應語言有若僧伽藍民
若優婆塞此是比丘執事人常為諸比丘執
事時彼使往至執事人所與衣價已還至比丘所作如
是言大德所示某甲執事人我已與衣價大德知
時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反
三反為作憶念應語言我須衣若二反三反為
作憶念若得衣者善若不得（衣應）四反五反六反在
前嘿然立若四反五反六反在前嘿然住若得衣
者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提
若不得衣從所得衣價處若自往（若）遣使往語言汝
先遣使持衣價與某甲比丘竟不得汝還取莫
使失此是時
若比丘雜野蠶綿作新臥具者尼薩耆波逸提
若比丘以新純黑糯羊毛作新臥具者尼薩耆波逸提
若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白四分牻若
比丘不用二分黑三分白四分牻作新臥具者尼薩耆波逸提
若比丘作新臥具持至六年若減六年不捨故更作
新者除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手帖著
新者上（用）壞色故若作新坐具不取故者縱廣一搩手
[illegible]

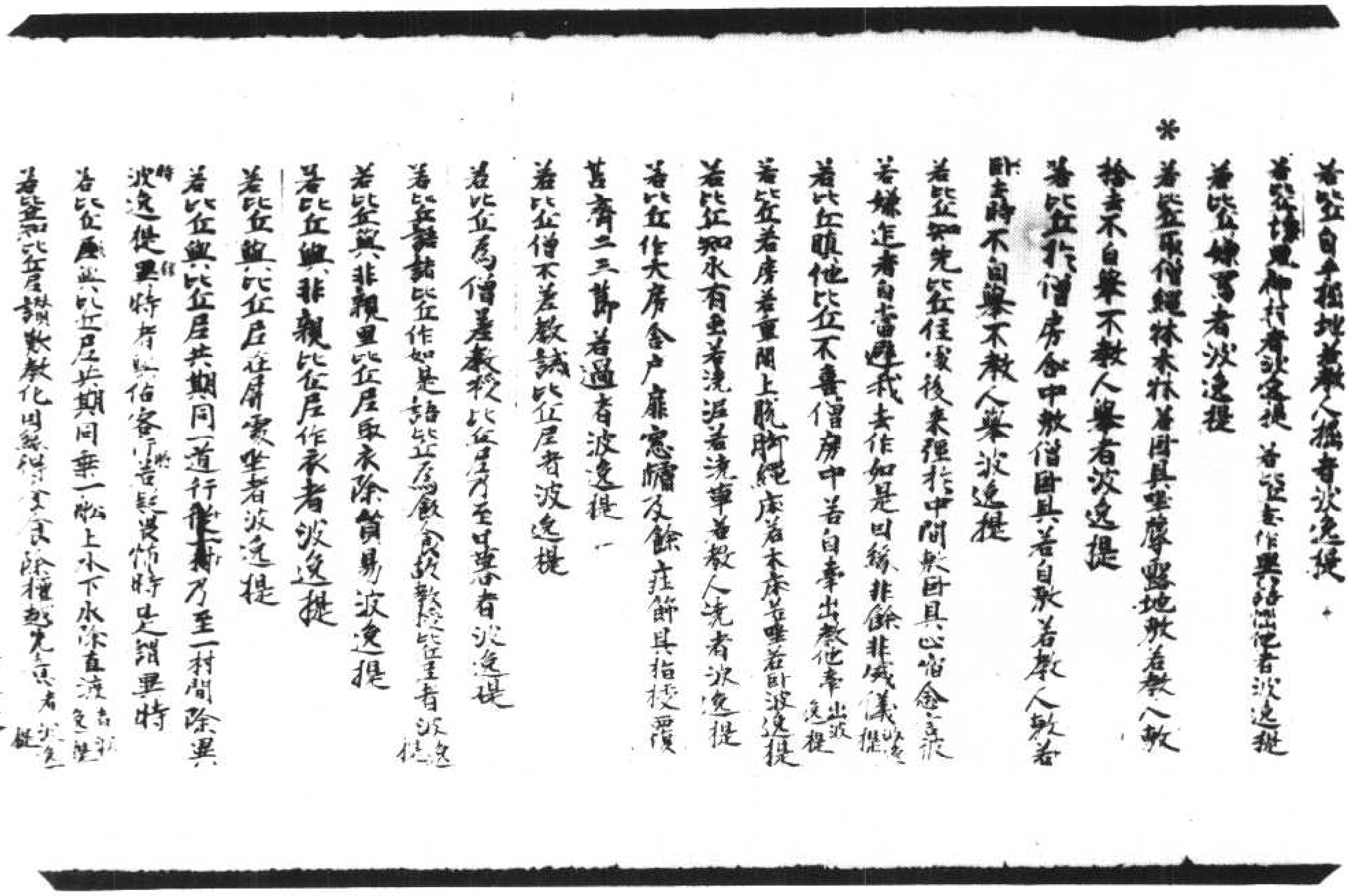


*

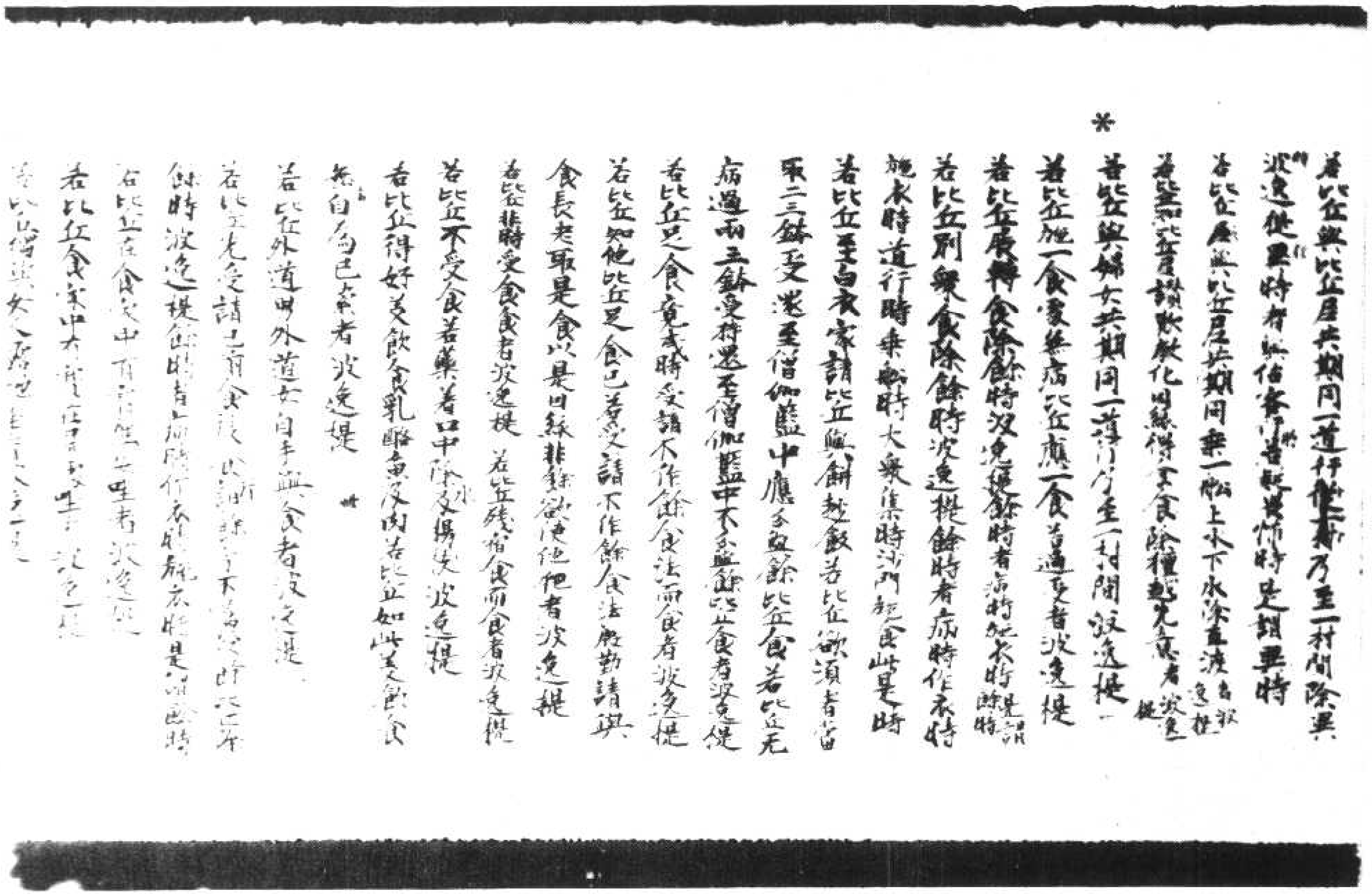
若比丘作新臥具持至六年若減六年不捨故更作
新者除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手帖著
新者上（用）壞色故若作新坐具不取故者縱廣一搩手
作者新者上用壞色故尼薩耆波逸提
若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三
由旬若無人持自持過三由旬者尼薩耆波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提
若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地受者尼薩耆波逸提
若比丘種種賣買寶者尼薩耆波逸提
若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘畜長鉢不淨施得畜十日過者尼薩耆波逸提
若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸
提彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃
至破應持此是時
若比丘自乞縷線使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提
若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘先不
受自恣請便往織師所語言此衣為我作與我
極好織令廣大堅緻我當少多與汝價是比丘與
價乃至一食直若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪取
還我衣來不與汝若比丘還衣彼取衣者尼薩耆波逸提
若比丘有病殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七日得服
若過七日服者尼薩耆波逸提
若比丘春殘一月在當求雨浴衣半[illegible]



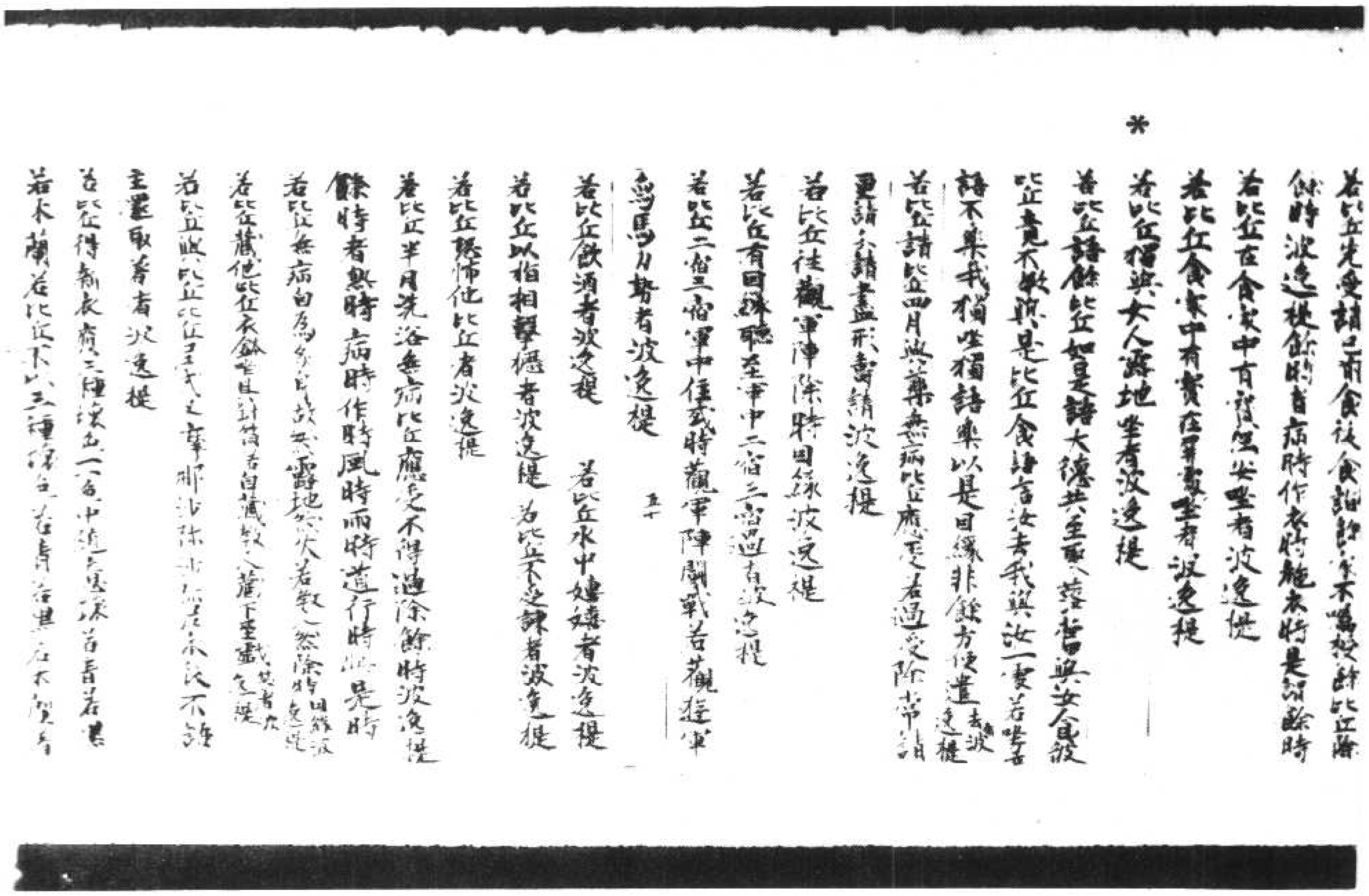
還我衣來不與汝若比丘尼還衣後取衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼有病殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七日得服
若過七日服者尼薩耆波逸提
若比丘尼春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若
比丘尼過一月前求雨浴衣過半月前用浴尼薩耆波逸提
若比丘尼十日未竟夏三月諸比丘尼得急施衣比丘尼知是急
施衣當受受已乃至依時應畜若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若有疑恐懼
處住比丘尼如是處住三衣中欲留一一衣置舍內諸比丘尼有
因緣離衣宿乃至六夜若過者尼薩耆波逸提
若比丘尼知是僧物自求入己者尼薩耆波逸提
諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大德是中
清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘尼知而妄語者波逸提　若比丘尼種類毀訾語者波逸提
若比丘尼兩舌語者波逸提　若比丘尼與男子同室宿者波逸提
若比丘尼與未受大戒人共宿過二宿至三宿者波逸提
若比丘尼與未受大戒人共誦者波逸提
若比丘尼知他比丘尼有麤惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提
若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見是實者波逸提
若比丘尼與女人說法過五六語除有智男子波逸提
若比丘尼自手掘地若教人掘者波逸提
若比丘尼壞鬼神村者波逸提　若比丘尼作異語惱他者波逸提
若比丘尼嫌罵者波逸提



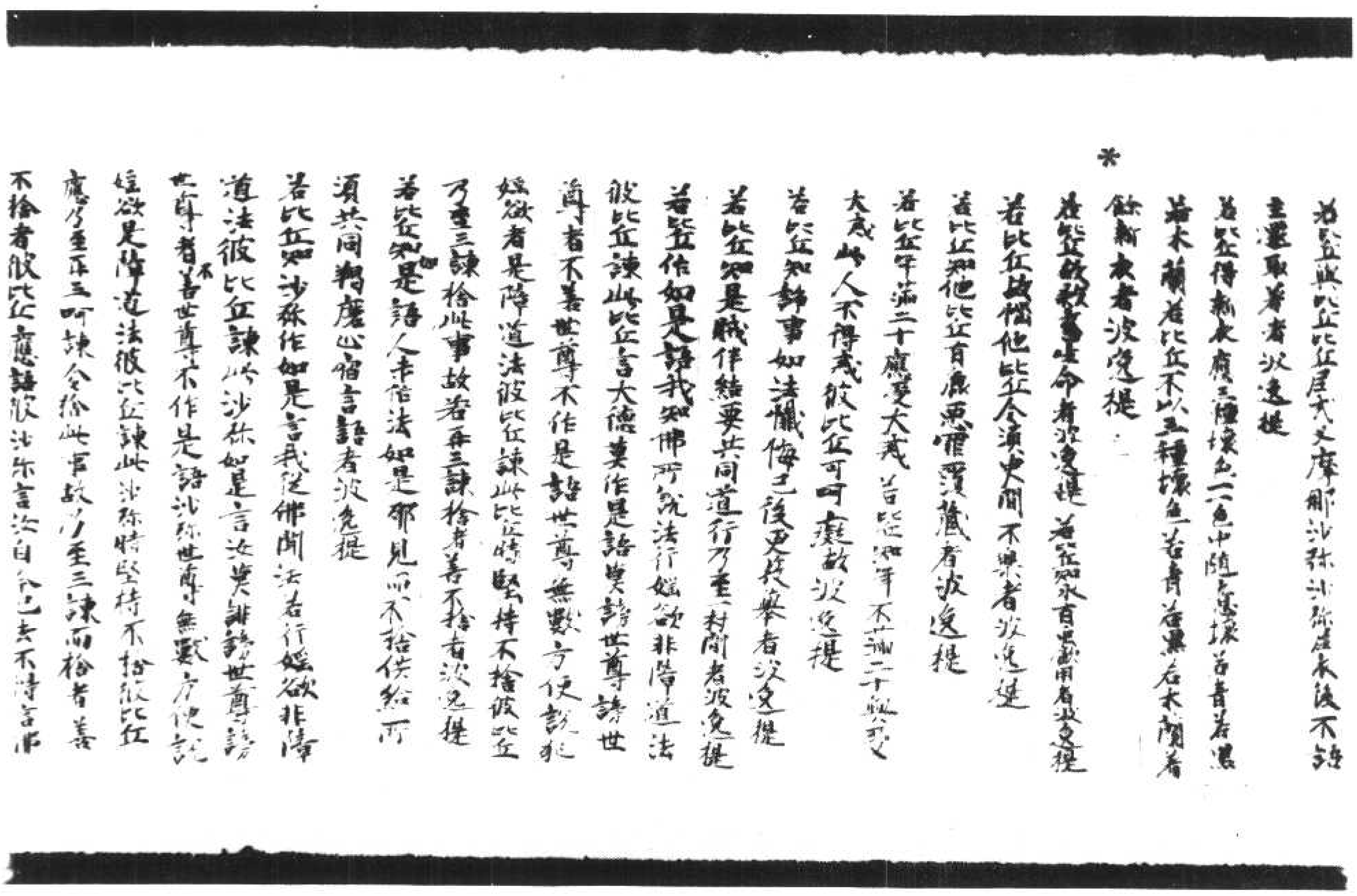
若比丘尼自手掘地若教人掘者波逸提
若比丘尼壞鬼神村者波逸提　若比丘尼作異語惱他者波逸提
若比丘尼嫌罵者波逸提
若比丘尼取僧繩牀木牀若臥具坐褥露地敷若教人敷
捨去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘尼於僧房舍中敷僧臥具若自敷若教人敷若
臥去時不自舉不教人舉波逸提
若比丘尼知先比丘尼住處後來強於中間敷臥具止宿念言彼
若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提
若比丘尼瞋他比丘尼不喜僧房中若自牽出教他牽出波逸提
若比丘尼若房若重閣上脫脚繩床若木床若坐若臥波逸提
若比丘尼知水有蟲若澆泥若澆草若教人澆者波逸提
若比丘尼作大房舍戶扉窗牖及餘莊飾具指授覆
苫齊二三節若過者波逸提
若比丘尼僧不差教誡比丘尼者波逸提
若比丘尼為僧差教授比丘尼乃至日暮者波逸提
若比丘尼語諸比丘尼作如是語諸比丘尼為飲食故教授比丘尼者波逸提
若比丘尼與非親里比丘尼取衣除貿易波逸提
若比丘尼與非親里比丘尼作衣者波逸提
若比丘尼與比丘尼在屏處坐者波逸提
若比丘尼與比丘尼共期同一道行從一村乃至一村間除異
時波逸提異時者與估客行若疑恐怖時是謂異時
若比丘尼與比丘尼共期同乘一船上水下水除直渡者波逸提
若比丘尼知比丘尼讚歎教化因緣得食食除檀越先有意者波逸提



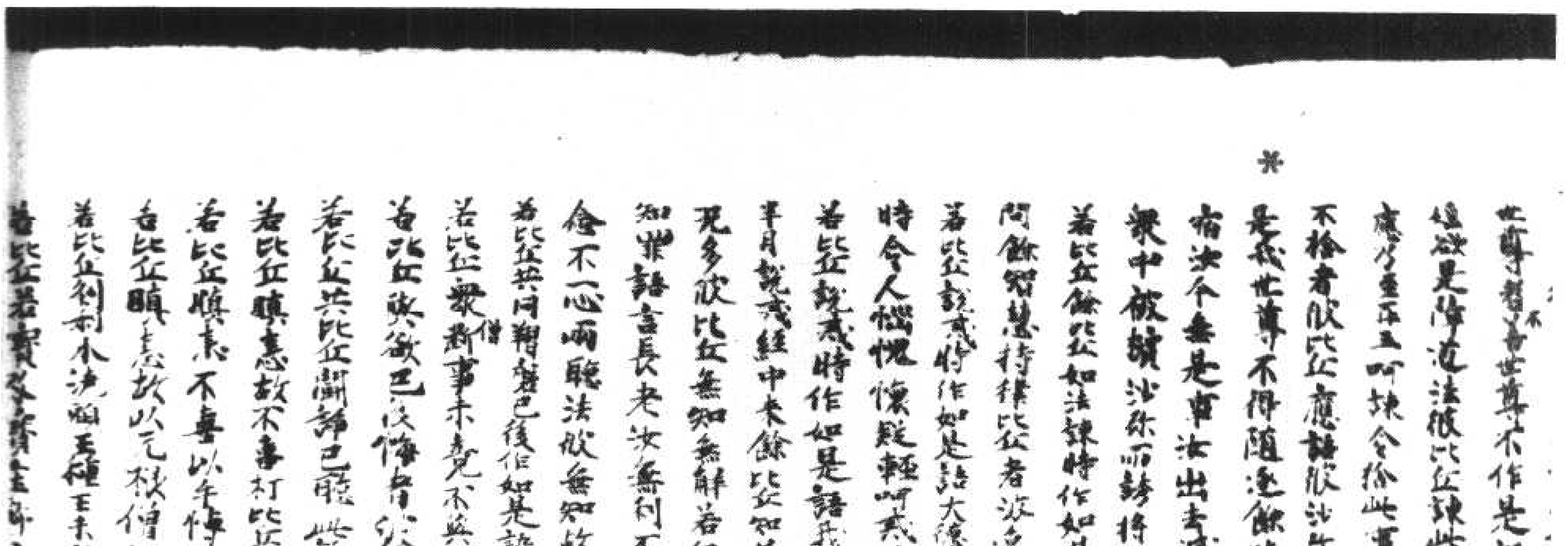
若比丘與比丘尼共期同一道行從聚落乃至一村間除異
時波逸提異時者與估客行若疑畏怖時是謂異時
若比丘與比丘尼共期同乘一船上水下水除直渡者波逸提
若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得食食除檀越先有意者波逸提
*若比丘與婦女共期同一道行乃至一村間波逸提
若比丘施一食處無病比丘應一食若過受者波逸提
若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時施衣時是謂餘時
若比丘別眾食除餘時波逸提餘時者病時作衣時
施衣時道行時乘船時大眾集時沙門施食時此是時
若比丘至白衣家請比丘與餅麨飯若比丘欲須者當
取二三鉢受還至僧伽藍中應分與餘比丘食若比丘無
病過兩三鉢受持還至僧伽藍中不分與餘比丘食者波逸提
若比丘足食竟或時受請不作餘食法而食者波逸提
若比丘知他比丘足食已若受請不作餘食法殷勤請與
食長老取是食以是因緣非餘欲使他犯者波逸提
若比丘非時受食食者波逸提　若比丘殘宿食而食者波逸提
若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提
若比丘得好美飲食乳酪魚及肉若比丘如此美飲食
無病自為己索者波逸提　卅
若比丘外道男外道女自手與食者波逸提
若比丘先受請已前食後食詣餘家不囑授餘比丘除
餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時是謂餘時
若比丘在食家中有寶強安坐者波逸提
若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘獨與女人露地坐者波逸提



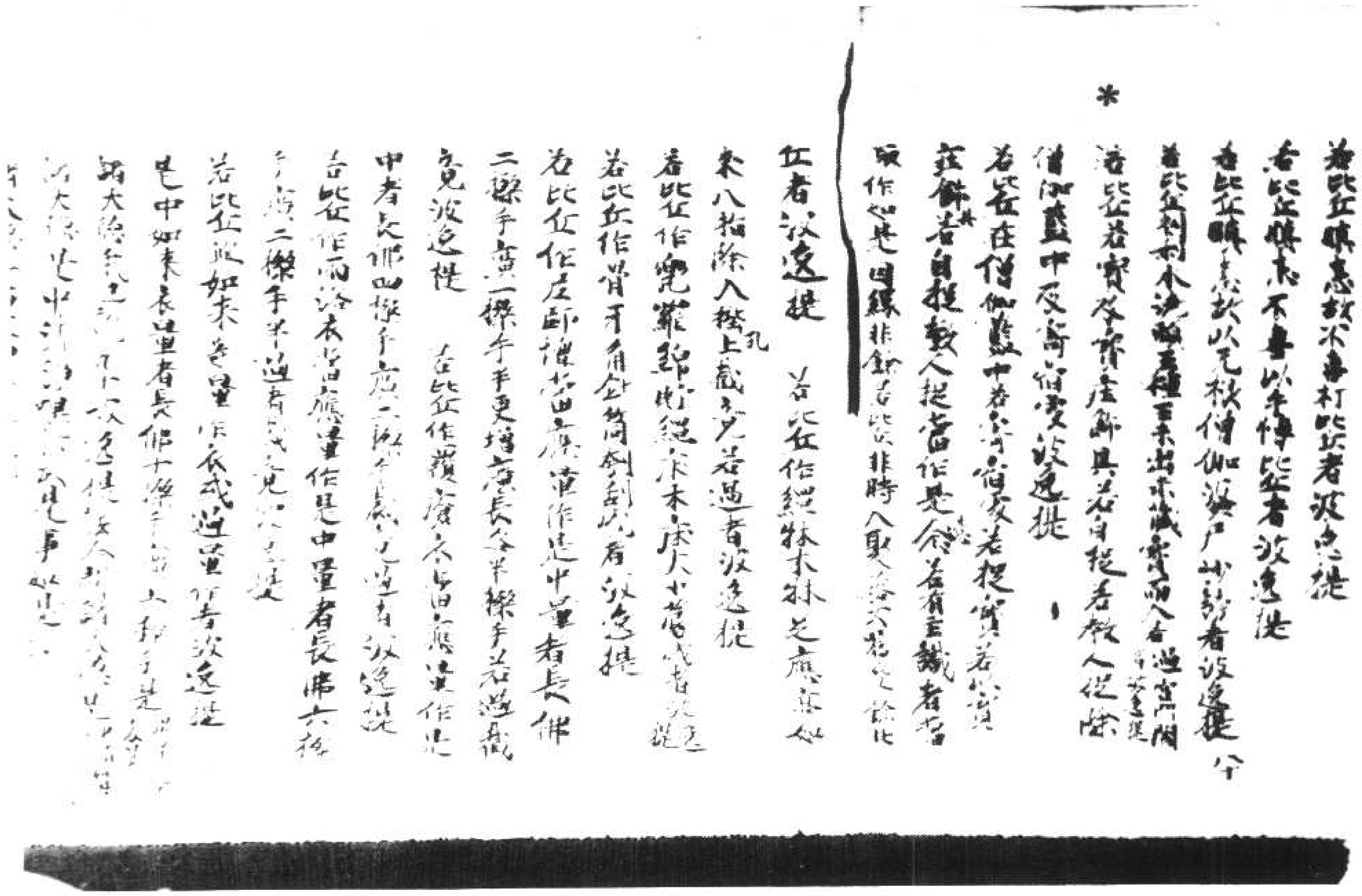
若比丘先受請已前食後食詣餘家不囑授餘比丘除
餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時是謂餘時
若比丘在食家中有寶強安坐者波逸提
若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘獨與女人露地坐者波逸提
*若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當與汝食彼
比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝一處若坐若
語不樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便遣去波逸提
若比丘請比丘四月與藥無病比丘應受若過受除常請
更請分請盡形壽請波逸提
若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波逸提
若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬪戰若觀遊軍
象馬力勢者波逸提　五十
若比丘飲酒者波逸提　若比丘水中嬉戲者波逸提
若比丘以指相擊櫪者波逸提　若比丘不受諫者波逸提
若比丘恐怖他比丘者波逸提
若比丘半月洗浴無病比丘應受不得過除餘時波逸提
餘時者熱時病時作時風時雨時道行時此是時
若比丘無病自為炙身故露地然火若教人然除時因緣波逸提
若比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒若自藏教人藏下至戲笑者波逸提
若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不語
主還取著者波逸提
若比丘得新衣當三種壞色一一色中隨意壞若青若黑
若木蘭若比丘不以三種壞色若青若黑若木蘭更著



若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不語
主還取著者波逸提
若比丘得新衣當三種壞色一一色中隨意壞若青若黑
若木蘭若比丘不以三種壞色一若青若黑若木蘭著
餘新衣者波逸提
若比丘故殺畜生命者波逸提　若比丘知水有蟲飲用者波逸提
若比丘故惱他比丘乃至須臾間不樂者波逸提
若比丘知他比丘有麤惡罪覆藏者波逸提
若比丘年滿二十應受大戒　若比丘知年不滿二十與受
大戒此人不得戒彼比丘可呵癡故波逸提
若比丘知諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提
若比丘知是賊伴結要共同道行乃至一村間者波逸提
若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法
彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世
尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說行
婬欲者是障道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘
乃至三諫捨此事故若再三諫捨者善不捨者波逸提
若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨供給所
須共同羯磨同止宿言語者波逸提
若比丘知沙彌作如是言我從佛聞法行婬欲非障
道法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫誹謗世尊謗
世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無數方便說
婬欲是障道法彼比丘諫此沙彌時堅持不捨彼比丘
應乃至再三呵諫令捨此事故乃至三諫而捨者善
不捨者彼比丘應語彼沙彌言汝自今已去不得言佛



世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無數方便說
婬欲是障道法彼比丘諫此沙彌時堅持不捨彼比丘
應乃至三呵諫令捨此事故乃至三諫而捨者善
不捨者彼比丘應語彼沙彌言汝自今已去不得言佛
是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得與比丘二三
宿汝今無是事汝出去滅去不應住此　若比丘知是
衆中被擯沙彌而誘將畜養共同止宿者波逸提　若
若比丘餘比丘如法諫時作如是語我今不學此戒當難
問餘智慧持律比丘者波逸提　若為知為學故應難問
若比丘說戒時作如是語大德何用說是雜碎戒為說戒
時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提
若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒經所載半月
半月說戒經中來餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何
況多彼比丘無知無解若犯罪應如法治更重增无
知罪語言長老汝無利不善得汝說戒時不用心
念不一心兩聽法彼無知故波逸提
若比丘共同羯磨已後作如是語諸比丘隨親厚以衆僧物與者波逸提
若比丘衆僧斷事未竟不與欲而起去者波逸提
若比丘與欲已後悔者波逸提
若比丘共比丘鬪諍已聽此語向彼說者波逸提
若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提
若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提
若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙法謗者波逸提
若比丘刹利水澆頭王種王未出未藏寶而入若過宮門閾
若比丘若寶若寶莊飾具[illegible]



*

若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提

若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提

若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提　今

若比丘刹利水澆頭王種王未出未藏寶而入若過宮門閾者波逸提

若比丘若寶及寶莊飾具若自捉若教人捉除

僧伽藍中及寄宿處波逸提

若比丘在僧伽藍中若寄宿處若捉寶若以寶

莊飾具自捉教人捉當作是念若有主識者當

取作如是因緣非餘　若比丘非時入聚落不囑餘比

丘者波逸提　若比丘作繩床木床足應高如

來八指除入梐孔上截竟若過者波逸提

若比丘作兜羅綿貯治繩床木床大小褥成者波逸提

若比丘作骨牙角針筒刳刮成者波逸提

若比丘作尼師壇當應量作是中量者長佛

二搩手廣一搩手半更增廣長各半搩手若過裁竟

波逸提　若比丘作覆瘡衣當應量作是

中量者長佛四搩手廣二搩手裁竟過者波逸提

若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長佛六搩

手廣二搩手半過者裁竟波逸提

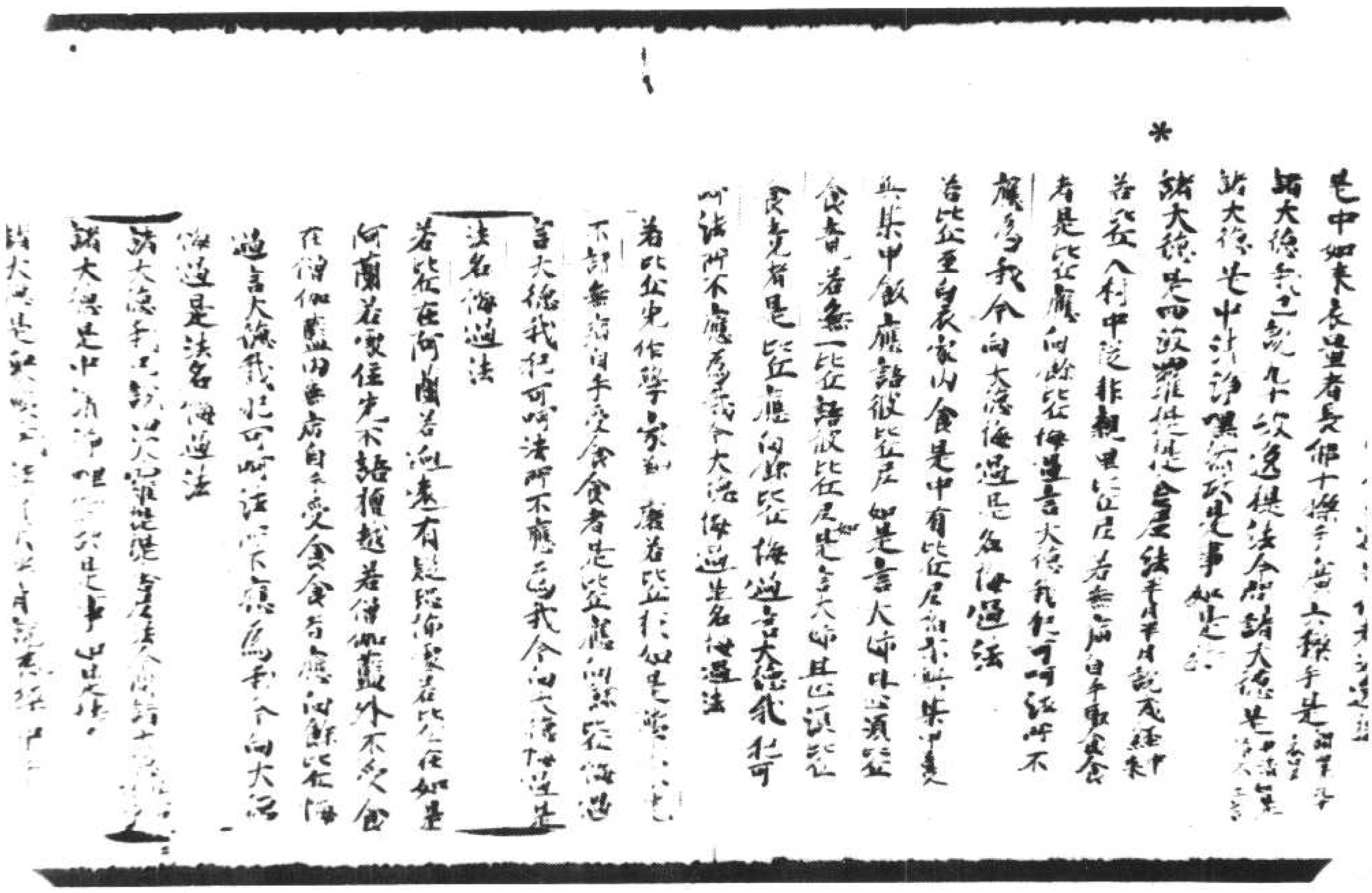
若比丘與如來等量作衣或過量作者波逸提

是中如來衣量者長佛十搩手廣六搩手是謂如來衣量

諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨不

諸大德是中清淨默然故是事如是持

[illegible]



[illegible]

*

是中如來衣量者長佛十搩手廣六搩手是謂如來衣量

諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨不（三說）

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來

若比丘入村中從非親里比丘尼若無病自手取食食

者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不

應為我今向大德悔過是名悔過法

若比丘至白衣家內食是中有比丘尼指示與某甲羹

與某甲飯比丘應語彼比丘尼如是言大姊且止須比丘

食竟若無一比丘語彼比丘尼如是言大姊且止須比丘

食竟者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可

呵法所不應為我今向大德悔過是名悔過法

若比丘先作學家羯磨若比丘於如是家先不請

不請無病自手受食食者是比丘應向餘比丘悔過

言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是

法名悔過法

若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處若比丘在如是

阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍外不受食

在僧伽藍內無病自手受食食者應向餘比丘悔

過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德

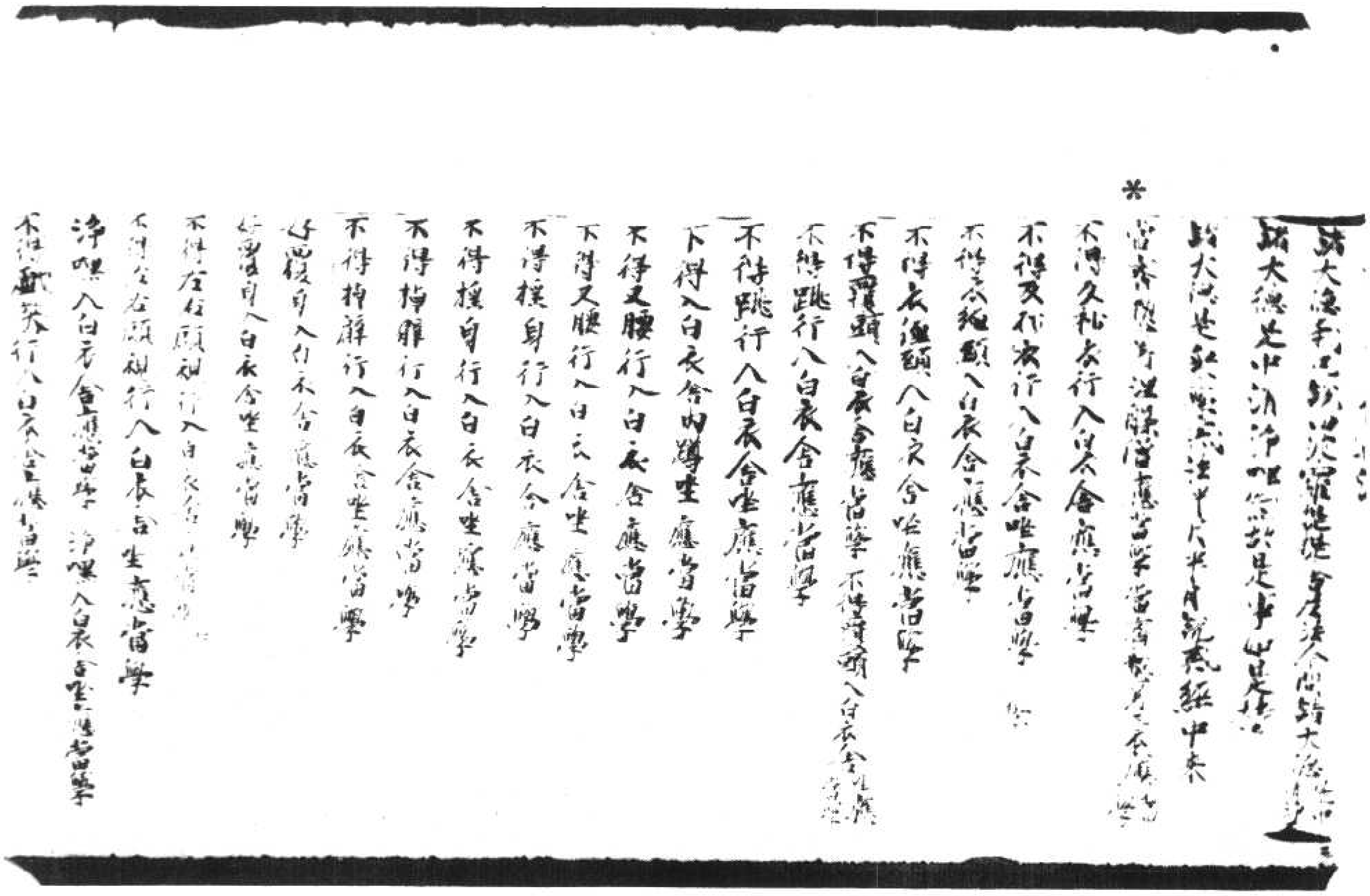
悔過是法名悔過法

諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是中清淨不（三說）

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是眾學戒法半月半月說戒經中來

*



諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是中清淨不

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是眾學戒法半月半月說戒經中來

當齊整著涅槃僧應當學　當齊整著三衣應當學

不得反抄衣行入白衣舍應當學

不得反抄衣行入白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學　不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍應當學

不得跳行入白衣舍坐應當學

不得入白衣舍內蹲坐應當學

不得叉腰行入白衣舍應當學

不得叉腰入白衣舍坐應當學

不得搖身行入白衣舍應當學

不得搖身行入白衣舍坐應當學

不得掉臂行入白衣舍應當學

不得掉臂行入白衣舍坐應當學

好覆身入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍坐應當學

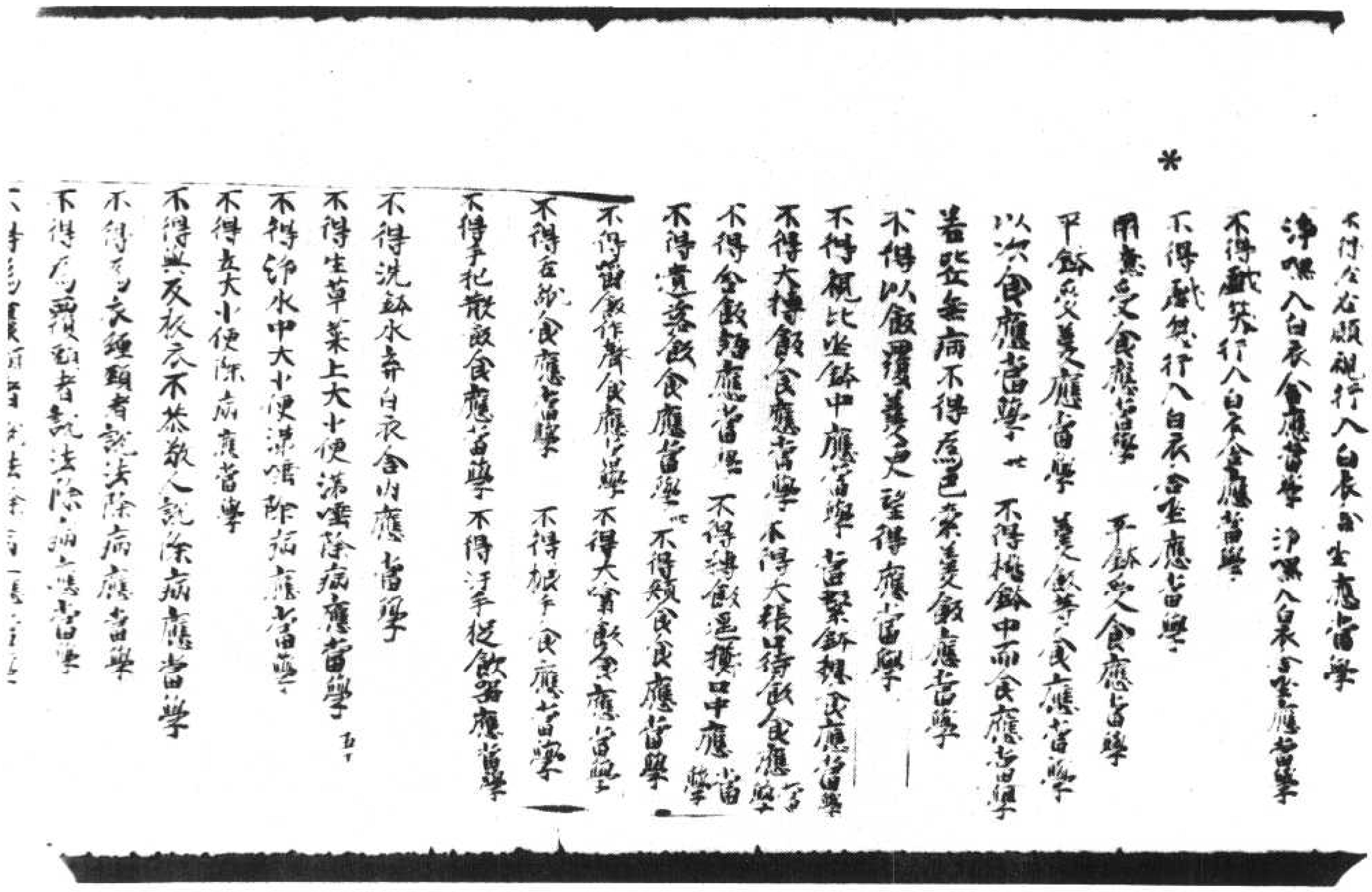
不得左右顧視行入白衣舍應當學

不得左右顧視行入白衣舍坐應當學

淨嘿入白衣舍應當學　淨嘿入白衣舍坐應當學

不得戲笑行入白衣舍應當學

*



不得左右顧視行入白衣舍坐應當學

淨嘿入白衣舍應當學　淨嘿入白衣舍坐應當學

不得戲笑行入白衣舍應當學

不得戲笑行入白衣舍坐應當學

用意受食應當學　平鉢受食應當學

平鉢受羹應當學　羹飯等食應當學

以次食應當學　廿　不得挑鉢中而食應當學

若比無病不得為己索羹飯應當學

不得以飯覆羹更望得應當學

不得視比坐鉢中應當學　當繫鉢想食應當學

不得大揣飯食應當學　不得大張口待飯食應當學

不得含飯語應當學　不得揣飯遙擲口中應當學

不得遺落飯食應當學　卅　不得頰食食應當學

不得嚼飯作聲食應當學　不得大噏飯食應當學

不得舌舐食應當學　不得振手食應當學

不得手把散飯食應當學　不得汙手捉飲器應當學

不得洗鉢水棄白衣舍內應當學

不得生草菜上大小便涕唾除病應當學　五十

不得淨水中大小便涕唾除病應當學

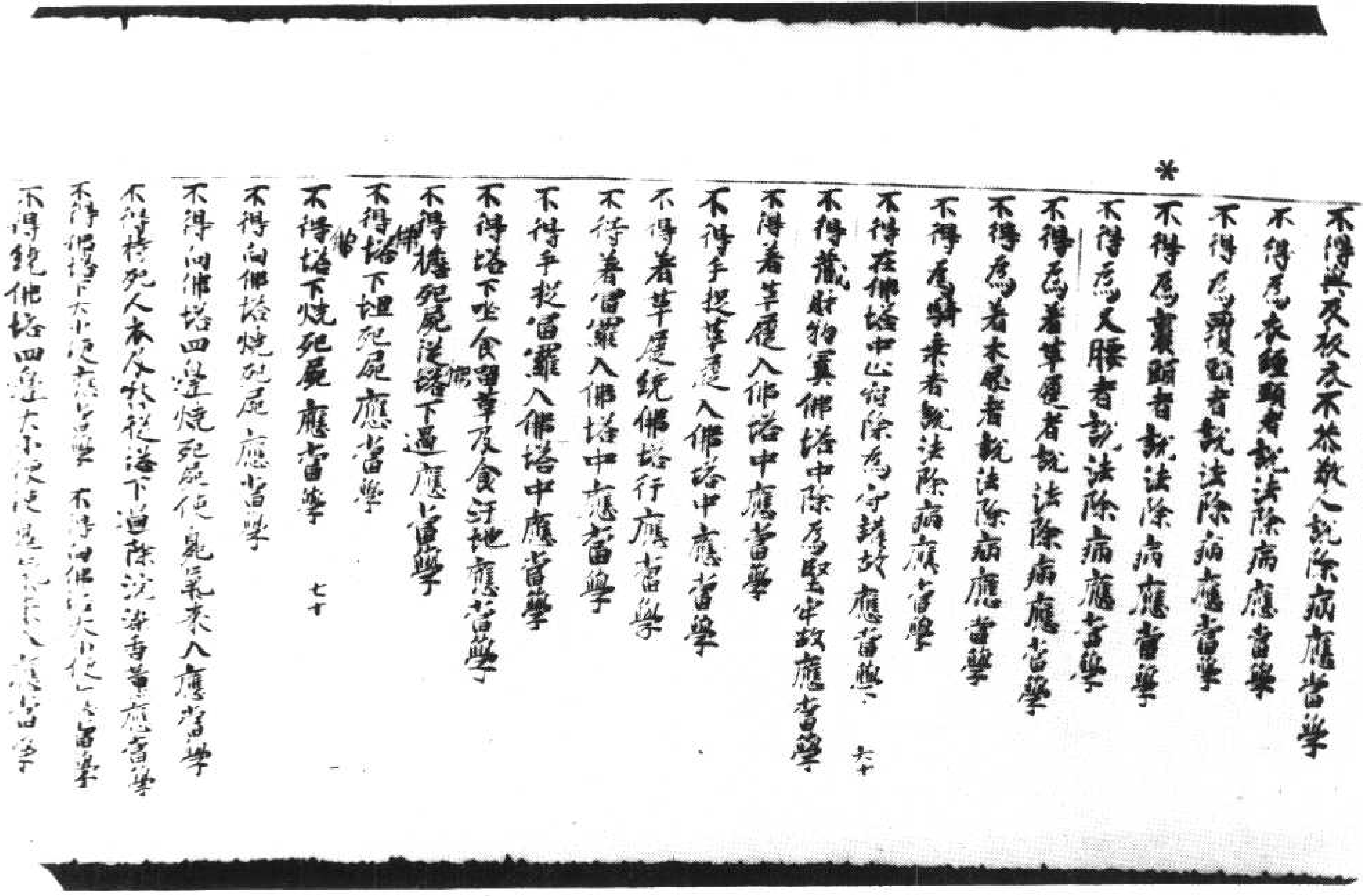
不得立大小便除病應當學

不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學

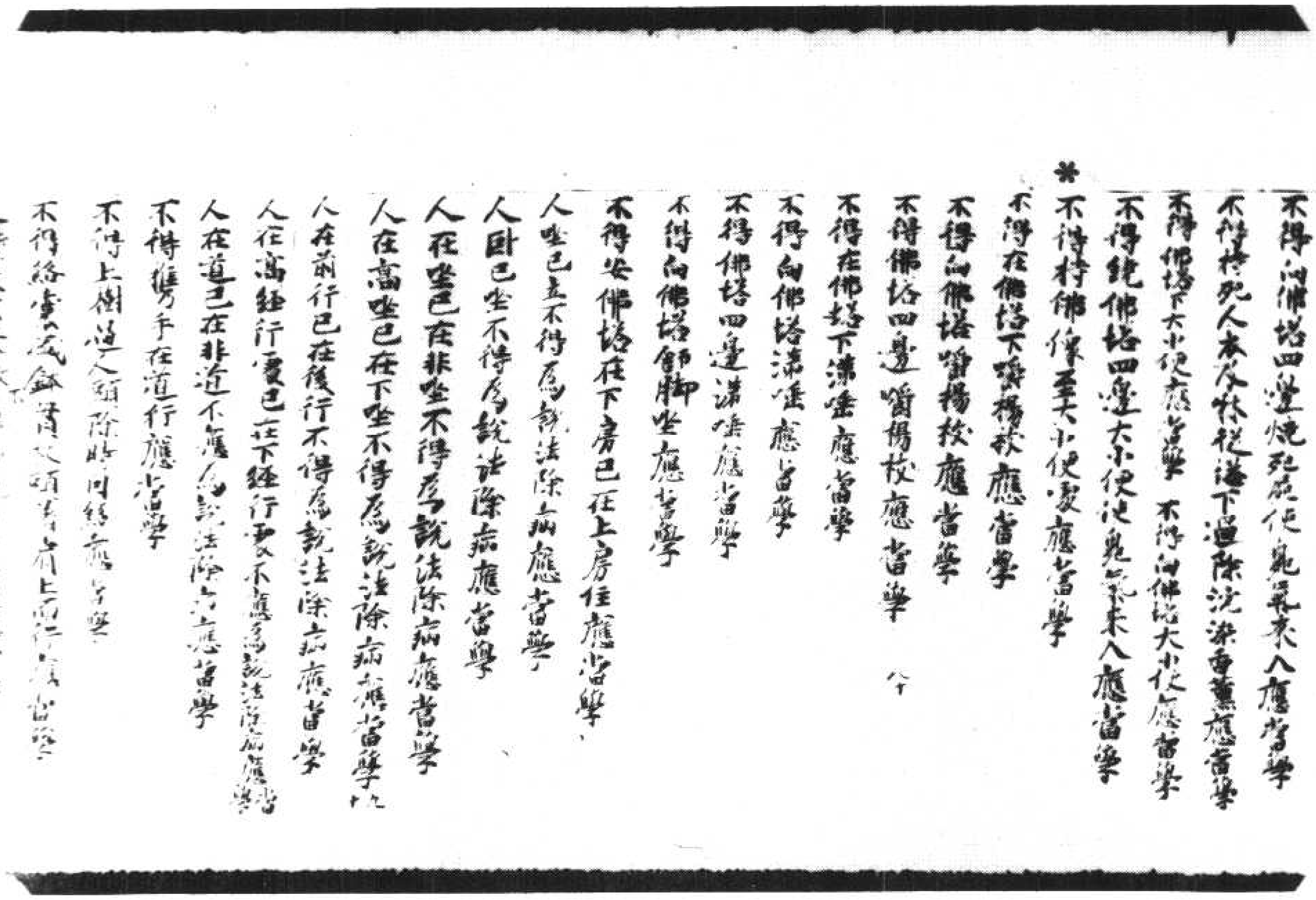
不得為衣纏頸者說法除病應當學

不得為覆頭者說法除病應當學

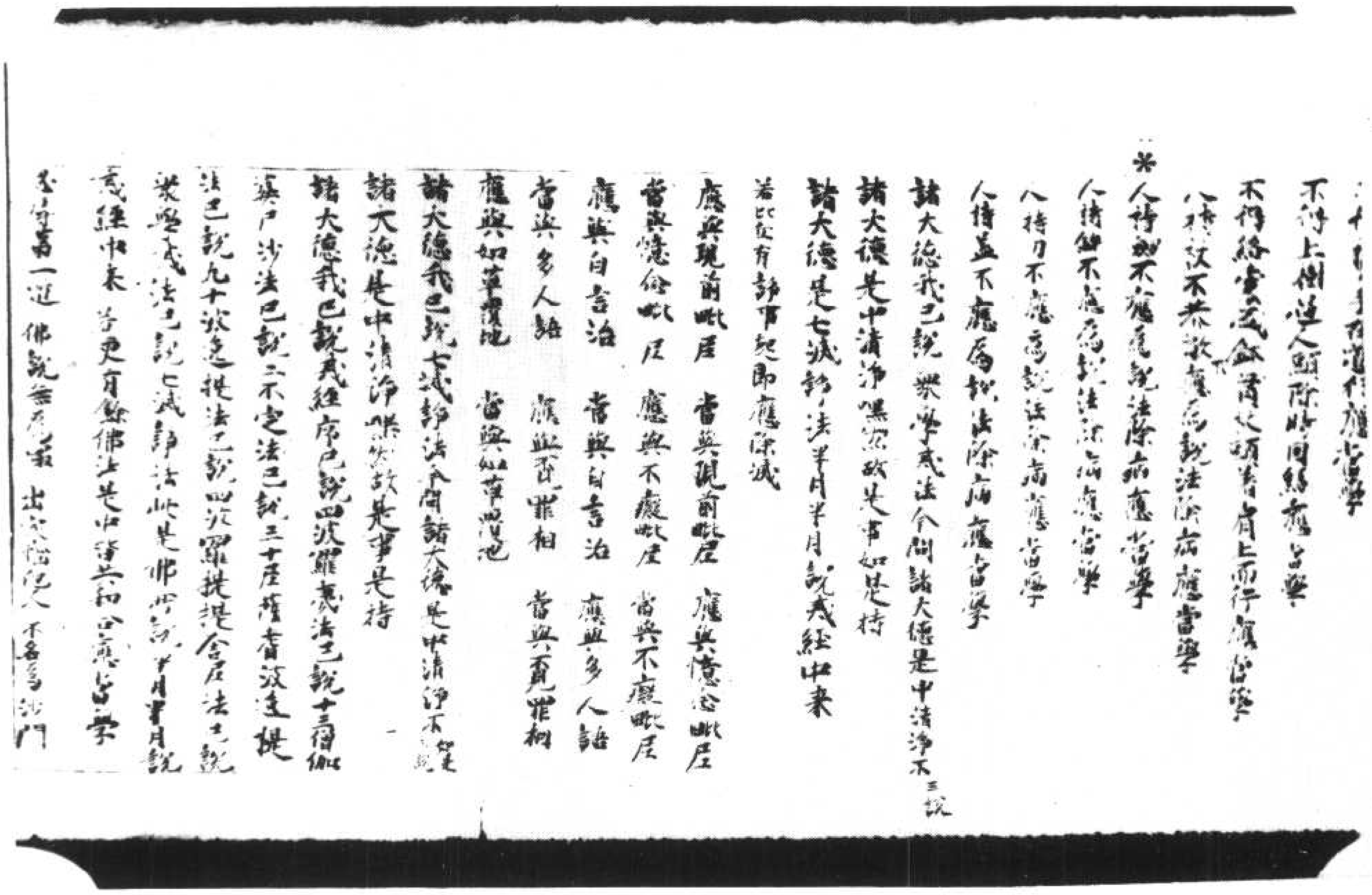
不得為裹頭者說法除病應當學



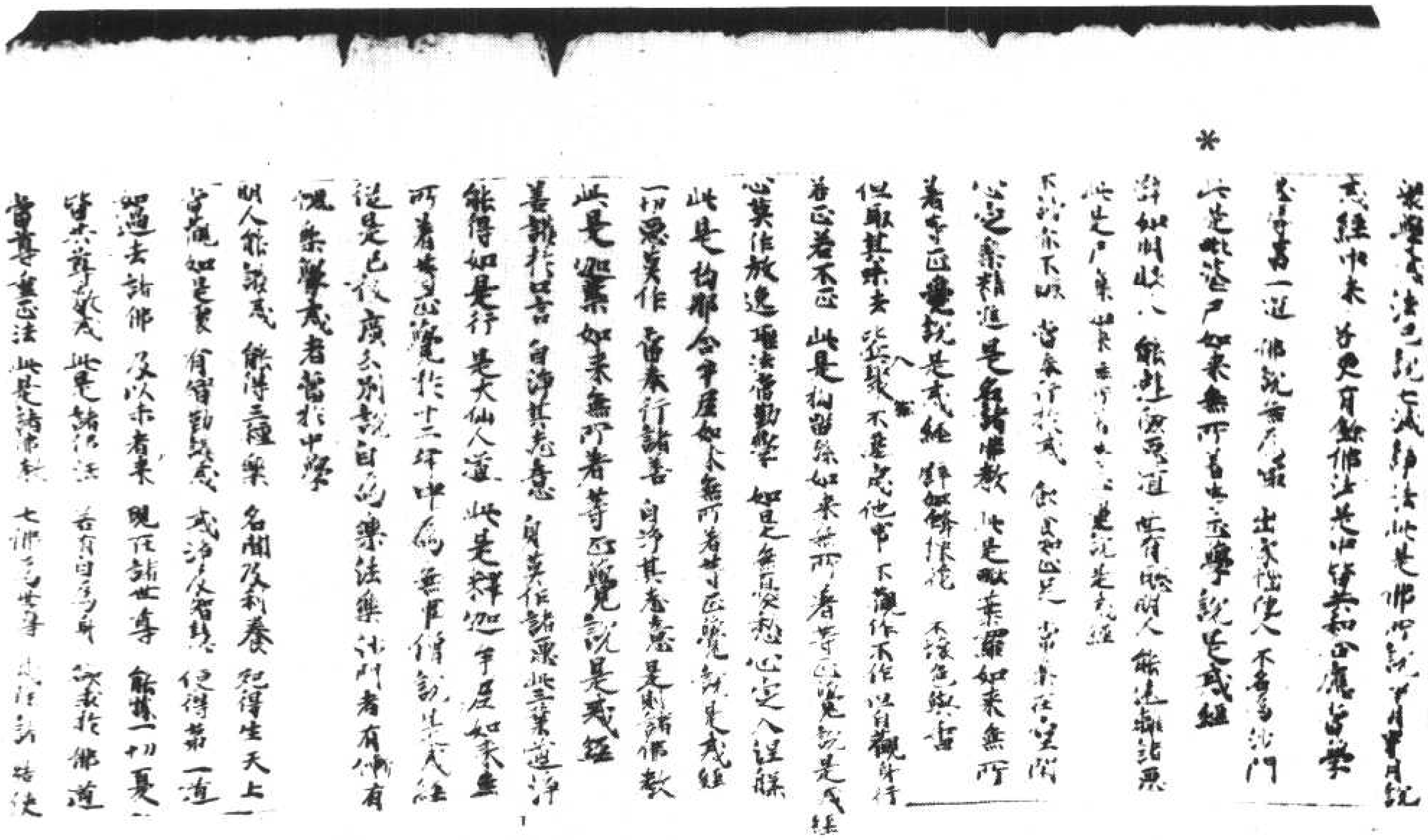
不得與反抄衣不恭敬人說除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學　六十
不得藏財物置佛塔中除為堅牢故應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣繞佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食污地應當學
不得擔死屍從佛塔下過應當學
不得佛塔下埋死屍應當學
不得佛塔下燒死屍應當學　七十
不得向佛塔燒死屍應當學
不得向佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學　不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學



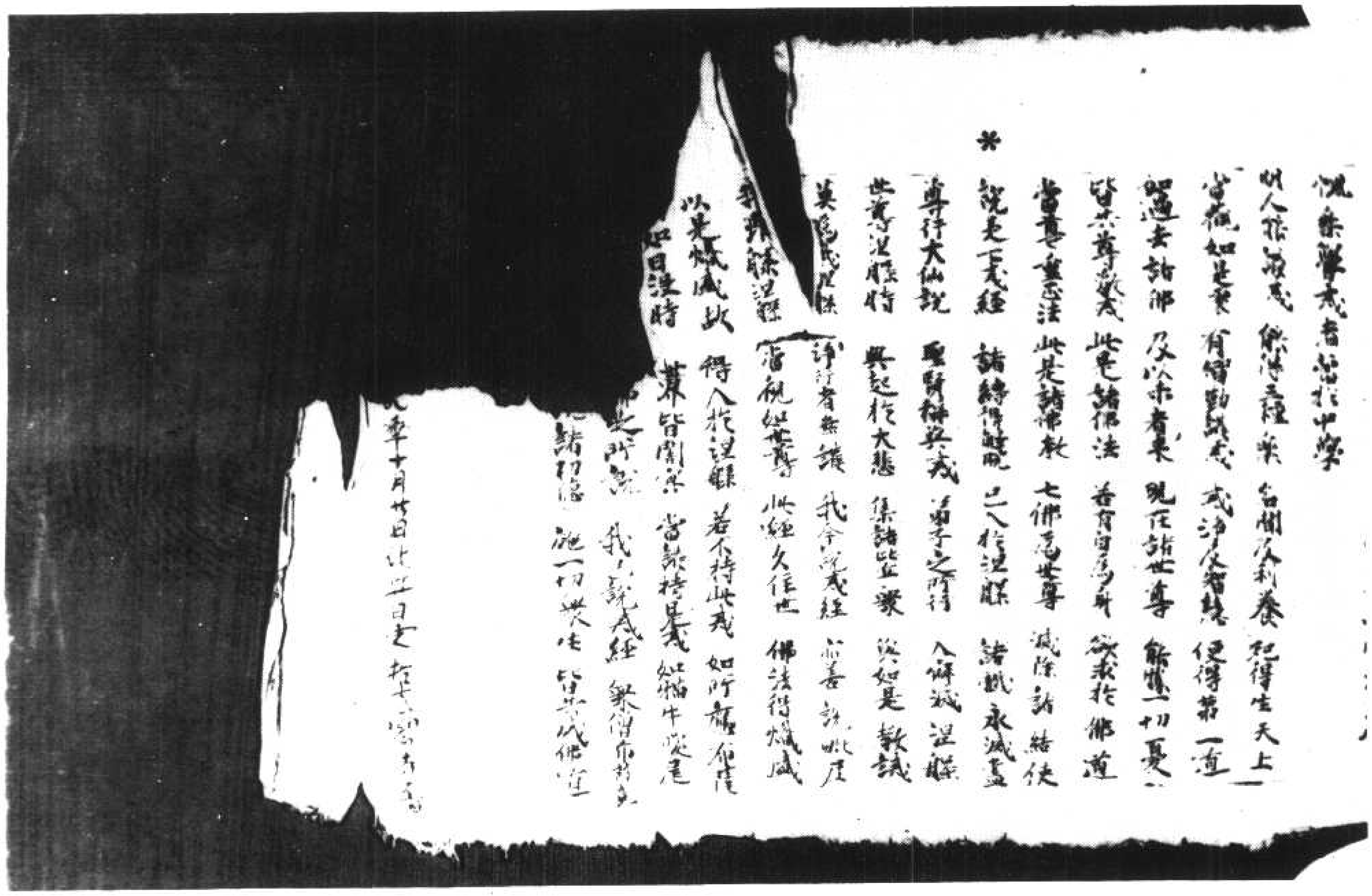
不得向佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學　不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學　八十
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得佛塔四邊涕唾應當學
不得向佛塔舒脚坐應當學
不得安佛塔在下房己在上房住應當學
人坐己立不得為說法除病應當學
人臥己坐不得為說法除病應當學
人在座己在非座不得為說法除病應當學
人在高坐己在下坐不得為說法除病應當學
人在前行己在後行不得為說法除病應當學　九十
人在高經行處己在下經行處不應為說法除病應當學
人在道己在非道不應為說法除病應當學
不得攜手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不得為說法除病應當學



不得携手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
* 人持劍不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大德我已說眾學戒法今問諸大德是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘有諍事起即應除滅
應與現前毗尼　當與現前毗尼　應與憶念毗尼
當與憶念毗尼　應與不癡毗尼　當與不癡毗尼
應與自言治　當與自言治　應與多人語
當與多人語　應與覓罪相　當與覓罪相
應與如草覆地　當與如草覆地
諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不（如是三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已說十三僧伽
婆尸沙法已說二不定法已說三十尼薩耆波逸提
法已說九十波逸提法已說四波羅提提舍尼法已說
眾學戒法已說七滅諍法此是佛所說半月半月說
戒經中來　若更有餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道　佛說無為最　出家惱他人　不名為沙門

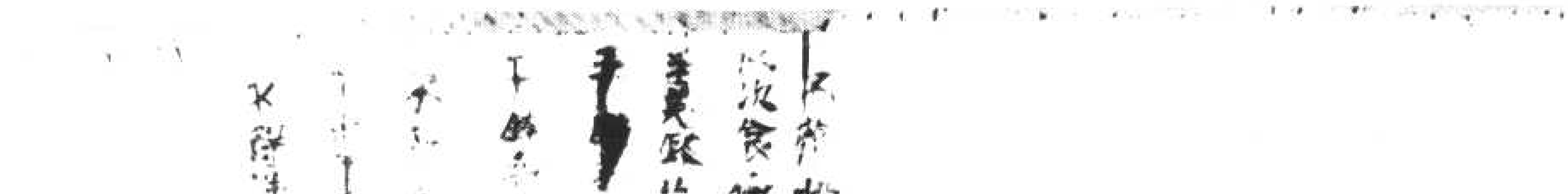


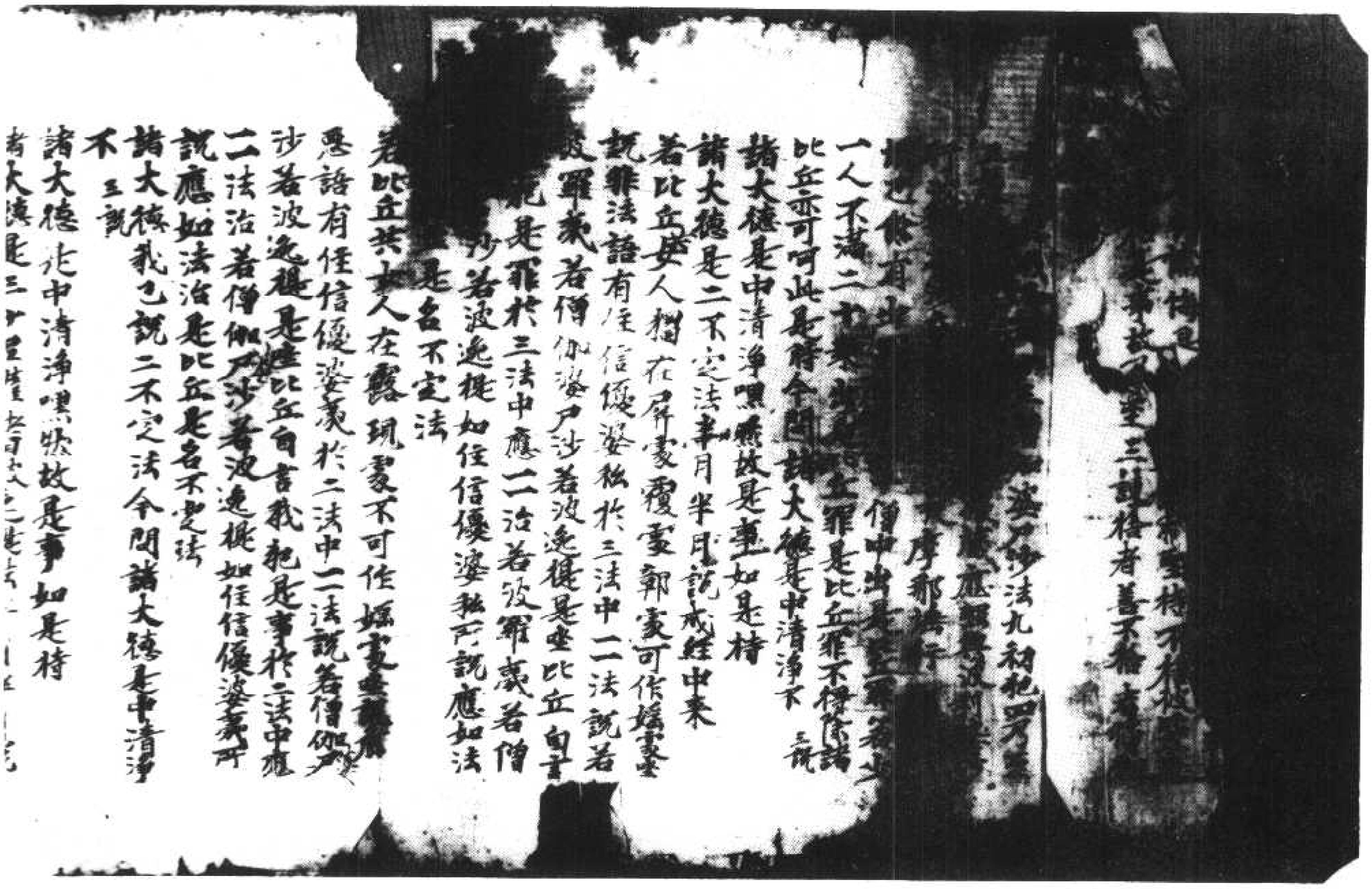
眾學戒法已說七滅諍法此是佛所說半月半月說
戒經中來　若更有餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道　佛說無為最　出家惱他人　不名為沙門
* 此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人　能遠離諸惡
此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足　常樂在空閑
心定樂精進　是名諸佛教　此是毗葉羅如來無所
著等正覺說是戒經　譬如蜂採花　不壞色與香
但取其味去　比丘入聚然　不違戾他事　不觀作不作　但自觀身行
若正若不正　此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁　心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨
能得如是行　是大仙人道　此是釋迦牟尼如來無
所著等正覺於十二年中為無事僧說是戒經
從是已後廣分別說　諸比丘自為樂法樂沙門者有慚有
愧樂學戒者當於中學
明人能護戒　能得三種樂　名聞及利養　死得生天上
當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道
如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道
當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使



汎樂學戒者 常當於中學
明人能護戒 能得三種樂 名聞及利養 死得生天上
當觀如是處 有智勤護戒 戒淨有智慧 便得第一道
如過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能勝一切憂
皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身 欲求於佛道
當尊重正法 此是諸佛教 七佛為世尊 滅除諸結使
說是七戒經 諸縛得解脫 已入於涅槃 諸戲永滅盡
尊行大仙說 聖賢稱譽戒 弟子之所行 入寂滅涅槃
世尊涅槃時 興起於大悲 集諸比丘眾 與如是教誡
莫謂我涅槃 淨行者無護 我今說戒經 亦善說毘尼
我雖般涅槃 當視如世尊 此經久住世 佛法得熾盛
以是熾盛故 得入於涅槃 若不持此戒 如所應布薩
如日沒時 世界皆闇冥 當護持是戒 如犛牛愛尾
是所說 我已說戒經 眾僧布薩竟
諸功德 施一切眾生 皆共成佛道
年十月廿日比丘[illegible]

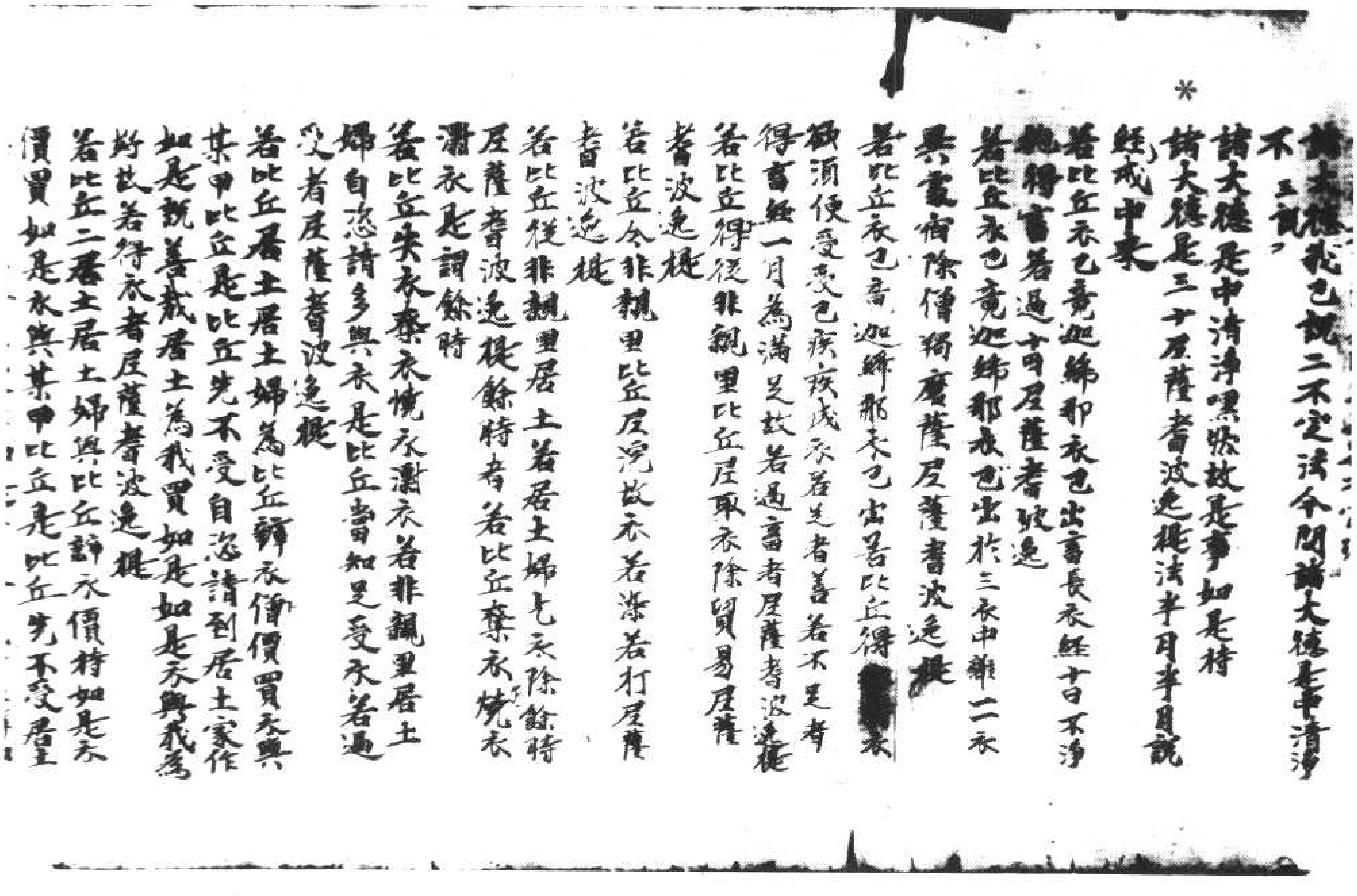
▼北六五五八號　背　面　習寫四分比丘戒本





[illegible]是[illegible]持乃[illegible]
[illegible]至三諫捨者善不捨者[illegible]
[illegible]婆尸沙法九初犯罪[illegible]
[illegible]應[illegible]
[illegible]摩那埵行[illegible]
[illegible]應與出[illegible]僧中出是[illegible]罪若少
一人不滿二[illegible]丘罪是比丘罪不得除諸
比丘亦可呵此是時今問諸大德是中清淨不（三説）
諸大德是中清淨嘿然故是事如是持
諸大德是二不定法半月半月説戒經中來
若比丘共女人獨在屏處覆處鄣處可作婬處坐
説非法語有住信優婆私於三法中一一法説若
波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言
[illegible]是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧
伽婆尸沙若波逸提如住信優婆私所説應如法
[illegible]是名不定法
若比丘共女人在露現處不可作婬處坐作麁
惡語有住信優婆夷於二法中一一法説若僧伽婆
尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是事於二法中應
二法治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所
説應如法治是比丘是名不定法
諸大德我已説二不定法今問諸大德是中清淨
不（三説）
諸大德是中清淨嘿然故是事如是持
諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月[illegible]

北六八五六號（羽三十六）四分律比丘戒本



諸大德我已説二不定法今問諸大德是中清淨
不（三説）
諸大德是中清淨嘿然故是事如是持
* 諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月説
戒經中來
若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨
施得畜若過十日尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出於三衣中離一一衣
異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得[illegible]衣
欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者
得畜經一月爲滿足故若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩
耆波逸提
若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩
耆波逸提
若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時
尼薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣
漂衣是謂餘時
若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士
婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過
受者尼薩耆波逸提
若比丘居士居士婦爲比丘辦衣價買衣與
某甲比丘是比丘先不受自恣請到居士家作
如是説善哉居士爲我買如是如是衣與我爲
好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如是衣
價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士

*

若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是衣價我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼使人至比丘所語比丘言大德今為汝故送是衣價受取是比丘應語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘言大德有執事人不須衣比丘應言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人為諸比丘執事時彼使往至執事人所與衣價已還至比丘所作如是言大德所示某甲執事人我已與衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三反為作憶念應語言我須衣若二反三反為作憶念若得衣者善若不得衣應四反五反六反在前默然立若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣從所送衣價處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘是比丘竟不得衣汝還取莫使失此是時

若比丘雜野蠶綿作新臥具者尼薩耆波逸提

若比丘以新純黑羺羊毛作新臥具者尼薩耆波逸提

若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白四分尨

若比丘不用二分黑三分白四分尨作新臥具者尼薩耆波逸提

若比丘作新臥具持至滿六年若減六年不捨

薩耆波逸提

若比丘作新臥具持至滿六年若減六年不捨

*

故更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手揲著新者上為壞色故若作新坐具取故者縱廣一搩手揲著新者上用壞色故尼薩耆波逸提

若比丘道路得羊毛若無人持得自持乃至三由旬若无人持自持過三由旬者尼薩耆波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提 廿

若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置受者

若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提 二十

若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提

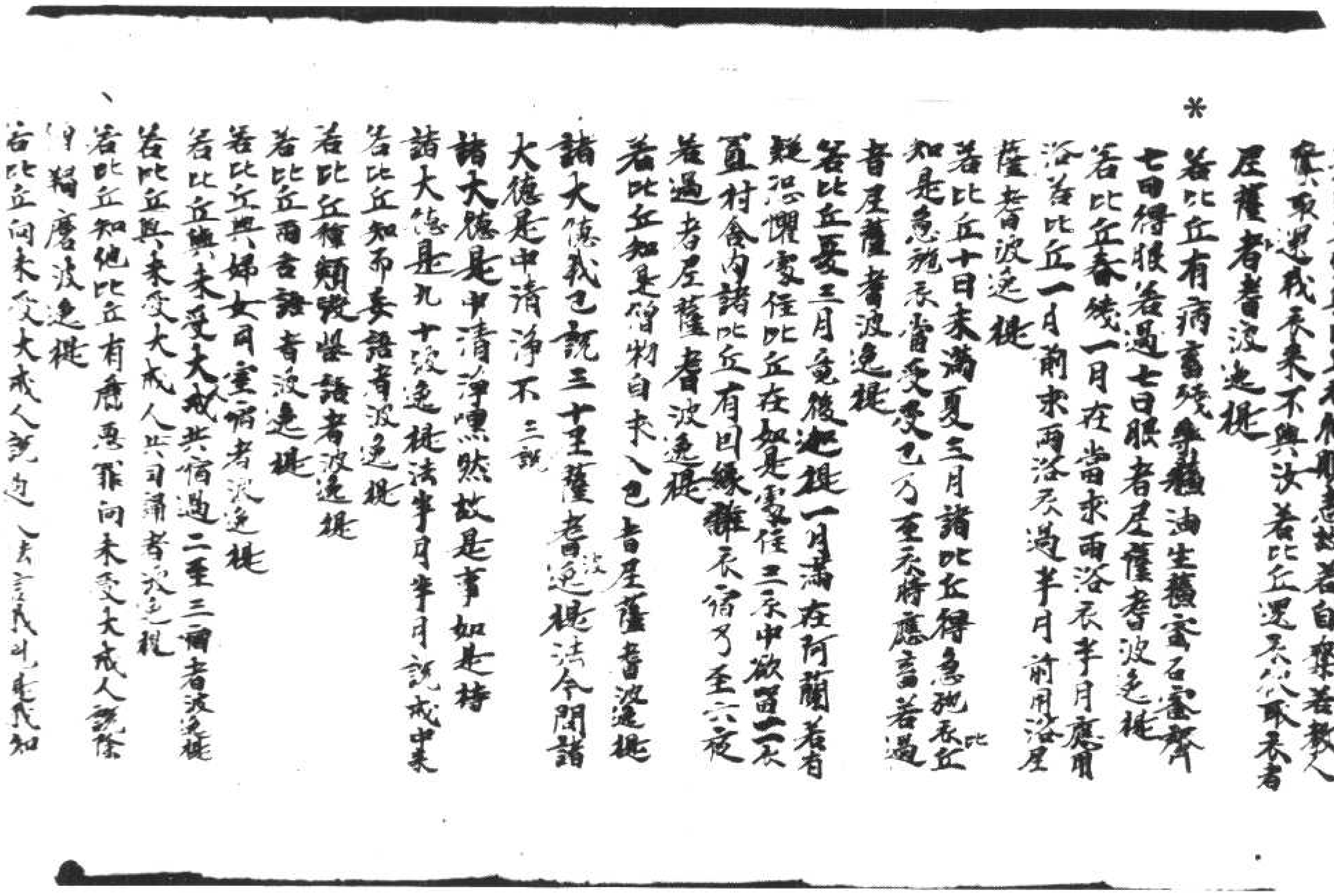
若比丘畜長鉢不淨施得畜齊十日過者尼薩耆波逸提

若比丘畜鉢減綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃至破應持此是時

若比丘自乞縷線使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提

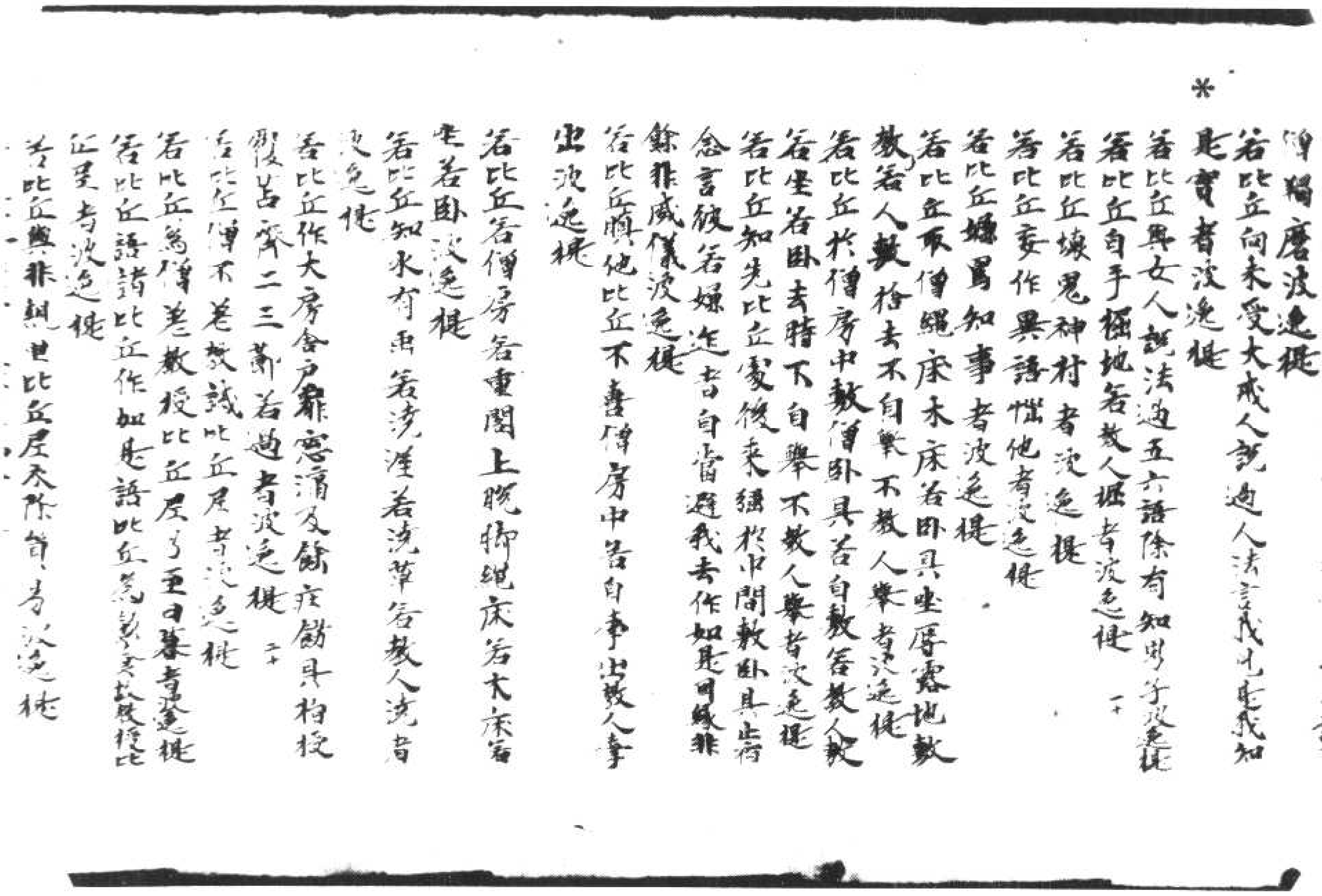
若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘先不受自恣請便往織師所語言此衣為我作與我極好織令廣大堅緻我當少多與汝價是比丘與價乃至一食直若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘先與比丘衣後瞋恚故若自奪若教人奪取還我衣來不與汝若比丘還衣取衣者尼薩耆波逸提



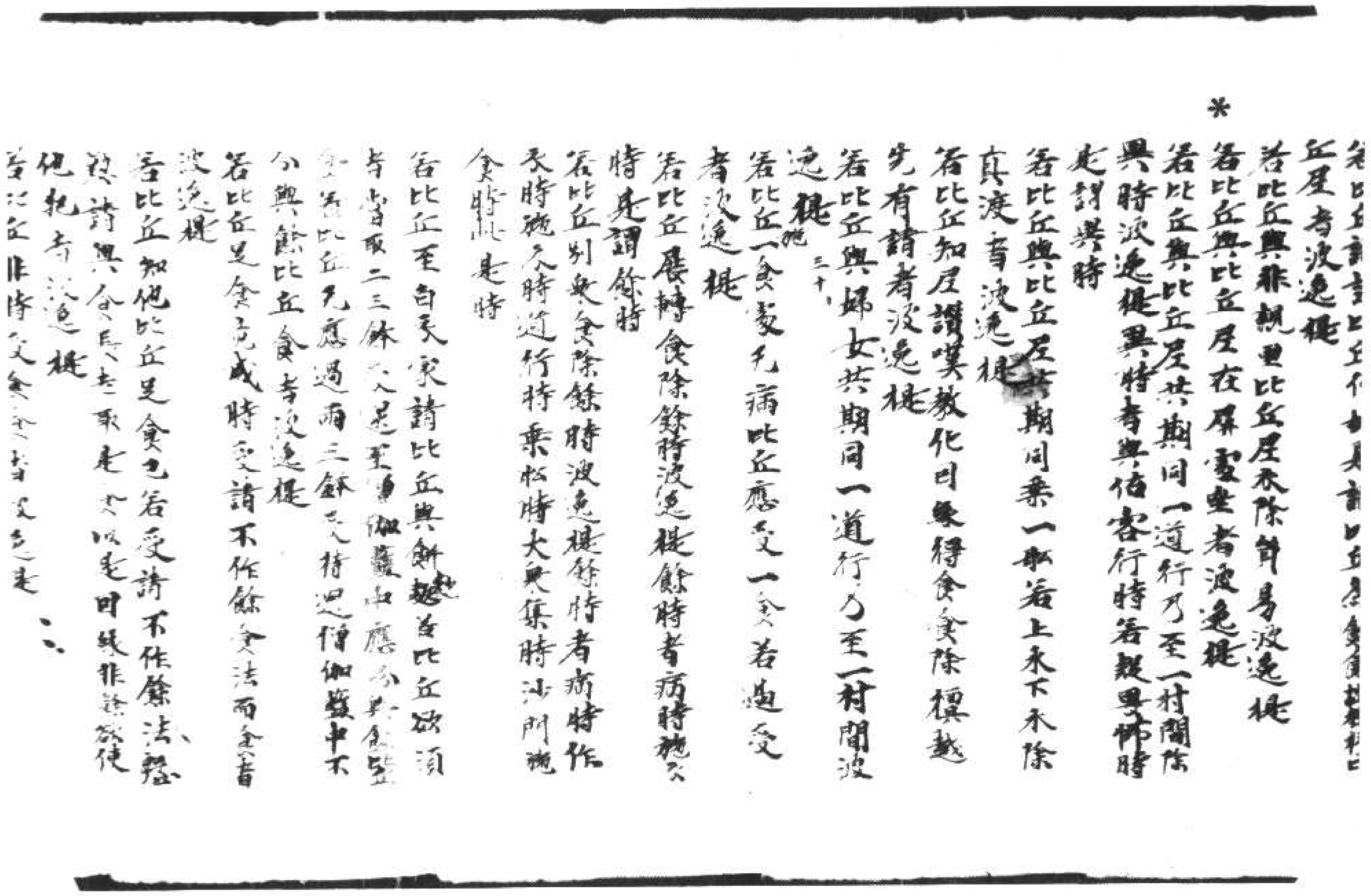
*

若比丘先與比丘衣後瞋恚故若自奪若教人
奪取還我衣來不與汝若比丘還衣彼取衣者
尼薩者耆波逸提
若比丘有病畜殘藥酥油生酥蜜石蜜齊
七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提
若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用
浴若比丘一月前求雨浴衣過半月前用浴尼
薩耆波逸提
若比丘十日未滿夏三月諸比丘得急施衣比丘
知是急施衣當受受已乃至衣時應畜若過
者尼薩耆波逸提
若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若有
疑恐怖處住比丘在如是處住三衣中欲留一一衣
置村舍內諸比丘有因緣離衣宿乃至六夜
若過者尼薩耆波逸提
若比丘知是僧物自求入己者尼薩耆波逸提
諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸
大德是中清淨不　三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月說戒中來
若比丘知而妄語者波逸提
若比丘種類毀呰語者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提
若比丘與婦女同室宿者波逸提
若比丘與未受大戒人共宿過二至三宿者波逸提
若比丘與未受大戒人共誦者波逸提
若比丘知他比丘有麤惡罪向未受大戒人說除
僧羯磨波逸提
若比丘向未受大戒人說過人法言我如是我知



*

若比丘知他比丘有麤惡罪向未受大戒人說除
僧羯磨波逸提
若比丘向未受大戒人說過人法言我如是我知
是實者波逸提
若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸提
若比丘自手掘地若教人掘者波逸提　十
若比丘壞鬼神村者波逸提
若比丘妄作異語惱他者波逸提
若比丘嫌罵知事者波逸提
若比丘取僧繩床木床若臥具坐褥露地敷
敷若人敷捨去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘於僧房中敷僧臥具若自敷若教人敷
若坐若臥去時不自舉不教人舉者波逸提
若比丘知先比丘處後來彊於中間敷臥具止宿
念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非
餘非威儀波逸提
若比丘瞋他比丘不喜僧房中若自牽出教人牽
出波逸提
若比丘若僧房若重閣上脫腳繩床若大床若
坐若臥波逸提
若比丘知水有虫若澆泥若澆草若教人澆者
波逸提
若比丘作大房舍戶扉窗牖及餘莊飾具指授
覆苫齊二三節若過者波逸提　二十
若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提
若比丘為僧差教授比丘尼乃至日暮者波逸提
若比丘語諸比丘作如是語比丘為飲食故教授比
丘尼者波逸提
若比丘與非親里比丘尼衣除貿易者波逸提



若比丘語諸比丘作如是語諸比丘為飲食故教授比

丘尼者波逸提

若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提

若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提

若比丘與比丘尼共期同一道行乃至一村間除

異時波逸提異時者與估客行時若疑畏怖時

是謂異時

若比丘與比丘尼共期同乘一船若上水下水除

直渡者波逸提

若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得食食除檀越

先有意者波逸提

若比丘與婦女共期同一道行乃至一村間波

逸提 三十

若比丘（施）一食處無病比丘應受一食若過受

者波逸提

若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時施衣

時是謂餘時

若比丘別眾食除餘時波逸提餘時者病時作

衣時施衣時道行時乘船時大眾集時沙門施

食時此是時

若比丘至白衣家請比丘與餅麨飯若比丘欲須

者當取二三缽還至僧伽藍中應分與餘比

丘食若比丘無病過兩三缽受持還僧伽藍中不

分與餘比丘食者波逸提

若比丘足食竟或時受請不作餘食法而食者

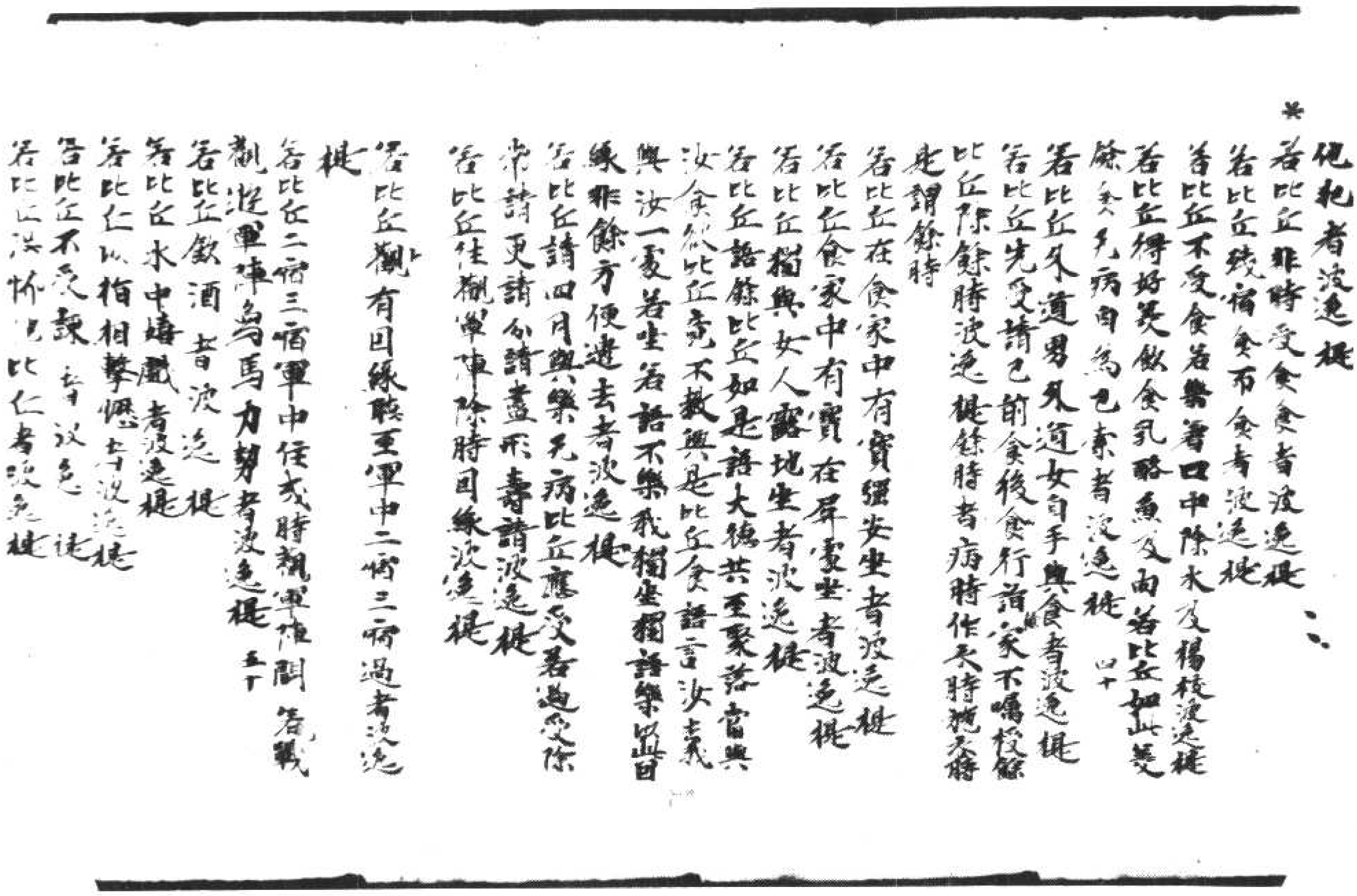
波逸提

若比丘知他比丘足食已若受請不作餘食法慇

懃請與食長老取是食以是因緣非餘欲使

他犯者波逸提

若比丘非時受食食者波逸提



他犯者波逸提

若比丘非時受食食者波逸提

若比丘殘宿食而食者波逸提

若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提

若比丘得好美飲食乳酪魚及肉若比丘如此美

飲食無病自為身索者波逸提 四十

若比丘外道男外道女自手與食者波逸提

若比丘先受請已前食後食行詣餘家不囑授餘

比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時

是謂餘時

若比丘在食家中有寶強安坐者波逸提

若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提

若比丘獨與女人露地坐者波逸提

若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當與

汝食彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去我

與汝一處若坐若語不樂我獨坐獨語樂以因

緣非餘方便遣去者波逸提

若比丘請四月與藥無病比丘應受若過受除

常請更請分請盡形壽請波逸提

若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提

若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波逸

提

若比丘二宿三宿軍中或時觀軍陣鬪戰若觀

遊軍象馬力勢者波逸提 五十

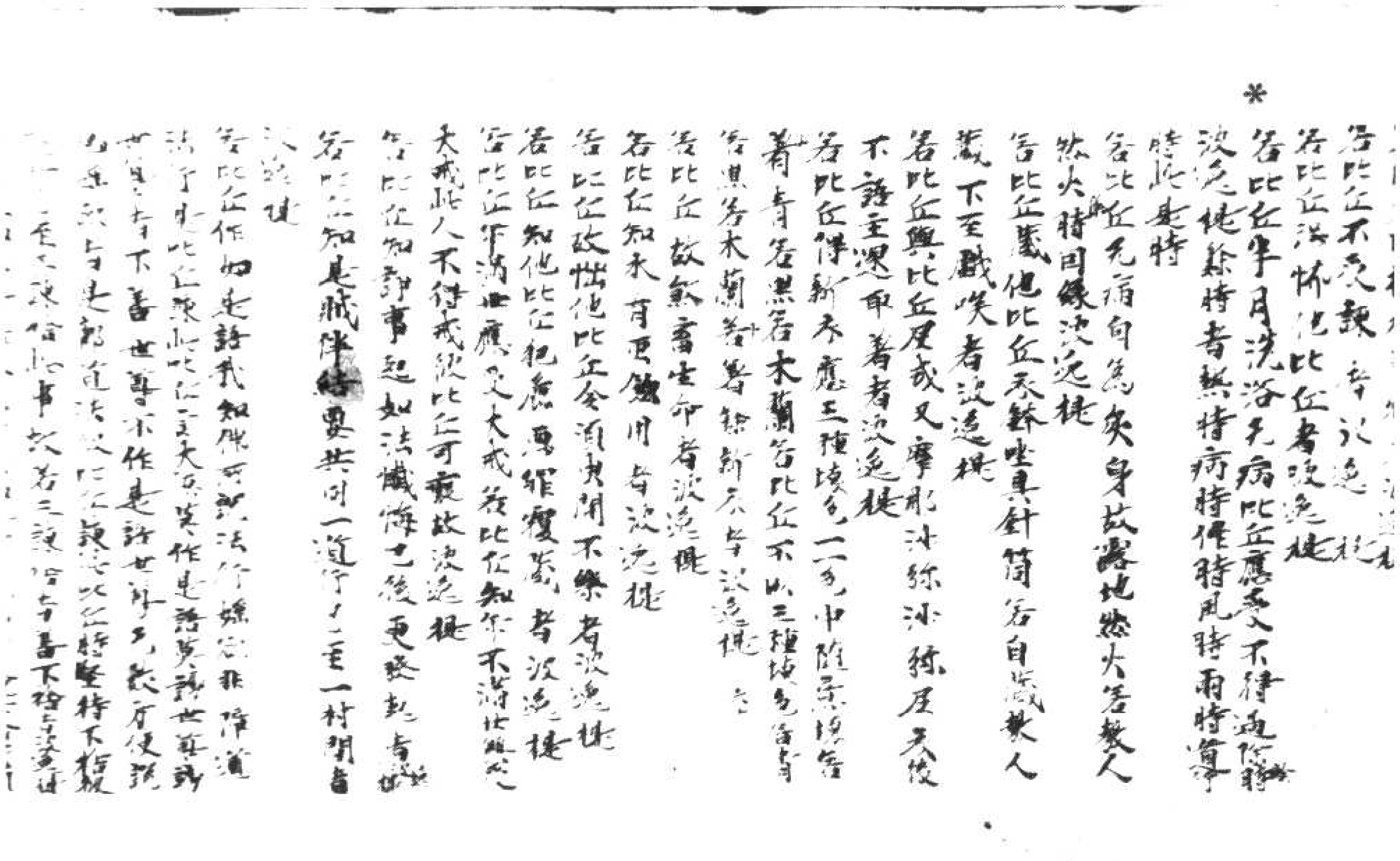
若比丘飲酒者波逸提

若比丘水中嬉戲者波逸提

若比丘以指相擊攊者波逸提

若比丘不受諫者波逸提

若比丘恐怖他比丘者波逸提



*

若比丘不受諫者波逸提

若比丘恐怖他比丘者波逸提

若比丘半月洗浴無病比丘應受不得過除餘時

波逸提餘時者熱時病時作時風時雨時道行

時此是時

若比丘無病自為炙身故露地然火若教人

然火除時因緣波逸提

若比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒若自藏教人

藏下至戲咲者波逸提

若比丘與比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後

不語主還取著者波逸提

若比丘得新衣應三種壞色一一色中隨意壞若

著青若黑若木蘭若比丘不以三種壞色若青

若黑若木蘭著餘新衣者波逸提

若比丘故斷畜生命者波逸提

若比丘知水有虫飲用者波逸提

若比丘故惱他比丘乃至須臾間不樂者波逸提

若比丘知他比丘犯麁惡罪覆藏者波逸提

若比丘年滿廿應受大戒若比丘知年不滿廿與受

大戒此人不得戒彼比丘可訶故波逸提

若比丘知諍事如法懺悔已後更發起者波逸提

若比丘知是賊伴結要共同一道行乃至一村間者

波逸提

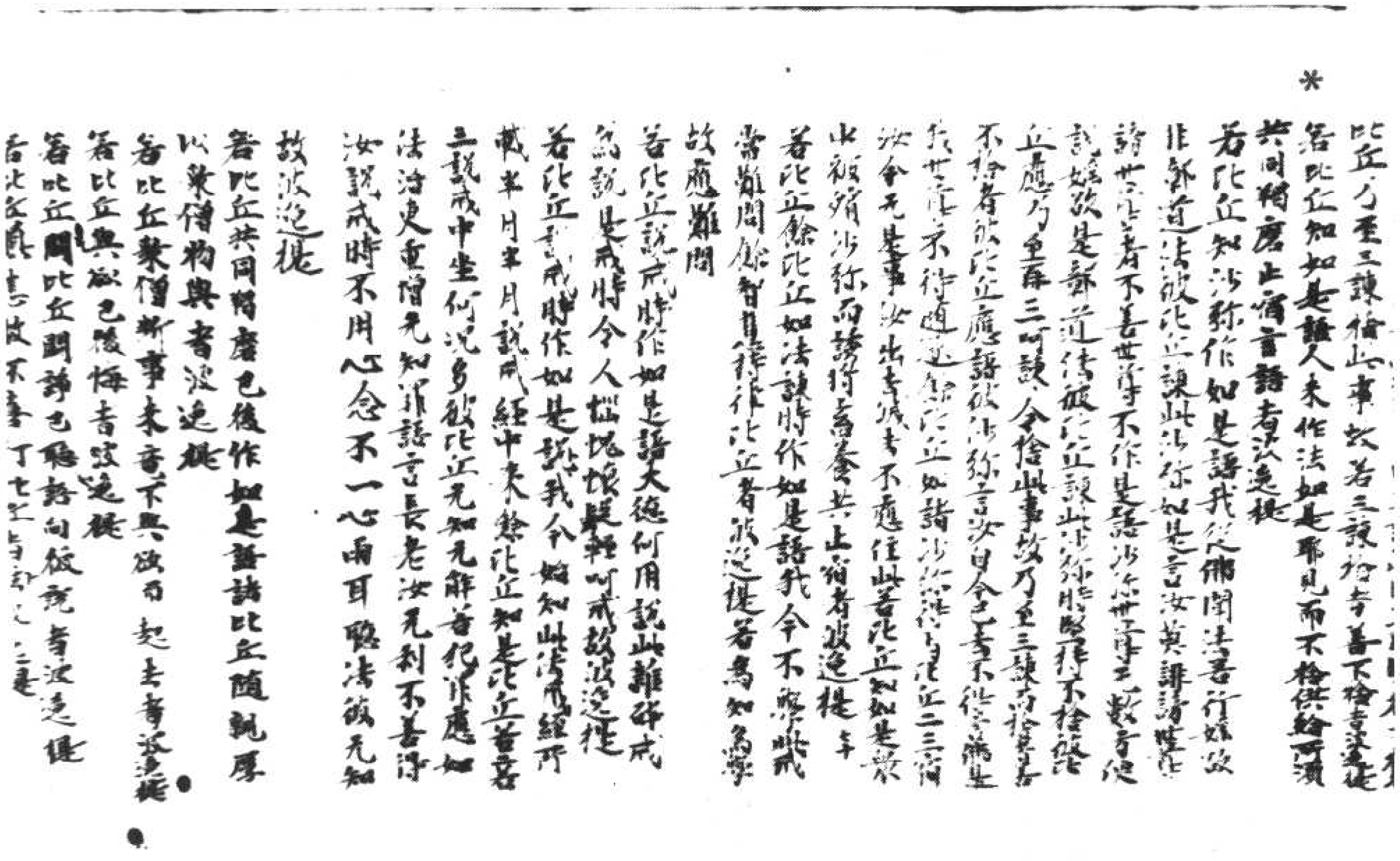
若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道

法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗

世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說

行婬欲是障道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨

彼比丘乃至三諫捨此事故若三諫捨者善不捨者波逸



*

比丘乃至三諫捨此事故若三諫捨者善不捨者波逸提

若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨供給所須

共同羯磨止宿言語者波逸提

若比丘知沙彌作如是語我從佛聞法行婬欲

非障道法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫謗世尊

謗世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無數方便說

說婬欲是障道法彼比丘諫此沙彌時堅持不捨彼比

丘應乃至三諫令捨此事故乃至三諫而捨者善

不捨者彼比丘應語彼沙彌言汝自今已後不得言佛是

汝世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得與比丘二三宿

汝今無是事汝出去滅去不應住此若比丘知如是眾

中被擯沙彌而誘將畜養共止宿者波逸提

若比丘餘比丘如法諫時作如是語我今不學此戒

當難問餘智慧持律比丘者波逸提若為知為學

故應難問

若比丘說戒時作如是語大德何用說此雜碎戒

為說是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提

若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒經所

載半月半月說戒經中來若餘比丘知是比丘若二若

三說戒中坐何況多彼比丘無知無解若犯罪應如

法治更重增無知罪語言長老汝無利不善得

汝說戒時不用心念不一心兩耳聽法彼無知

故波逸提

若比丘共同羯磨已後作如是語諸比丘隨親厚

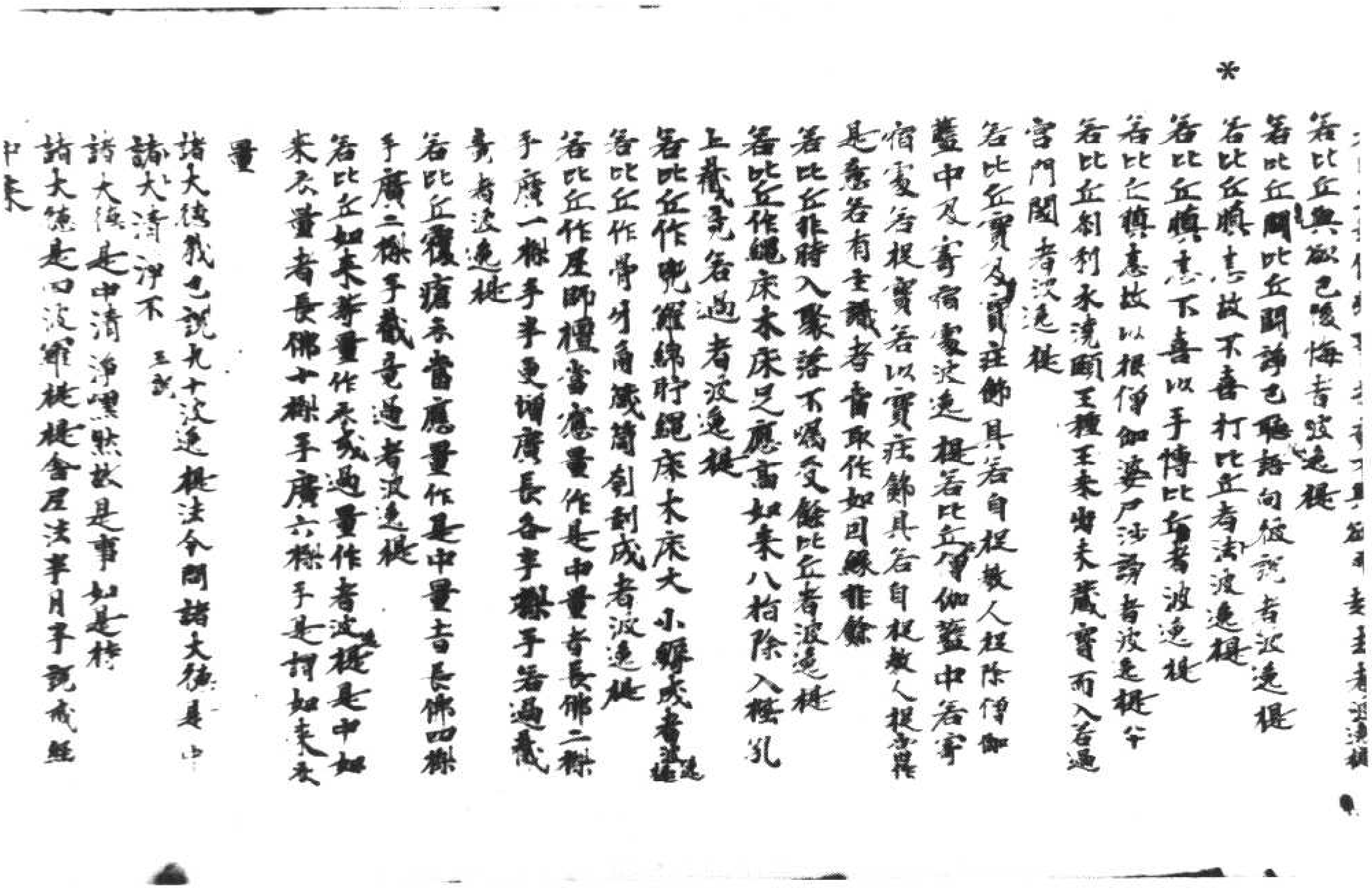
以眾僧物與者波逸提

若比丘眾僧斷事未竟不與欲而起去者波逸提

若比丘與欲已後悔者波逸提

若比丘聞比丘鬪諍已聽此語向彼說者波逸提

若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提



[illegible]者波逸提

若比丘與欲已後悔者波逸提

若比丘聞比丘鬪諍已聽語向彼說者波逸提

若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提

若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提

若比丘瞋恚故以根僧伽婆尸沙謗者波逸提

若比丘刹利水澆頭王種王未出未藏寶而入若過宮門閫者波逸提

若比丘寶及寶莊飾具若自捉教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提 捉若比丘在僧伽藍中若寄宿處若捉寶若以寶莊飾具若自捉教人捉當作是意若有主識者當取作如是因緣非餘

若比丘非時入聚落不囑受餘比丘者波逸提

若比丘作繩床木床足應高如來八指除入梐孔上截竟若過者波逸提

若比丘作兜羅綿貯繩床木床大小褥成者波逸提

若比丘作骨牙角鍼筒刳刮成者波逸提

若比丘作尼師檀當應量作是中量者長佛二搩手廣一搩手半更增廣長各半搩手若過截竟者波逸提

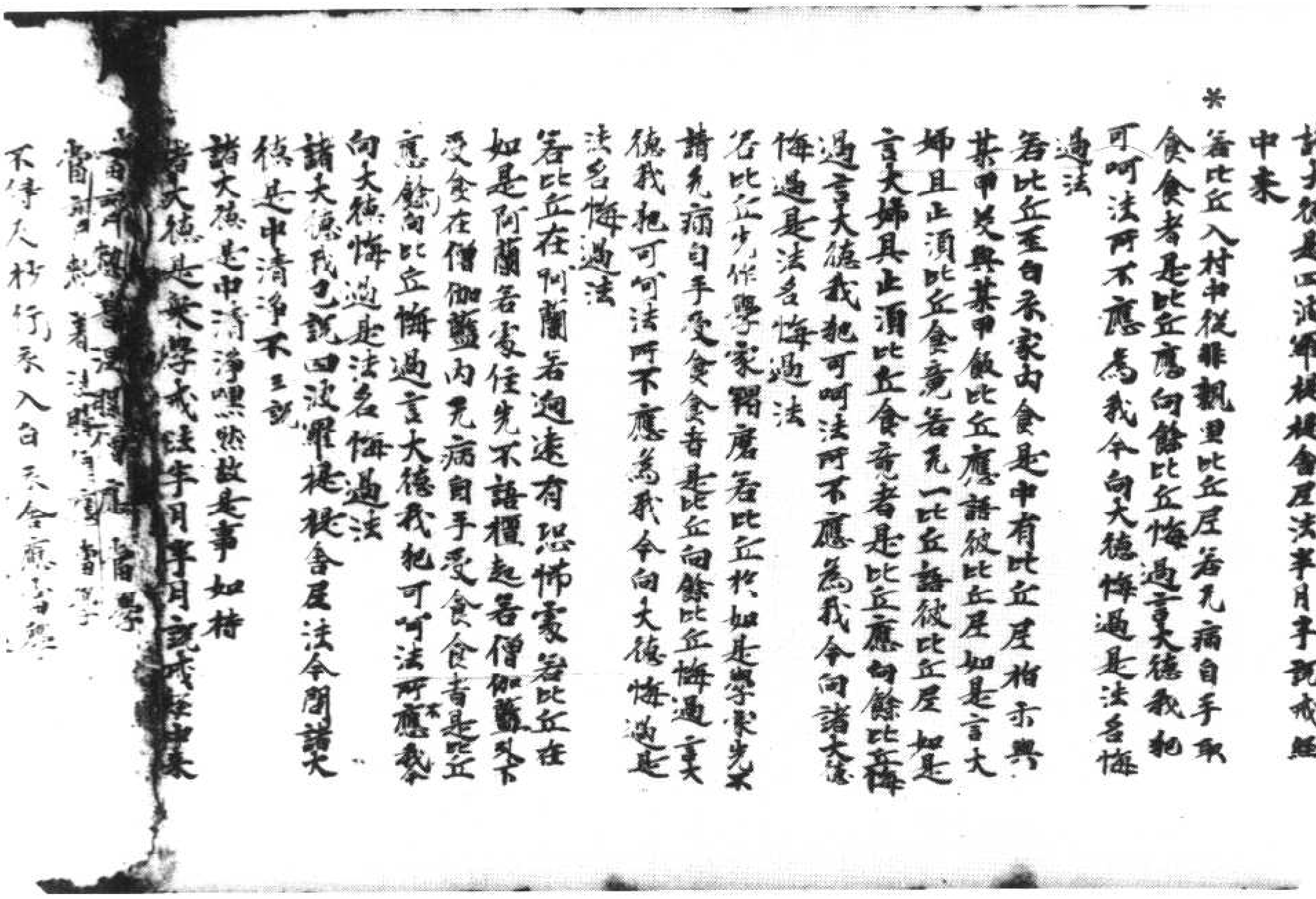
若比丘覆瘡衣當應量作是中量者長佛四搩手廣二搩手截竟過者波逸提

若比丘如來等量作衣或過量作者波逸提是中如來衣量者長佛十搩手廣六搩手是謂如來衣量

諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨不（三說）

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來



諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來

*若比丘入村中從非親里比丘尼若無病自手取食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是法名悔過法

若比丘至白衣家內食是中有比丘尼指示與某甲羹與某甲飯比丘應語彼比丘尼如是言大姉且止須比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼如是言大姉且止須比丘食竟者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向諸大德悔過是法名悔過法

若比丘少作學家羯磨若比丘於如是學家先不請無病自手受食食者是比丘向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是法名悔過法

若比丘在阿蘭若迥遠有恐怖處若比丘在如是阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍外不受食在僧伽藍內無病自手受食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為向大德悔過是法名悔過法

諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是中清淨不（三說）

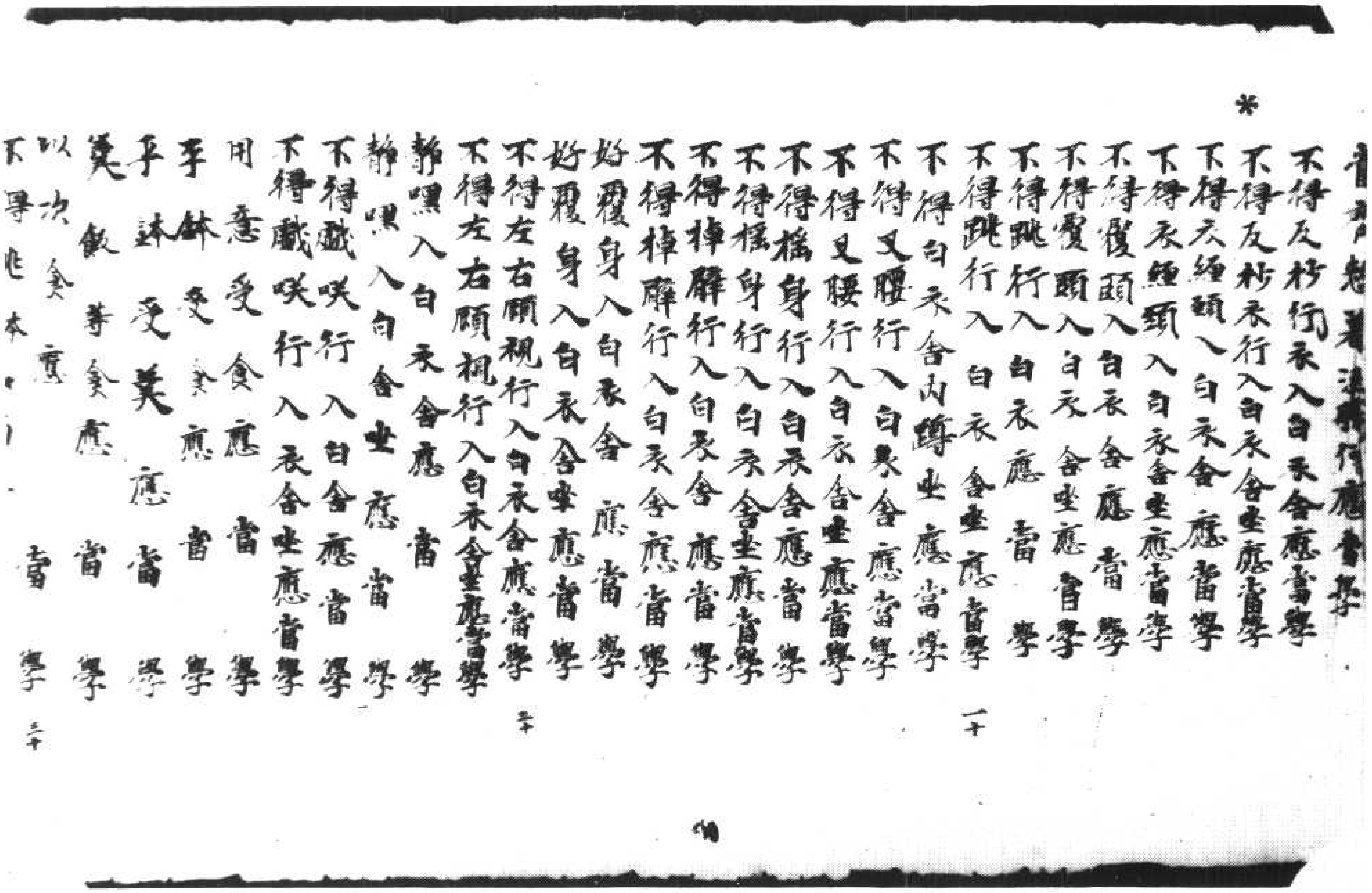
諸大德是中清淨嘿然故是事如持

諸大德是眾學戒法半月半月說戒經中來

當齊整著涅槃僧應當學

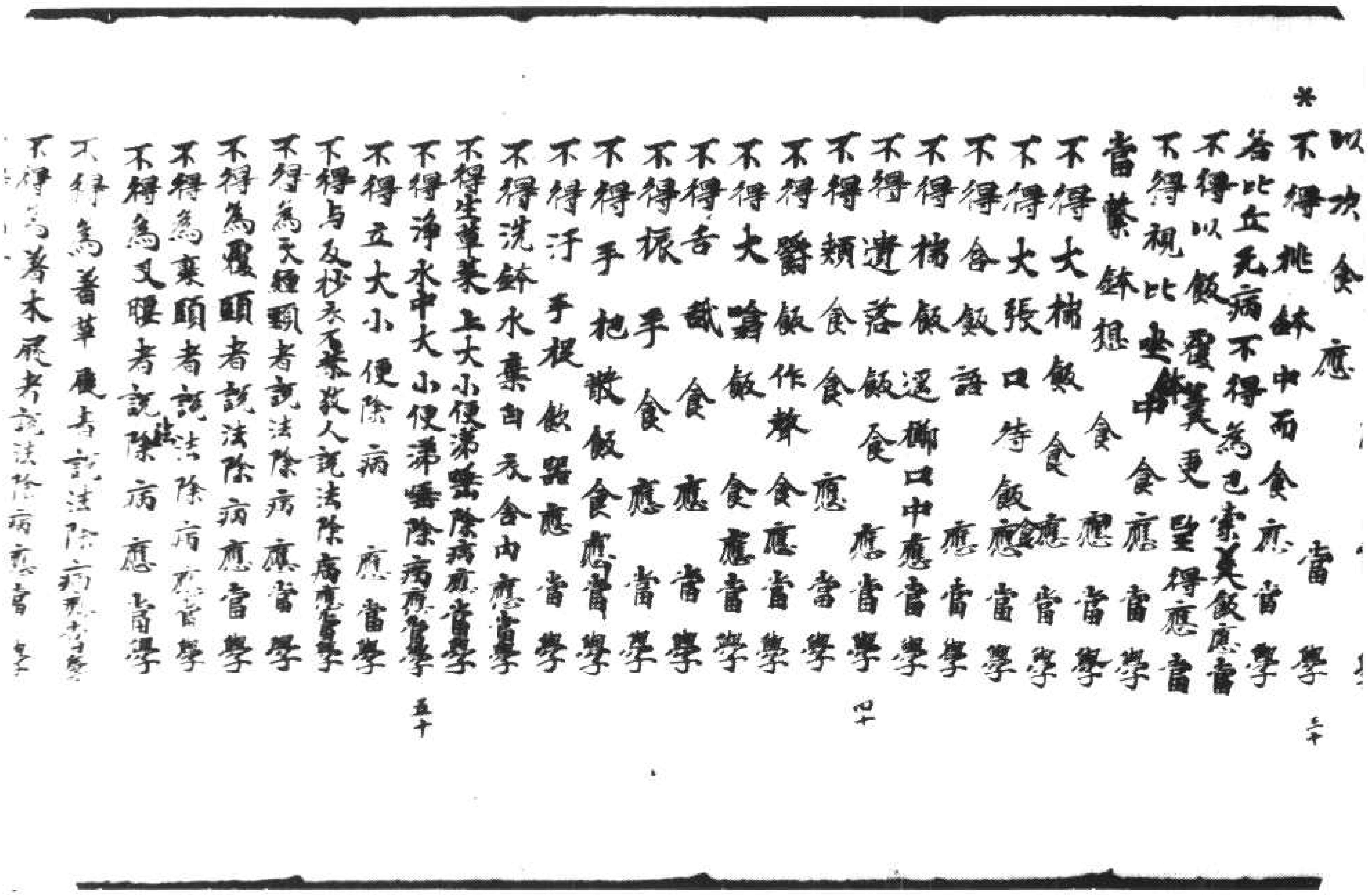
當齊整著三衣應當學

不得反抄衣入白衣舍應當學



*

[illegible]着法[illegible]行應當學
不得反杪行衣入白衣舍應當學
不得反杪衣行入白衣舍坐應應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學 一十
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學 二十
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜嘿入白衣舍應當學
靜嘿入白舍坐應當學
不得戲咲行入白舍應當學
不得戲咲行入衣舍坐應當學
用意受食應當學
手鉢受食應當學
手鉢受羹應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學
不學非本[illegible]當學 三十

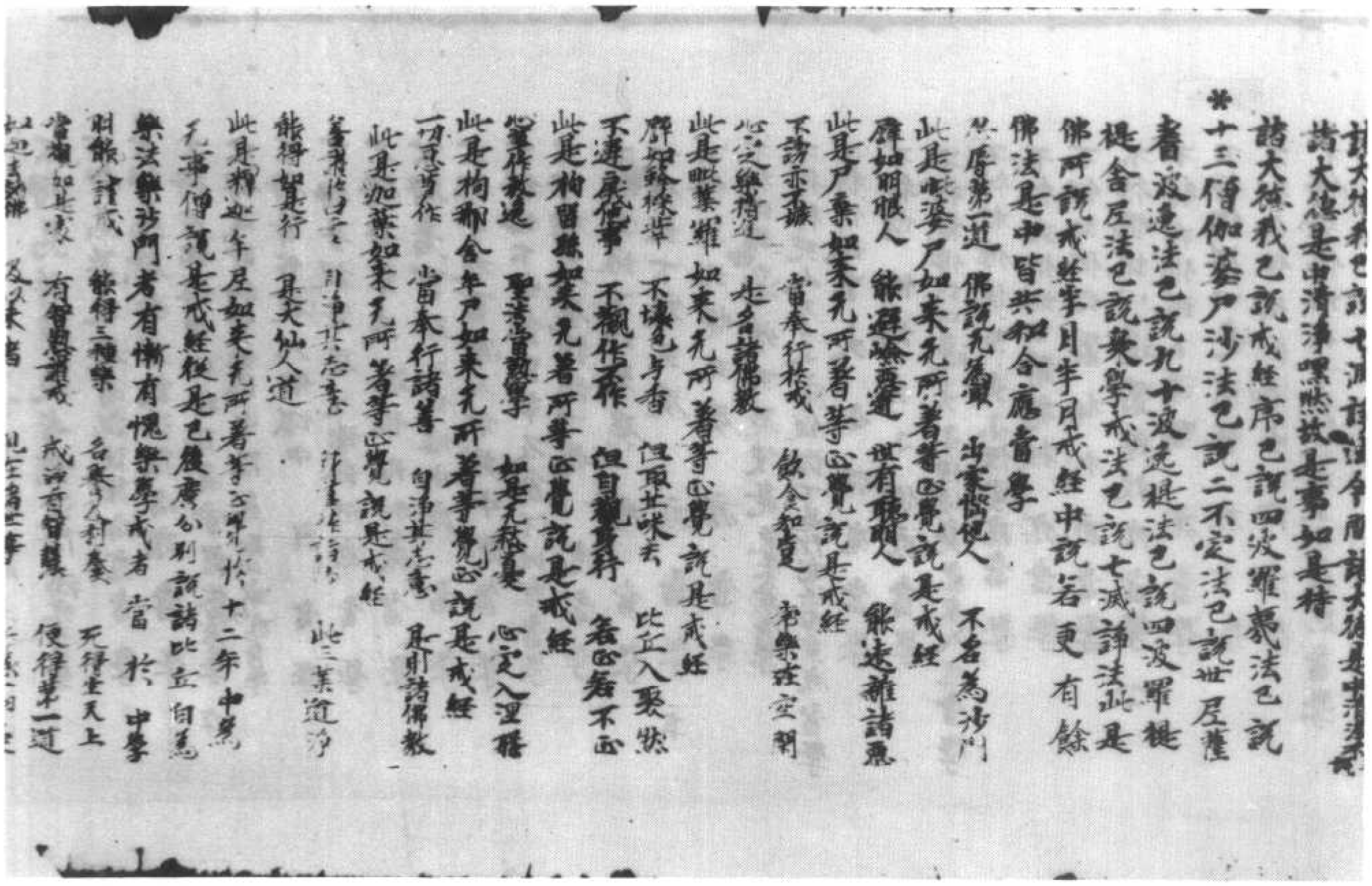


*

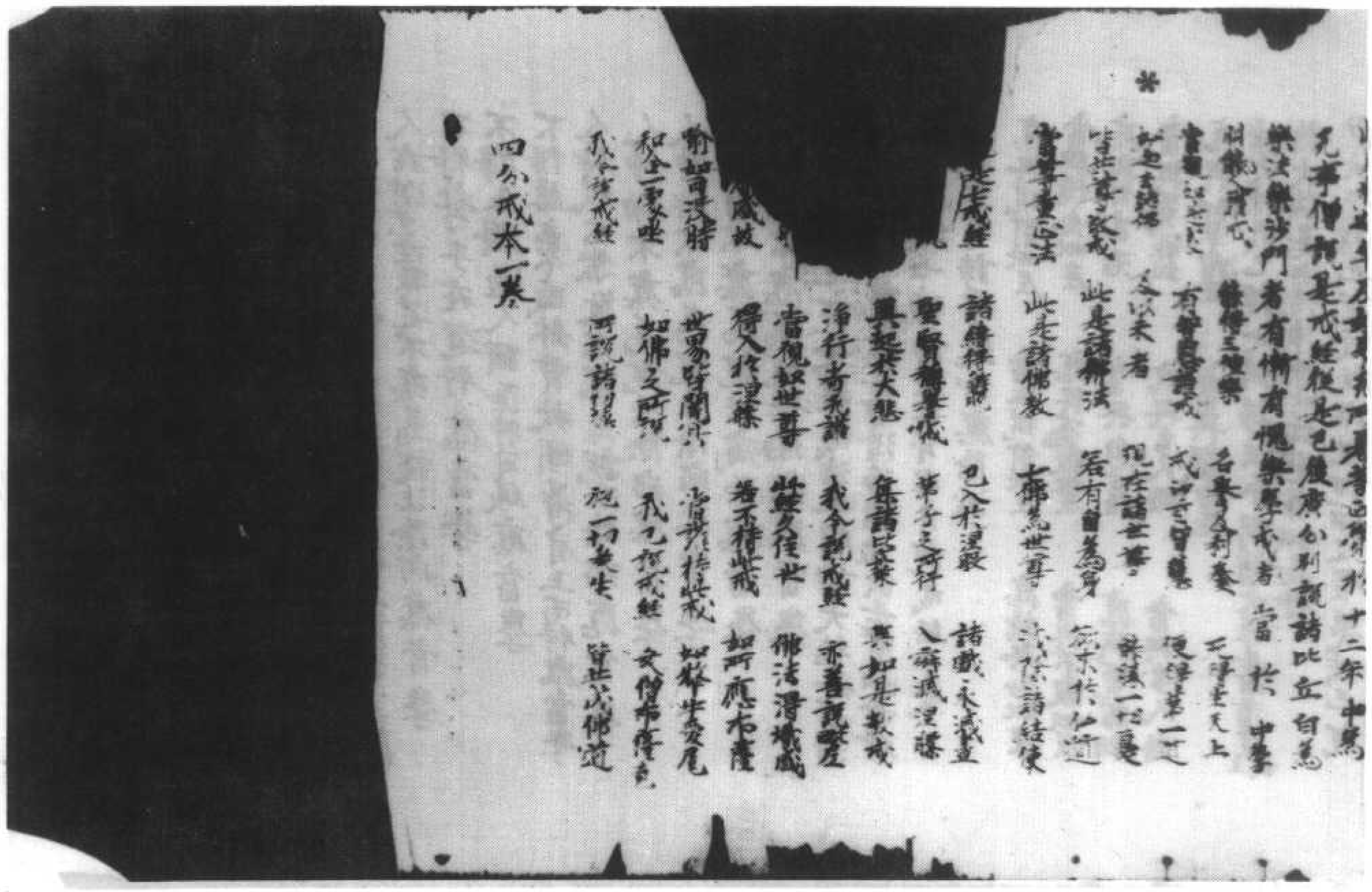
以次食應當學
不得挑鉢中而食應當學 三十
若比丘无病不得為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中食應當學
當繫鉢想食應當學
不得大搏飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得搏飯遙擲口中應當學
不得遺落飯食應當學 四十
不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得大噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手捉飲器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學 五十
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學

不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
*不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中宿除為守護故應當學 六十
不得藏財物置佛塔中除為堅牢故應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣遶佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食汙地應當學
不得擔死屍佛塔下過應當學
不得佛塔下埋死屍應當學
不得佛塔下燒死屍應當學 七十
不得向塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及床從塔下過除浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學 八十
不得在佛塔下涕唾應當學
不得佛塔四邊涕唾應當學
不得向佛塔舒腳坐應當學
不得安佛塔在下房己在上房住應當學

不得向佛塔舒腳坐應當學
不得安佛塔在下房己在上房住應當學
*人坐己立不得為說法除病應當學
人臥己坐不得為說法除病應當學
人在座己在非座不得為說法除病應當學
人在高座己在下座不得為說法除病應當學
人在前行己在後行不得為說法除病應當學 九十
人在高經行處己在下經行處不應為說法除病應當學
人在道己在非道不應為說法除病應當學
不得攜手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劍不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大德我已說眾學戒法今問諸大德是中清淨不（三說）諸大德是中清淨嘿然故是事如是持
諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘有諍事起即應除滅
應與現前毗尼　當與現前毗尼　應憶與念毗尼
當與憶念毗尼　應與不癡毗尼　當與不癡毗尼
應與自言治　當與自言治　應與覓罪相
當與覓罪相　應與多人語　當與多人語
應與如草布地　當與如草布地
諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨嘿然故是事如是持
諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已說

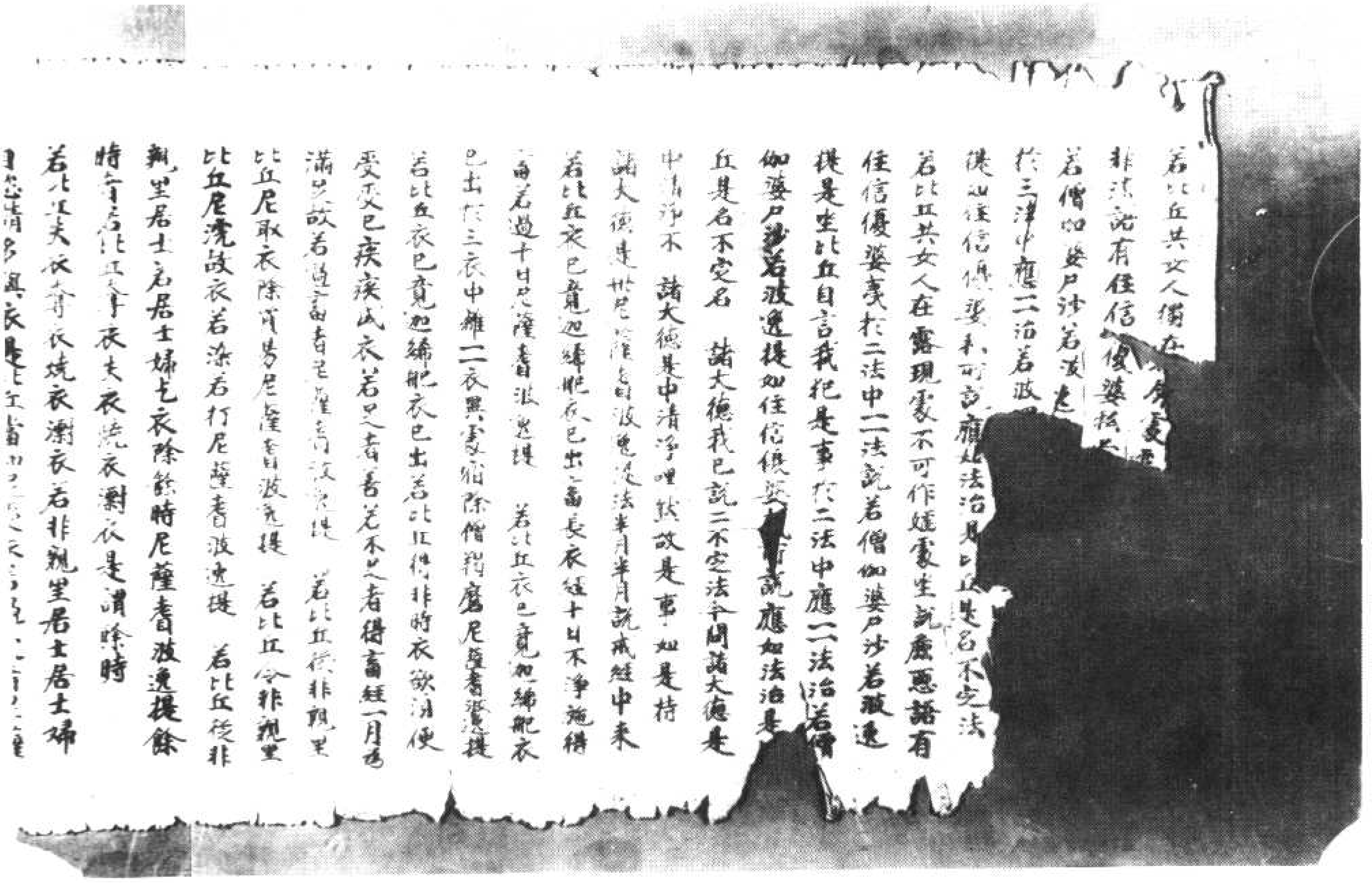


諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不
諸大德是中清淨嘿然故是事如是持
諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已說
*十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說卅尼薩
耆波逸提法已說九十波逸提法已說四波羅提
提舍尼法已說衆學戒法已說七滅諍法此是
佛所說戒經半月半月戒經中說若更有餘
佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道　佛說無爲最　出家惱他人　不名爲沙門
此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經
譬如明眼人　能避嶮惡道　世有聰明人　能遠離諸惡
此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足　常樂在空閑
心定樂精進　是名諸佛教
此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚然
不違戾他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正
此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁　心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨
能得如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中爲
無事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘自爲
樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者當於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上
當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道
如過去諸佛　及以未來者　見在諸世尊



此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中爲
無事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘自爲
樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者當於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上
當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道
如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自爲身　欲求於佛道
*當尊重正法　此是諸佛教　七佛爲世尊　滅除諸結使
[illegible]戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
[illegible]　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃
[illegible]　興起於大悲　集諸比丘衆　與如是教戒
[illegible]　淨行者無護　我今說戒經　亦善說毗尼
[illegible]　當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛
[illegible]盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應布薩
喻如日沒時　世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經　衆僧布薩竟
我今說戒經　所說諸功德　施一切衆生　皆共成佛道

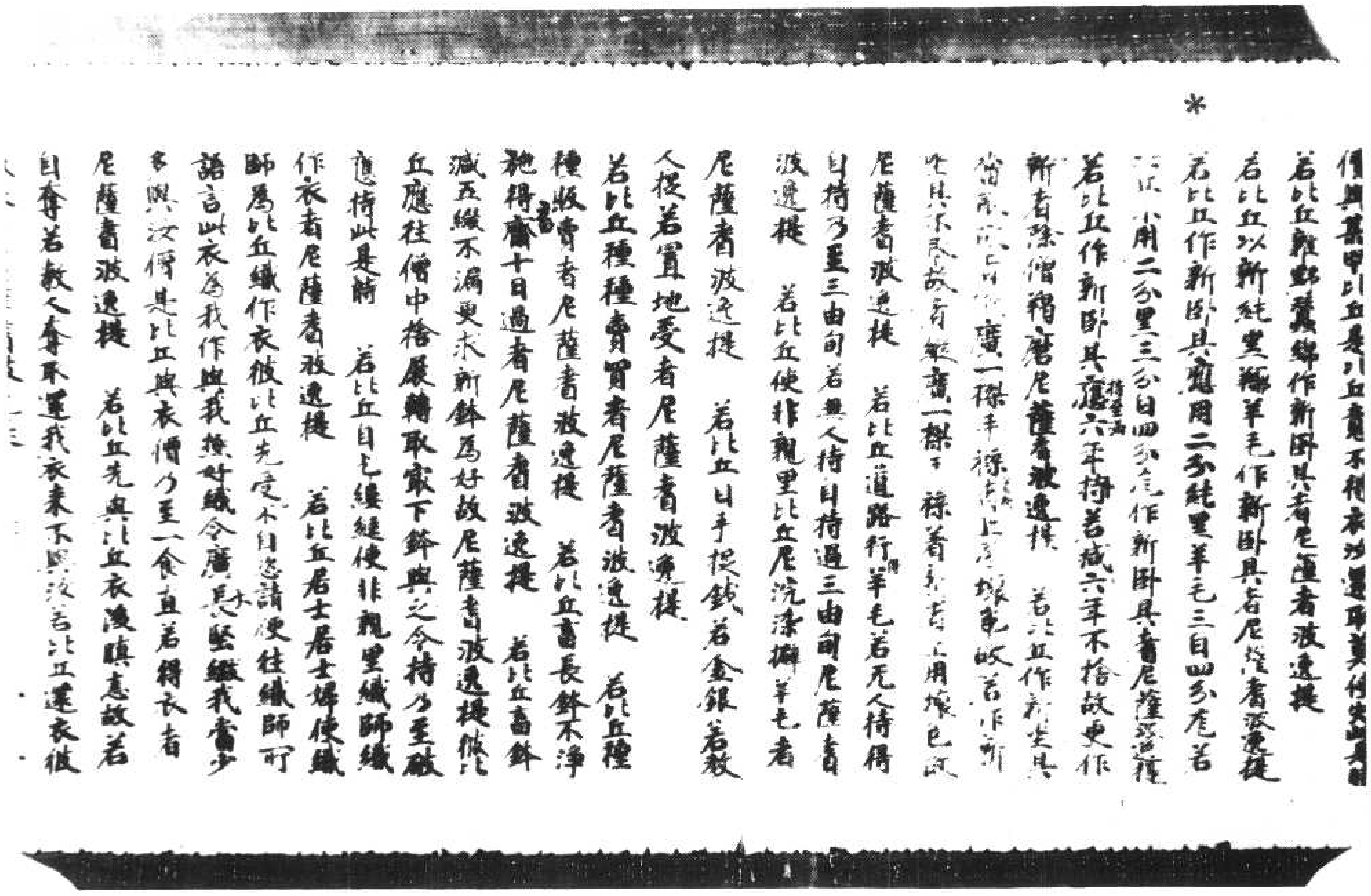
四分戒本一卷



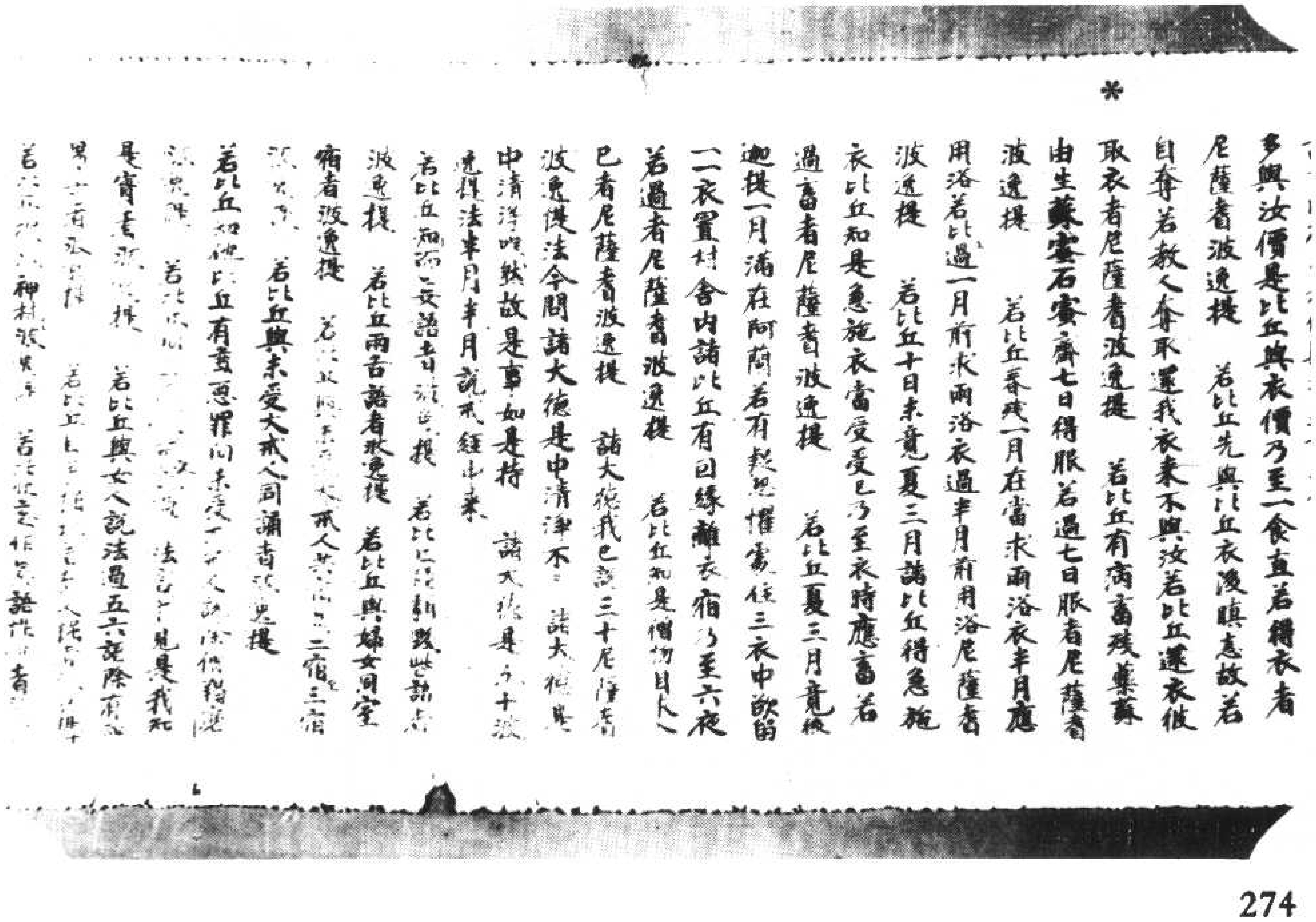
若比丘共女人獨在覆處
非法語有住信優婆夷於
若僧伽婆尸沙若波逸
於三法中應一一治若波
提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法
若比丘共女人在露現處不可作婬處坐說麁惡語有
住信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸
提是坐比丘自言我犯是事於二法中應一一法治若僧
伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是
丘是名不定法　諸大德我已說二不定法今問諸大德是
中清淨不　諸大德是中清淨嘿然故是事如是持
諸大德是卅尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨施得
畜若過十日尼薩耆波逸提　若比丘衣已竟迦絺那衣
已出於三衣中離一一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲須便
受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜經一月為
滿足故若過畜者尼薩耆波逸提　若比丘從非親里
比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提　若比丘令非親里
比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提　若比丘從非
親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘
時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時
若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦
自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過受者尼薩耆

北六八五七號（致二十一）四分律比丘戒本

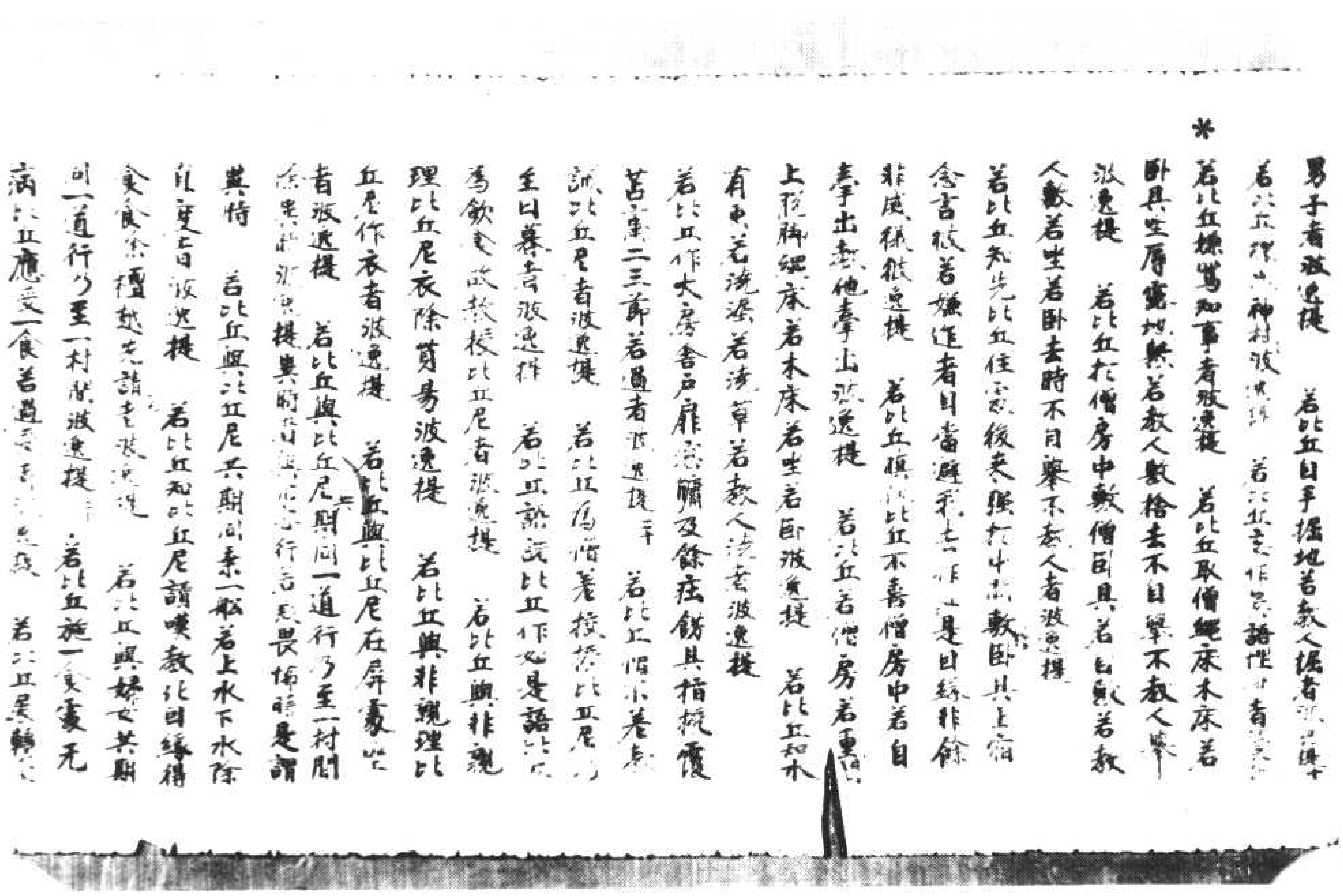
[illegible]尼薩耆波逸提餘
時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時
若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦
*自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過受者尼薩
耆波逸提　若比丘居士居士婦為比丘辦衣價買如
是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請到居士家作如是
說善哉居士為我買如是如是衣與我為好故若得衣
者尼薩耆波逸提　若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價
持如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士
自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是衣
價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘
送衣價持如是衣價與某甲比丘彼使至比丘所語比丘
言大德今為汝故送是衣價受取是比丘應語彼使如是言
我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘
言大德有執事人不須衣比丘應語言有若僧伽藍民若
優婆塞此是比丘執事人常為諸比丘執事時彼使往至
執事人所與衣價已還至比丘所作如是言大德所示某甲
執事人我已與衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘當
往執事人所若二反三反為作憶念應語言我須衣若
二反三反為作憶念若得衣者善若不得衣應四反五反
六反在前嘿然立若四反五反六反在前嘿然住得衣者善
若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣
從所得衣價處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣
價與某甲比丘是比丘竟不得衣汝還取莫使失此是時
若比丘雜野蠶綿作新臥具尼薩耆波逸提
若比丘以新純黑羺羊毛作新臥具尼薩耆波逸提



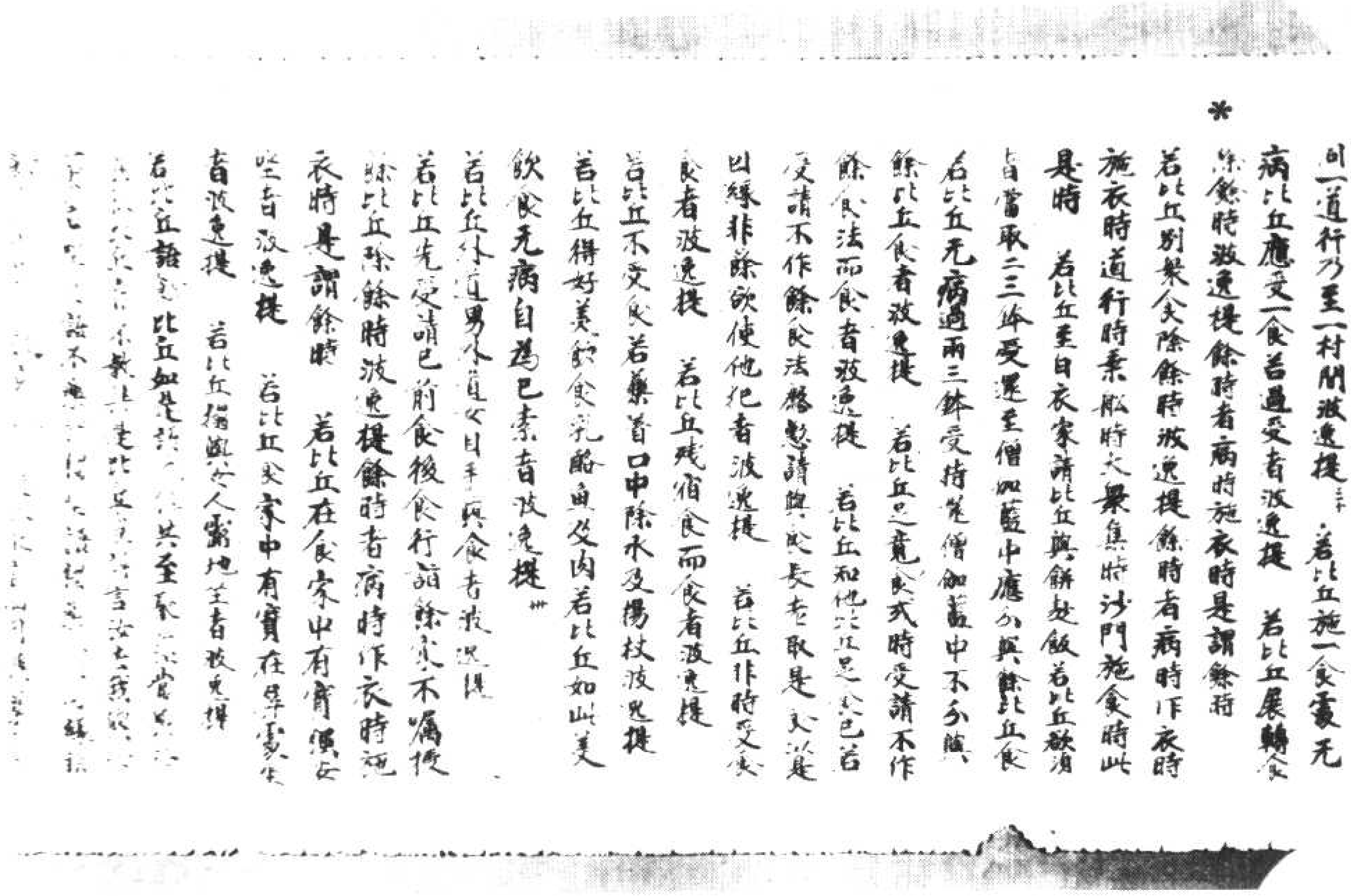
價與某甲比丘是比丘竟不得衣汝還取莫使失此[illegible]
若比丘雜野蠶綿作新敷具者尼薩耆波逸提
若比丘以新純黑羺羊毛作新敷具尼薩耆波逸提
若比丘作新敷具應用二分純黑羊毛三分白四分尨若
不以二分黑三分白四分尨作新敷具者尼薩耆波逸提
若比丘作新敷具應六年持若減六年不捨故更作
新者除僧羯磨尼薩耆波逸提　若比丘作新坐具
當取故[illegible]縱廣一磔手帖新者上為壞色故若作新
坐具不取故者縱廣一磔手帖著新者上用壞色故
尼薩耆波逸提　若比丘道路行得羊毛若無人持得
自持乃至三由旬若無人持自持過三由旬尼薩耆
波逸提　若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者
尼薩耆波逸提　若比丘自手捉錢若金銀若教
人捉若置地受者尼薩耆波逸提
若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提　若比丘種
種販賣者尼薩耆波逸提　若比丘畜長鉢不淨
施得畜十日過者尼薩耆波逸提　若比丘畜鉢
減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提彼比
丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃至破
應持此是時　若比丘自乞縷線使非親里織師織
作衣者尼薩耆波逸提　若比丘居士居士婦使織
師為比丘織作衣彼比丘先受不自恣請便往織師所
語言此衣為我作與我極好織令廣長堅緻我當少
多與汝價是比丘與衣價乃至一食直若得衣者
尼薩耆波逸提　若比丘先與比丘衣後瞋恚故若
自奪若教人奪取還我衣來不與汝若比丘還衣彼



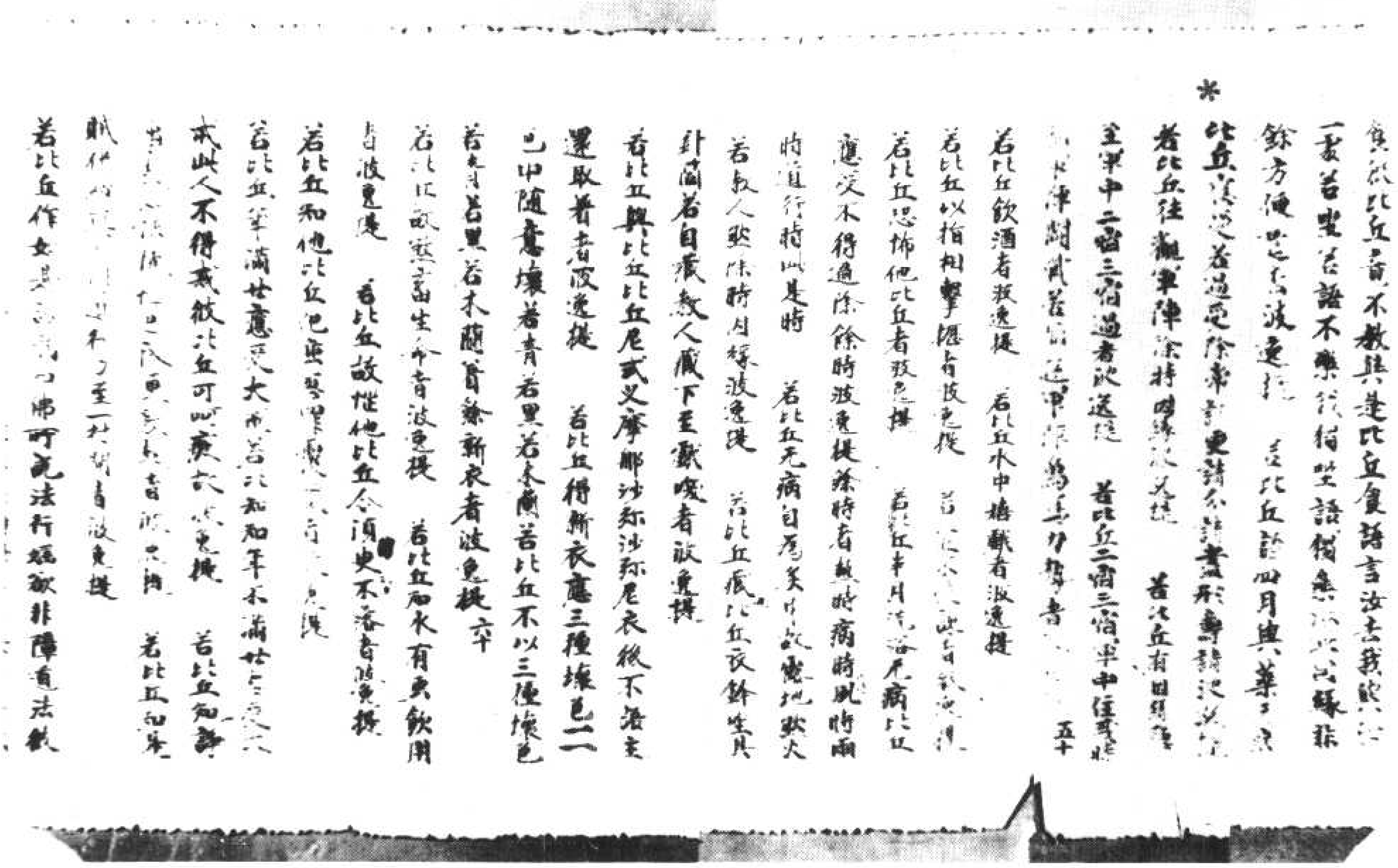
多與汝價是比丘與衣價乃至一食直若得衣者
尼薩耆波逸提　若比丘先與比丘衣後瞋恚故若
自奪若教人奪取還我衣來不與汝若比丘還衣彼
取衣者尼薩耆波逸提　若比丘有病畜殘藥蘇
由生蘇蜜石蜜齋七日得服若過七日服者尼薩耆
波逸提　若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應
用浴若比丘過一月前求雨浴衣過半月前用浴尼薩耆
波逸提　若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施
衣比丘知是急施衣當受受已乃至衣時應畜若
過畜者尼薩耆波逸提　若比丘夏三月竟後
迦提一月滿在阿蘭若有疑恐怖處住三衣中欲留
一一衣置村舍內諸比丘有因緣離衣宿乃至六夜
若過者尼薩耆波逸提　若比丘知是僧物自求入
已者尼薩耆波逸提　諸大德我已說三十尼薩耆
波逸提法今問諸大德是中清淨不　諸大德是
中清淨嘿然故是事如是持　諸大德是九十波
逸提法半月半月說戒經中來
若比丘知而故妄語者波逸提　若比丘[illegible]毀訾語者
波逸提　若比丘兩舌語者波逸提　若比丘與婦女同室
宿者波逸提　若比丘與未受大戒人[illegible]二宿至三宿
[illegible]　若比丘與未受大戒人同誦者波逸提
若比丘知他比丘有麤惡罪向未受大戒人說除僧羯磨
[illegible]　若比丘[illegible]法[illegible]見是我知
是實者波逸提　若比丘與女人說法過五六語除有智
男子者波逸提　若比丘[illegible]人說[illegible]十
若比丘[illegible]神村[illegible]　若比丘[illegible]說[illegible]者



男子者波逸提　若比丘自手掘地若教人掘者波逸提十
若比丘壞鬼神村波逸提　若比丘妄作異語惱他者波逸
若比丘嫌罵知事者波逸提　若比丘取僧繩床木床若
臥具坐蓐露地敷若教人敷捨去不自舉不教人舉
波逸提　若比丘於僧房中敷僧臥具若自敷若教
人敷若坐若臥去時不自舉不教人舉者波逸提
若比丘知先比丘住處後來强於中敷臥具止宿
念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘
非威儀者波逸提　若比丘瞋他比丘不喜僧房中若自
牽出若教他牽出者波逸提　若比丘若僧房若重閣
上脫脚繩床若木床若坐若臥波逸提　若比丘知水
有蟲若澆泥若澆草若教人澆者波逸提
若比丘作大房舍戶扉窗牖及餘莊飾具指授覆
苫齊二三節若過者波逸提廿　若比丘僧不差教
誡比丘尼者波逸提　若比丘爲僧差教授比丘尼乃
至日暮者波逸提　若比丘語諸比丘作如是語諸比丘
爲飲食故教授比丘尼者波逸提　若比丘與非親
理比丘尼衣除貿易波逸提　若比丘與非親理比
丘尼作衣者波逸提　若比丘與比丘尼在屏處坐
者波逸提　若比丘與比丘尼期同一道行乃至一村間
除異時波逸提異時者與估客行若疑恐畏怖時是謂
異時　若比丘與比丘尼共期同乘一船若上水下水除
直度者波逸提　若比丘知比丘尼讚嘆教化因緣得
食食除檀越先請者波逸提　若比丘與婦女共期
同一道行乃至一村間波逸提卅　若比丘施一食處无
病比丘應受一食若過受者波逸提　若比丘展轉食



同一道行乃至一村間波逸提卅　若比丘施一食處无
病比丘應受一食若過受者波逸提　若比丘展轉食
除餘時波逸提餘時者病時施衣時是謂餘時
若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時
施衣時道行時乘船時大衆集時沙門施食時此
是時　若比丘至白衣家請比丘與餅麨飯若比丘欲須
者當取二三鉢受還至僧伽藍中應分與餘比丘食
若比丘无病過兩三鉢受持至僧伽藍中不分與
餘比丘食者波逸提　若比丘足食竟或時受請不作
餘食法而食者波逸提　若比丘知他比丘足食已若
受請不作餘食法慇懃請與食長老取是食以是
因緣非餘欲使他犯者波逸提　若比丘非時受食
食者波逸提　若比丘殘宿食而食者波逸提
若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提
若比丘得好美飲食乳酪魚及肉若比丘如此美
飲食无病自爲已索者波逸提卌
若比丘外道男女自手與食者波逸提
若比丘先受請已前食後食行詣餘家不囑授
餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時施
衣時是謂餘時　若比丘在食家中有寶強安
坐者波逸提　若比丘食家中有寶在屏處坐
者波逸提　若比丘獨與女人露地坐者波逸提
若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當與汝
[illegible]
[illegible]
[illegible]



[illegible]比丘前不教與是比丘食語言汝去我[illegible]一處若坐若語不樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便[illegible]波夜提　若比丘請四月與藥[illegible]比丘[illegible]若過受除常請更請分請盡形壽請[illegible]

若比丘往觀軍陣除時因緣波夜提　若比丘有因緣至軍中二宿三宿過者波夜提　若比丘二宿三宿軍中住或[illegible]時軍陣鬪戰若觀遊軍象馬勢力者[illegible]　五十

若比丘飲酒者波夜提　若比丘水中嬉戲者波夜提

若比丘以指相擊攊者波夜提　若[illegible]

若比丘恐怖他比丘者波夜提　若比丘半月洗浴無病比丘應受不得過除餘時波夜提餘時者熱時病時風時雨時道行時此是時　若比丘無病自為炙身故露地然火若教人然除時因緣波夜提　若比丘藏比丘衣鉢坐具針筒若自藏教人藏下至戲笑者波夜提

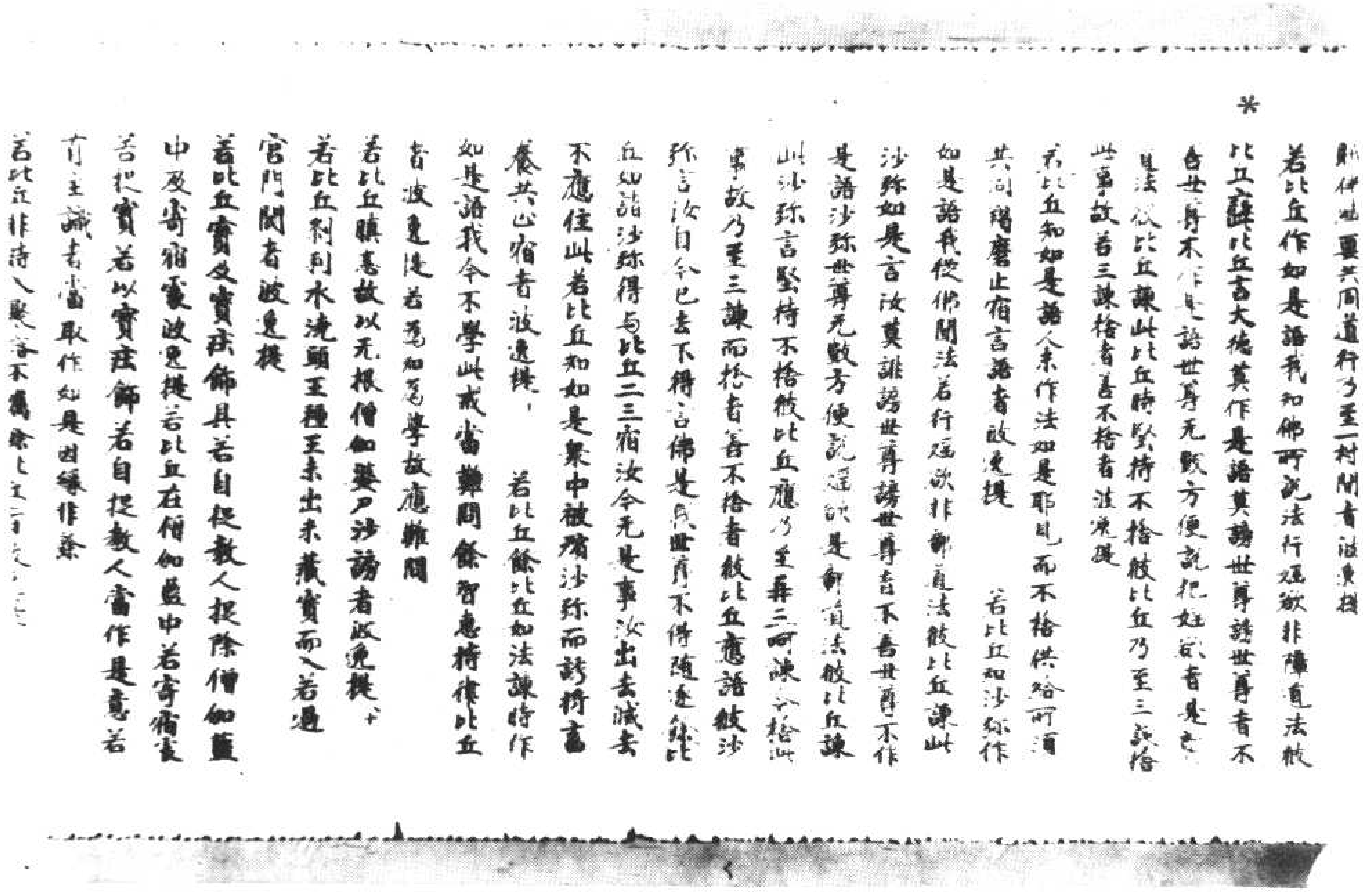
若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不語主還取著者波夜提　若比丘得新衣應三種壞色一一色中隨意壞若青若黑若木蘭若比丘不以三種壞色若青若黑若木蘭著餘新衣者波夜提　六十

若比丘故殺畜生命者波夜提　若比丘知水有蟲飲用者波夜提　若比丘故惱他比丘令須臾不樂者波夜提

若比丘知他比丘犯麤罪覆藏[illegible]波夜提

若比丘[illegible]滿廿意受大戒若比丘知年不滿廿[illegible]戒此人不得戒彼比丘可呵[illegible]波夜提　若比丘知諍事[illegible]還發舉者波夜提　若比丘知是賊伴[illegible]乃至一村間者波夜提

若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼



賊伴共同道行乃至一村間者波夜提

若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘應諫比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說犯婬欲者是障道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此事故若三諫捨者善不捨者波夜提

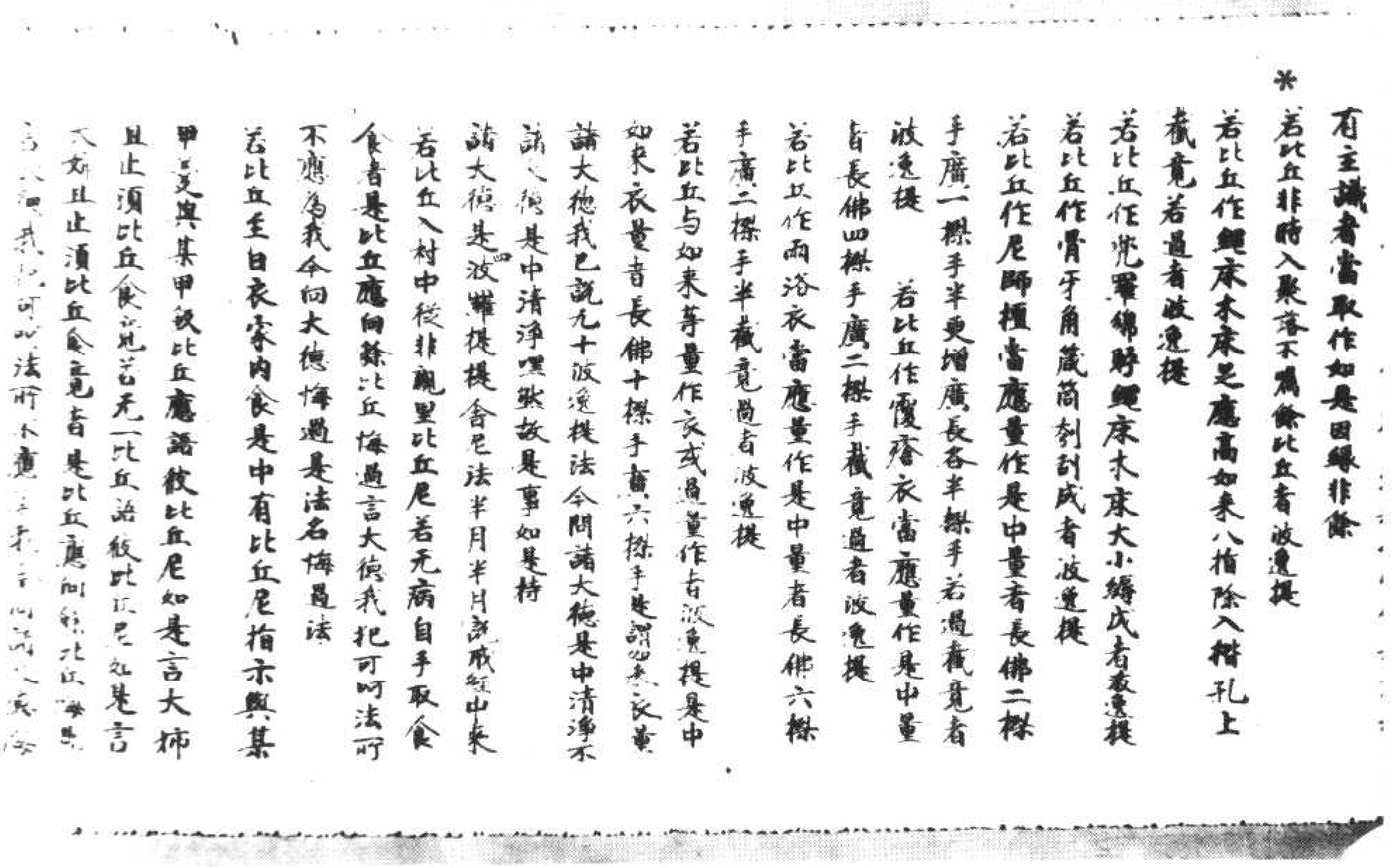
若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨供給所須共同羯磨止宿言語者波夜提　若比丘知沙彌作如是語我從佛聞法若行婬欲非障道法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫誹謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無數方便說婬欲是障道法彼比丘諫此沙彌言堅持不捨彼比丘應乃至再三諫令捨此事故乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘應語彼沙彌言汝自今已去不得言佛是汝世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得與比丘二三宿汝今無是事汝出去滅去不應住此若比丘知如是眾中被擯沙彌而誘將畜養共止宿者波夜提　若比丘餘比丘如法諫時作如是語我今不學此戒當難問餘智慧持律比丘者波夜提若為知為學故應難問

若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗者波夜提

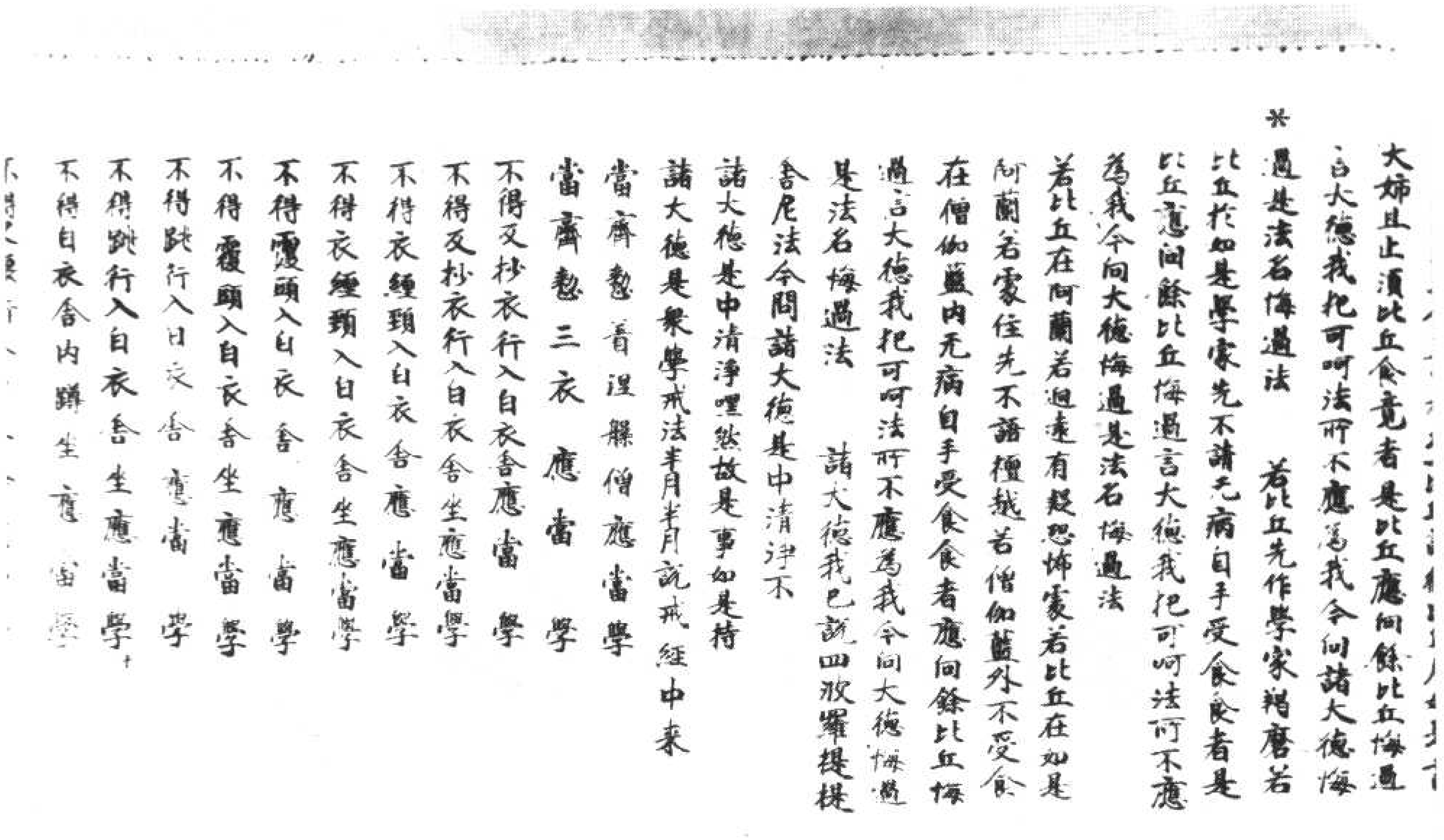
若比丘刹利水澆頭王種王未出未藏寶而入若過宮門閾者波夜提

若比丘寶及寶莊飾具若自捉教人捉除僧伽藍中及寄宿處波夜提若比丘在僧伽藍中若寄宿處若捉寶若以寶莊飾若自捉教人捉當作是意若有主識者當取作如是因緣非餘

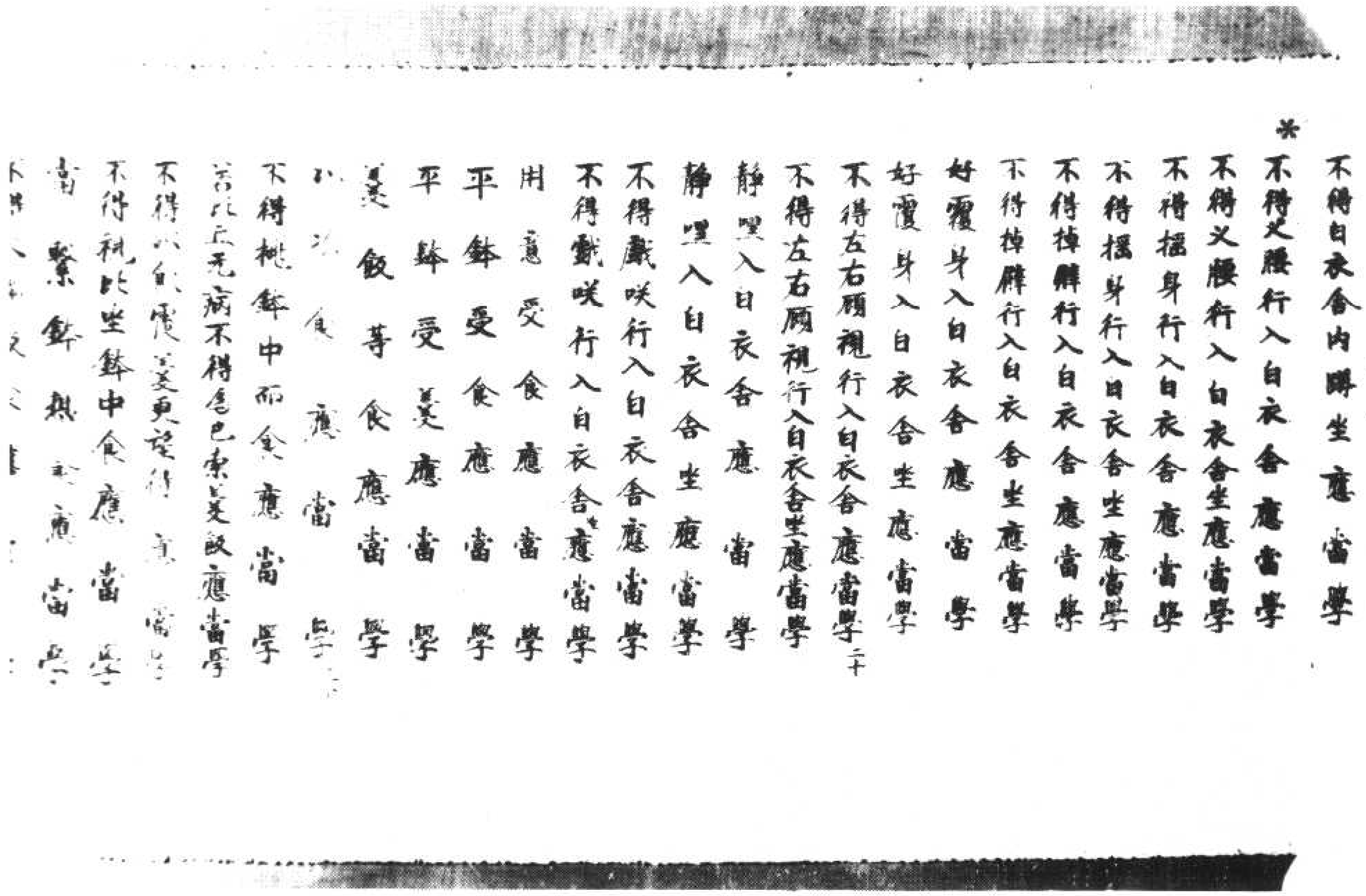
若比丘非時入聚落不囑餘比丘[illegible]



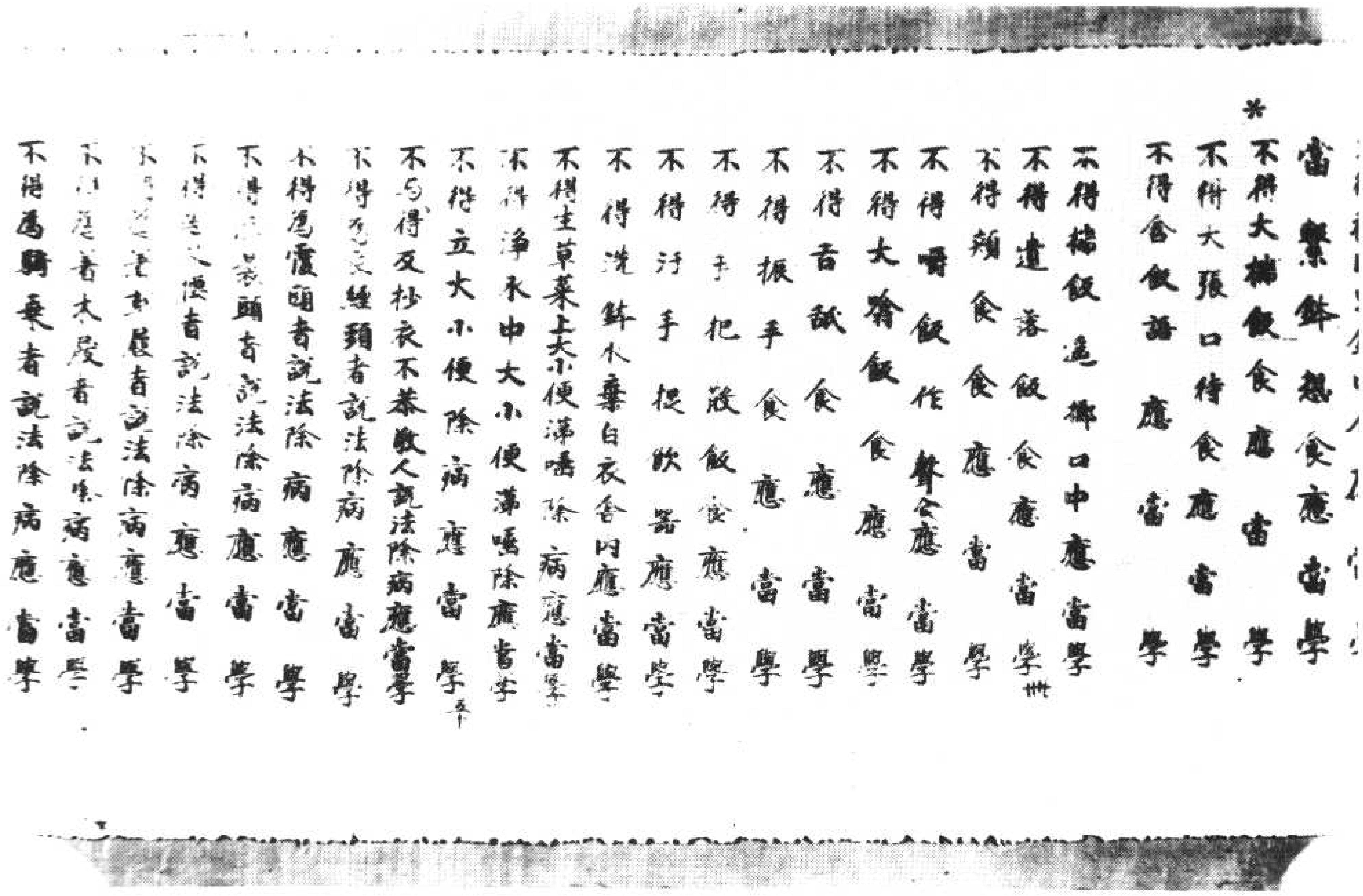
有主識者當取作如是因緣非餘
*若比丘非時入聚落不囑餘比丘者波逸提
若比丘作縄床木床足應高如來八指除入梐孔上
截竟若過者波逸提
若比丘作兜羅綿貯縄床木床大小褥成者波逸提
若比丘作骨牙角箴筒刳刮成者波逸提
若比丘作尼師檀當應量作是中量者長佛二搩
手廣一搩手半更增廣長各半搩手若過截竟者
波逸提　若比丘作覆瘡衣當應量作是中量
者長佛四搩手廣二搩手截竟過者波逸提
若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長佛六搩
手廣二搩手半截竟過者波逸提
若比丘与如來等量作衣或過量作者波逸提是中
如來衣量者長佛十搩手廣六搩手是謂如來衣量
諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨不
諸大德是中清淨嘿然故是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來
若比丘入村中從非親里比丘尼若无病自手取食
食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所
不應為我今向大德悔過是法名悔過法
若比丘在白衣家內食是中有比丘尼指示與某
甲羹與某甲飯比丘應語彼比丘尼如是言大姊
且止須比丘食竟若无一比丘語彼比丘尼如是言
大姊且止須比丘食竟者是比丘應向餘比丘悔過
言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過



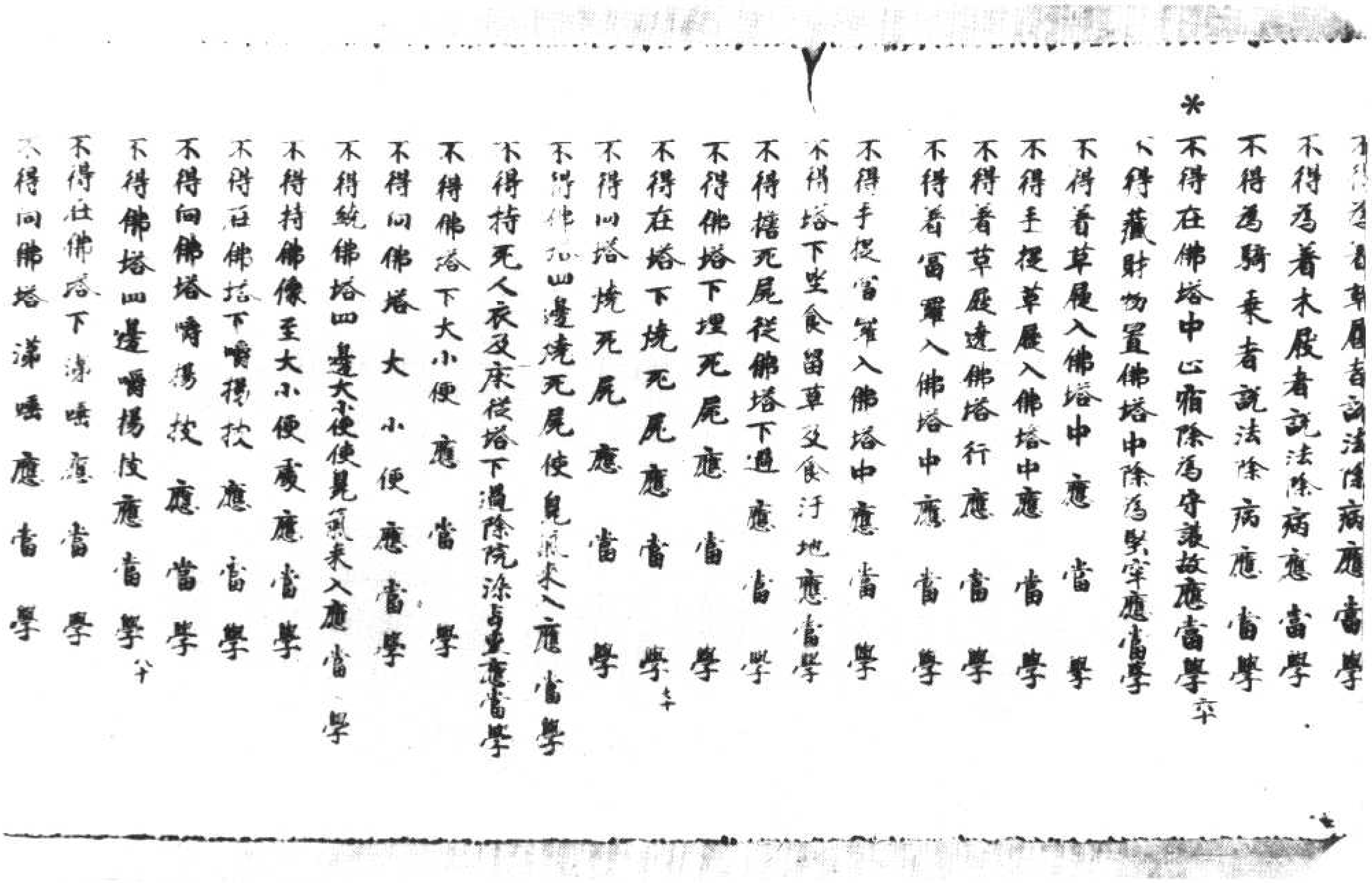
大姊且止須比丘食竟者是比丘應向餘比丘悔過
言大德我犯可呵法所不應為我今向諸大德悔
*過是法名悔過法　若比丘先作學家羯磨若
比丘於如是學家先不請无病自手受食食者是
比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應
為我今向大德悔過是法名悔過法
若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處若比丘在如是
阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍外不受食
在僧伽藍內无病自手受食食者應向餘比丘悔
過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過
是法名悔過法　諸大德我已說四波羅提提
舍尼法今問諸大德是中清淨不
諸大德是中清淨嘿然故是事如是持
諸大德是衆學戒法半月半月說戒經中來
當齊整著涅槃僧應當學
當齊整三衣應當學
不得叉抄衣行入白衣舍應當學
不得叉抄衣行入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得[illegible]



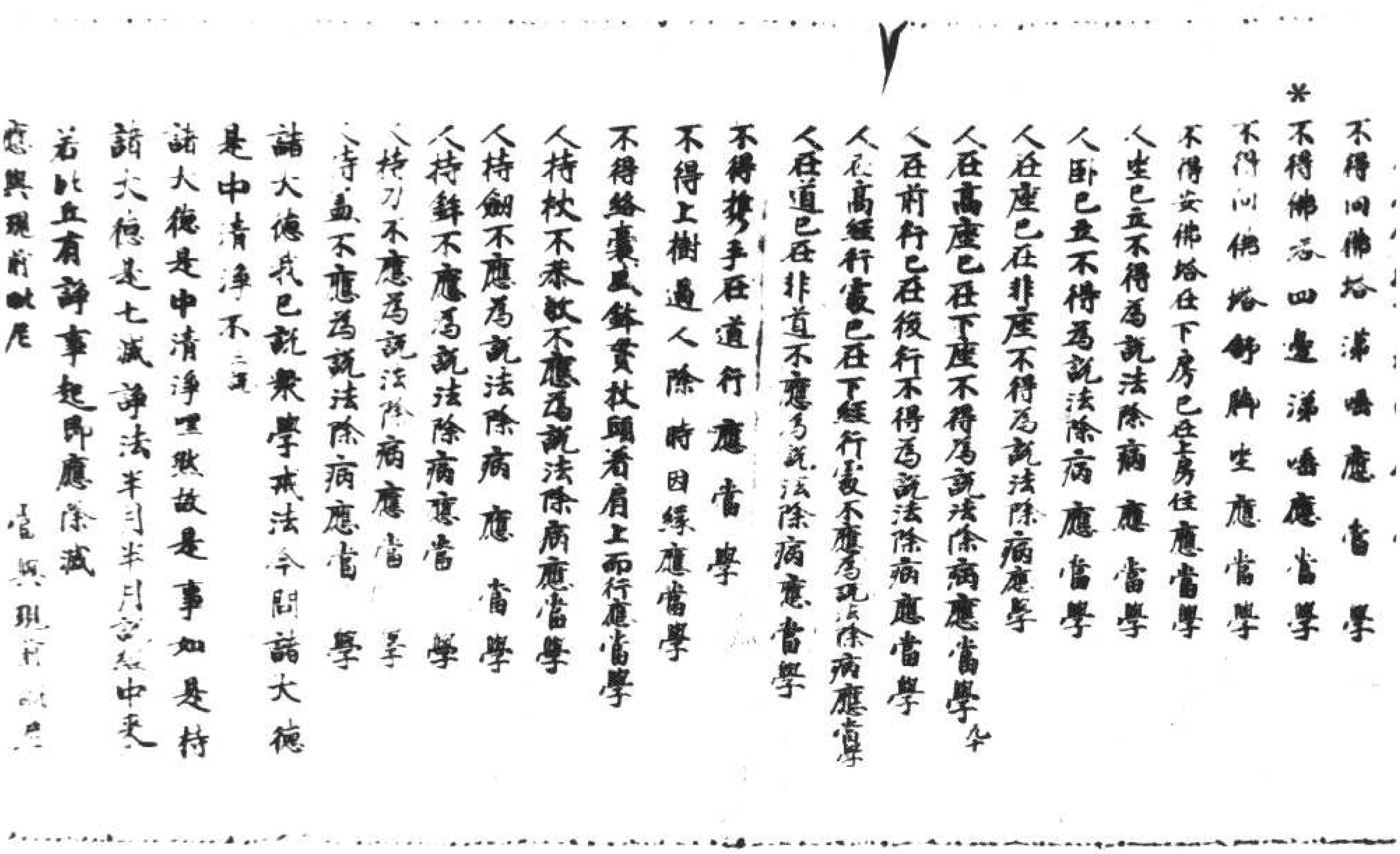
不得白衣舍内蹲坐應當學
*不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學 二十
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜嘿入白衣舍應當學
靜嘿入白衣舍坐應當學
不得戲咲行入白衣舍應當學
不得戲咲行入白衣舍應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學
不得挑鉢中而食應當學
若比丘無病不得爲已索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中食應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學



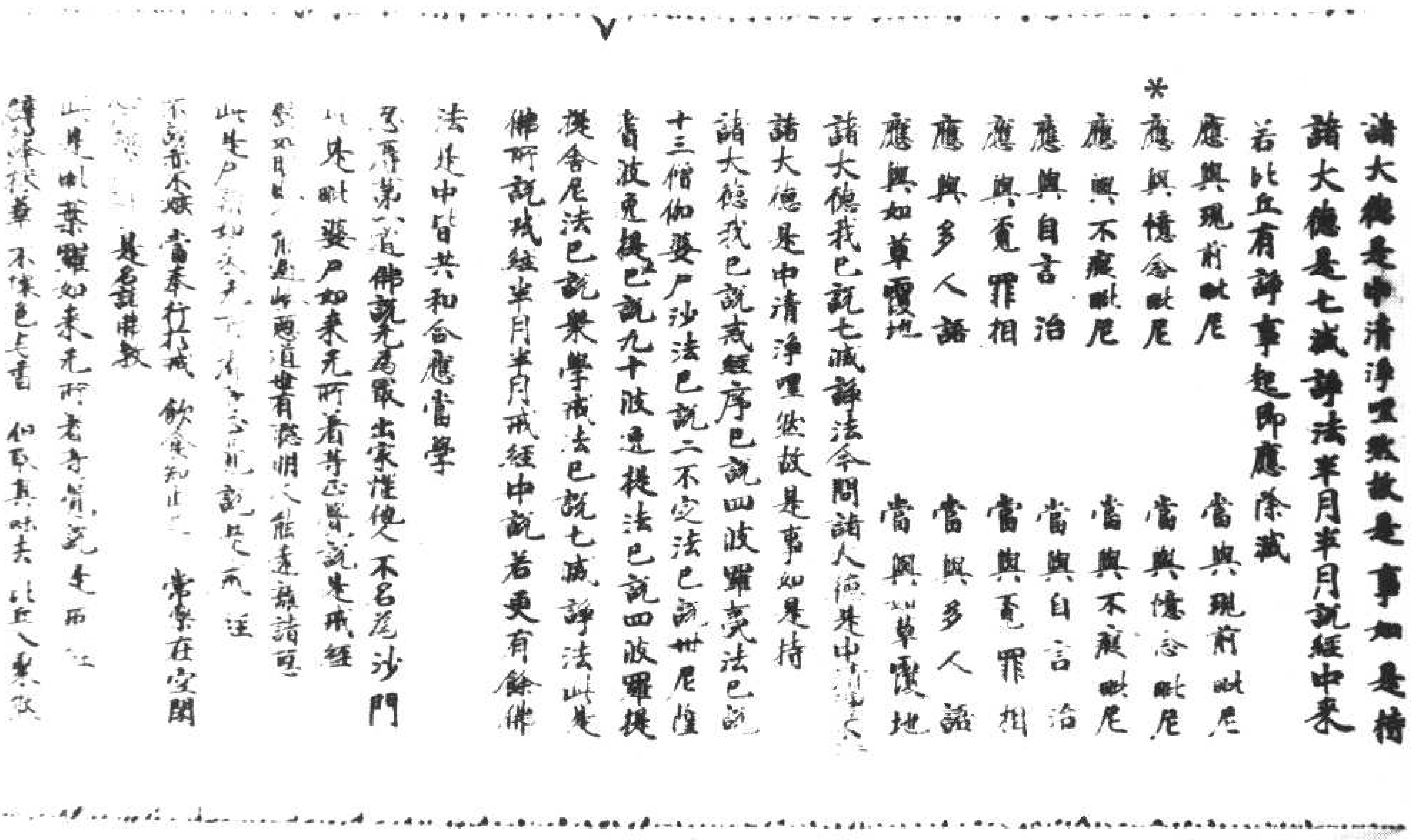
當繫鉢想食應當學
*不得大摶飯食應當學
不得大張口待食應當學
不得含飯語應當學
不得摶飯遙擲口中應當學
不得遺落飯食應當學 卅
不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得大噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手捉飲器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍内應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學 五十
不得反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得爲衣纏頸者說法除病應當學
不得爲裹頭者說法除病應當學
不得爲覆頭者說法除病應當學
不得爲著革屣者說法除病應當學
不得爲著屐者說法除病應當學
不得爲著木屐者說法除病應當學
不得爲騎乘者說法除病應當學



不得爲著革屣者說法除病應當學
不得爲著木屐者說法除病應當學
不得爲騎乘者說法除病應當學
*不得在佛塔中止宿除爲守護故應當學六十
不得藏財物置佛塔中除爲堅牢應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣遶佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食汙地應當學
不得擔死屍從佛塔下過應當學
不得佛塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學七十
不得向塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及床從塔下過除浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學八十
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學



不得向佛塔涕唾應當學
*不得佛塔四邊涕唾應當學
不得向佛塔舒腳坐應當學
不得安佛塔在下房己在上房住應當學
人坐己立不得爲說法除病應當學
人臥己坐不得爲說法除病應當學
人在座己在非座不得爲說法除病應學
人在高座己在下座不得爲說法除病應當學九十
人在前行己在後行不得爲說法除病應當學
人在高經行處己在下經行處不應爲說法除病應當學
人在道己在非道不應爲說法除病應當學
不得攜手在道行應當學
不得上樹過人除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應爲說法除病應當學
人持劍不應爲說法除病應當學
人持鉾不應爲說法除病應當學
人持刀不應爲說法除病應當學
人持蓋不應爲說法除病應當學
諸大德我已說衆學戒法今問諸大德
是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘有諍事起即應除滅
應與現前毗尼　當與現前毗尼



諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是七滅諍法半月半月說經中來

若比丘有諍事起即應除滅

應與現前毗尼　當與現前毗尼

*應與憶念毗尼　當與憶念毗尼

應與不癡毗尼　當與不癡毗尼

應與自言治　當與自言治

應與覓罪相　當與覓罪相

應與多人語　當與多人語

應與如草覆地　當與如草覆地

諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已說十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說卅尼薩耆波逸提法已說九十波逸提法已說四波羅提提舍尼法已說眾學戒法已說七滅諍法此是佛所說戒經半月半月戒經中說若更有餘佛法是中皆共和合應當學

忍辱第一道佛說无為最出家惱他人不名為沙門

此是毗婆尸如來无所著等正覺說是戒經

譬如明眼人能避險惡道世有聰明人能遠離諸惡

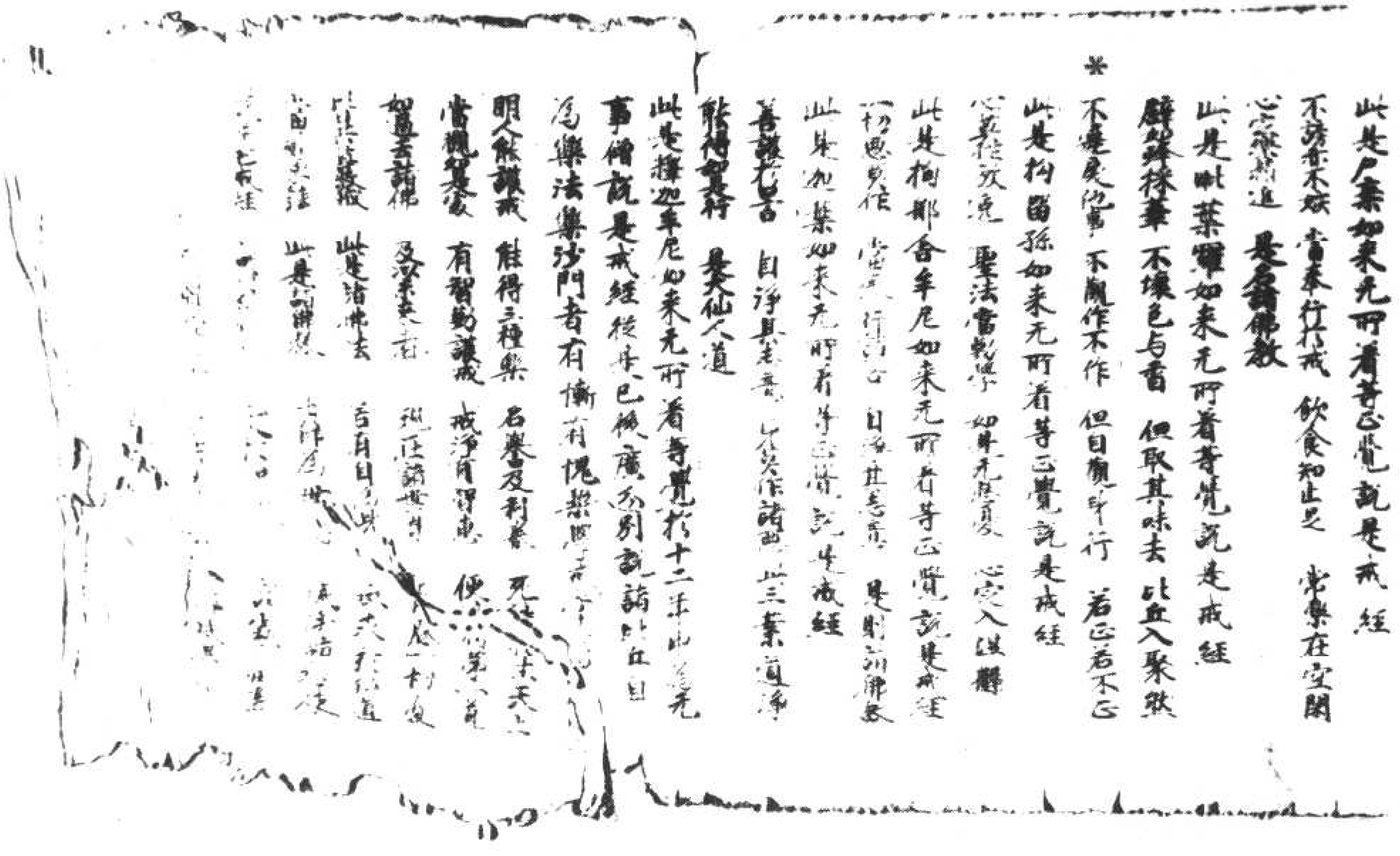
此是尸棄如來无所著等正覺說是戒經

不謗亦不嫉當奉行於戒　飲食知止足　常樂在空閑

心定樂精進　是名諸佛教

此是毗葉羅如來无所著等正覺說是戒經

譬如蜂採華　不壞色与香　但取其味去　比丘入聚然



此是尸棄如來无所著等正覺說是戒經

不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足　常樂在空閑

心定樂精進　是名諸佛教

此是毗葉羅如來无所著等覺說是戒經

譬如蜂採華　不壞色与香　但取其味去　比丘入聚然

*不違戾他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正

此是拘留孫如來无所著等正覺說是戒經

心莫作放逸　聖法當勤學　如是无憂愁　心定入涅槃

此是拘那含牟尼如來无所著等正覺說是戒經

一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教

此是迦葉如來无所著等正覺說是戒經

善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨

能得如是行　是大仙人道

此是釋迦牟尼如來无所著等覺於十二年中為无事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘自為樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者當[illegible]

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上

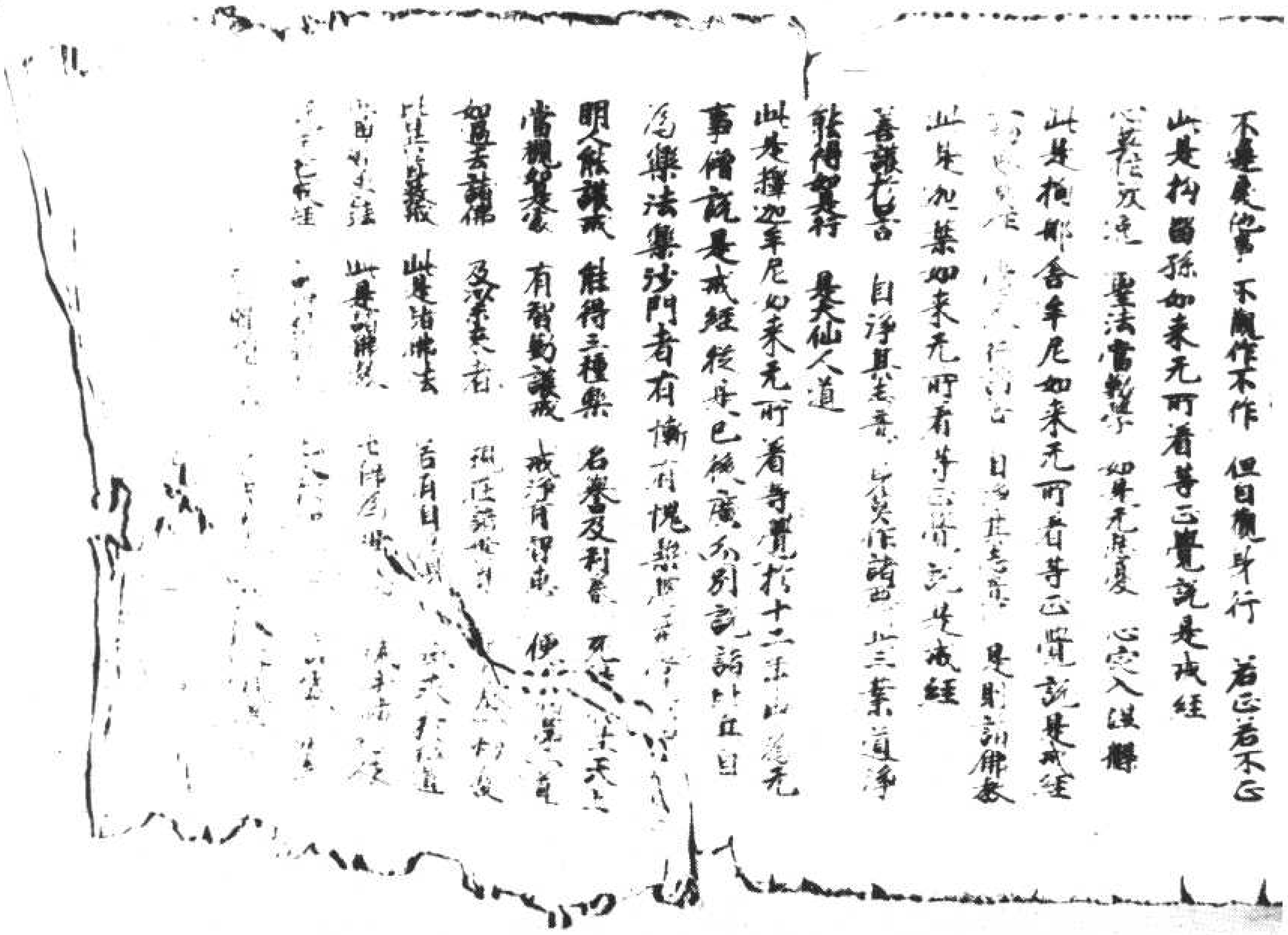
當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道

如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂

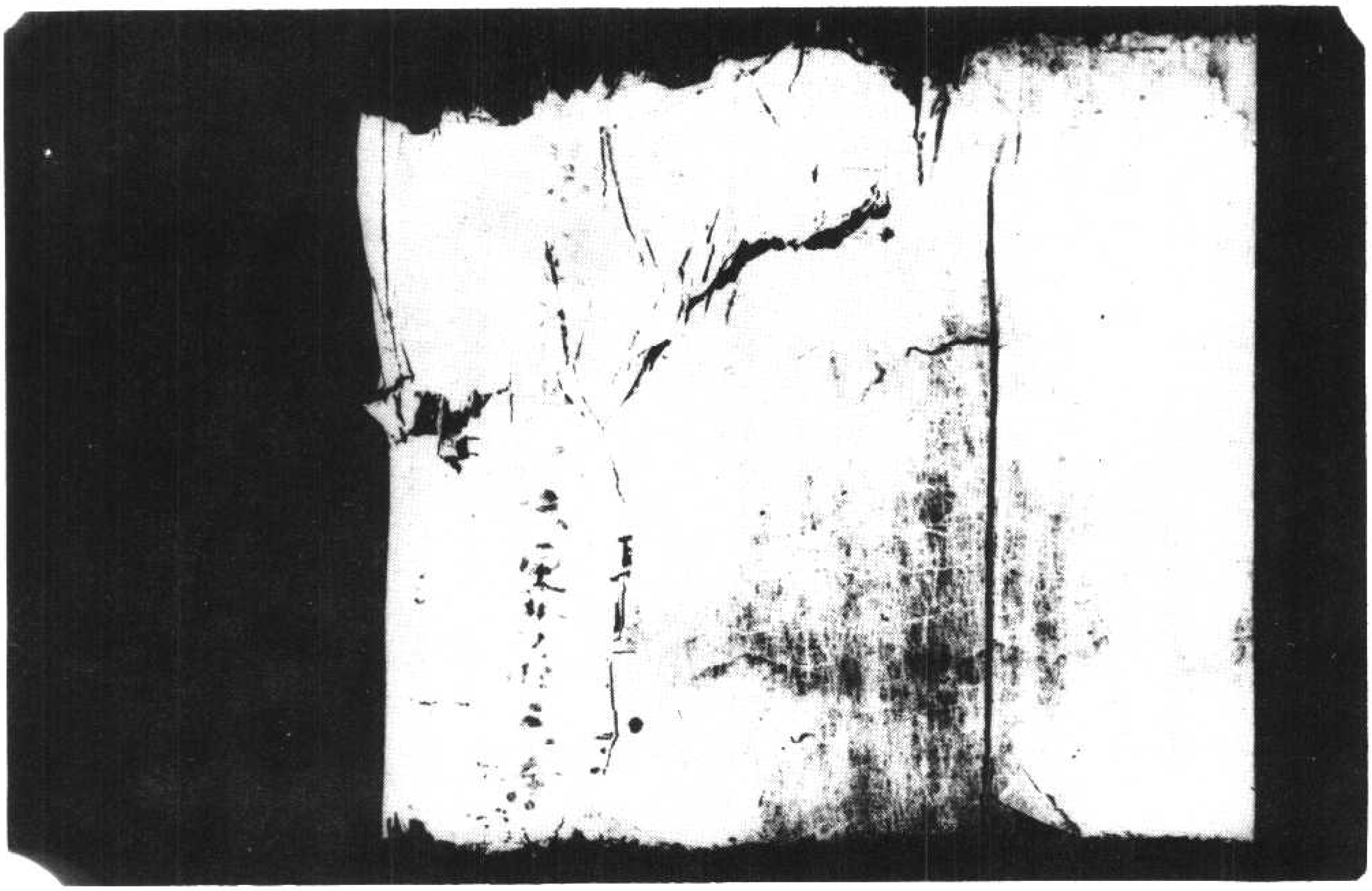
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道

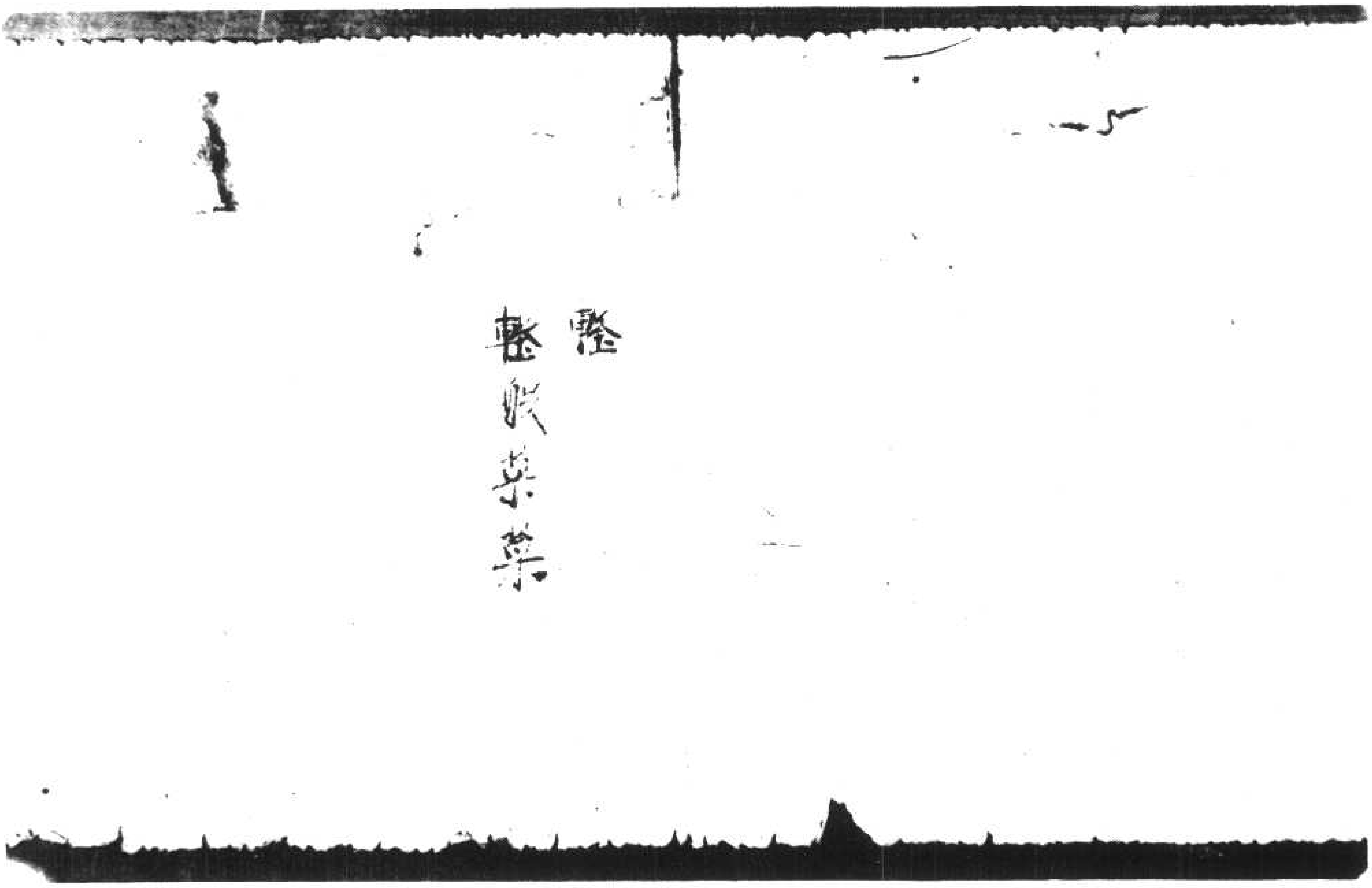
當尊重正法　此是諸佛教　[illegible]

[illegible]

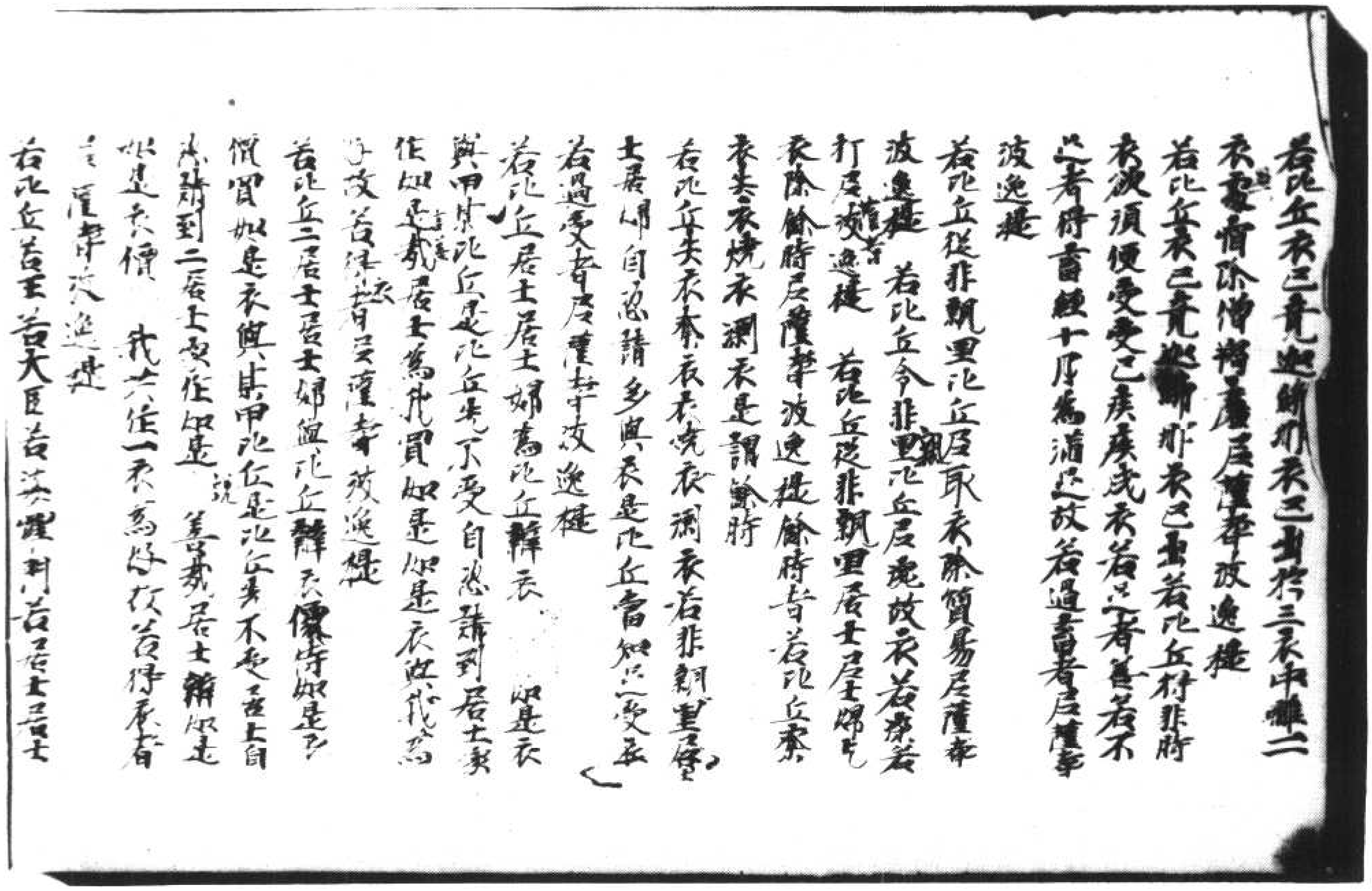


不違戾他事 不觀作不作 但自觀身行 若正若不正
此是拘留孫如來无所着等正覺說是戒經
心莫作放逸 聖法當勤學 如是无憂愁 心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來无所着等正覺說是戒經
一切惡莫作 當奉行諸善 自淨其志意 是則諸佛教
此是迦葉如來无所着等正覺說是戒經
善護於口言 自淨其志意 身莫作諸惡 此三業道淨
能得如是行 是大仙人道
此是釋迦牟尼如來无所着等覺於十二年中為无事僧說是戒經 從是已後廣分別說 諸比丘自
為樂法樂沙門者 有慚有愧樂學戒者 當於中學
明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養 死得生天上
當觀如是處 有智勤護戒 戒淨有智慧 便得第一道
如過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能勝一切憂
皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身 欲求於佛道
當尊重正法 此是諸佛教 七佛為世尊 [illegible]
[illegible]七戒經 [illegible]

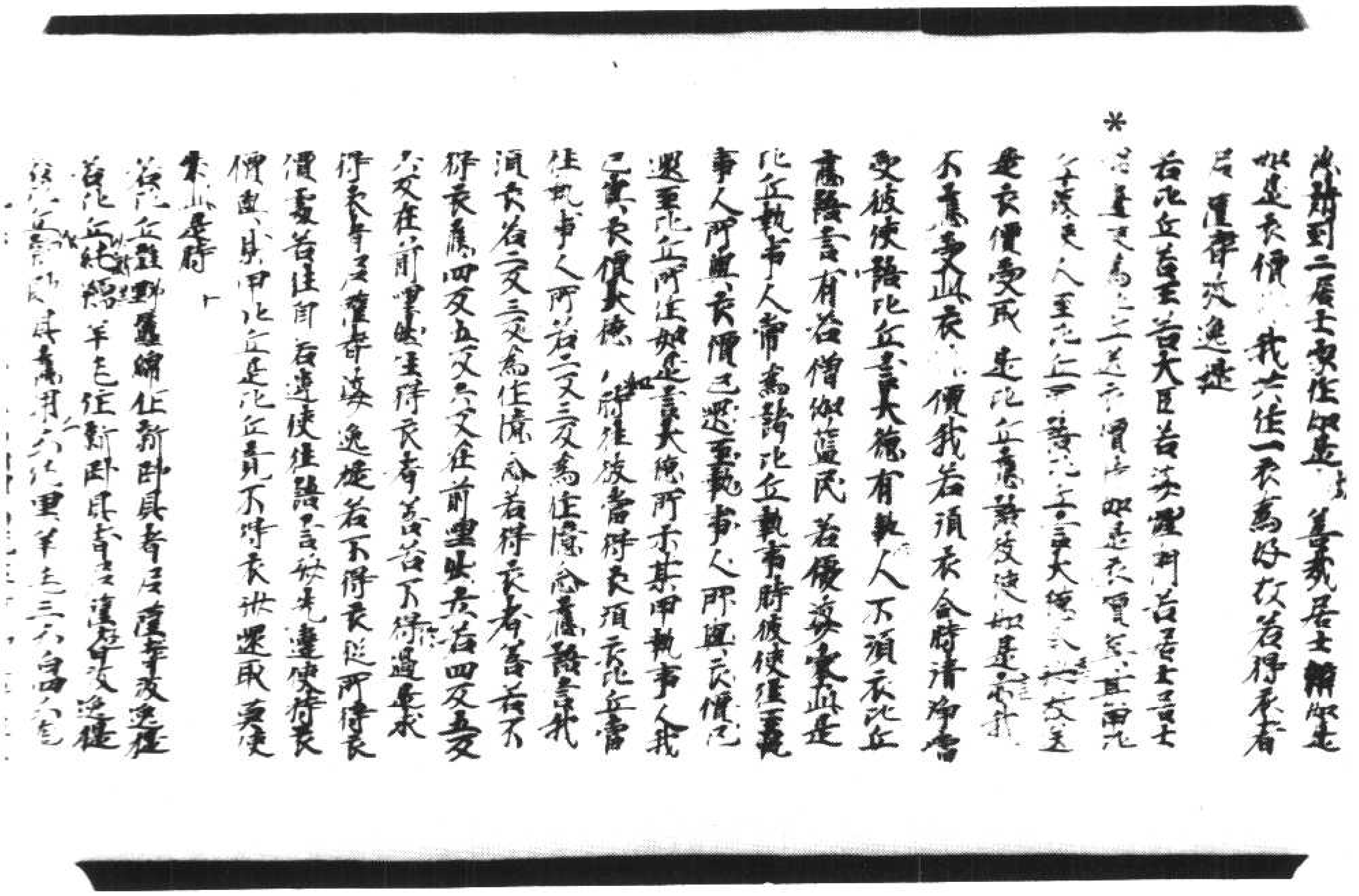




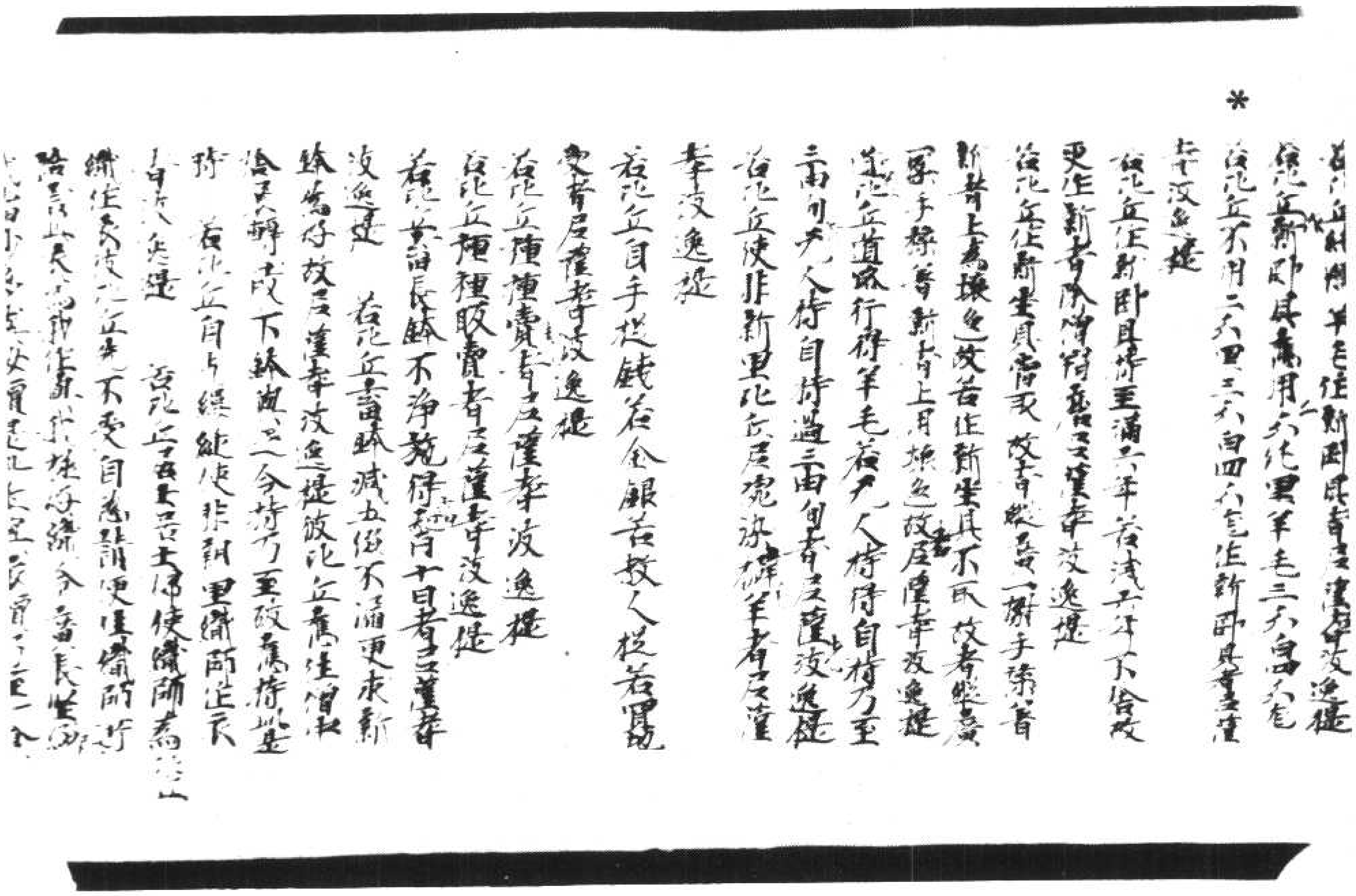
▼北六八五八號（河五十八）四分律比丘戒本



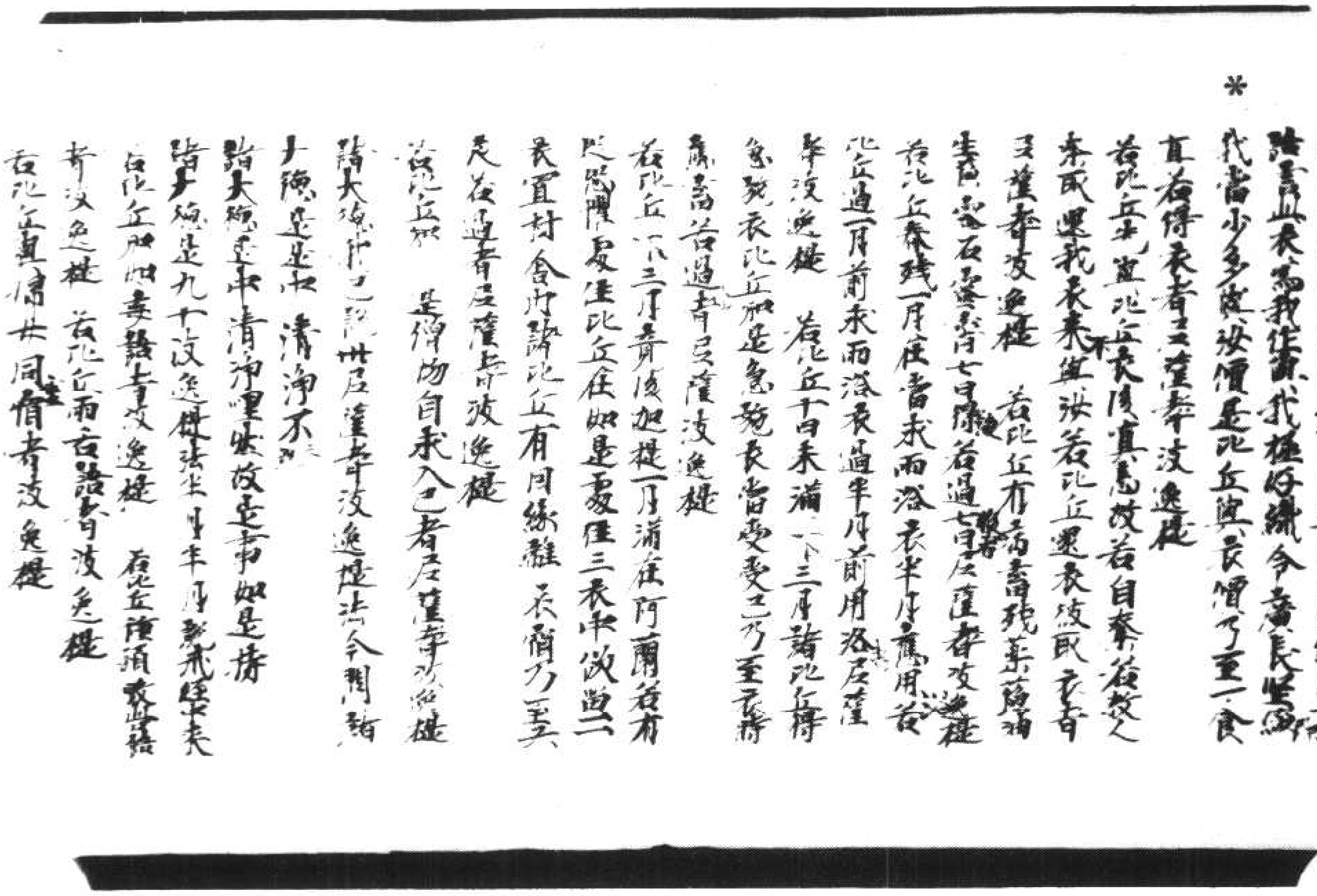
若比丘衣已竟迦絺那衣已出於三衣中離一一
衣異宿除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時
衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不
足者得畜經一月為滿足故若過畜者尼薩耆
波逸提
若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆
波逸提　若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若
打尼薩耆波逸提　若比丘從非親里居士居士婦乞
衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者若比丘奪
衣失衣燒衣漂衣是謂餘時
若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居
士居士婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣
若過受者尼薩耆波逸提
若比丘居士居士婦為比丘辦衣　如是衣
與某甲比丘是比丘先不受自恣請到居士家
作如是說（言善）善哉居士為我買如是如是衣與我為
好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如是衣
價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自
恣請到二居士家作如是（說）　善哉居士辦如是
如是衣價　共作一衣為好故若得衣者
尼薩耆波逸提
若比丘若王若大臣若婆羅門若居士若居士



為辦到二居士家作如是言善哉居士辦如是
如是衣價我共作一衣為好故若得衣者
尼薩耆波逸提
* 若比丘若王若大臣若婆羅門若居士若居士
婦遣使為比丘送衣價如是衣價某甲比
丘遣使人至比丘所語比丘言大德此大德受
是衣價受取是比丘應語使如是言我
不應受如是衣價我若須衣合時清淨當
受彼使語比丘言大德有執事人不須衣比丘
應語言有若僧坊民若優婆塞此是
比丘執事人常為諸比丘執事時彼使往至執
事人所與衣價已還至比丘所如是言大德所示某甲執事人我
已與衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘當
往執事人所若二反三反為作憶念令彼憶念言我
須衣若二反三反為作憶念若得衣者善若不
得衣應四反五反六反在前默然立若四反五反
六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求
得衣者尼薩耆波逸提若不得衣從所得衣
價處若往若遣使往語言汝先遣使送衣
價與某甲比丘是比丘竟不得衣汝還取莫使
失此是時
若比丘雜野蠶綿作新卧具者尼薩耆波逸提
若比丘純黑羊毛作新卧具者尼薩耆波逸提
若比丘作新卧具應用二分純黑羊毛三分白四分尨

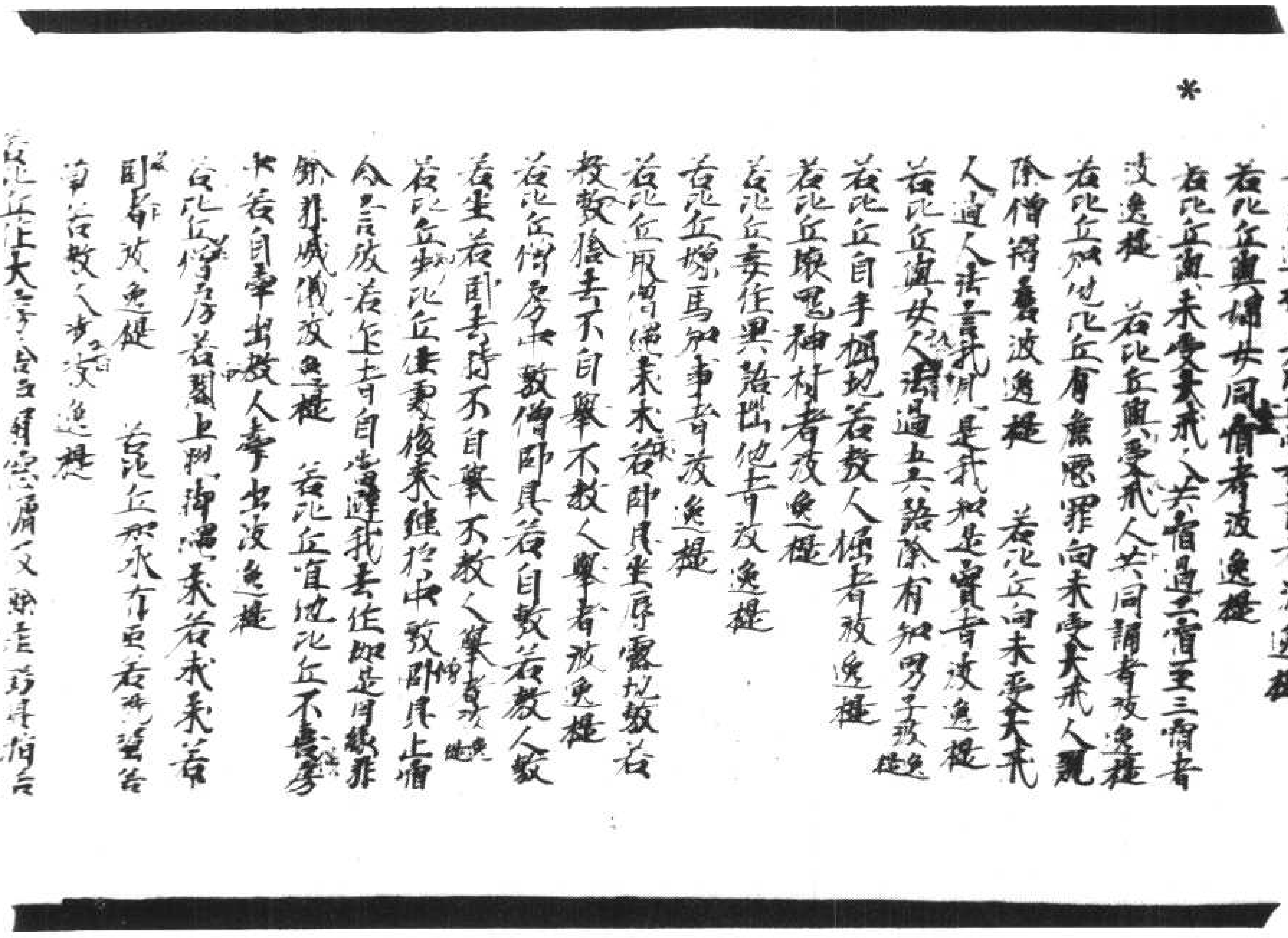


若比丘純黑羊毛作新卧具尼薩耆波逸提
* 若比丘不用二分黑三分白四分尨作新卧具尼薩耆波
逸提
若比丘作新卧具持至滿六年若減六年不捨故
更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手帖着
新者上為壞色故若作新坐具不取故者縱廣
一搩手帖新者上用壞色故尼薩耆波逸提
若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至
三由旬若無人持自持過三由旬者尼薩耆波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆
波逸提
若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地
受者尼薩耆波逸提
若比丘種種賣買寶物者尼薩耆波逸提
若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘畜長鉢不淨施得畜十日若過者尼薩耆
波逸提　若比丘畜鉢減五綴不漏更求新
鉢為好故尼薩耆波逸提彼比丘應往僧中
捨展轉取下鉢與之令持乃至破應持此是
時　若比丘自乞縷使非親里織師織作衣
尼薩耆波逸提　若比丘居士居士婦使織師為比丘
織作衣彼比丘先不受自恣請便往織師所語
言汝知不此衣為我作好織令廣長堅緻
齊整好我當少多與汝價是比丘與價乃至一食



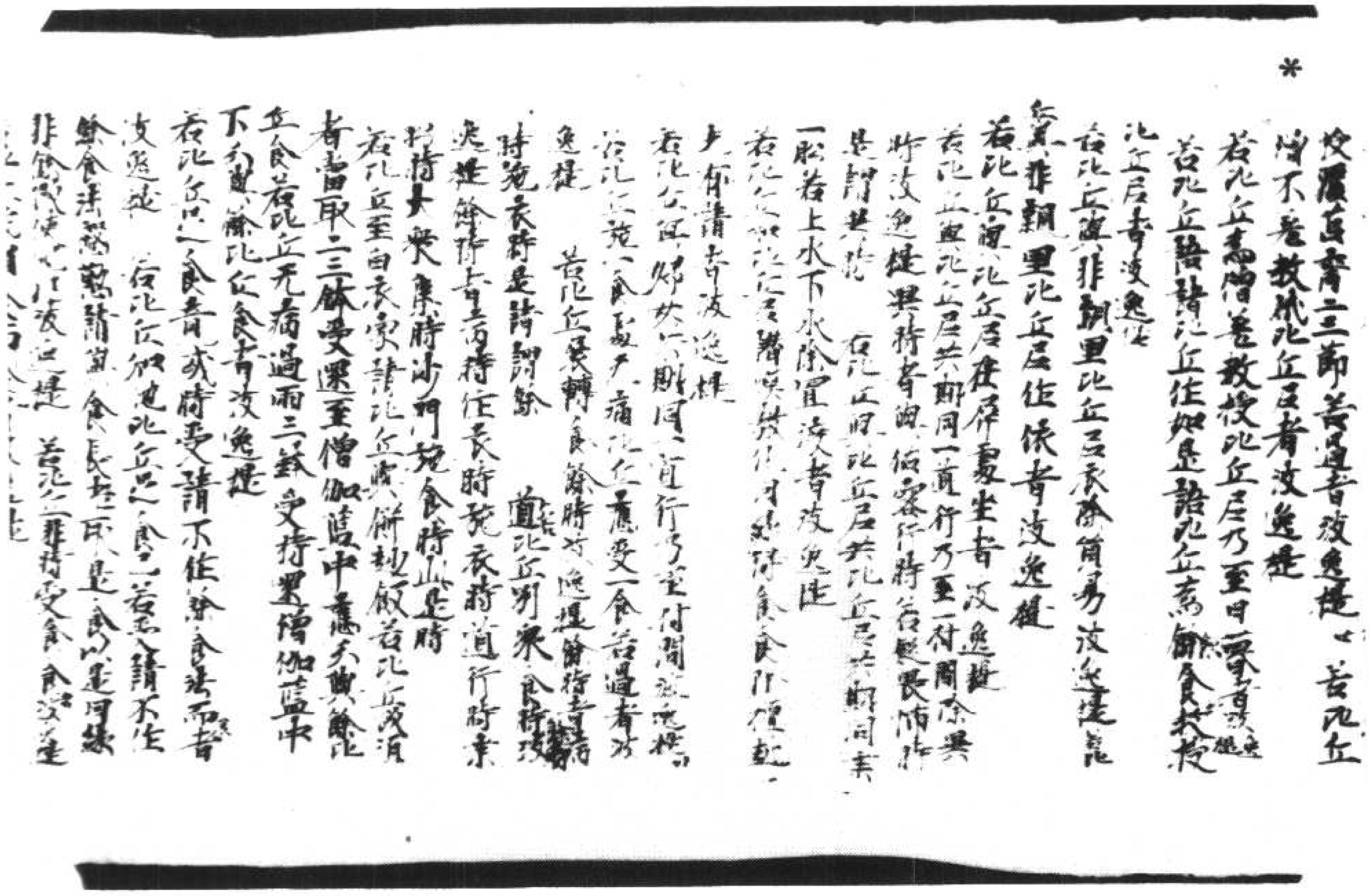
*

織作衣彼比丘先不受自恣請便往織師所語
言此衣為我作極好織令廣長堅緻齊整好
我當少多與汝價是比丘與衣價乃至一食
直若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚故若自奪若教人
奪取還我衣來不與汝若比丘還衣彼取衣者
尼薩耆波逸提　若比丘有病畜殘藥酥油
生酥蜜石蜜齊七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提
若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用若
比丘過一月前求雨浴衣過半月前用浴尼薩
耆波逸提　若比丘十日未滿夏三月諸比丘得
急施衣比丘知是急施衣當受受已乃至衣時
應畜若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若有
疑恐懼處住比丘在如是處住三衣中欲留一
一衣置村舍內諸比丘有因緣離衣宿乃至六
夜若過者尼薩耆波逸提
若比丘知　是僧物自求入己者尼薩耆波逸提
諸大德我已說卅尼薩耆波逸提法今問諸
大德是中清淨不　清淨不
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘知而妄語者波逸提　若比丘種類毀呰語
者波逸提　若比丘兩舌語者波逸提
若比丘與婦女同室宿者波逸提



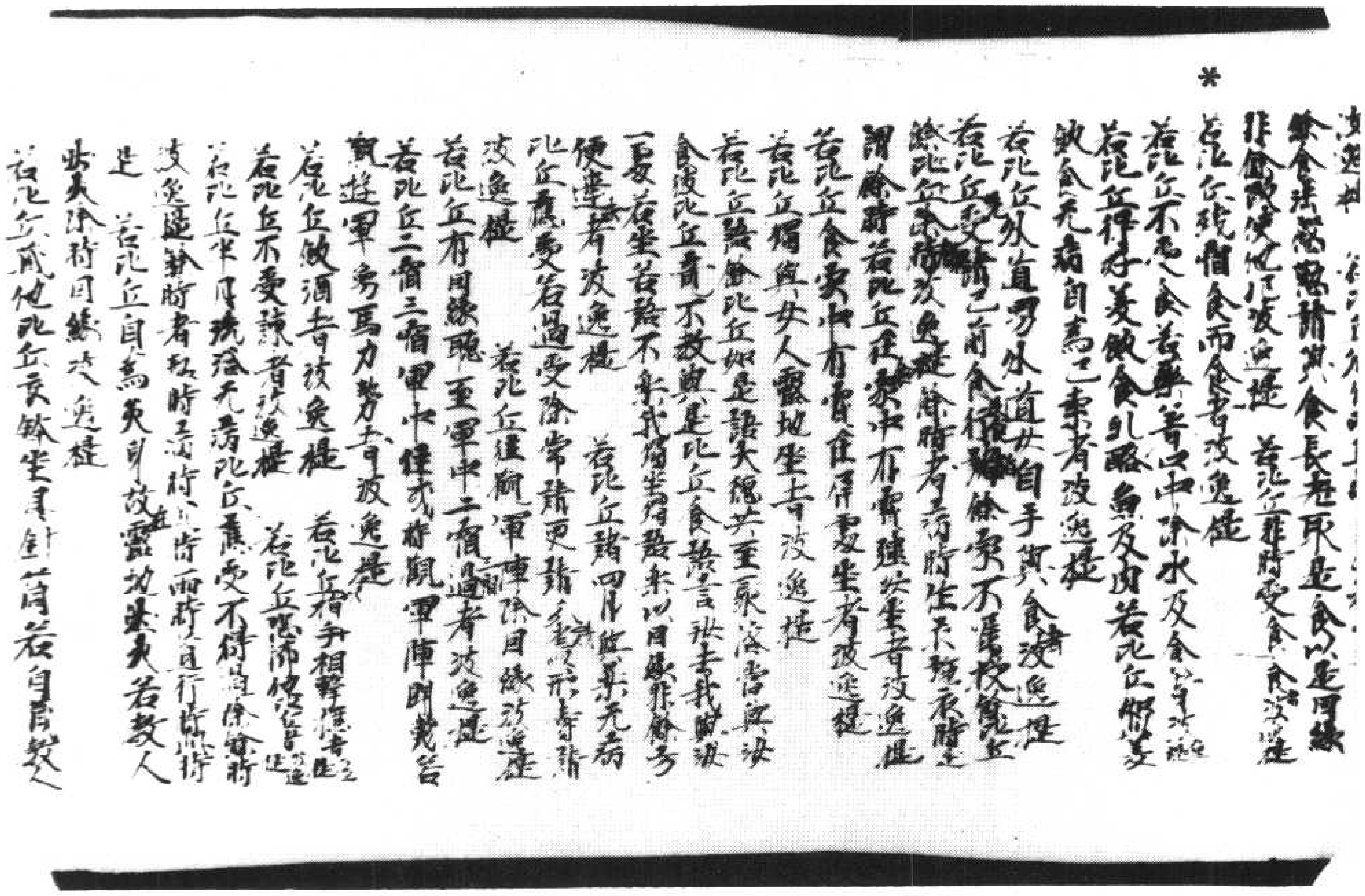
*

者波逸提　若比丘兩舌語者波逸提
若比丘與婦女同室宿者波逸提
若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿者
波逸提　若比丘與未受戒人共同誦者波逸提
若比丘知他比丘有麁惡罪向未受大戒人說
除僧羯磨波逸提　若比丘向未受大戒
人說過人法言我見是我知是實者波逸提
若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸提
若比丘自手掘地若教人掘者波逸提
若比丘壞鬼神村者波逸提
若比丘妄作異語惱他者波逸提
若比丘嫌罵知事者波逸提
若比丘取僧繩床木床若臥具坐褥露地敷若
教人敷捨去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘於僧房中敷僧臥具若自敷若教人敷
若坐若臥去時不自舉不教人舉者波逸提
若比丘知比丘先來後來強於中敷臥具止宿
念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非
餘非威儀波逸提　若比丘瞋他比丘不喜僧房
中若自牽出若教人牽出波逸提
若比丘於重房閣上脫腳繩床木床若坐若
臥者波逸提　若比丘知水有蟲若自澆泥若
草若教人澆者波逸提
若比丘作大房戶扉窗牖及諸莊飾具指授
覆苫齊二三節若過者波逸提 [illegible]
[illegible]



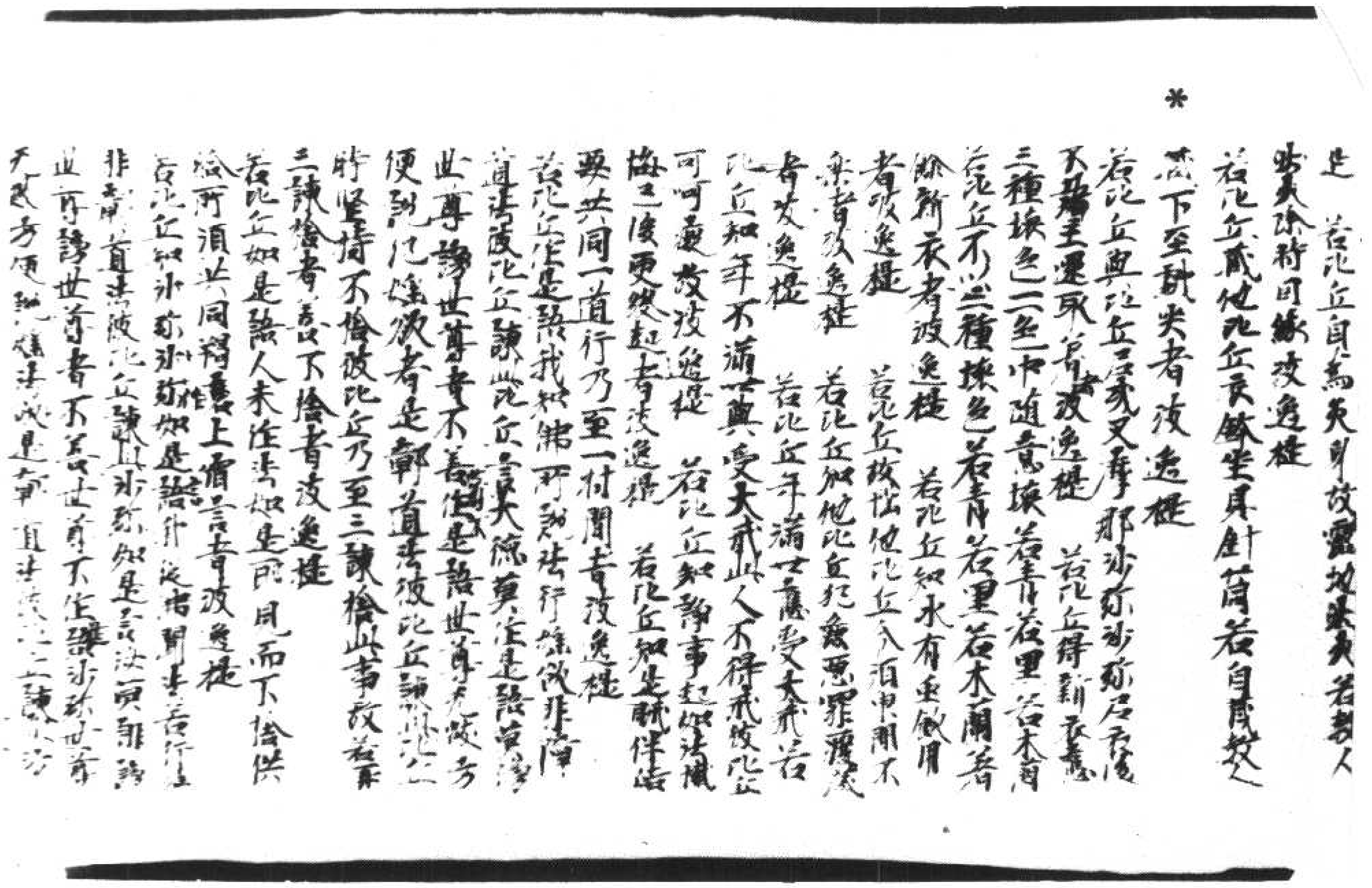
*

授覆苫齊二三節若過者波逸提 廿 若比丘
僧不差教誡比丘尼者波逸提
若比丘為僧差教授比丘尼乃至日沒者波逸提
若比丘語諸比丘作如是語諸比丘為飲食故教授
比丘尼者波逸提
若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提 若比
丘與非親里比丘尼作衣者波逸提
若比丘與比丘尼共期同一道行乃至一村間除異
時波逸提異時者與估客行若疑畏怖時
是謂異時 若比丘與比丘尼共期同乘
一船若上水下水除直渡者波逸提
若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得食食除檀越
先有請者波逸提
若比丘與婦女共期同一道行乃至一村間波逸提
若比丘施一食處無病比丘應受一食若過者波
逸提
若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病
時施衣時是謂餘時 若比丘別眾食除餘時波
逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時乘
船時大眾集時沙門施食時此是時
若比丘至白衣家請比丘與餅麨飯若比丘須
者當取二三鉢受還至僧伽藍中應分與餘比
丘食若比丘無病過兩三鉢受持還僧伽藍中
不分與餘比丘食者波逸提
若比丘足食已或時受請不作餘食法而食者
波逸提 若比丘知他比丘足食已若受請不作
餘食法殷勤請與食長老取是食以是因緣
非餘欲使他犯者波逸提 若比丘非時受食食者波逸提
若比丘殘宿食而食者波逸提



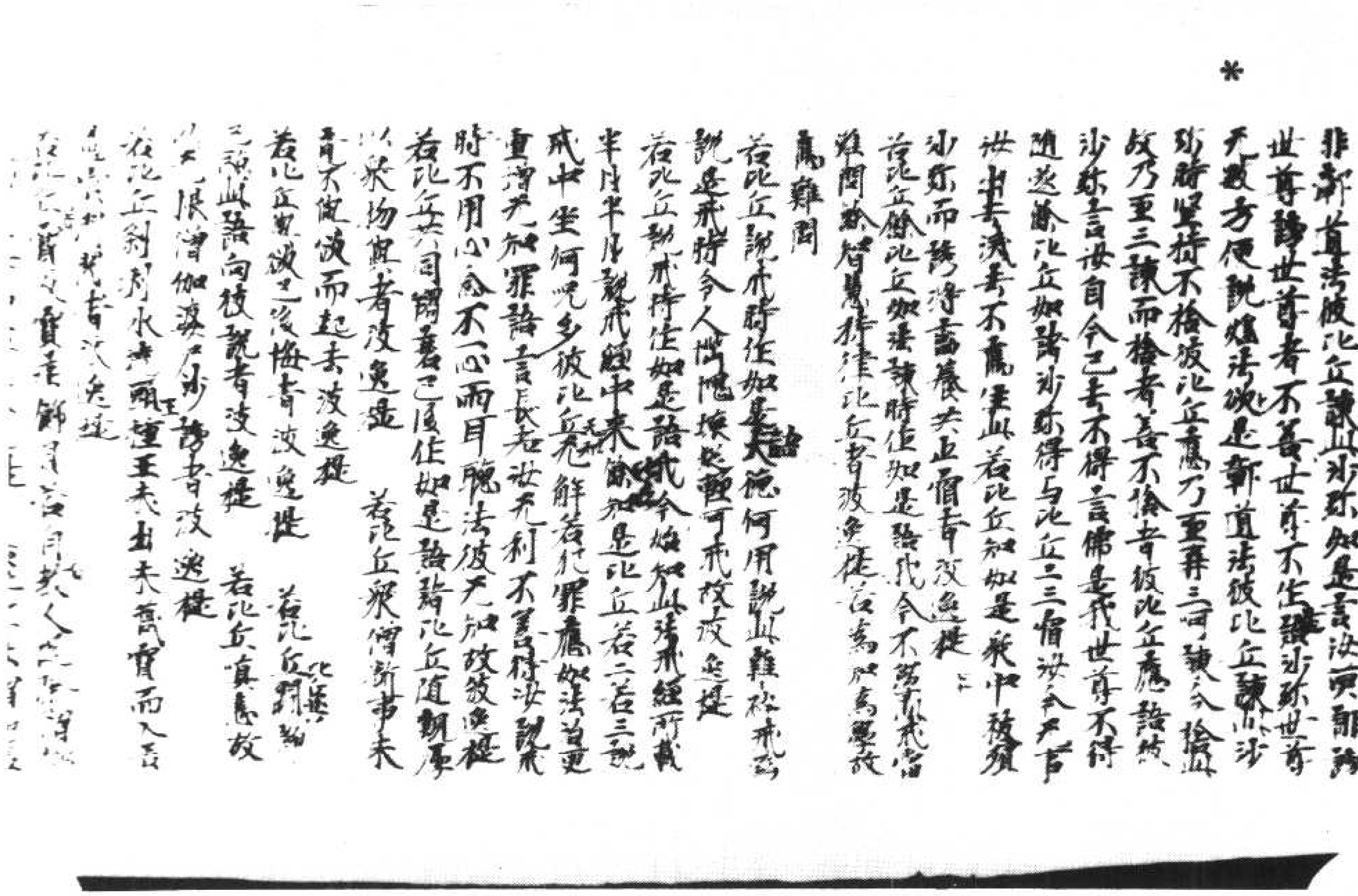
*

波逸提 若比丘……
餘食法殷勤請與食長老取是食以是因緣
非餘欲使他犯者波逸提 若比丘非時受食食者波逸提
若比丘殘宿食而食者波逸提
若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提
若比丘得好美飲食乳酪魚及肉若比丘如是美
飲食無病自為己索者波逸提
若比丘外道男外道女自手與食者波逸提
若比丘受請已前食後食行詣餘家不囑授餘比丘
餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時是
謂餘時 若比丘在食家中有寶强安坐者波逸提
若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘獨與女人露地坐者波逸提
若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當與汝
食彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝
一處若坐若語不樂我獨坐獨語樂以此因緣非餘方
便遣者波逸提 若比丘請四月與藥無病
比丘應受若過受除常請更請分請盡形壽請
波逸提
若比丘往觀軍陣除因緣者波逸提
若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波逸提
若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬬戰若
觀遊軍象馬力勢者波逸提
若比丘飲酒者波逸提 若比丘以指相擊攊者波逸提
若比丘不受諫者波逸提 若比丘恐怖他比丘者波逸提
若比丘半月洗浴無病比丘應受不得過除餘時
波逸提餘時者熱時病時作時風時雨時道行時此是
時 若比丘自為炙身故露地然火若教人
然除時因緣者波逸提
若比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒若自藏教人



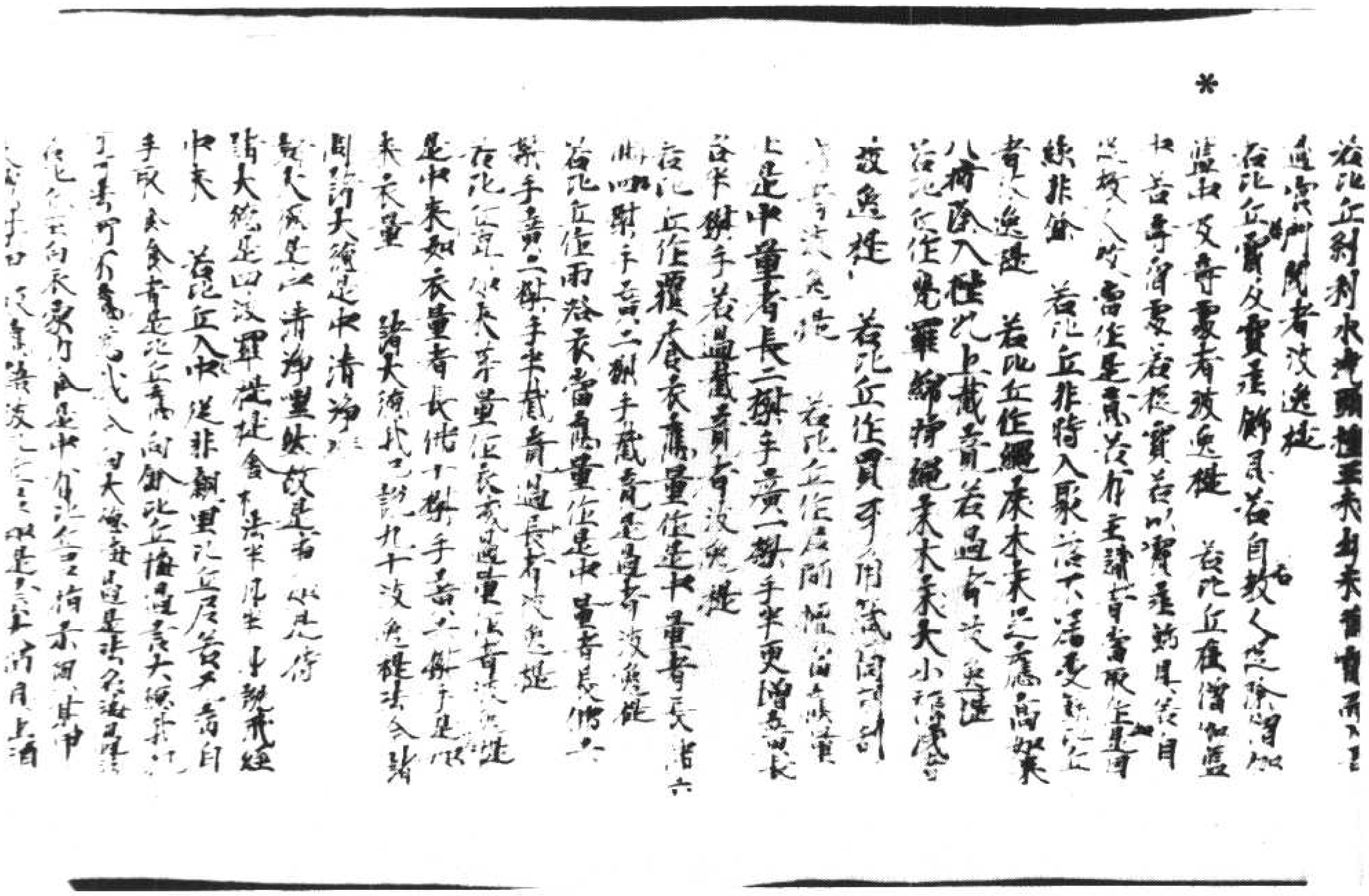
*

是　若比丘自為炙身故露地然火若教人
然火除時因緣波逸提
若比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒若自藏教人
藏下至戲笑者波逸提
若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後
不語主還取著者波逸提　若比丘得新衣當
三種壞色一一色中隨意壞若青若黑若木蘭
若比丘不以三種壞色若青若黑若木蘭著
餘新衣者波逸提　若比丘知水有虫飲用
者波逸提　若比丘故惱他比丘乃至少時不
樂者波逸提　若比丘知他比丘犯麤惡罪覆藏
者波逸提　若比丘年滿廿歲受大戒若
比丘知年不滿廿與受大戒此人不得戒彼比丘
可呵癡故波逸提　若比丘知諍事如法懺
悔已後更發起者波逸提　若比丘知是賊伴結
要共同一道行乃至一村間者波逸提
若比丘作是語我知佛所說法行婬欲非障
道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗
世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方
便說婬欲者是障道法彼比丘諫此比丘
時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此事故善若
三諫捨者善若不捨者波逸提
若比丘知是語人未作法如是邪見而不捨供
給所須共同羯磨止宿言語者波逸提
若比丘知沙彌作如是語我從佛聞法行婬
非障道法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫誹謗
世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊
无數方便說婬欲是障道法彼比丘諫此沙

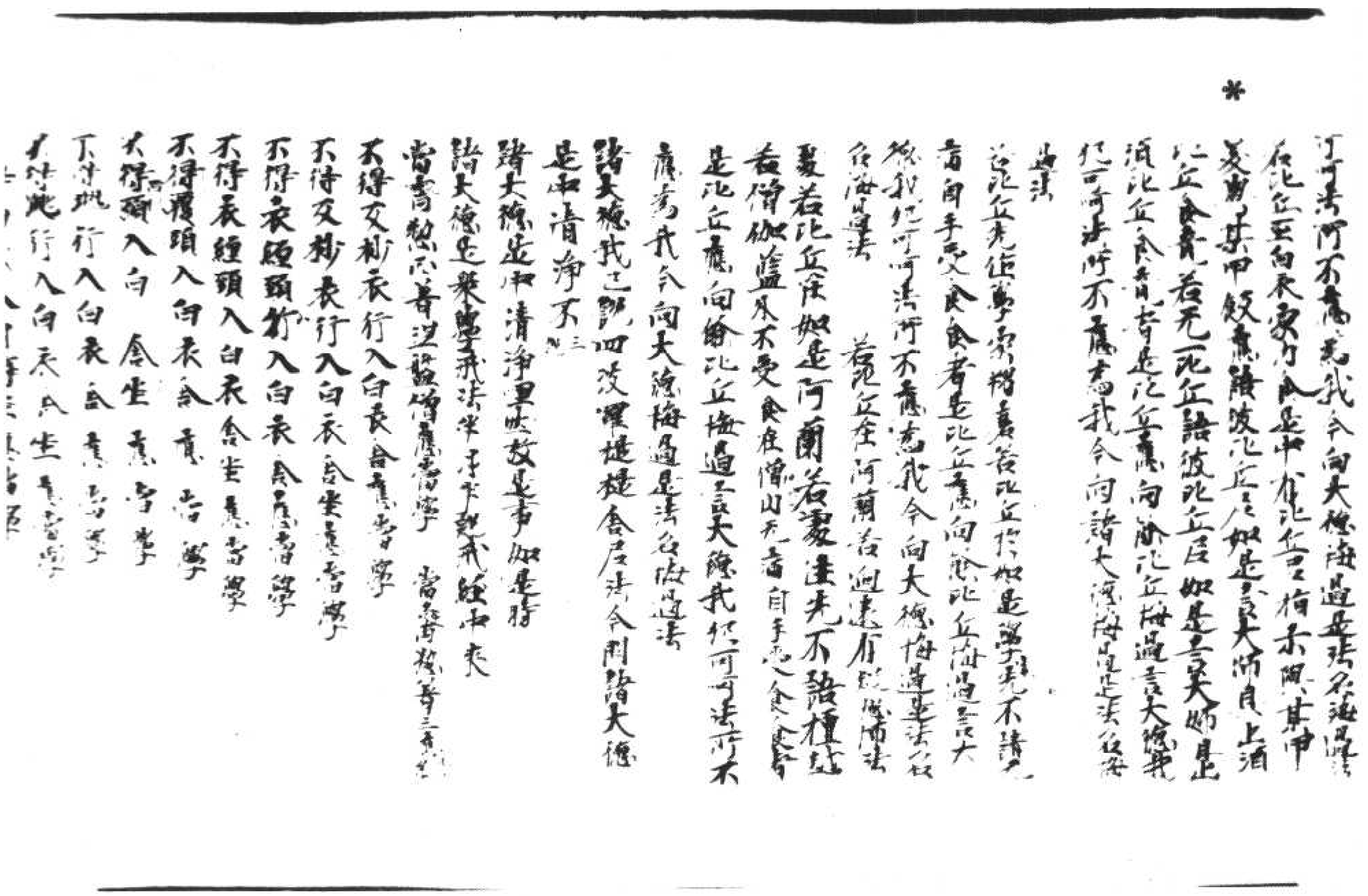


*

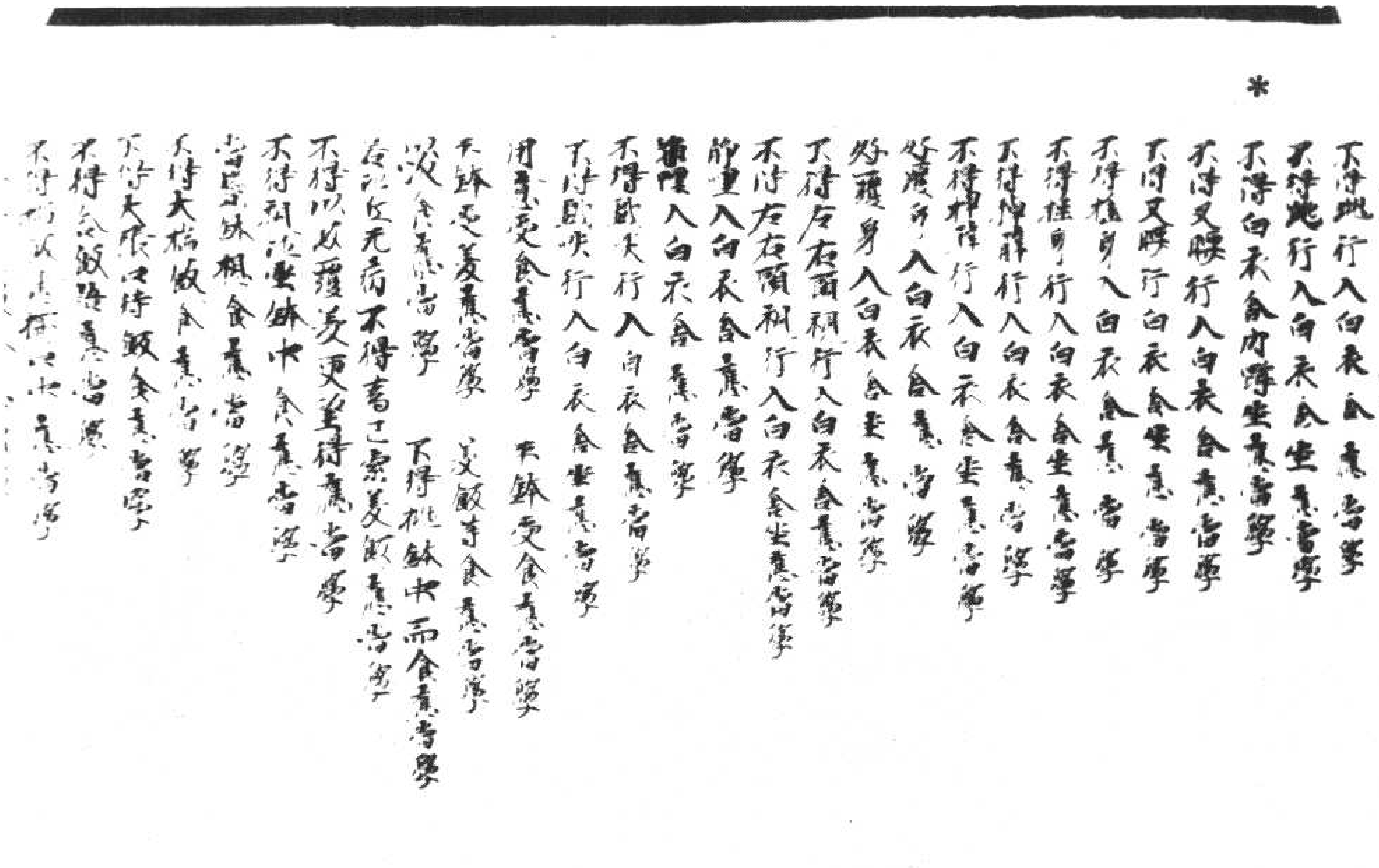
非障道法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫誹謗
世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊
无數方便說婬欲是障道法彼比丘諫此沙
彌時堅持不捨彼比丘應乃至三諫令捨此
故乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘應語彼
沙彌言汝自今已去不得言佛是汝世尊不得
隨逐餘比丘如諸沙彌得與比丘二三宿汝今无有
此事汝出去滅去不應住此　若比丘知如是衆中被擯
沙彌而誘將畜養共止宿者波逸提
若比丘餘比丘如法諫時作如是語我今不學此戒當
難問餘智慧持律比丘者波逸提　若爲知爲學故
應難問
若比丘說戒時作如是語大德何用說此雜碎戒爲
說是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提
若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒經所載
半月半月說戒經中來　餘比丘知是比丘若二若三說
戒中坐何況多彼比丘无知无解若犯罪應如法治更
重增无知罪語言長老汝无利不善得汝說戒
時不用心念不一心兩耳聽法彼无知故波逸提
若比丘共同羯磨已後作如是語諸比丘隨親厚
以衆物與者波逸提　若比丘衆僧斷事未
竟不與欲而起去波逸提
若比丘與欲已後悔者波逸提　若比丘比丘鬪諍
已聽此語向彼說者波逸提　若比丘嗔恚故
以无根僧伽婆尸沙謗者波逸提
若比丘剎利水澆頭王未出未藏寶而入者
過宮門閾者波逸提
若比丘若寶若寶莊飾自捉若教人捉



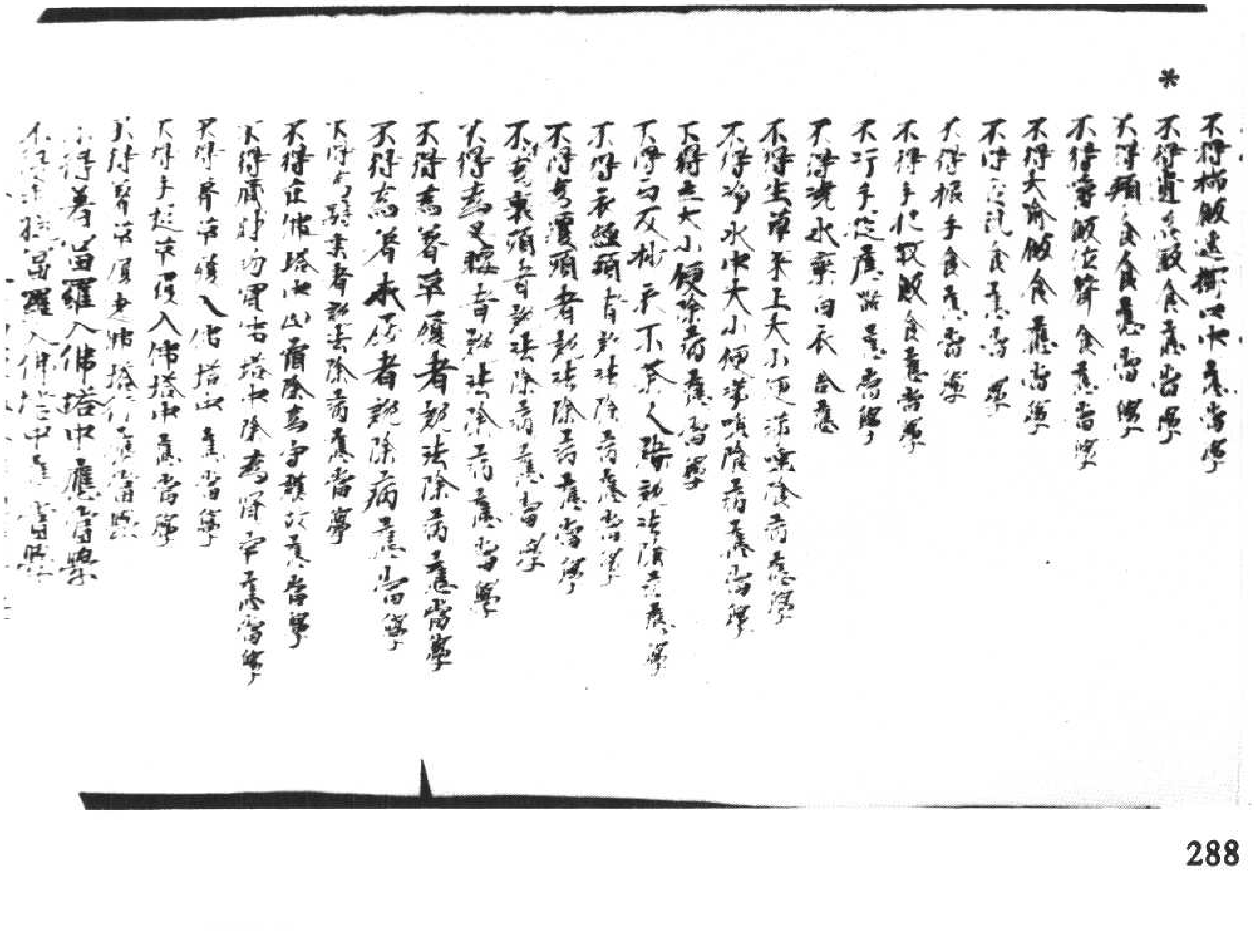
若比丘刹利水澆頭種王未出未藏寶而入王
過宮門閾者波逸提
若比丘寶及寶莊飾具若自捉教人捉除僧伽
藍中及寄宿處波逸提　若比丘在僧伽藍
中若寄宿處若寶若以寶莊飾具若自捉
若教人捉當作是意若有主識者當取作如是因
緣非餘　若比丘非時入聚落不囑授餘比丘
者波逸提　若比丘作繩床木床足應高如來
八指除入陛孔上截竟若過者波逸提
若比丘作兜羅綿貯繩床木床大小褥成者
波逸提　若比丘作骨牙用作針筒刳刮成者
波逸提　若比丘作尼師壇當應量作是中量
者是中量者長二搩手廣一搩手半更增長各長
半搩手若過裁竟者波逸提
若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四
搩手廣二搩手截竟過者波逸提
若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長佛六
搩手廣二搩手半截竟過者波逸提
若比丘與如來等量作衣或過量者波逸提
是中如來衣量者長佛十搩手廣六搩手是謂
如來衣量　諸大德我已說九十波逸提法今問諸
大德是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說戒經
中來　若比丘入村中從非親里比丘尼若無病自
手取食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可
呵法所不應為我今向大德悔過是名悔過法
若比丘至白衣家請食是中有比丘尼指示與某甲羹其中
羹與某甲飯諸比丘應語彼比丘尼如是言大姊且止須



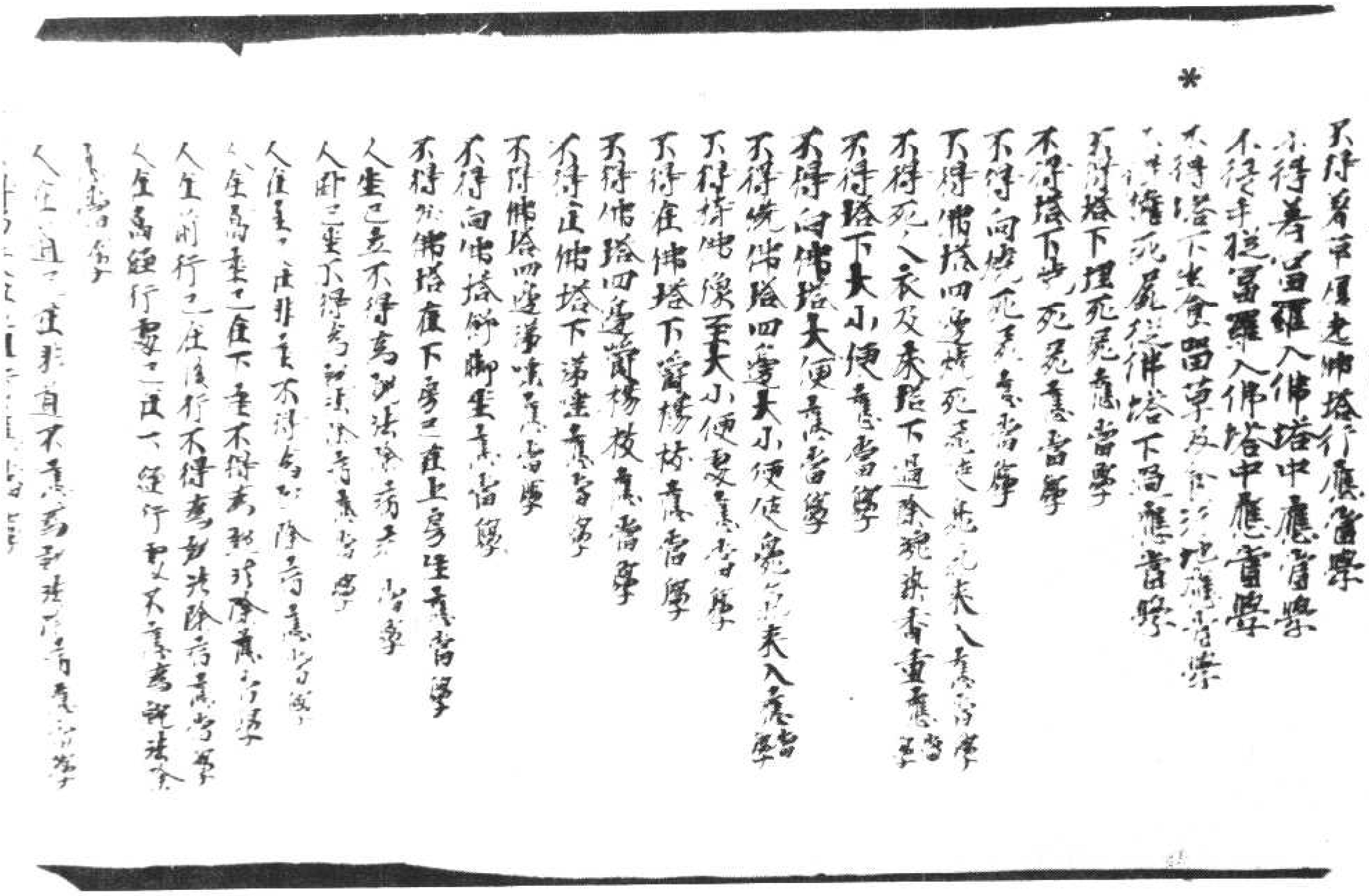
呵法所不應為我今向大德悔過是名悔過法
若比丘至白衣家請食是中有比丘尼指示與某甲羹其中
羹與某甲飯諸比丘應語彼比丘尼如是言大姊且止須
比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼如是言大姊且止
須比丘食竟者是比丘應向餘比丘悔過言大德我
犯可呵法所不應為我今向諸大德悔過是名悔
過法
若比丘先作學家羯磨若比丘於如是學家先不請
後自手受食食者是比丘應向餘比丘悔過言大
德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是名悔過法
名悔過法　若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖
處若比丘在如是阿蘭若處住先不語檀越
若僧伽藍外不受食在僧伽藍內無病自手受食食者
是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不
應為我今向大德悔過是名悔過法
諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸大德
是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是眾學戒法半月半月說戒經中來
當齊整著涅槃僧應當學　當齊整著三衣應當學
不得反抄衣行入白衣舍應當學
不得反抄衣行入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸行入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學
[illegible]



不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰行白衣舍坐應當學
不得搖身入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜嘿入白衣舍應當學
靜嘿入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
用意受食應當學　平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學　羹飯等食應當學
以次食應當學　不得挑鉢中而食應當學
若比丘無病不得為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中食應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得[illegible]以[illegible]擲口中應當學

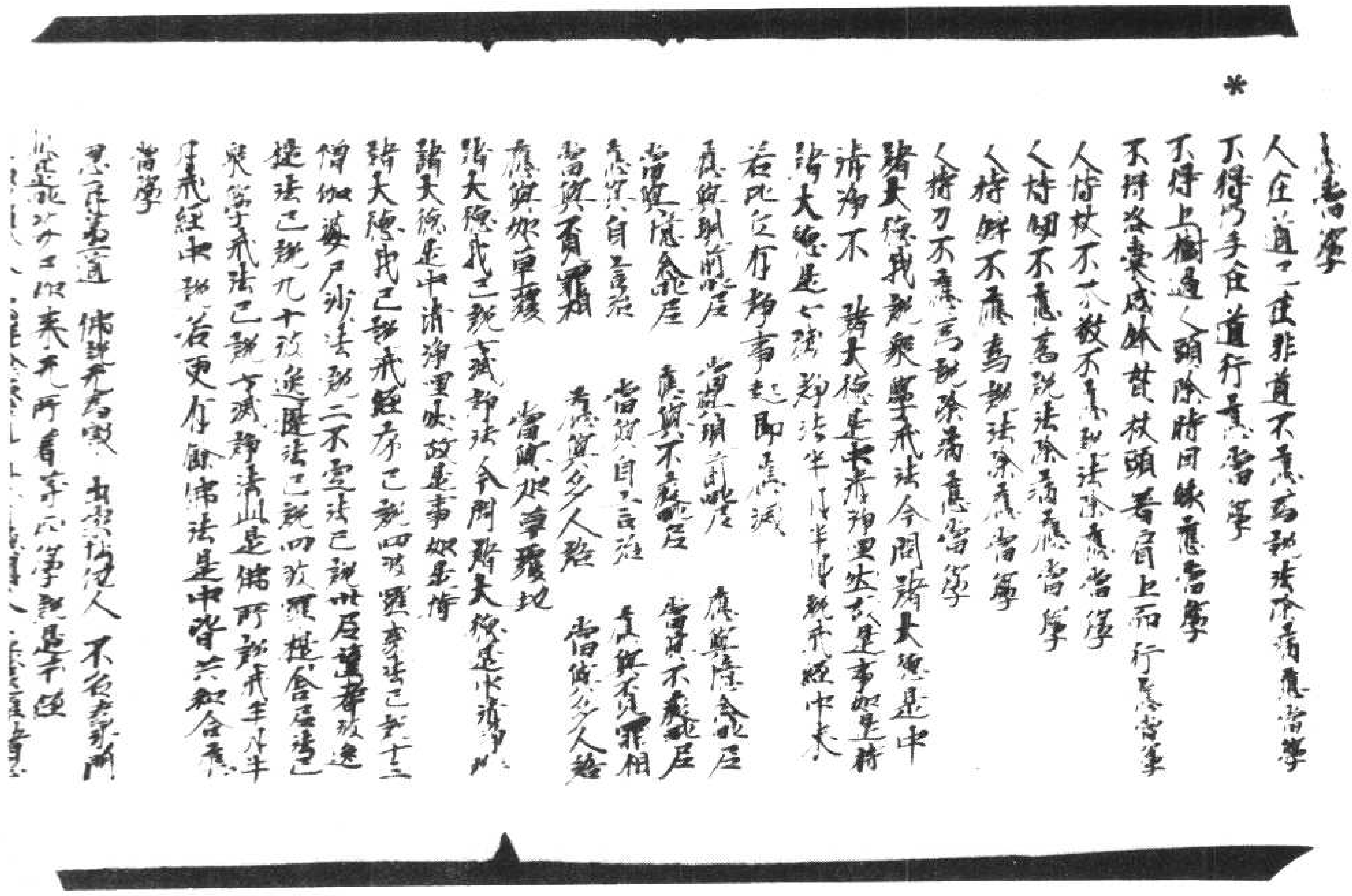


不得揣飯遙擲口中應當學
不得遺落飯食應當學
不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得大噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不汙手捉食器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得為反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學
不得藏財物置塔中除為堅牢應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣繞佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學



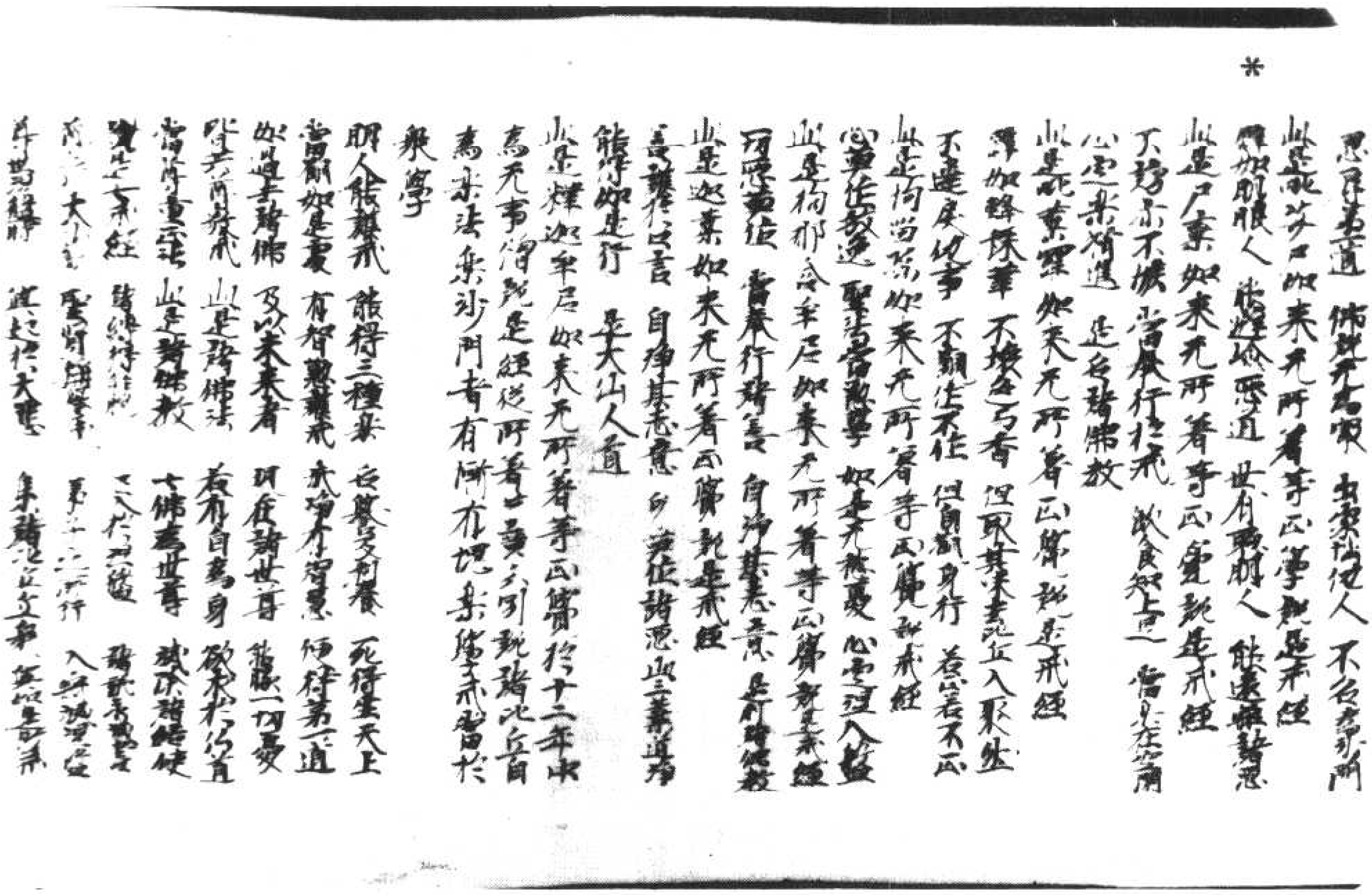
*

不得著革屣遶佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食污地應當學
不得擔死屍從佛塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及床從塔下過除浣染香熏應當學
不得塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得佛塔四邊涕唾應當學
不得向佛塔舒脚坐應當學
不得安佛塔在下房己在上房住應當學
人坐己立不得為說法除病應當學
人臥己坐不得為說法除病應當學
人在座己在非座不得為說法除病應當學
人在高座己在下座不得為說法除病應當學
人在前行己在後行不得為說法除病應當學
人在高經行處己在下經行處不得為說法除
病應當學
人在道己在非道不應為說法除病應當學
[illegible]



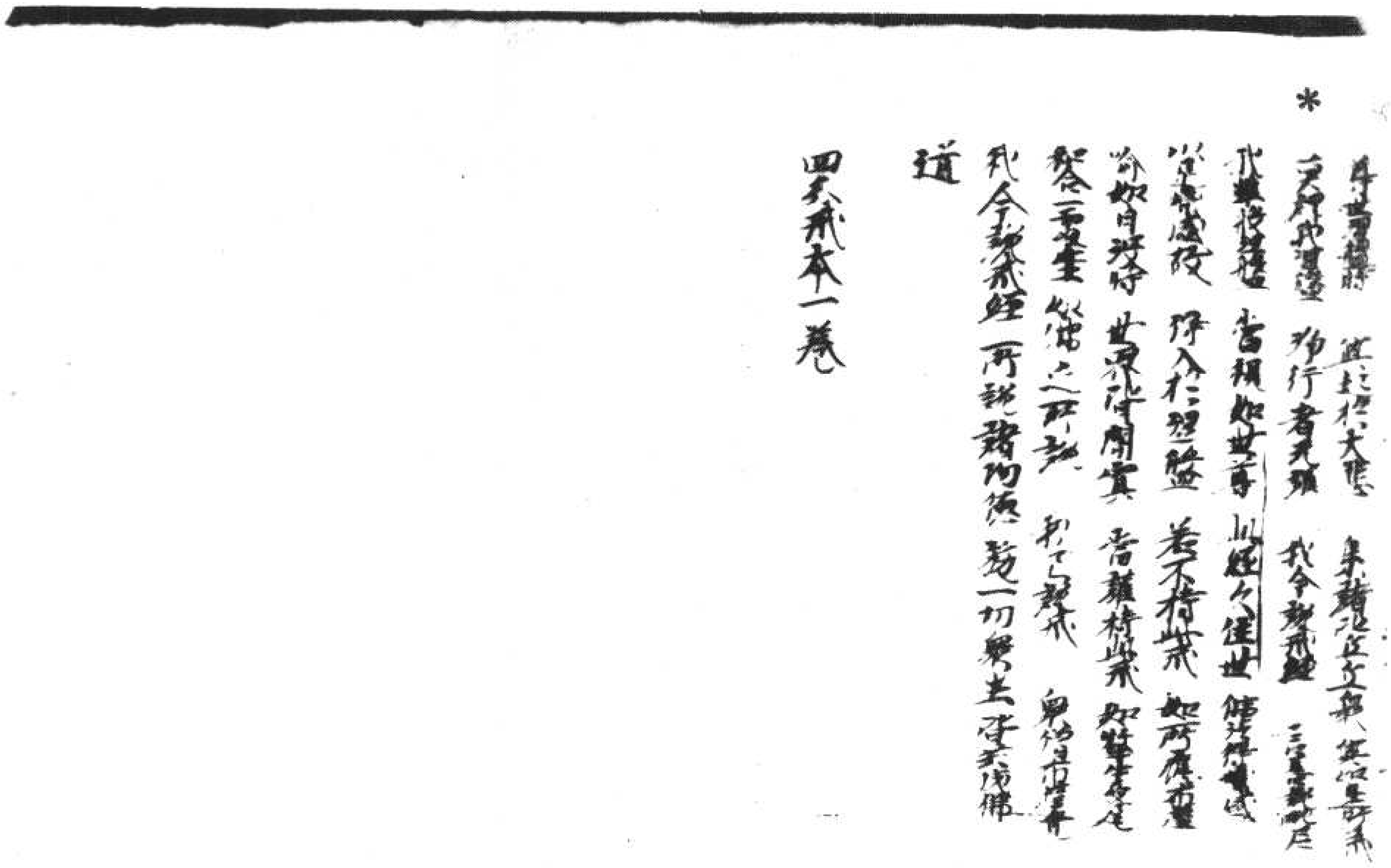
*

應當學
人在道己在非道不應為說法除病應當學
不得攜手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劍不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
諸大德我說眾學戒法今問諸大德是中
清淨不　諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘有諍事起即應除滅
應與現前毘尼　當與現前毘尼　應與憶念毘尼
當與憶念毘尼　應與不癡毘尼　當與不癡毘尼
應與自言治　當與自言治　應與覓罪相
當與覓罪相　應與多人語　當與多人語
應與如草覆地　當與如草覆地
諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已說十三
僧伽婆尸沙法已說二不定法已說卅尼薩耆波逸
提法已說九十波逸提法已說四波羅提提舍尼法已
說眾學戒法已說七滅諍法此是佛所說戒經半月半
月戒經中說若更有餘佛法是中皆共和合應
當學
忍辱第一道　佛說無為最　出家惱他人　不名為沙門
此是毘婆尸如來無所著等正覺說是戒經
[illegible]



*

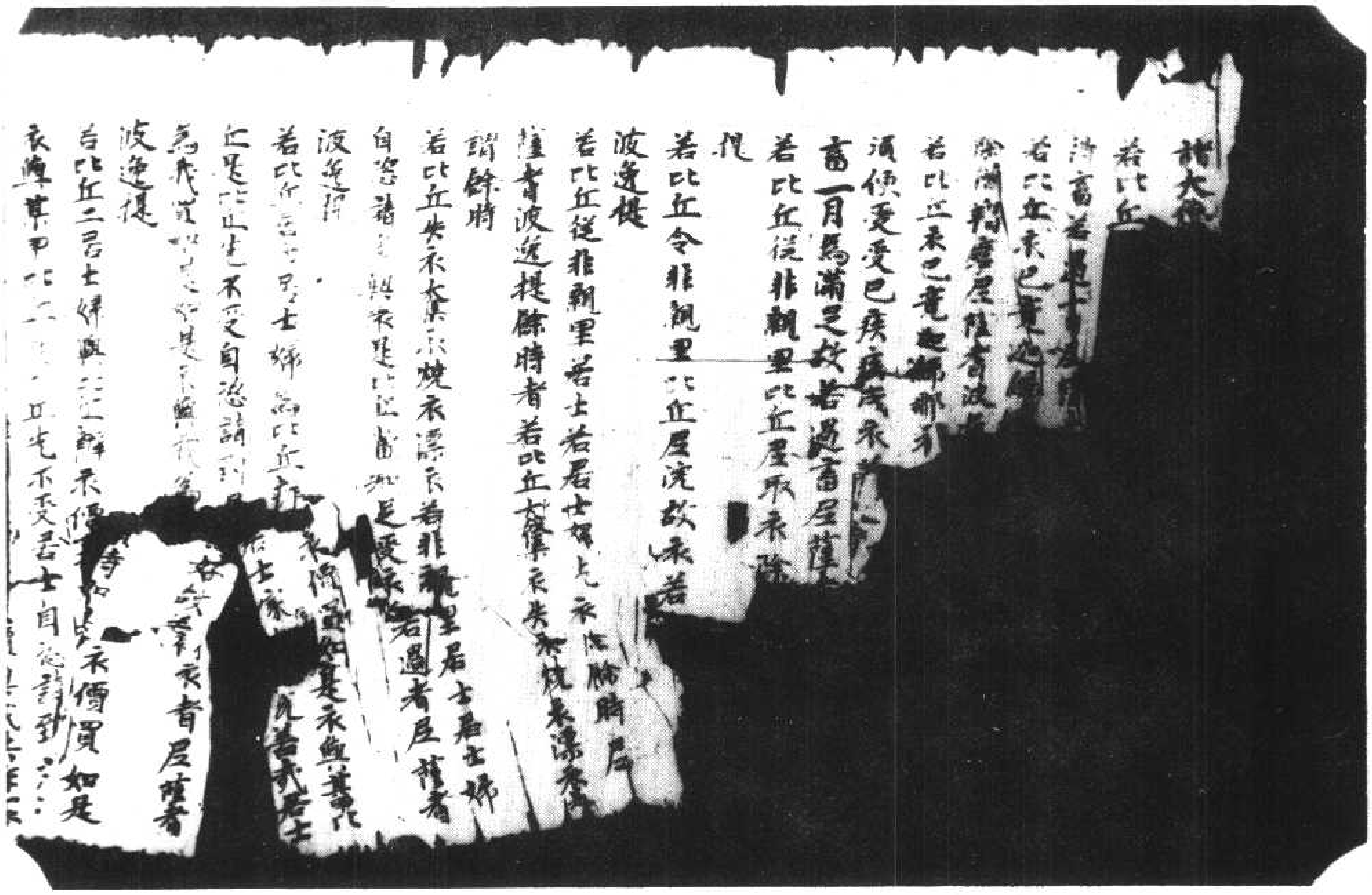
忍辱第一道　佛說无為最　出家惱他人　不名為沙門
此是毗婆尸如來无所著等正覺說是戒經
譬如明眼人　能避嶮惡道　世有聰明人　能遠離諸惡
此是尸棄如來无所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足　常樂在空閑
心定樂精進　是名諸佛教
此是毗葉羅如來无所著等正覺說是戒經
譬如蜂採華　不壞色与香　但取其味去　比丘入聚然
不違戾他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正
此是拘留孫如來无所著等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是无憂愁　心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來无所著等正覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教
此是迦葉如來无所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨
能得如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來无所著等正覺於十二年中
為无事僧說是經從是已後廣分別說　諸比丘自
為樂法樂沙門者　有慚有愧樂學戒者　當於
衆中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上
當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道
如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道
當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使
說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃
世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘衆　與如是教誡



*

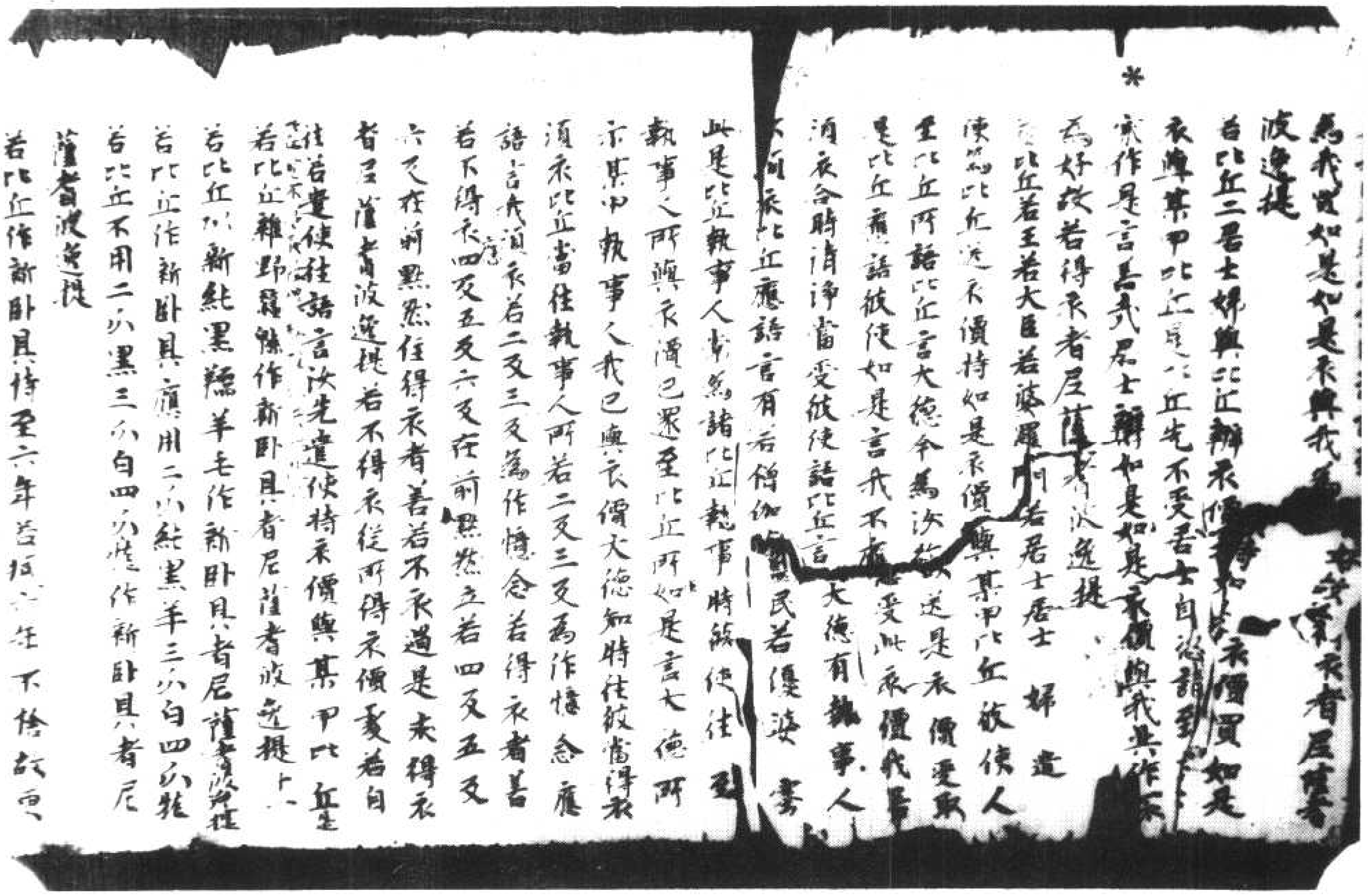
世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘衆　與如是教誡
莫謂我涅槃　淨行者无護　我今說戒經　亦善說毗尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛
以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應布薩
喻如日沒時　世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經　衆僧布薩竟
我今說戒經　所說諸功德　施一切衆生　皆共成佛
道

四分戒本一卷

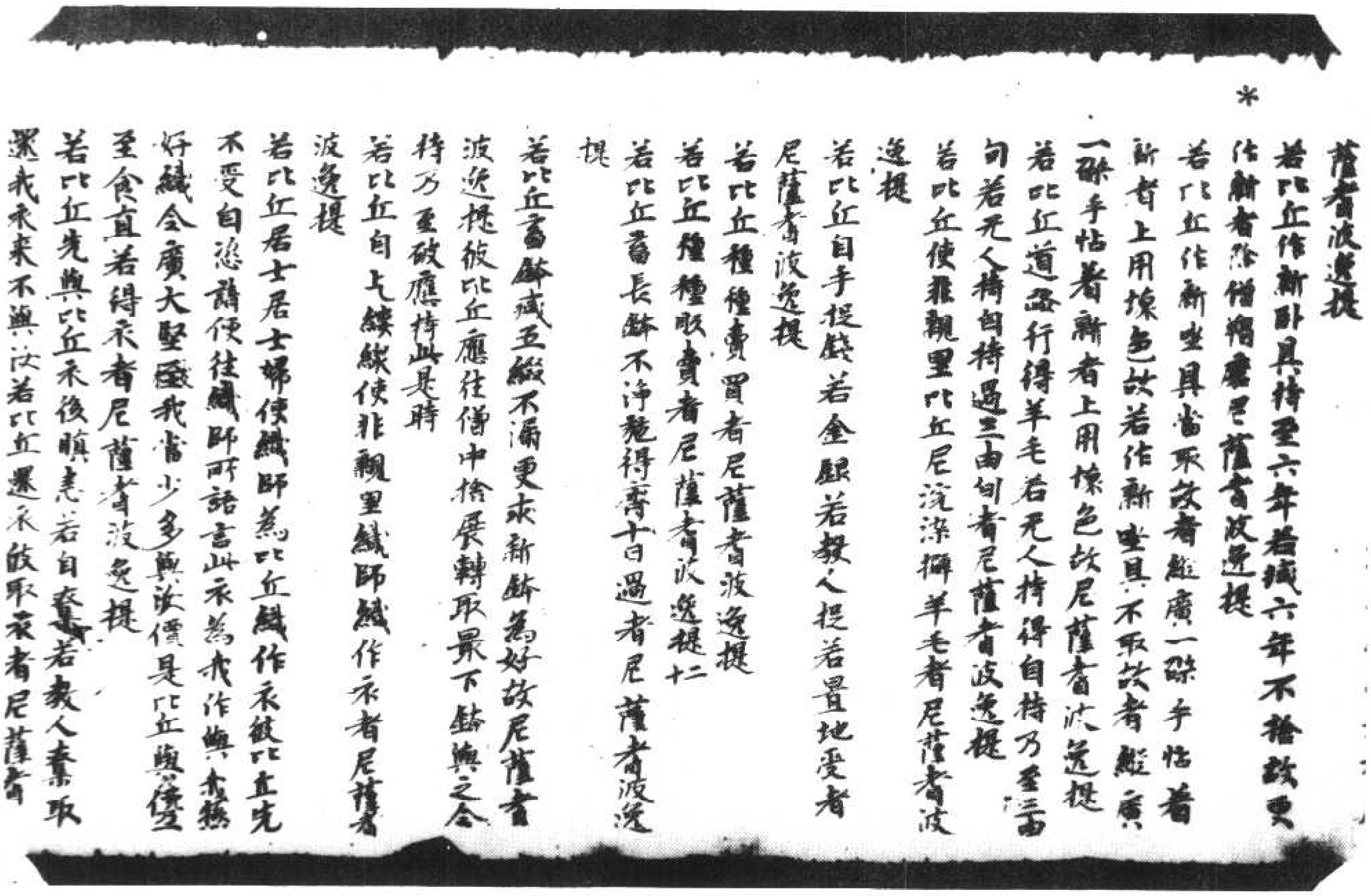


諸大德
若比丘
淨畜若過十日尼
若比丘衣已竟迦絺
除僧羯磨尼薩耆波逸
若比丘衣已竟迦絺那衣
須便受受已疾疾成衣若
畜一月為滿足故若過畜尼薩耆
若比丘從非親里比丘尼取衣除
提
若比丘令非親里比丘尼浣故衣若
波逸提
若比丘從非親里若士若居士婦乞衣除餘時尼
薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣
謂餘時
若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士若居士婦
自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過者尼薩耆
波逸提
若比丘居士居士婦為比丘具衣價衣價買如是衣與某甲比
丘是比丘先不受自恣請到士家若我居士
為我買如是如是衣與我為故若得衣者尼薩耆
波逸提
若比丘二居士婦與比丘辦衣價衣價買如是
衣與某甲比丘先不受居士自恣請到

本戒丘比律分四 （ 七十成 ）號九五八六北

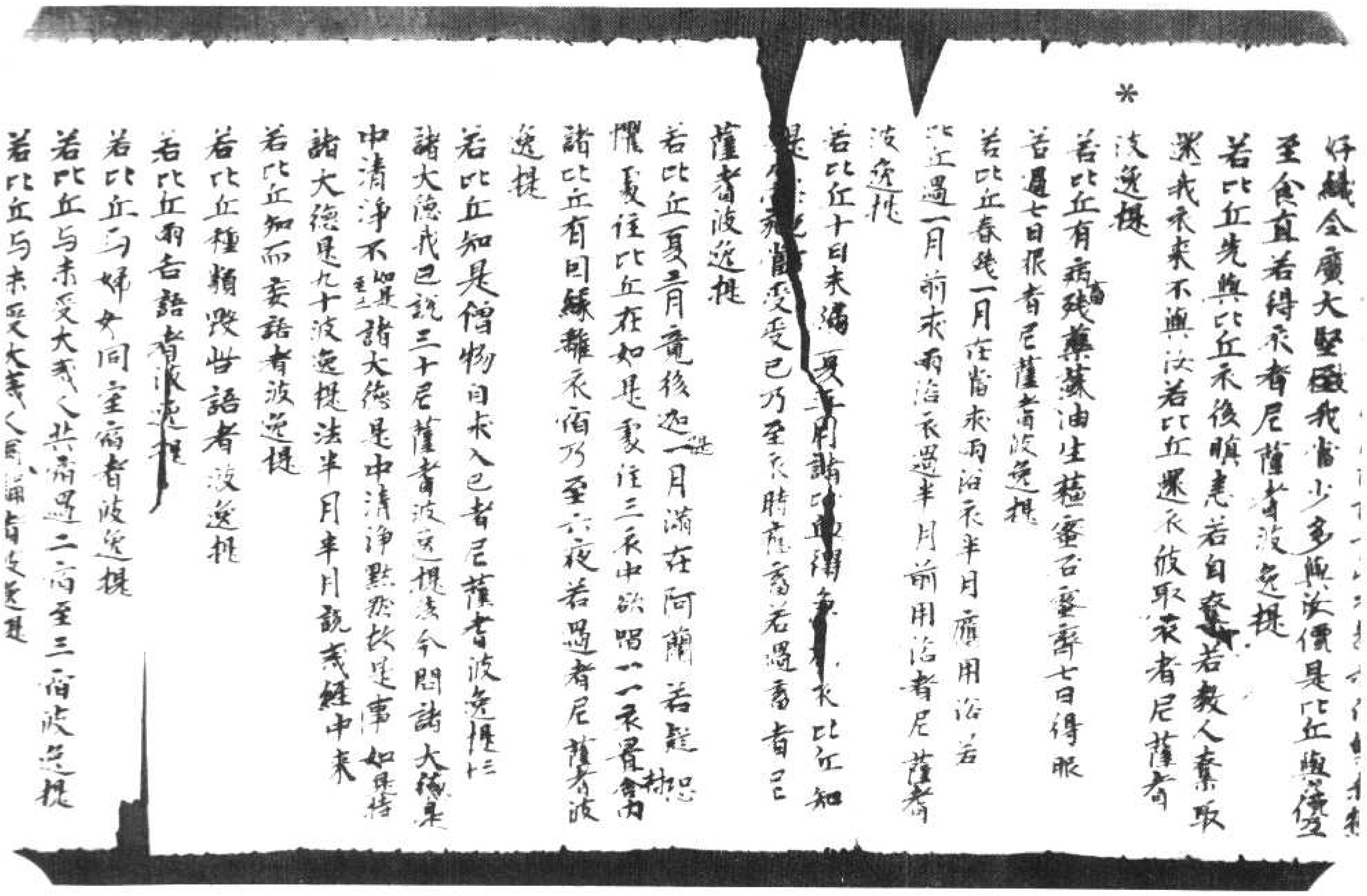


為我買如是如是衣與我為故若得衣者尼薩耆
波逸提
若比丘二居士婦與比丘辦衣價持如是衣價買如是
衣與某甲比丘是比丘先不受居士自恣請到二
家作是言善哉居士辦如是如是衣價與我共作一衣
為好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣
使為比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼使人
至比丘所語比丘言大德今為汝故送是衣價受取
是比丘應語彼使如是言我不應受此衣價我若
須衣合時清淨當受彼使語比丘言大德有執事人
不須衣比丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞
此是比丘執事人常為諸比丘執事時彼使往到
執事人所與衣價已還至比丘所如是言大德所
示某甲執事人我已與衣價大德知時往彼當得衣
須衣比丘當往執事人所若二反三反為作憶念應
語言我須衣若二反三反為作憶念若得衣者善
若不得衣四反五反六反在前默然立若四反五反
六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣
者尼薩耆波逸提若不得衣從所得衣價處若自
往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘（[illegible]）
若比丘雜野蠶綿作新臥具者尼薩耆波逸提十一
若比丘以新純黑羺羊毛作新臥具者尼薩耆波逸提
若比丘作新臥具應用二分純黑羊三分白四分尨
若比丘不用二分黑三分白四分尨作新臥具者尼
薩耆波逸提
若比丘作新臥具持至六年若減六年不捨故更



*

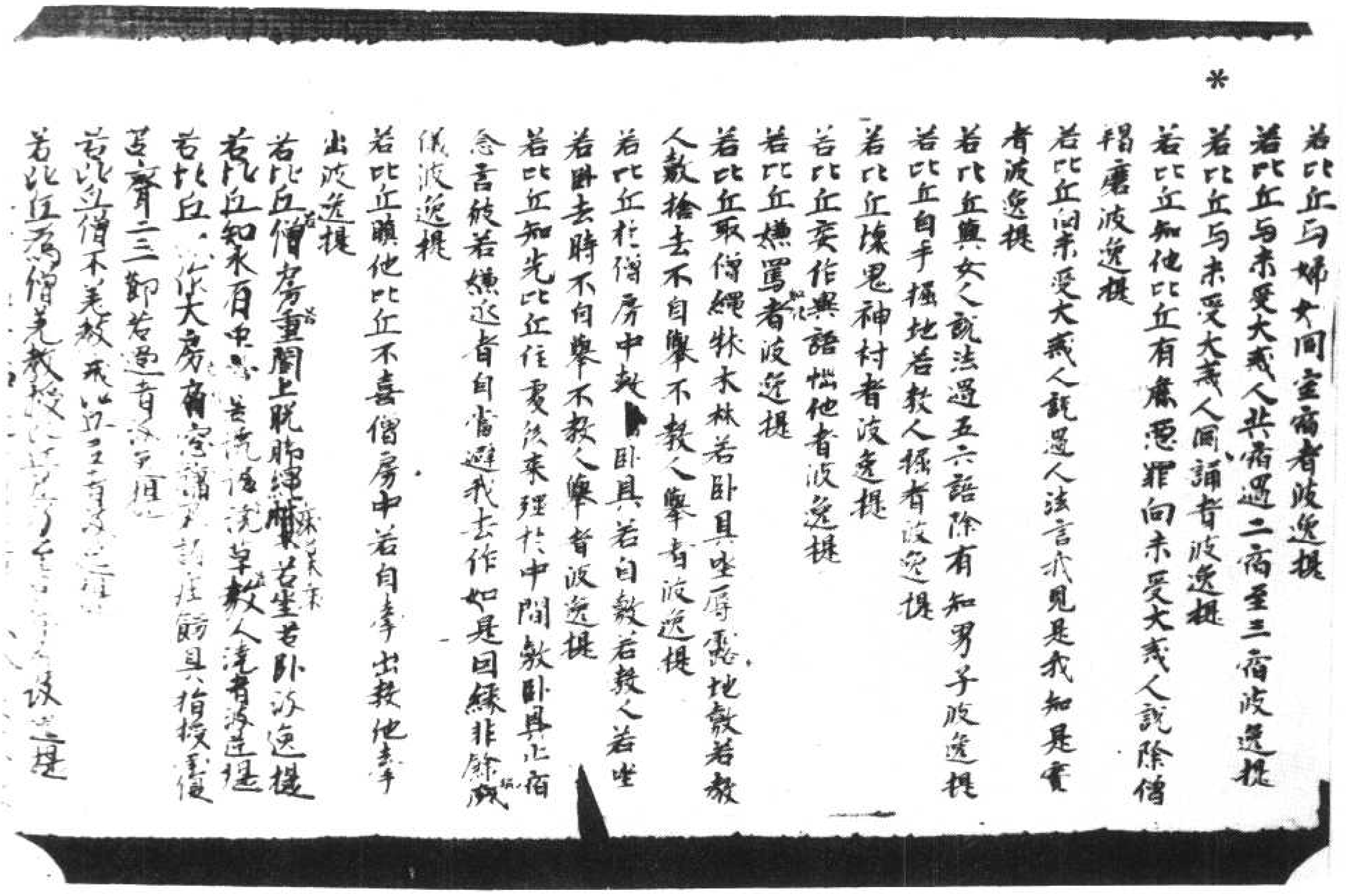
薩耆波逸提
若比丘作新臥具持至六年若減六年不捨故更
作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘作新坐具當取故者縱廣一磔手帖著
新者上用壞色故若作新坐具不取故者縱廣
一磔手帖著新者上用壞色故尼薩耆波逸提
若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三由
旬若無人持自持過三由旬者尼薩耆波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波
逸提
若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地受者
尼薩耆波逸提
若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提
若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提十二
若比丘畜長鉢不淨施得齊十日過者尼薩耆波逸
提
若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆
波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之令
持乃至破應持此是時
若比丘自乞縷線使非親里織師織作衣者尼薩耆
波逸提
若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘先
不受自恣請便往織師所語言此衣為我作與我極
好織令廣大堅緻我當少多與汝價是比丘與價
至食直若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪取
還我衣來不與汝若比丘還衣彼取衣者尼薩耆



好織令廣大堅緻我當少多與汝價是比丘與價
至食直若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪取
還我衣來不與汝若比丘還衣彼取衣者尼薩耆
波逸提

*

若比丘有病畜殘藥蘇油生蘇蜜石蜜齊七日得服
若過七日服者尼薩耆波逸提
若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若
比丘過一月前求雨浴衣過半月前用浴者尼薩耆
波逸提
若比丘十日未滿夏三月諸比丘得急施衣比丘知
是急施衣當受受已乃至衣時應畜若過畜者尼
薩耆波逸提
若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若疑恐
懼處住比丘在如是處住三衣中欲留一一衣置村舍內
諸比丘有因緣離衣宿乃至六夜若過者尼薩耆波
逸提
若比丘知是僧物自求入己者尼薩耆波逸提三十
諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大德是
中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘知而妄語者波逸提
若比丘種類毀呰語者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提
若比丘與婦女同室宿者波逸提
若比丘与未受大戒人共宿過二宿至三宿者波逸提
若比丘与未受大戒人同誦者波逸提



*

若比丘与婦女同室宿者波逸提

若比丘与未受大戒人共宿過二宿至三宿波逸提

若比丘与未受大戒人同誦者波逸提

若比丘知他比丘有麁惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

若比丘向未受大戒人說過人法言我見是我知是實者波逸提

若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸提

若比丘自手掘地若教人掘者波逸提

若比丘壞鬼神村者波逸提

若比丘妄作異語惱他者波逸提

若比丘嫌罵者波逸提

若比丘取僧繩牀木牀若卧具坐褥露地敷若教人敷捨去不自舉不教人舉者波逸提

若比丘於僧房中敷卧具若自敷若教人若坐若卧去時不白舉不教人舉者波逸提

若比丘知先比丘住處後來强於中間敷卧具止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘威儀波逸提

若比丘瞋他比丘不喜僧房中若自牽出教他牽出波逸提

若比丘僧房重閣上脫脚繩牀若坐若卧波逸提

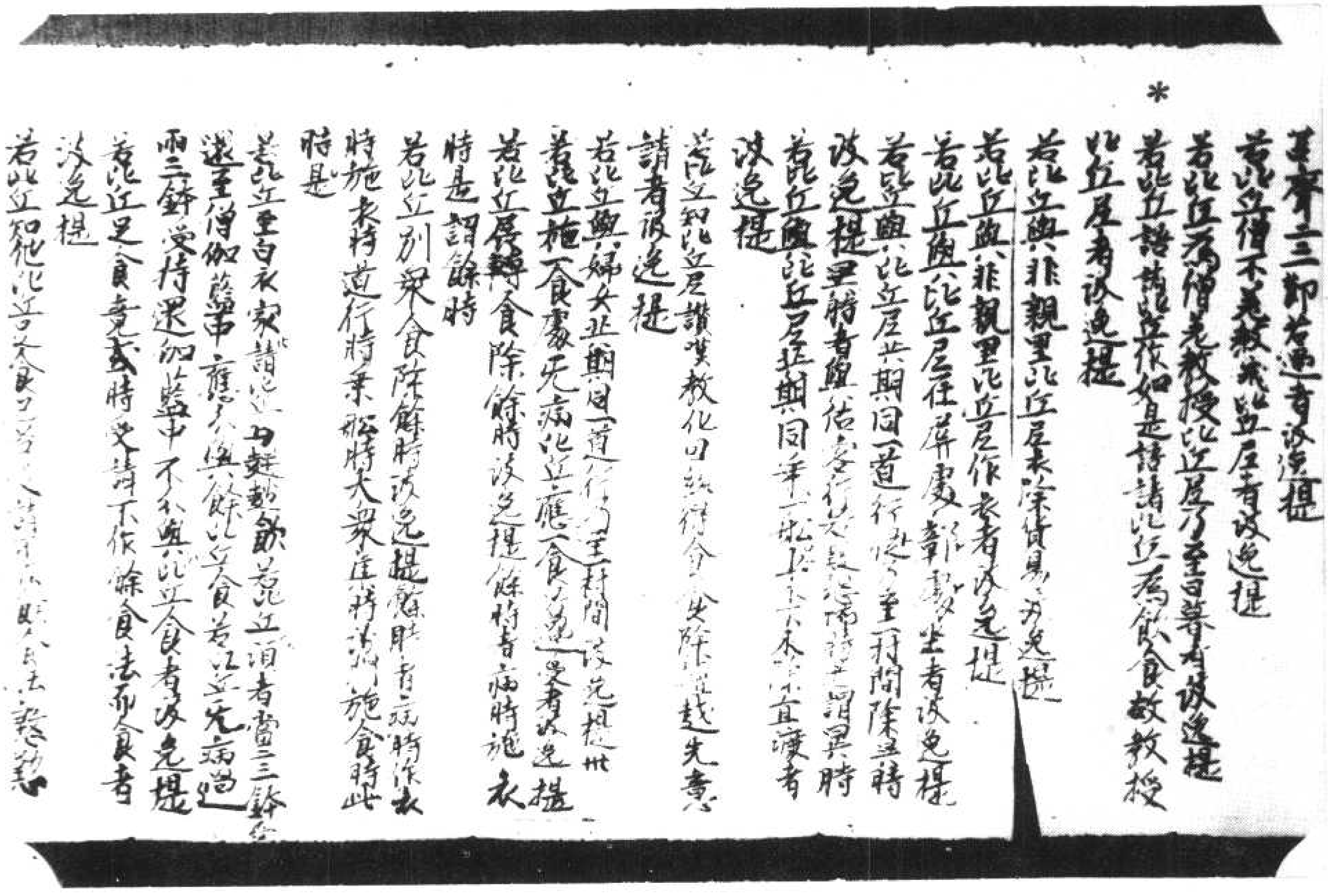
若比丘知水有虫若澆泥若澆草教人澆者波逸提

若比丘作大房戶扇窗牖及諸莊飾具指授覆[illegible]

覆齊三節若過者波逸提

若比丘僧不差教[illegible]

若比丘為僧差教授[illegible]波逸提



*

覆齊三節若過者波逸提

若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提

若比丘為僧差教授比丘尼乃至日暮者波逸提

若比丘語諸比丘作如是語諸比丘為飲食故教授比丘尼者波逸提

若比丘與非親里比丘尼衣除貿易者波逸提

若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提

若比丘與比丘尼在屏處共坐者波逸提

若比丘與比丘尼共期同一道行從一村至一村間除異時波逸提異時者與估客行若疑恐怖時是謂異時

若比丘與比丘尼共期同乘一船上水下水除直渡者波逸提

若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得食食除檀越先意請者波逸提

若比丘與婦女共期同一道行乃至一村間波逸提 卅

若比丘施一食處無病比丘應一食若過受者波逸提

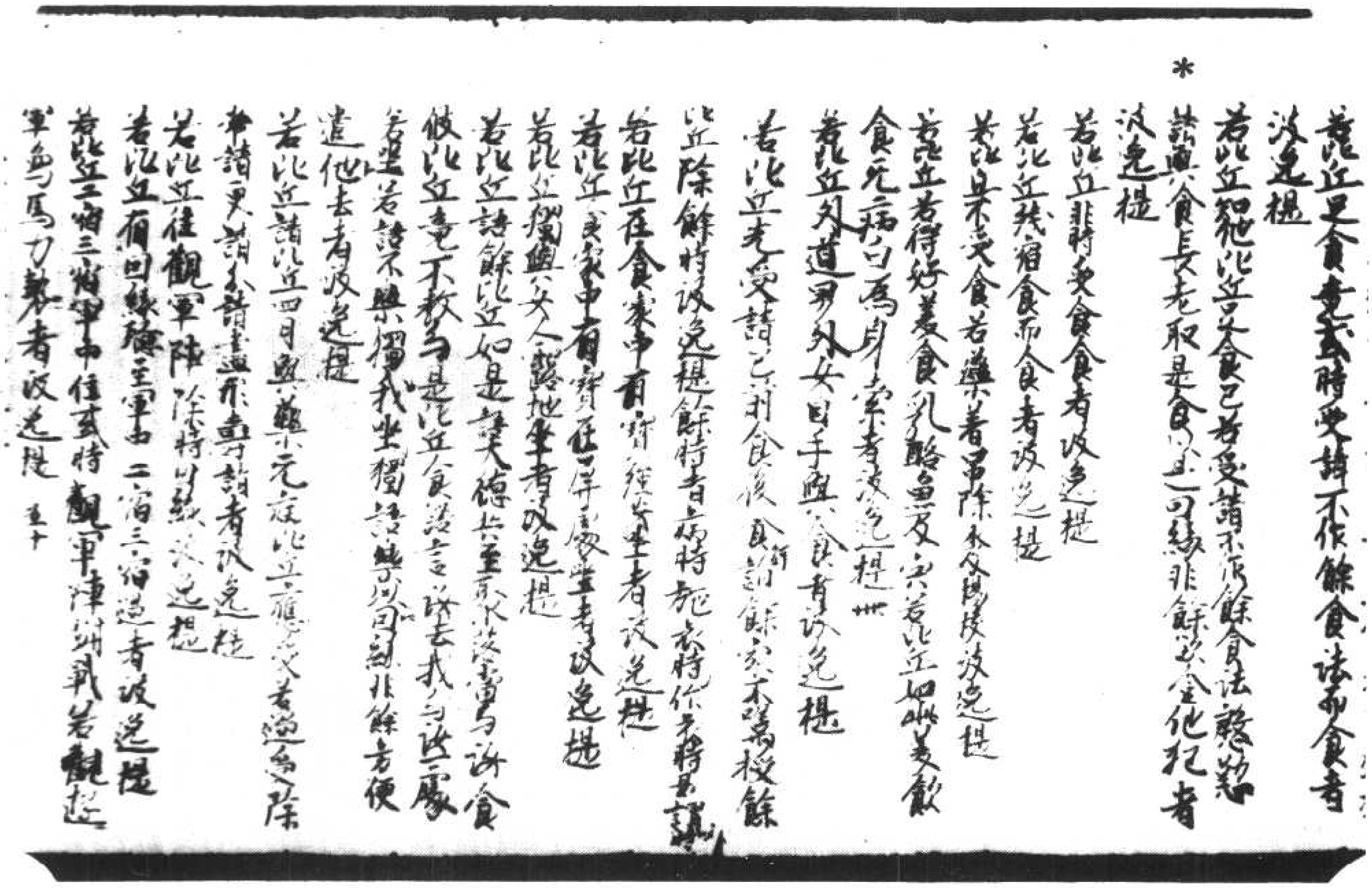
若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時施衣時是謂餘時

若比丘別眾食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時乘船時大眾集時沙門施食時此時是

若比丘至白衣家請比丘與麨飯若比丘須者當二三鉢受還至僧伽藍中應分與餘比丘食若比丘無病過兩三鉢受持還至僧伽藍中不分與比丘食者波逸提

若比丘足食竟或時受請不作餘食法而食者波逸提

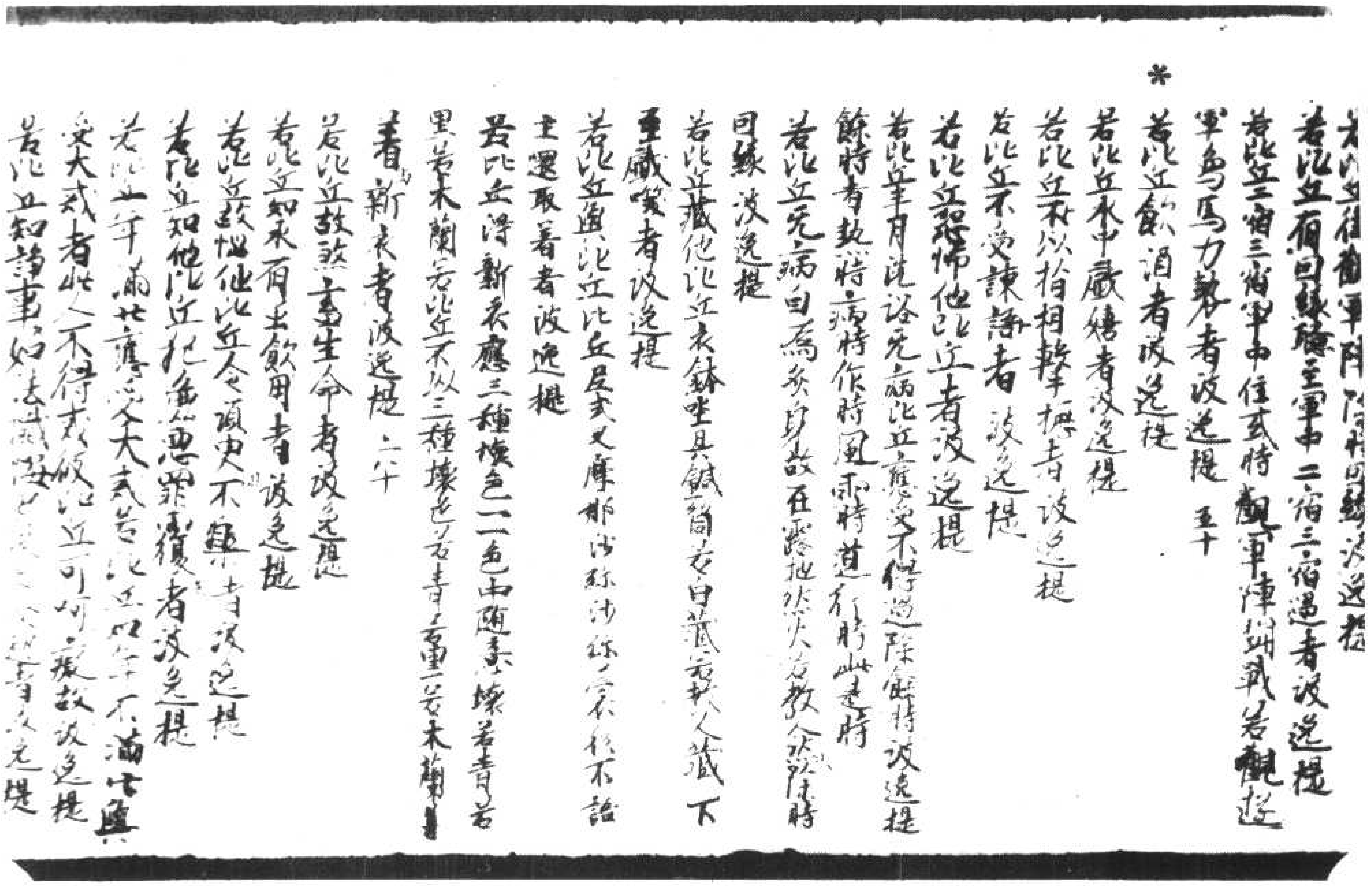
若比丘知他比丘足食已若受請不作餘食法[illegible]慇懃[illegible]



若比丘足食竟或時受請不作餘食法而食者
波逸提
若比丘知他比丘足食已若受請不作餘食法慇懃
請與食長老取是食以是因緣非餘欲令他犯者
波逸提

*

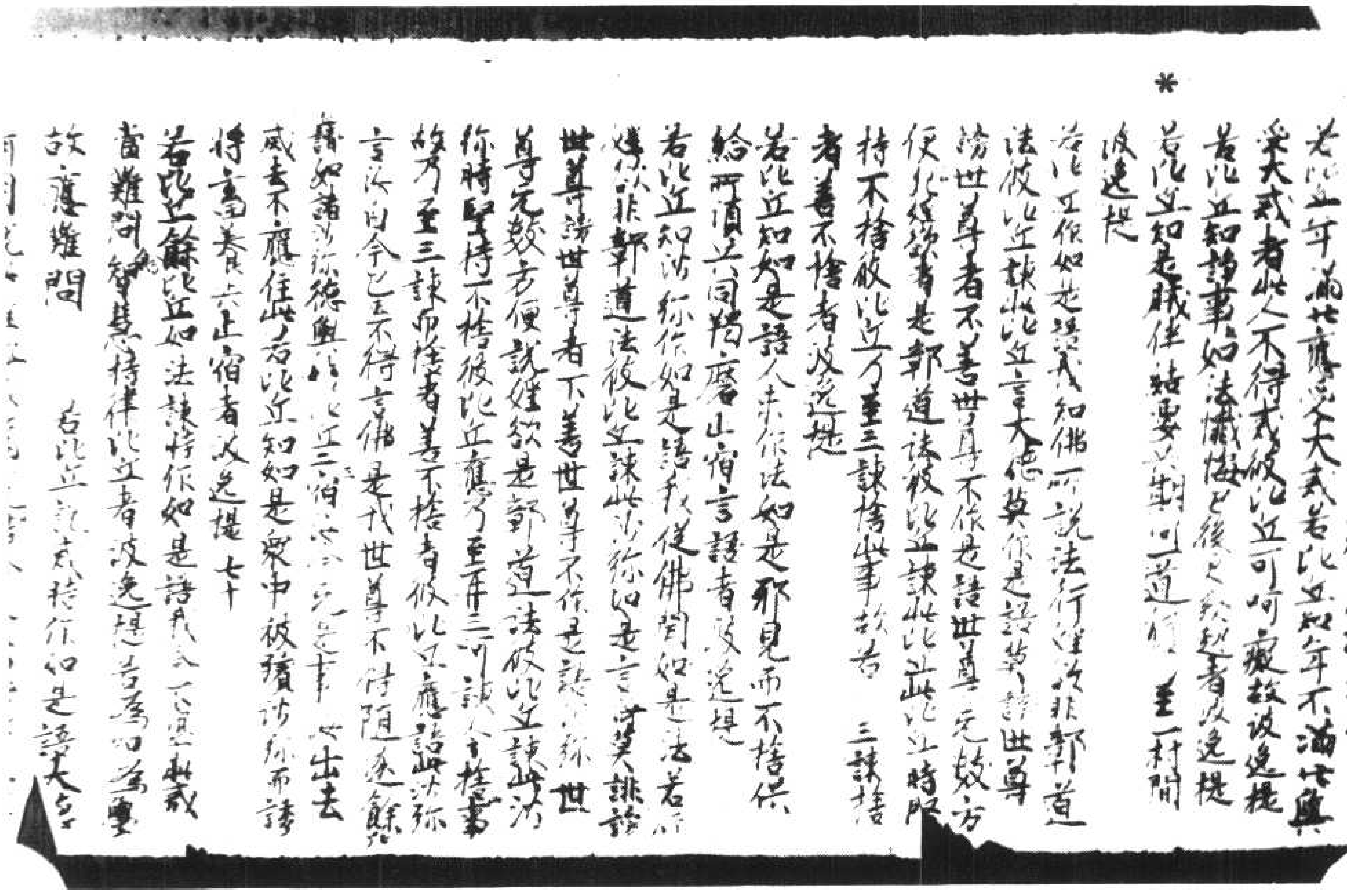
若比丘非時受食食者波逸提
若比丘殘宿食而食者波逸提
若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提
若比丘得好美食乳酪魚及肉若比丘如此美飲
食無病自為身索者波逸提 卌
若比丘外道男外女自手與食者波逸提
若比丘先受請已前食後食行詣餘家不囑授餘
比丘除餘時波逸提餘時者病時施衣時作衣時是謂
若比丘在食家中有寶強安坐者波逸提
若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘獨與女人露地坐者波逸提
若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當與汝食
彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝一處
若坐若語不樂我獨坐獨語樂以此因緣非餘方便
遣他去者波逸提
若比丘請比丘四月與藥無病比丘應受若過受除
常請更請分請盡形壽請者波逸提
若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波逸提
若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬪戰若觀遊
軍象馬力勢者波逸提 五十



若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波逸提
若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬪戰若觀遊
軍象馬力勢者波逸提 五十

*

若比丘飲酒者波逸提
若比丘水中嬉戲者波逸提
若比丘以指相擊攊者波逸提
若比丘不受諫語者波逸提
若比丘恐怖他比丘者波逸提
若比丘半月洗浴無病比丘應受不得過除餘時波逸提
餘時者熱時病時作時風雨時道行時此是時
若比丘無病自為炙身故在露地然火若教人然除時
因緣波逸提
若比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒若自藏若教人藏下
至戲笑者波逸提
若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不語
主還取著者波逸提
若比丘得新衣應三種壞色一一色中隨意壞若青若
黑若木蘭若比丘不以三種壞色若青若黑若木蘭著
餘新衣者波逸提 六十
若比丘故殺畜生命者波逸提
若比丘知水有蟲飲用者波逸提
若比丘故惱他比丘令須臾間不樂者波逸提
若比丘知他比丘有麤惡罪覆藏者波逸提
若比丘年不滿廿應受大戒若比丘知年不滿廿與
受大戒者此人不得戒彼比丘可呵癡故波逸提
若比丘知諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提



[illegible]者波逸提

若比丘年滿廿歲受大戒若比丘知年不滿廿與

受大戒者此人不得戒彼比丘可呵癡故波逸提

若比丘知諍事如法懺悔已後更發起者波逸提

若比丘知是賊伴結要共同道行乃至一村間

波逸提

若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非鄣道

法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗世尊

謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方

便說婬欲者是鄣道法彼比丘諫此比丘時堅

持不捨彼比丘乃至三諫捨此事故若　三諫捨

者善不捨者波逸提

若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨供

給所須共同羯磨止宿言語者波逸提

若比丘知沙彌作如是語我從佛聞知是法若行

婬欲非鄣道法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫誹謗

世尊誹謗世尊者不善世尊不作是語沙彌世

尊無數方便說婬欲是鄣道法彼比丘諫此沙

彌時堅持不捨彼比丘應乃至三呵諫令捨此事

故乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘應語此沙彌

言汝自今已去不得言佛是汝世尊不得隨逐餘比

丘如諸沙彌得與比丘二宿三宿汝今無是事汝出去

滅去不應住此若比丘知如是眾中被擯沙彌而誘

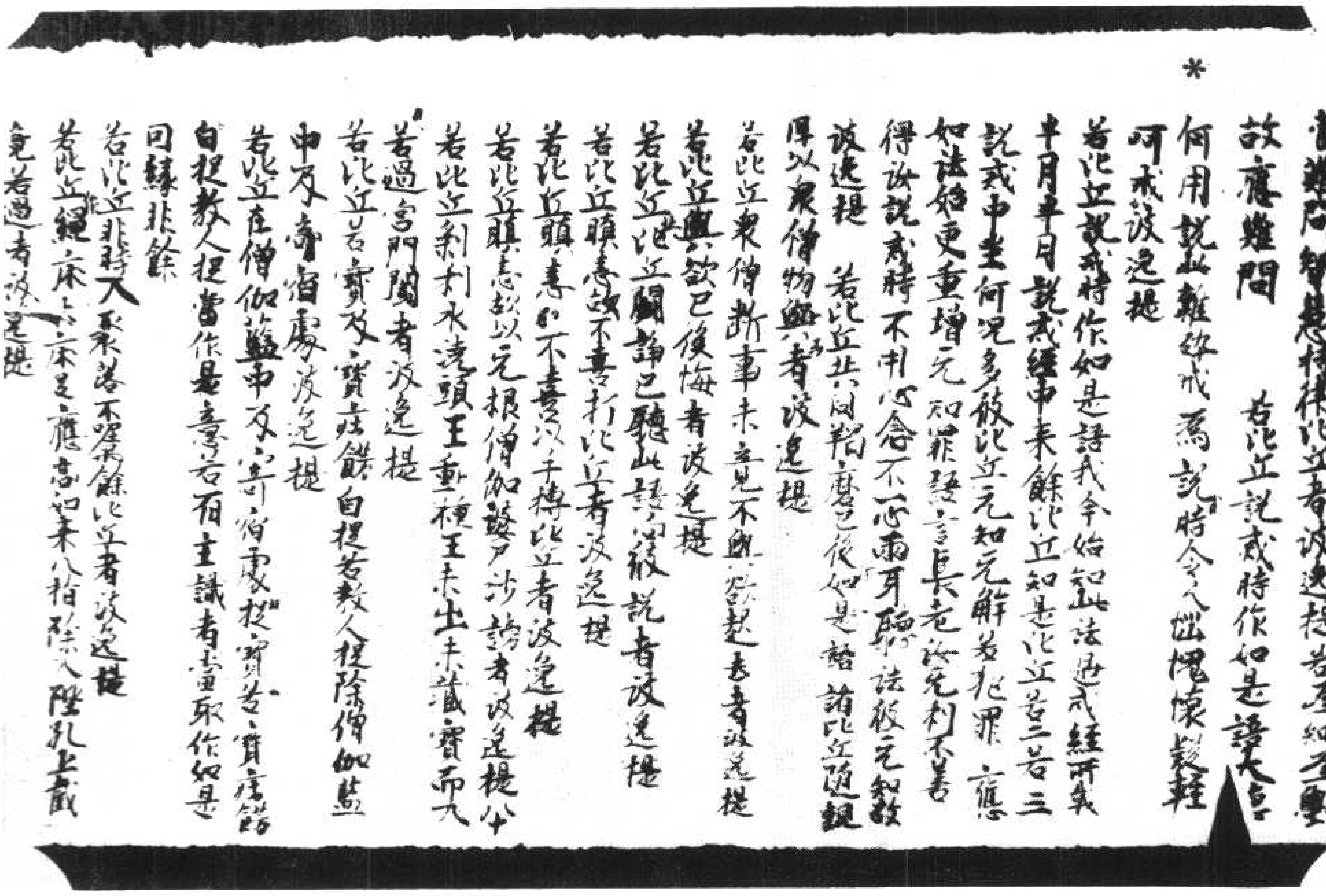
將畜養共止宿者波逸提　七十

若比丘餘比丘如法諫時作如是語我今不學此戒

當難問智慧持律比丘者波逸提若為知為學

故應難問　　若比丘說戒時作如是語大德

何用[illegible]



當難問智慧持律比丘者波逸提若為知為學

故應難問　　若比丘說戒時作如是語大德

何用說此雜碎戒為說時令人惱愧懷疑輕

呵戒故波逸提

若比丘說戒時作如是語我今始知此法是戒經所載

半月半月說戒經中來餘比丘知是比丘若二若三

說戒中坐何況多彼比丘無知無解若犯罪　應

如法治更重增無知罪語言長老汝無利不善

得汝說戒時不用心念不一心攝耳聽法彼無知故

波逸提　　若比丘共同羯磨已後如是語　諸比丘隨親

厚以眾僧物與者波逸提

若比丘眾僧斷事未竟不與欲起去者波逸提

若比丘與欲已後悔者波逸提

若比丘比丘鬪諍已聽此語向彼說者波逸提

若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提

若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提

若比丘瞋恚以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提　八十

若比丘剎利水澆頭王王未出未藏寶而入

若過宮門閾者波逸提

若比丘若寶及寶莊飾自捉若教人捉除僧伽藍

中及寄宿處波逸提

若比丘在僧伽藍中及寄宿處捉寶若寶莊飾

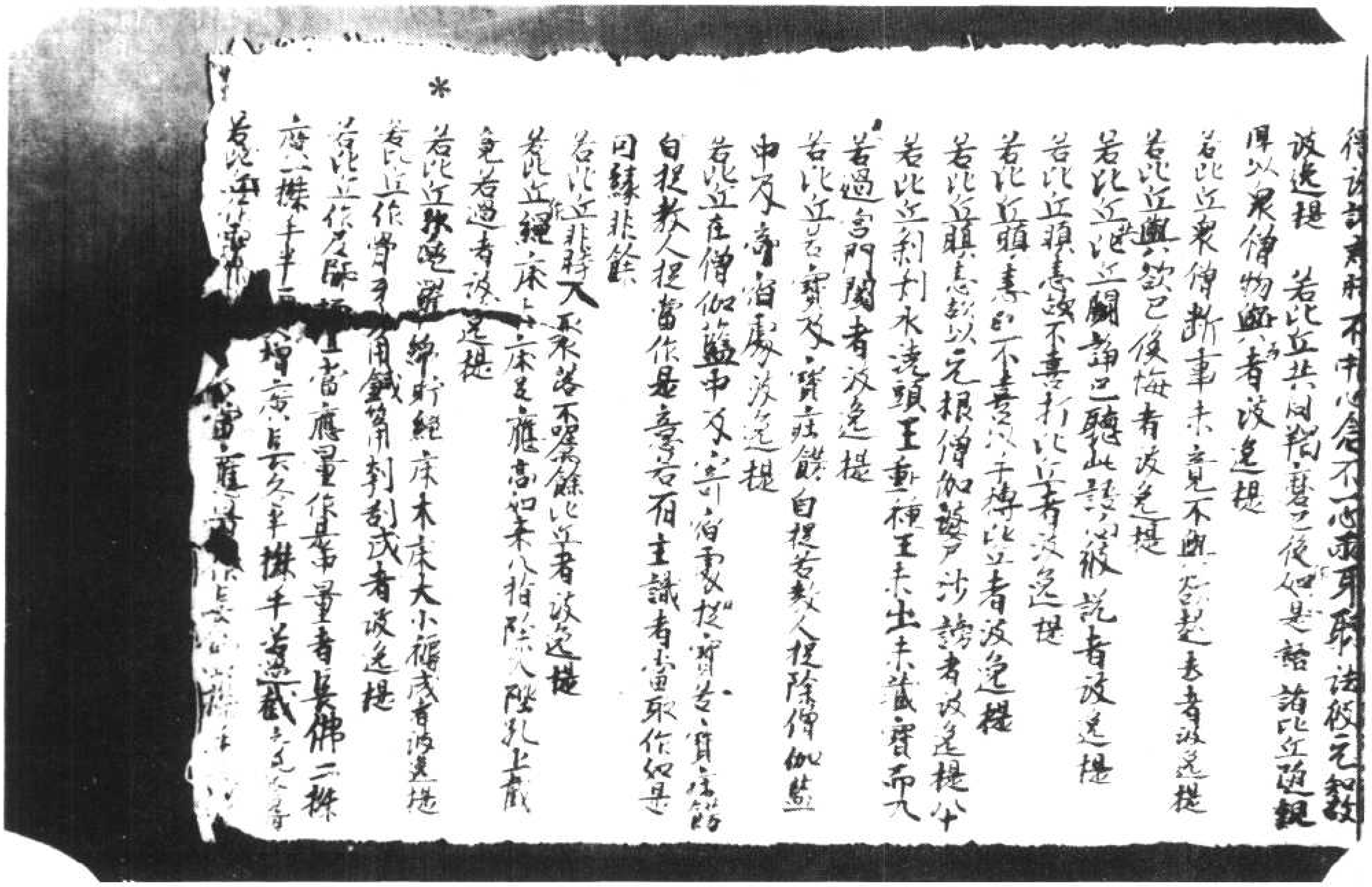
自捉教人捉當作是意若有主識者當取作如是

因緣非餘

若比丘非時入聚落不囑餘比丘者波逸提

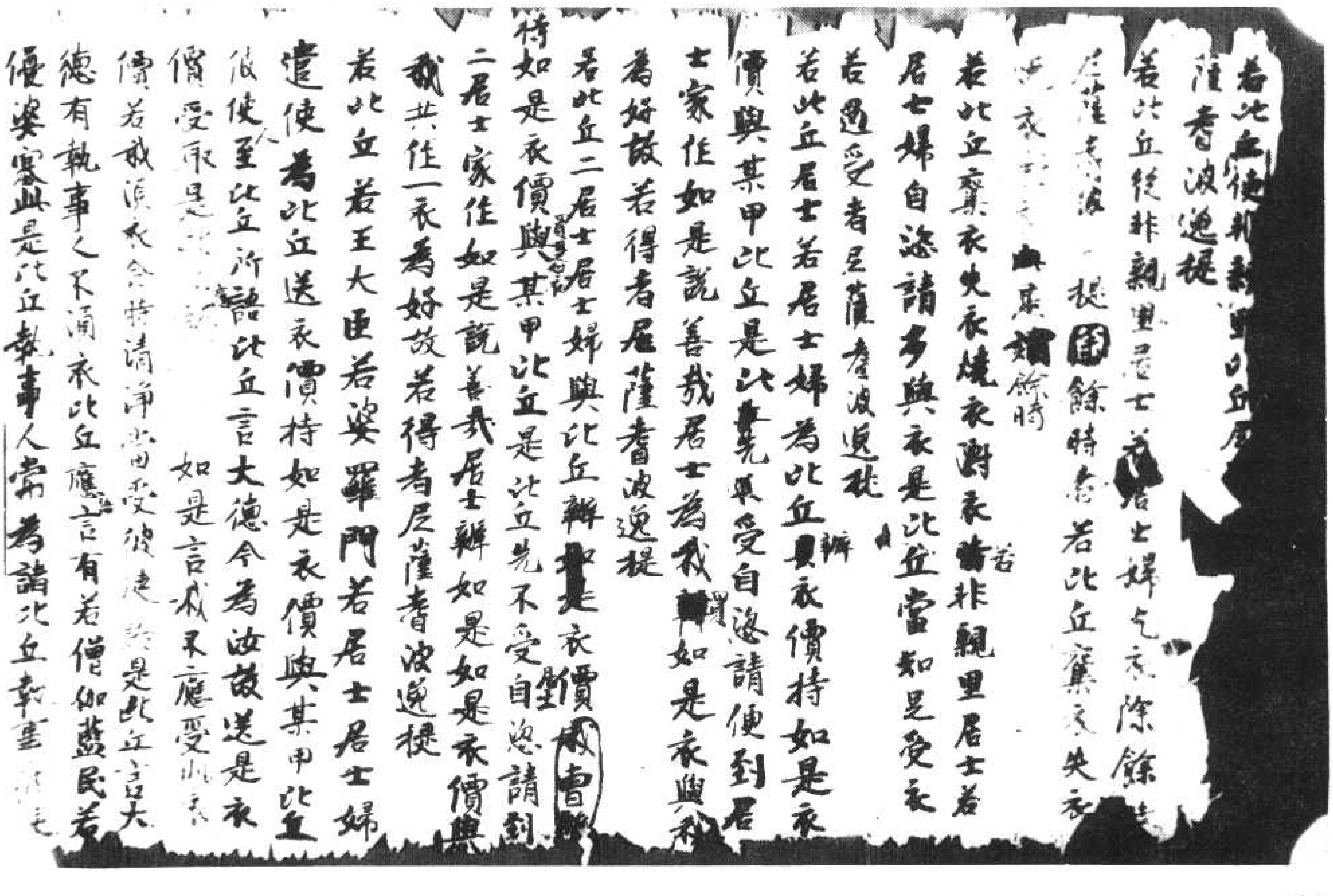
若比丘作繩床木床足應高如來八指除入陛孔上截

竟若過者波逸提

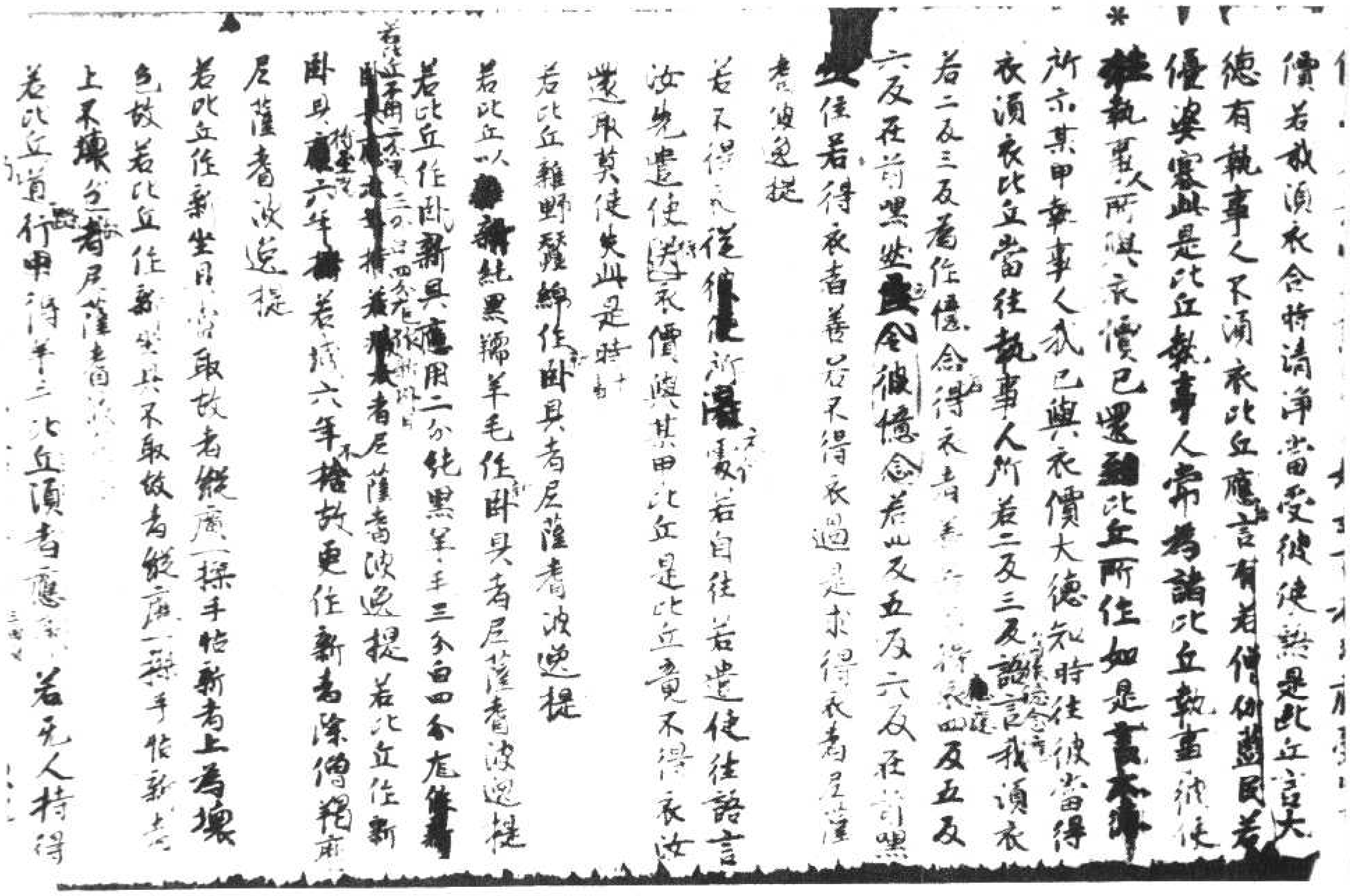


得說戒時不用心念不一心攝耳聽法彼无知故
波逸提　若比丘共同羯磨已後如是語諸比丘隨親
厚以衆僧物與者波逸提
若比丘衆僧斷事未竟不與欲而起去者波逸提
若比丘與欲已後悔者波逸提
若比丘比丘鬬諍已聽此語已欲說者波逸提
若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提
若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提
若比丘瞋恚故以无根僧伽婆尸沙謗者波逸提卅
若比丘刹利水澆頭王王未出未藏寶而入
若過宮門閾者波逸提
若比丘若寶及寶莊飾自捉若教人捉除僧伽藍
中及寄宿處波逸提
若比丘在僧伽藍中及寄宿處若寶若寶莊飾
自捉教人捉當作是意若有主識者當取作如是
因緣非餘
若比丘非時入聚落不囑餘比丘者波逸提
若比丘作繩床木床足應高如來八指除入陛孔上截
竟若過者波逸提
若比丘兜羅綿貯繩床木床大小褥成者波逸提
若比丘作骨牙角鍼筒刳刮成者波逸提
若比丘作尼師壇當應量作是中量者長佛二搩
廣一搩手半[illegible]增廣長各半搩手若過截[illegible]
若比丘覆[illegible]衣當[illegible]量[illegible]

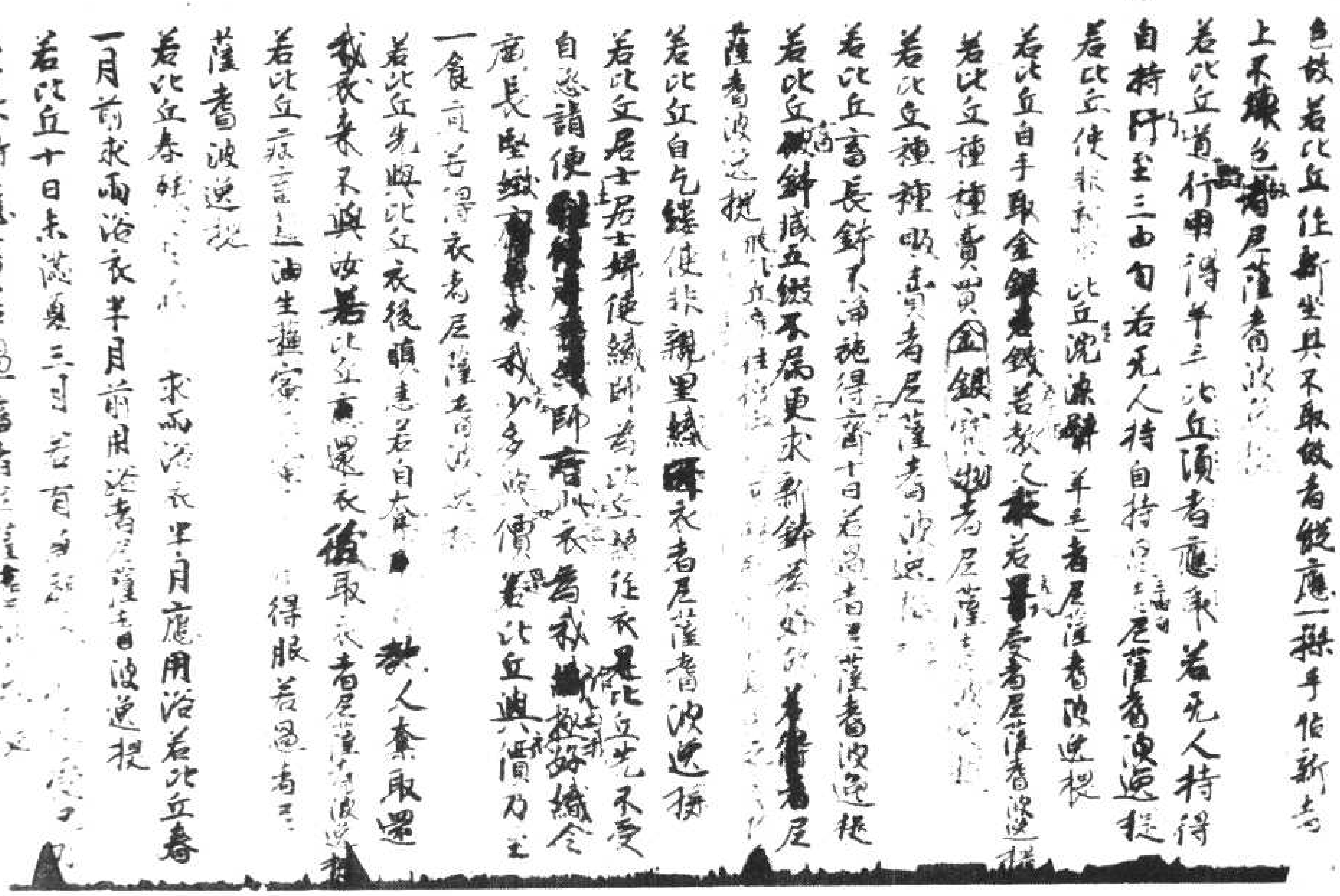
▼北六八六〇號（李三十六）四分律比丘戒本



若比丘使非親[illegible]比丘尼
薩耆波逸提
若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時
尼薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣
[illegible]衣[illegible]是謂餘時
若比丘奪衣失衣燒衣漂衣若非親里居士若
居士婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣
若過受者尼薩耆波逸提
若比丘居士若居士婦為比丘具衣價持如是衣
價與某甲比丘是比丘先不受自恣請便到居
士家作如是說善哉居士為我辦如是衣與我
為好故若得者尼薩耆波逸提
若比丘二居士居士婦與比丘辦[illegible]是衣價[illegible]
持如是衣價與某甲比丘是比丘先不受自恣請到
二居士家作如是說善哉居士辦如是如是衣價與
我共作一衣為好故若得者尼薩耆波逸提
若比丘若王大臣若婆羅門若居士居士婦
遣使為比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘
彼使至比丘所語比丘言大德今為汝故送是衣
價受取是[illegible]如是言我不應受此衣
價若我須衣合時清淨當受彼使[illegible]是比丘言大
德有執事人不須衣比丘應語言有若僧伽藍民若
優婆塞此是比丘執事人常為諸比丘執事[illegible]



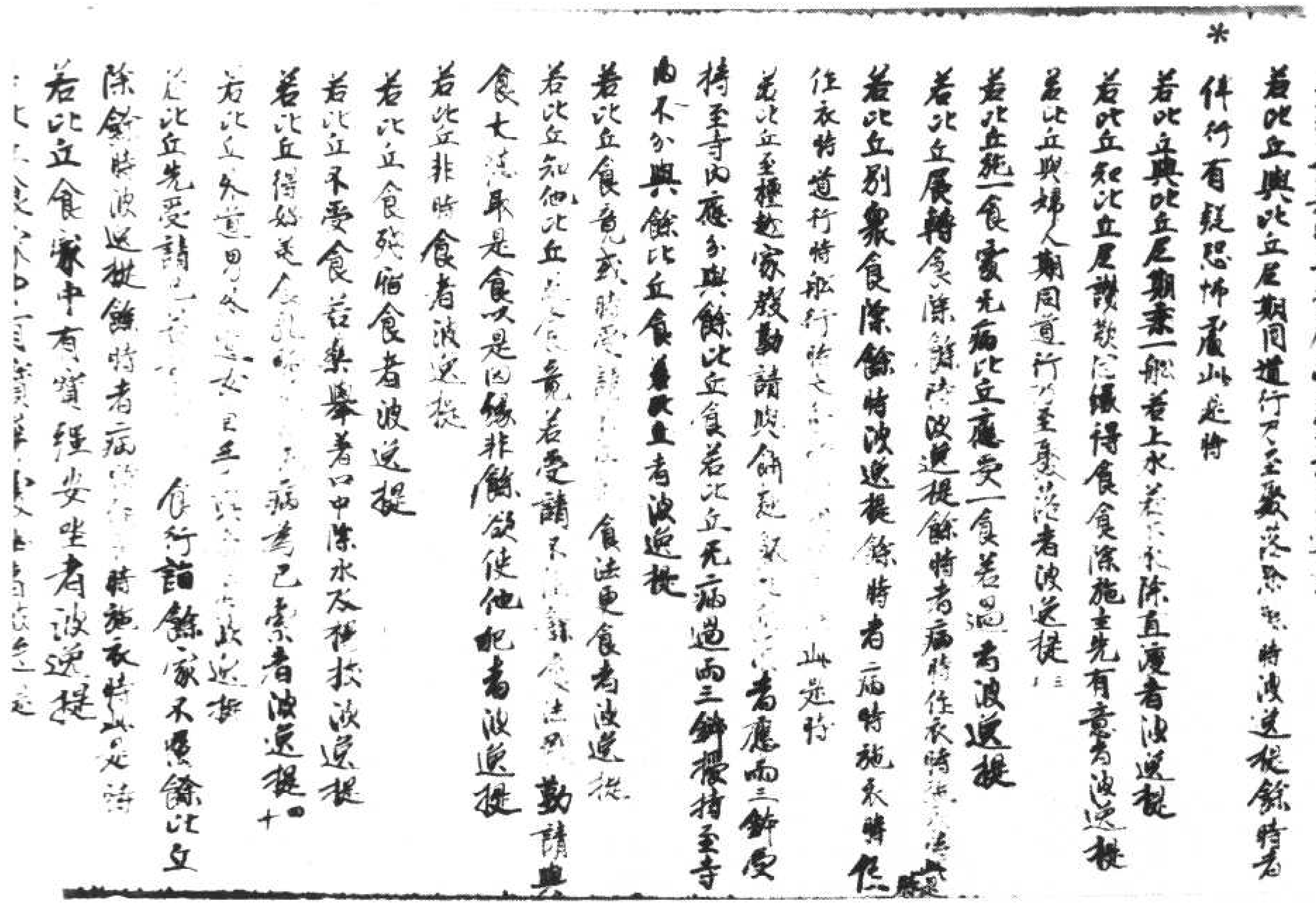
價若故須衣合時請淨當受彼使語是比丘言大
德有執事人不須衣比丘應言有若僧伽藍民若
優婆塞此是比丘執事人常為諸比丘執事彼使
往執事人所與衣價已還到比丘所作如是言大德
所示某甲執事人我已與衣價大德知時往彼當得
衣須衣比丘當往執事人所若二反三反語言我須衣
若二反三反為作憶念得衣者善若不得衣四反五反
六反在前默然住令彼憶念若四反五反六反在前默
住若得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩
耆波逸提
若不得衣從所遣使處若自往若遣使往語言
汝先遣使送衣價與某甲比丘是比丘竟不得衣汝
還取莫使失此是時十
若比丘雜野蠶綿作臥具者尼薩耆波逸提
若比丘以新純黑糯羊毛作臥具者尼薩耆波逸提
若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白四分尨
若比丘不用二分黑三分白四分尨作新臥具者尼薩耆波逸提若比丘作新
臥具六年持若減六年不捨故更作新者除僧羯磨
尼薩耆波逸提
若比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手帖新者上為壞
色故若比丘作新坐具不取故者縱廣一搩手帖新者
上不壞色故尼薩耆波逸提
若比丘道行中得羊毛比丘須者應取若無人持得



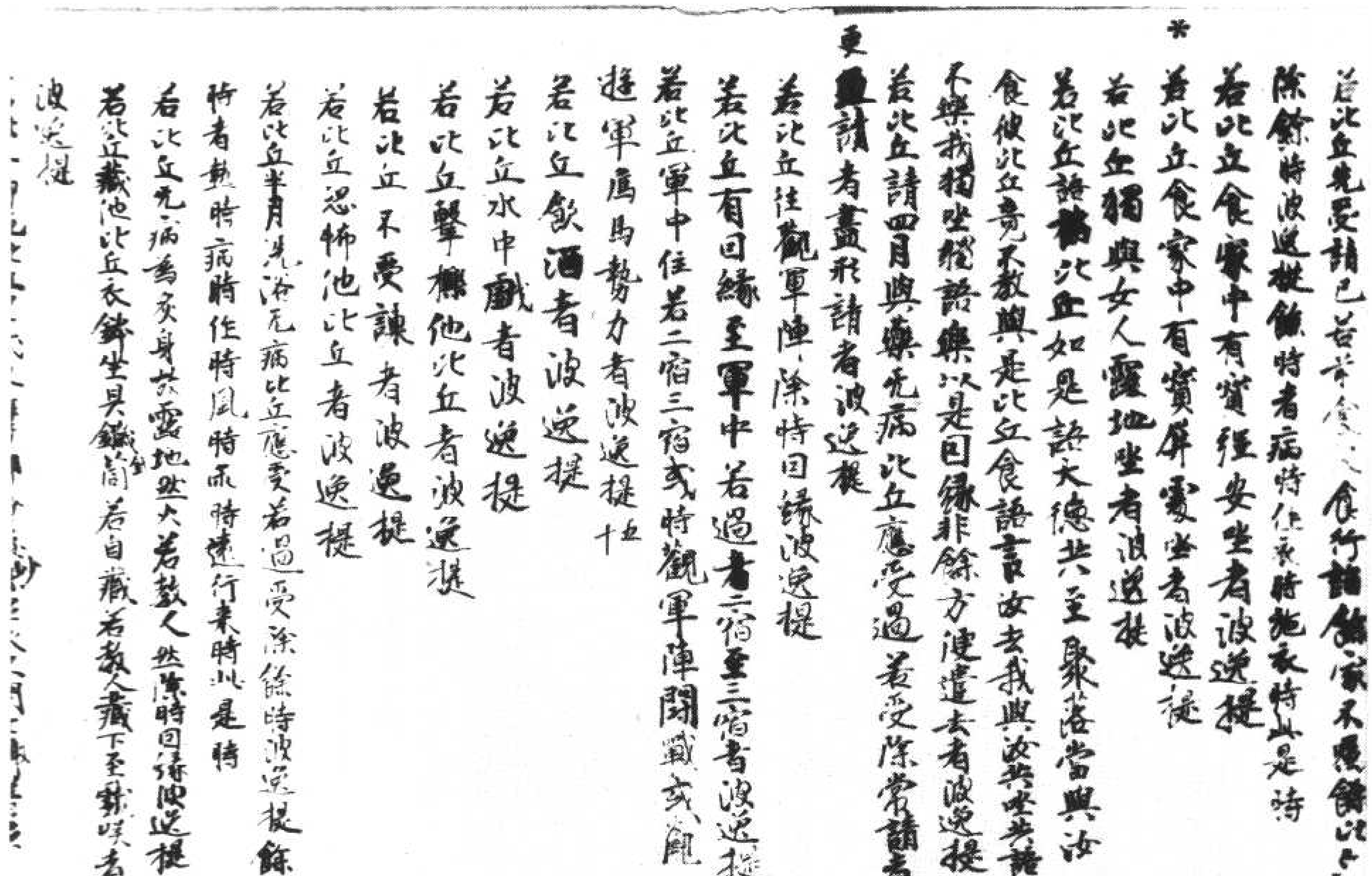
色故若比丘作新坐具不取故者縱廣一搩手帖新者
上不壞色故者尼薩耆波逸提
若比丘道行中得羊毛比丘須者應取若無人持得
自持行至三由旬若無人持自持過三由旬尼薩耆波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提
若比丘自手取金銀若錢若教人取若口可受者尼薩耆波逸提
若比丘種種賣買金銀寶物者尼薩耆波逸提
若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘畜長鉢不淨施得畜十日若過者尼薩耆波逸提
若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故若得者尼
薩耆波逸提
若比丘自乞縷使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提
若比丘居士居士婦使織師為比丘織衣是比丘先不受
自恣請便往織師所語言此衣為我作極好織令
廣長堅緻齊整我當多少與汝價若比丘與價乃至
一食直若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪取還
我衣來不與汝若比丘還衣彼取衣者尼薩耆波逸提
若比丘病畜酥油生酥蜜石蜜得服若過者尼
薩耆波逸提
若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若比丘春
一月前求雨浴衣半月前用浴者尼薩耆波逸提
若比丘十日未滿夏三月若有急施衣
應衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提

一月前求雨浴衣半月前用浴者尼薩耆波逸提
若比丘十日未滿夏三月若有急施衣應受受已乃
至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提
*若比丘夏三月安居竟至八月十五日滿已若迥遠
有疑恐怖畏難處比丘在如是處住於三衣中若
留二衣置村舍內及有緣離衣宿乃至六夜若
過者尼薩耆波逸提
若比丘知他欲與僧物自迴入己者尼薩耆波逸提
諸大德是中清淨默然故我已說三十尼薩耆波逸
提法今問諸大德是中清淨不（如是三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月戒經中說
若比丘故妄語者波逸提
若比丘種類毀呰語者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提
若比丘與女人同室宿者波逸提
若比丘與未受大戒人共宿過二夜至三夜者波逸提
若比丘與未受具戒人同誦者波逸提
若比丘知他有麤惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提
若比丘向未受大戒人說過人法言我知是我見是見是見知實者波逸提
若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸提
若比丘自手掘地若教人掘波逸提十一
若比丘壞鬼神村者波逸提
若比丘妄作異語惱他者波逸提

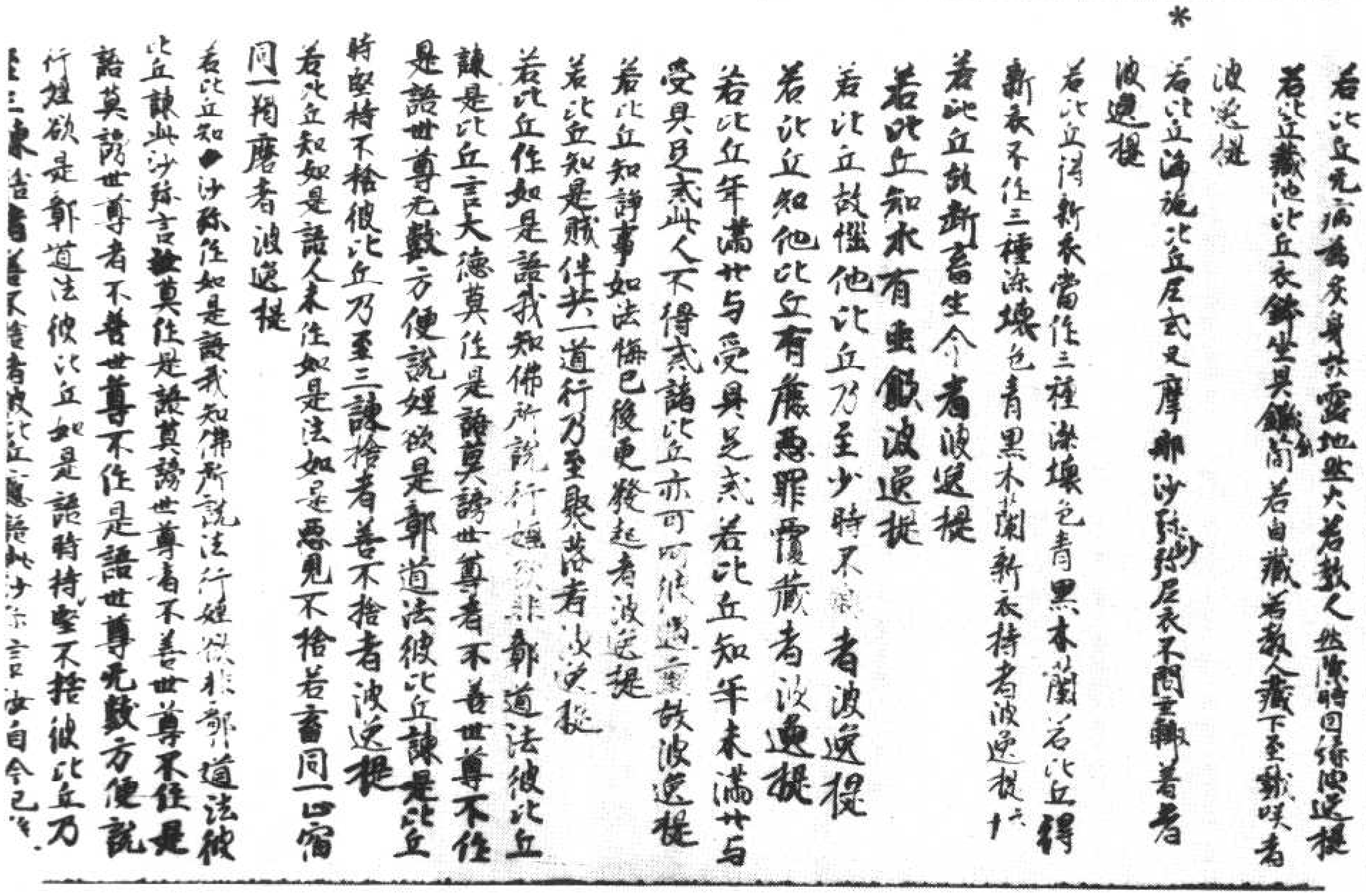
若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸提
若比丘自手掘地若教人掘波逸提十一
若比丘壞鬼神村者波逸提
若比丘妄作異語惱他者波逸提
*若比丘嫌罵者波逸提
若比丘取僧繩床木床若臥具坐褥露地自敷人敷捨去不自舉不教人舉者波逸
若比丘僧房舍內敷僧臥具坐褥若自敷教人敷在
中若坐若臥從彼捨去不自舉不教人舉波逸提
若比丘先知比丘住處後來於其中間強敷臥具止宿
念言彼若嫌迮者自當避我去作是因緣非餘非威儀波逸提
若比丘嗔他比丘不喜僧房舍內若自牽出若教人牽出
波逸提
若比丘僧房重閣上脫腳繩床木床若坐若臥波逸提
若比丘知水有虫自用澆泥澆草教人澆波逸提
若比丘欲作大房戶扉窗牖及諸莊飾具指授覆
苫齊二三節若過者波逸提十二
若比丘僧不差教授比丘尼者波逸提
若比丘為僧差教授比丘尼乃至日沒者波逸提
若比丘語諸比丘如是言諸比丘為飲食故教授比丘尼者波
逸提
若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提
若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提
若比丘與比丘尼在屏覆處坐者波逸提
若比丘與比丘尼期同道行乃至一村間除餘時波逸提餘時者
伴行有疑恐怖處是謂餘時



若比丘與比丘尼屏處坐者波逸提
若比丘與比丘尼期同道行乃至聚落聚落除時波逸提餘時者
伴行有疑恐怖處此是時
若比丘與比丘尼期乘一船若上水若下水除直渡者波逸提
若比丘知比丘尼讚歎因緣得食食除施主先有意者波逸提
若比丘與婦人期同道行乃至聚落者波逸提三十
若比丘施一食處無病比丘應受一食若過受者波逸提
若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時
若比丘別眾食除餘時波逸提餘時者病時施衣時作
衣時道行時船行時[illegible]此是時
若比丘至檀越家殷勤請與餅麨比丘須者應兩三鉢受
持至寺內應分與餘比丘食若比丘無病過兩三鉢擔持至寺
內不分與餘比丘食[illegible]比丘者波逸提
若比丘食竟或時受請[illegible]食法更食者波逸提
若比丘知他比丘[illegible]食竟若受請不[illegible]食法勸請與
食大德取是食以是因緣非餘欲使他犯者波逸提
若比丘非時食者波逸提
若比丘食殘宿食者波逸提
若比丘不受食若藥擧著口中除水及楊枝波逸提
若比丘得好美食[illegible]無病為己索者波逸提四十
若比丘外道男外道女自手[illegible]與者波逸提
若比丘先受請[illegible]食行詣餘家不囑餘比丘
除餘時波逸提餘時者病時[illegible]時施衣時此是時
若比丘食家中有寶强安坐者波逸提

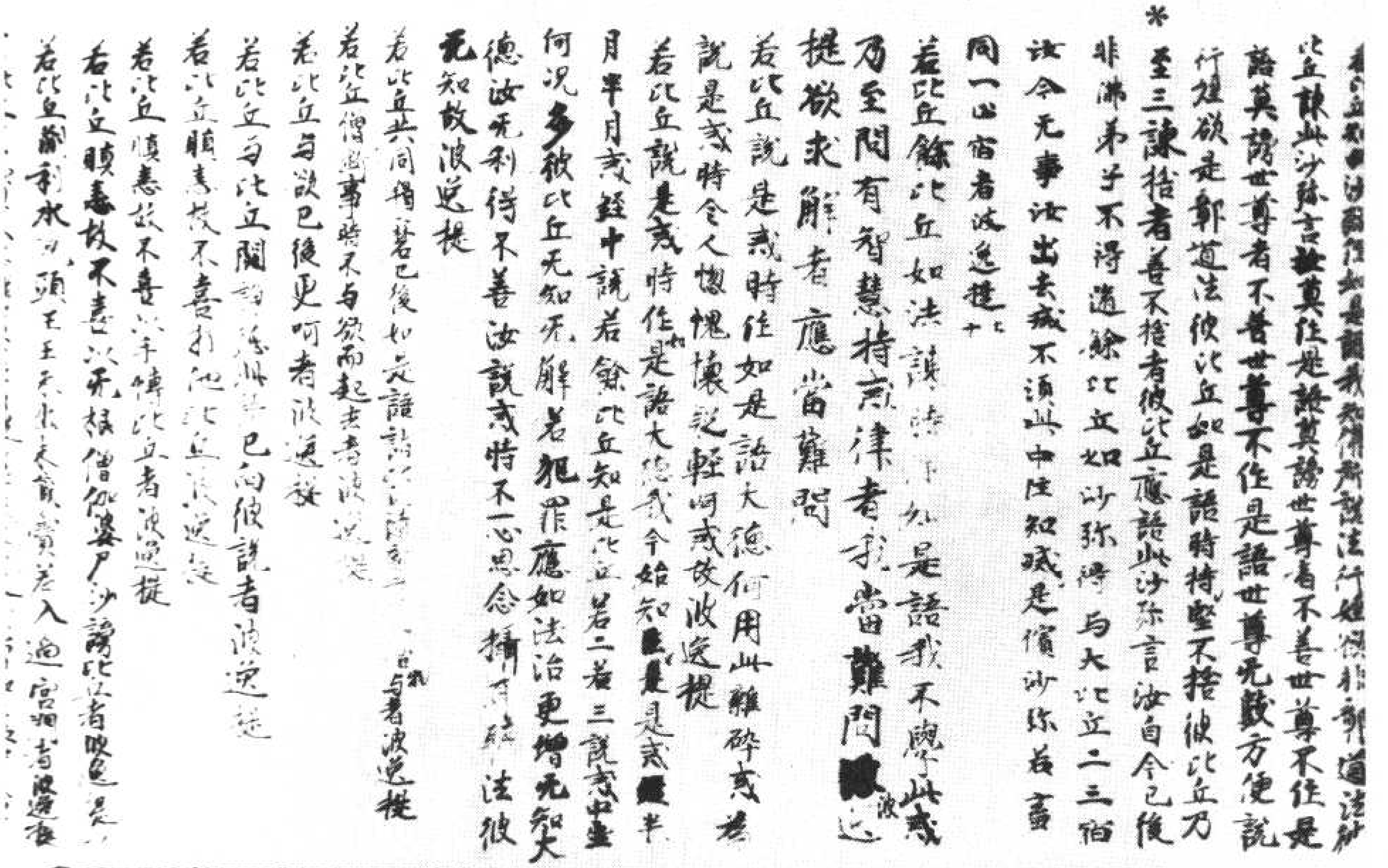


若比丘先受請已若前食後食行詣餘家不囑餘比丘
除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時
若比丘食家中有寶强安坐者波逸提
若比丘食家中有寶屏處坐者波逸提
若比丘獨與女人露地坐者波逸提
若比丘語諸比丘如是語大德共至聚落當與汝
食彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝共坐共語
不樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便遣去者波逸提
若比丘請四月與藥無病比丘應受過若受除常請者
更[illegible]請者盡形請者波逸提
若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘有因緣至軍中若過二宿至三宿者波逸提
若比丘軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬪戰或觀
遊軍象馬勢力者波逸提五十
若比丘飲酒者波逸提
若比丘水中戲者波逸提
若比丘擊攊他比丘者波逸提
若比丘不受諫者波逸提
若比丘恐怖他比丘者波逸提
若比丘半月洗浴無病比丘應受若過受除餘時波逸提餘
時者熱時病時作時風時雨時遠行來時此是時
若比丘無病為炙身故露地然火若教人然除時因緣波逸提
若比丘藏他比丘衣鉢坐具鍼筒若自藏若教人藏下至戲笑者
波逸提



*

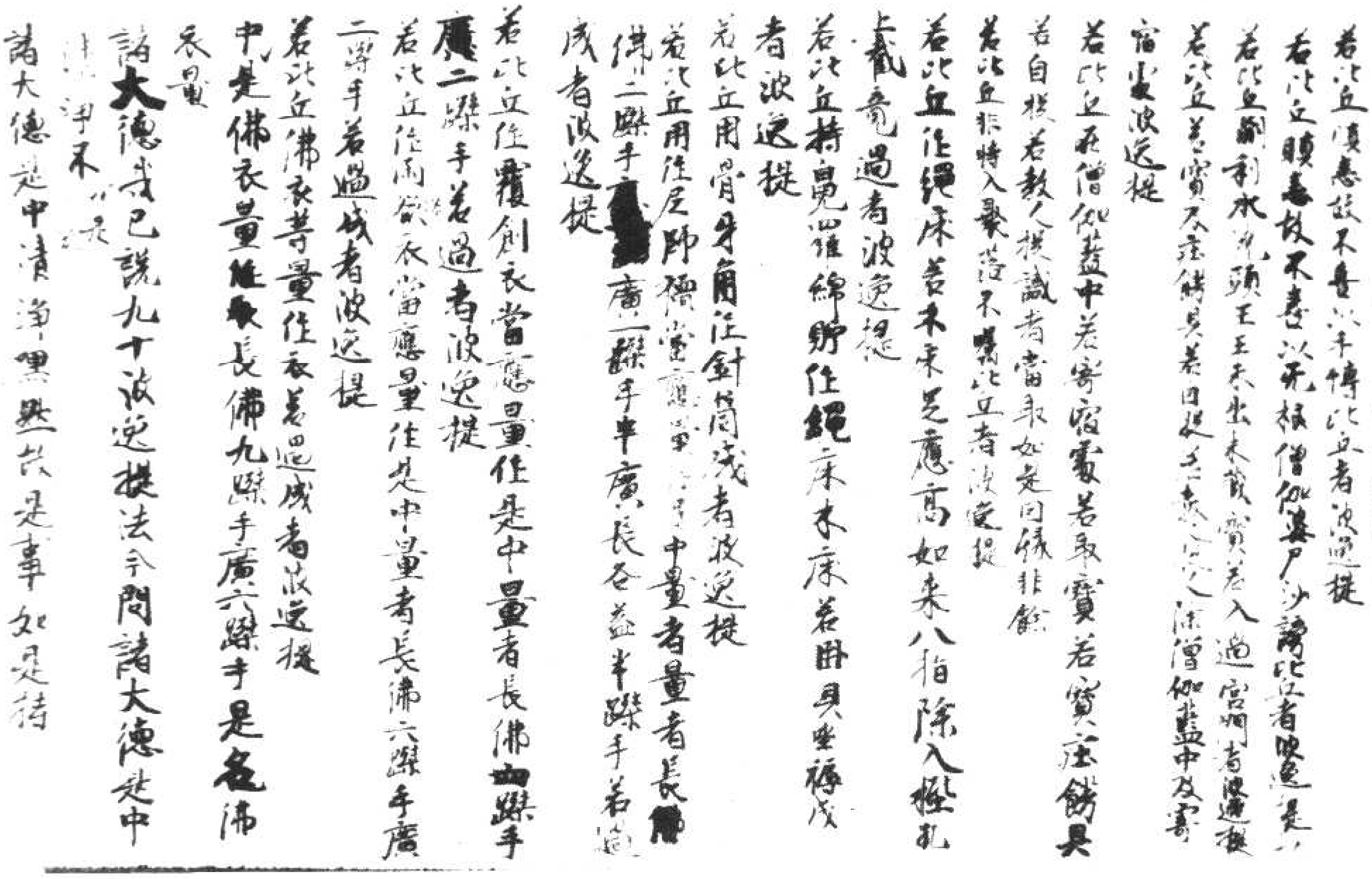
若比丘无病為炙身故露地然火若教人然除時因緣波逸提
若比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒若自藏若教人藏下至戲笑者
波逸提
若比丘浄施比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼衣不問主輙著者
波逸提
若比丘得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比丘得
新衣不作三種染壞色青黑木蘭新衣持者波逸提六十
若比丘故斷畜生命者波逸提
若比丘知水有虫飲波逸提
若比丘故惱他比丘乃至少時不樂者波逸提
若比丘知他比丘有麁惡罪覆藏者波逸提
若比丘年滿廿与受具足戒若比丘知年未滿廿与
受具足戒此人不得戒諸比丘亦可呵彼過癡故波逸提
若比丘知諍事如法懺悔已後更發起者波逸提
若比丘知是賊伴共一道行乃至聚落者波逸提
若比丘作如是語我知佛所說行婬欲非鄣道法彼比丘
諫是比丘言大德莫作是語莫謗世尊者不善世尊不作
是語世尊无數方便說婬欲是鄣道法彼比丘諫是比丘
時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨者善不捨者波逸提
若比丘知如是語人未作如是法如是惡見不捨若畜同一止宿
同一羯磨者波逸提
若比丘知沙弥作如是語我知佛所說法行婬欲非鄣道法彼
比丘諫此沙弥言汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是
語莫謗世尊者不善世尊不作是語世尊无數方便說
行婬欲是鄣道法彼比丘如是諫時持堅不捨彼比丘乃
至三諫捨者善不捨者彼比丘應語此沙弥言汝自今已後



*

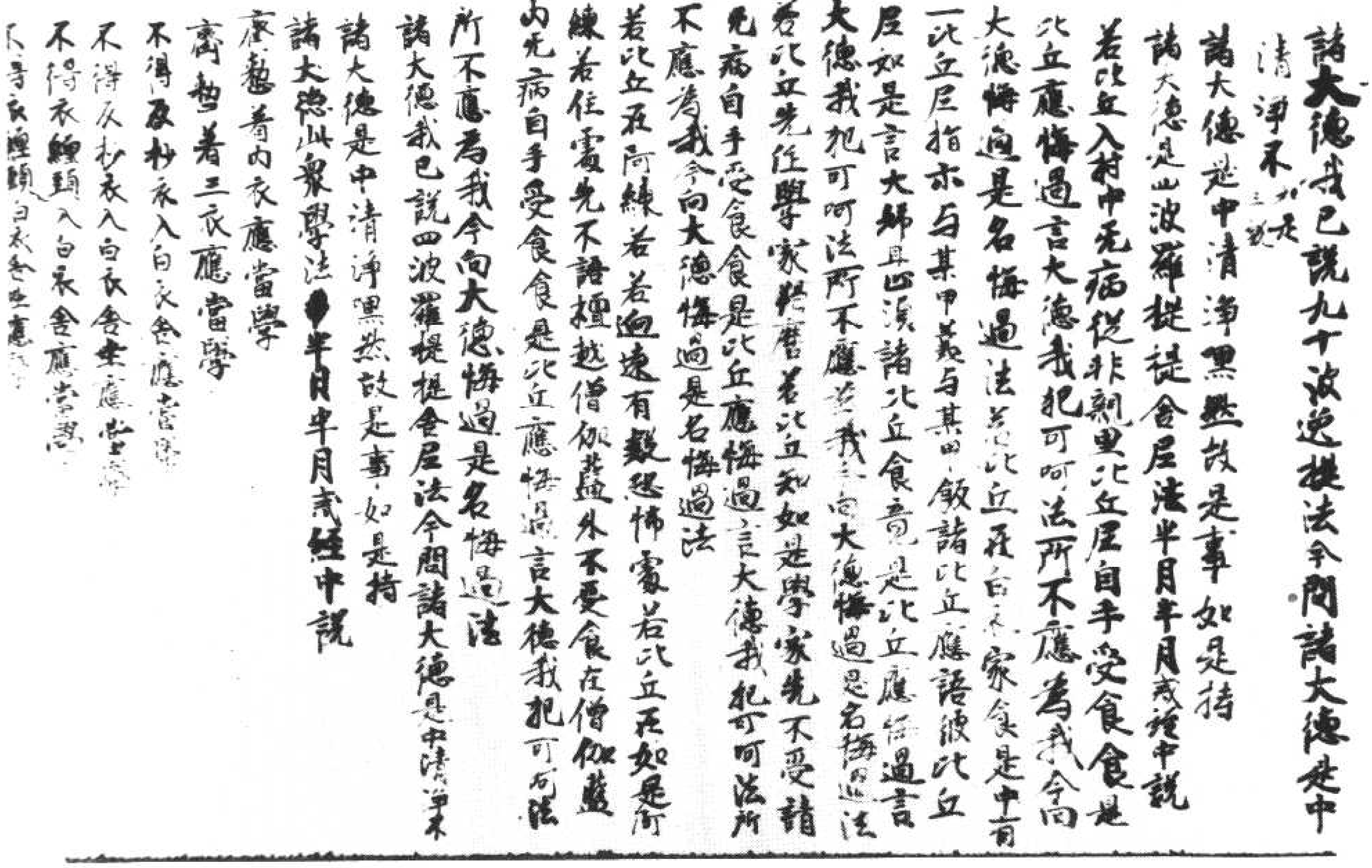
若比丘知沙弥作如是語我知佛所說法行婬欲非鄣道法彼
比丘諫此沙弥言汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是
語莫謗世尊者不善世尊不作是語世尊无數方便說
行婬欲是鄣道法彼比丘如是諫時持堅不捨彼比丘乃
至三諫捨者善不捨者彼比丘應語此沙弥言汝自今已後
非佛弟子不得遂餘比丘如沙弥得与大比丘二三宿
汝今无事汝出去滅不須此中住知滅是償沙弥若畜
同一止宿者波逸提七十
若比丘餘比丘如法諫時作如是語我不學此戒
乃至問有智慧持戒律者我當難問波逸
提欲求解者應當難問
若比丘說是戒時作如是語大德何用此雜碎戒為
說是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提
若比丘說是戒時作如是語大德我今始知是戒半
月半月說戒經中說若餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐
何況多彼比丘无知无解若犯罪應如法治更增无知大
德汝无利得不善汝說戒時不一心思念攝耳聽法彼
无知故波逸提
若比丘共同羯磨已後如是語諸比丘隨親厚以僧物与者波逸提
若比丘僧斷事時不与欲而起去者波逸提
若比丘与欲已後更呵者波逸提
若比丘与比丘鬪諍後聽此語已向彼說者波逸提
若比丘瞋恚故不喜打彼比丘者波逸提
若比丘瞋恚故不喜以手搏比丘者波逸提
若比丘瞋恚故不喜以无根僧伽婆尸沙謗比丘者波逸提
若比丘剎利水澆頭王王未出未藏寶若入過宮閾者波逸提

*

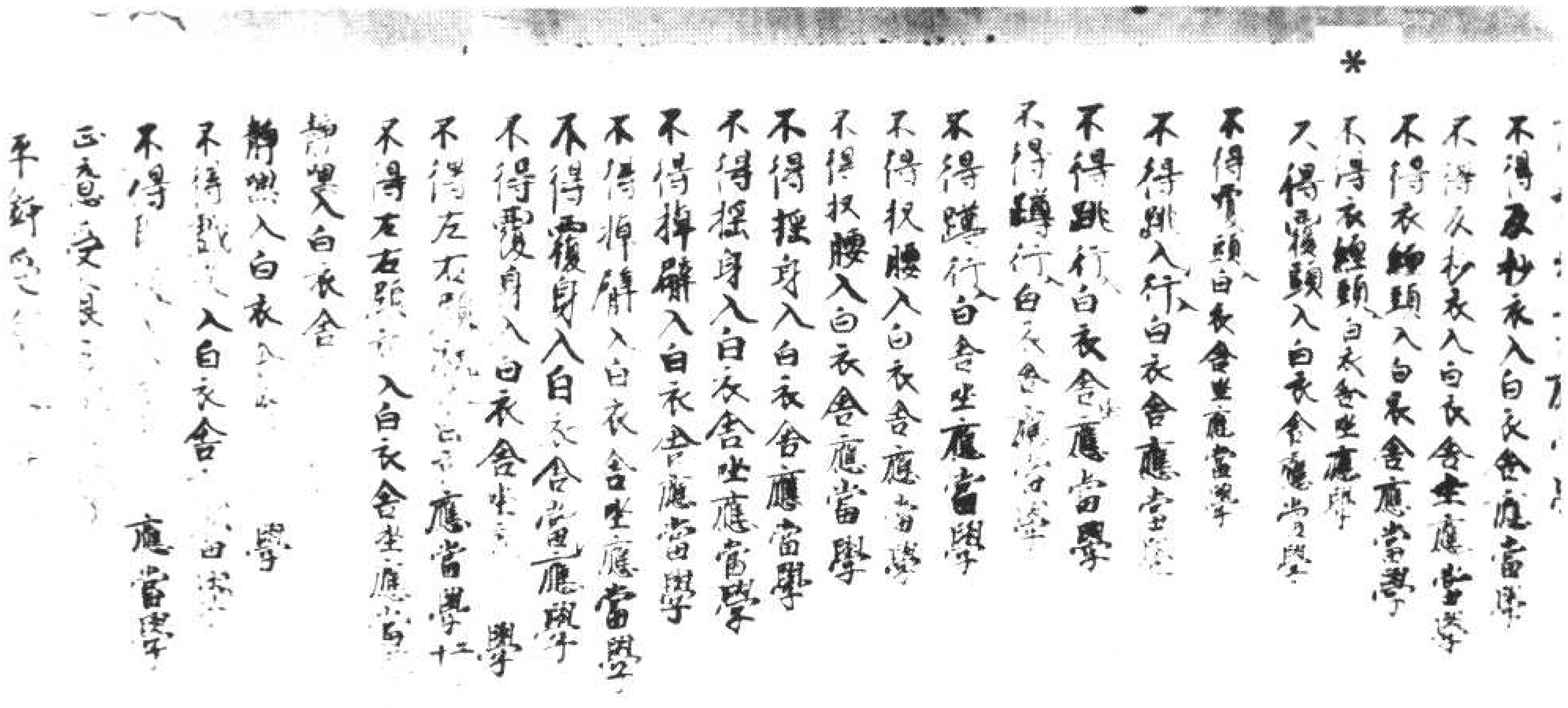


若比丘瞋恚故不喜以手搏比丘者波逸提
若比丘瞋恚故不喜以无根僧伽婆尸沙謗比丘者波逸提
若比丘剎利水澆頭王王未出未藏寶若入過宮閾者波逸提
若比丘若寶及莊飾具若自捉若教人捉除僧伽藍中及寄
宿處波逸提
若比丘在僧伽藍中若寄宿處若取寶若寶莊飾具
若自捉若教人捉識者當取如是因緣非餘
若比丘非時入聚落不囑比丘者波逸提
若比丘作繩床若木床足應高如來八指除入梐孔
上截竟過者波逸提
若比丘持兜羅綿貯作繩床木床若卧具坐褥成
者波逸提
若比丘用骨牙角作針筒成者波逸提
若比丘用作尼師檀（當應量作是中量）中量者量者長佛
佛二磔手[illegible]廣一磔手半廣長各益半磔手若過
成者波逸提
若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四磔手
廣二磔手若過者波逸提
若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長佛六磔手廣
二磔手若過成者波逸提
若比丘佛衣等量作衣若過成者波逸提
中是佛衣量佛衣長佛九磔手廣六磔手是名佛
衣量
諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中
清淨不（如是三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持

*

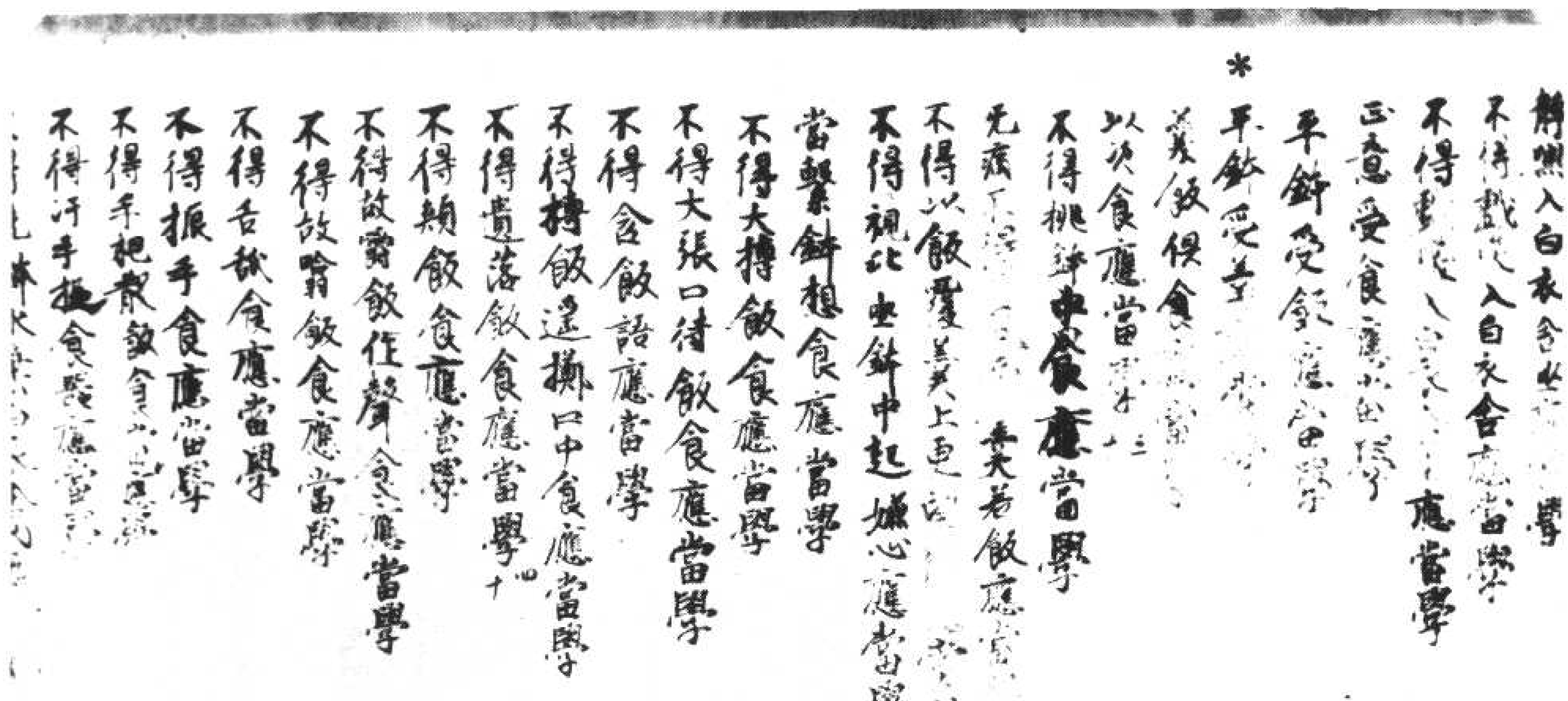


諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中
清淨不（如是三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月戒經中說
若比丘入村中無病從非親里比丘尼自手受食食是
比丘應悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向
大德悔過是名悔過法（若比丘在白衣家食）是中有
一比丘尼指示与某甲羹与某甲飯諸比丘應語彼比丘
尼如是言大姊且止須諸比丘食竟是比丘應悔過言
大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是名悔過法
若比丘先作學家羯磨若比丘知如是學家先不受請
無病自手受食食是比丘應悔過言大德我犯可呵法所
不應為我今向大德悔過是名悔過法
若比丘在阿練若若逈遠有疑怖處若比丘在如是阿
練若住處先不語檀越僧伽藍外不受食在僧伽藍
內無病自手受食食是比丘應悔過言大德我犯可呵法
所不應為我今向大德悔過是名悔過法
諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是中清淨不
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德此眾學法半月半月戒經中說
齊整著內衣應當學
齊整著三衣應當學
不得反抄衣入白衣舍應當學
不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸白衣舍坐應當學



*

不得反抄衣入白衣舍應當學
不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得蹲行入白衣舍應當學
不得蹲行入白衣舍坐應當學
不得扠腰入白衣舍應當學
不得扠腰入白衣舍坐應當學
不得搖身入白衣舍應當學
不得搖身入白衣舍坐應當學
不得掉臂入白衣舍應當學
不得掉臂入白衣舍坐應當學
不得覆身入白衣舍應當學
不得覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視入白衣舍應當學 廿
不得左右顧視入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑入白衣舍應當學
不得戲笑入白衣舍坐應當學
正意受食應當學
平鉢受 [illegible]



靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑入白衣舍應當學
不得戲笑入白衣舍坐應當學
正意受食應當學
平鉢受飯應當學

*

平鉢受羹應當學
羹飯俱食應當學
以次食應當學 三十
不得挑鉢中食應當學
無病不得 [illegible] 羹若飯應當學
不得以飯覆羹更望得 [illegible] 應當學
不得視比坐鉢中起嫌心應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得摶飯遙擲口中食應當學
不得遺落飯食應當學 四十
不得頰飯食應當學
不得故嚼飯作聲食應當學
不得故噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手捉食器應當學
[illegible]

*

不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手捉食器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草上大小便涕唾除病應當學
不得[illegible]水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得与反抄衣人說法除病應當學
不得為衣纏頸人說法除病應當學
不得為覆頭人說法除病應當學
不得為裹頭人說法除病應當學
不得為叉腰人說法除病應當學
不得為着革屣人說法除病應當學
不得為着木屐人說法除病應當學
不得為騎乘人說法除病應當學
不得佛塔內宿除為守視應當學 十六
不得佛塔內藏財物除為堅牢故應當學
不得着革屣入佛塔[illegible]
不得捉革屣入佛塔中應當學
不得着革屣遶佛塔[illegible]
不得着富羅入佛塔[illegible]
不得捉富羅入佛塔中應當學
不得佛下塔食[illegible]
不得擔死屍從佛塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學

*

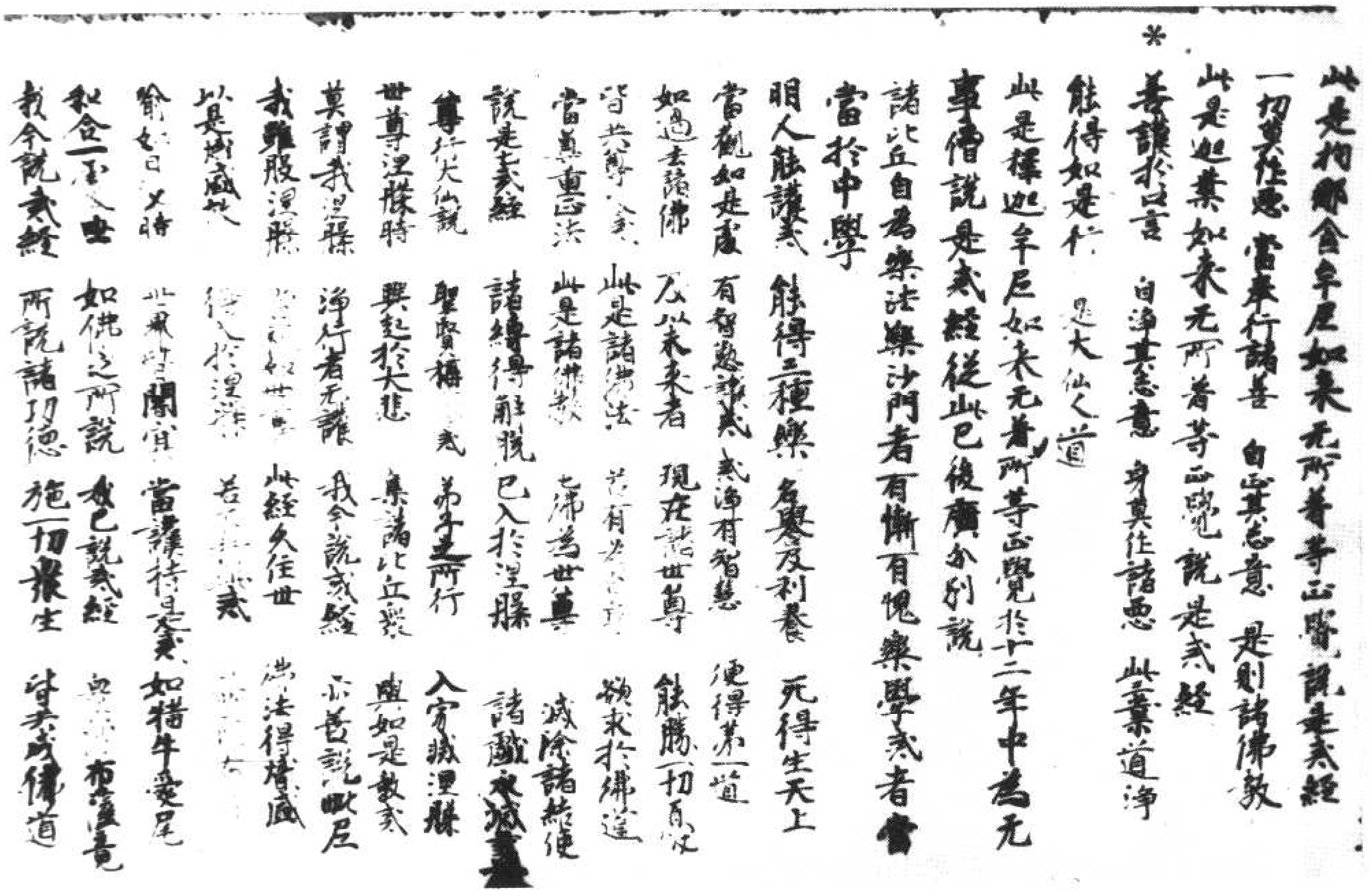
不得着富羅入佛塔[illegible]
不得捉富羅入佛塔中應當學
不得佛下塔食[illegible]
不得擔死屍從佛塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得塔下燒死屍應當學 十七
不得向塔燒死屍[illegible]
不得遶佛塔四邊燒死屍使臭氣來入[illegible]
不得持死人衣從佛塔下過除為浣染熏香[illegible]
不得在塔下大小便應當學
不得向塔大小便應當學
不得遶塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在塔下嚼楊枝應當學
不得向塔嚼楊枝應當學
不得遶塔四邊嚼楊枝應學當
不得在塔下涕唾應當學
不得向塔涕唾應當學
不得遶塔四邊涕唾應當學
不得向塔舒脚坐應[illegible]學
不得安佛在下房已在上房住應當學
人坐己立不得為說法除病應當學
人臥己坐不得為說法除病應當學
人在坐己在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐己在下坐不得為說法除病應當學

*

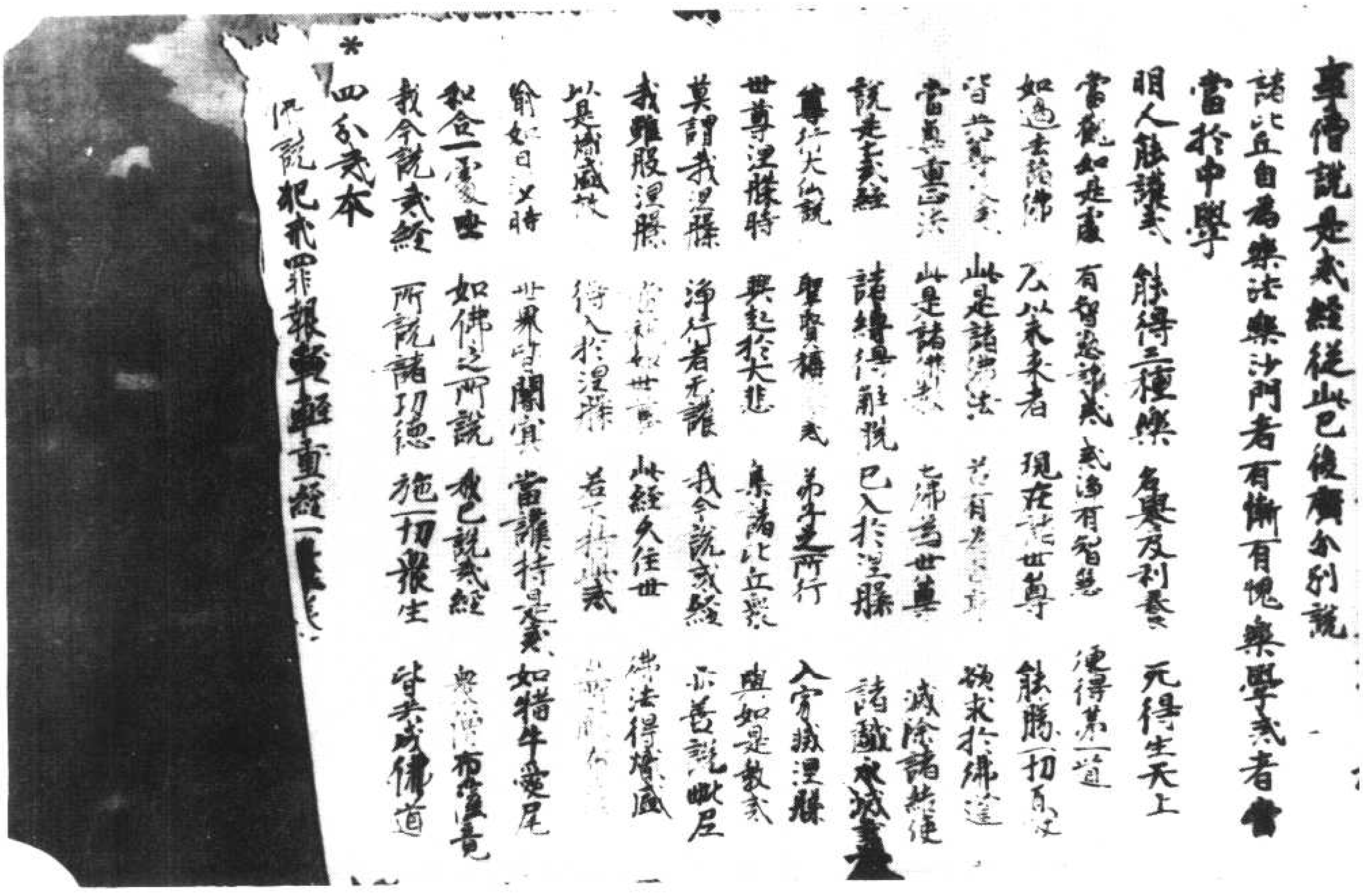
人臥已坐不得為說法除病應當學
人在坐已在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學
人在前已在後不得為說法除病應當學
人在高經行處已在下經行處不得為說法除病應當學
人在道已在非道不得為說法除病應當學
不得攜手在道行應當學
不得上過人樹除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭置肩上行應當學
人持杖不得為說法除病應當學
人持劍不得為說法除病應當學
人持鉾不得為說法除病應當學
人持刀不得為說法除病應當學
人持蓋不得為說法除病應當學
諸大德我已說眾學法今問諸大德是中清淨不（如是三說）
諸大德是中清淨嘿然故是事如是持諸大德此
七滅諍法半月半月戒經中說
若比丘有諍事起應除滅
應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼
應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治當與自言治
應與覓罪相當與覓罪相
應與多覓罪相當與多覓罪相
應與如草布地當與如草布地
諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不（如是三說）

*

應與多覓罪相當與多覓罪相
應與如草布地當與如草布地
諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不（如是三說）
諸大德是中清淨嘿然故是事如是持
諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已說十三僧
伽婆尸沙法已說二不定法已說卅尼薩耆波逸提法已
說九十波逸提法已說四波羅提提舍尼法已說眾學
法已說七滅諍法此是佛所說戒經半月半月戒經中說
若更有餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道　佛說無為最　出家惱他人　不名為沙門
此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人　能遠離諸惡
此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足　常樂在空閑
心定樂精進　是名諸佛教
此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚然
不違戾他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正
此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁　心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經
一切莫作惡　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨

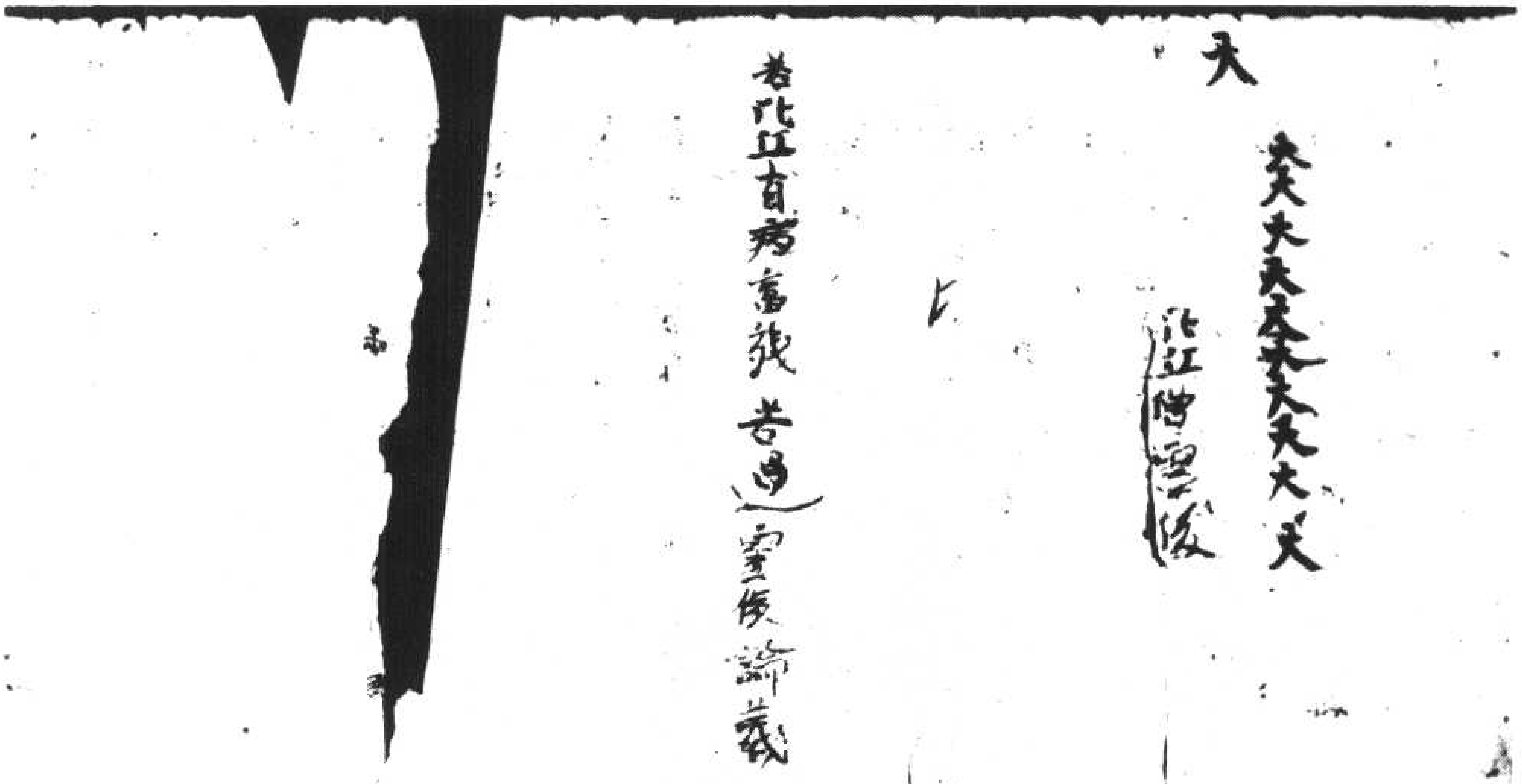


此是拘那含牟尼如來无所著等正覺說是戒經
一切莫作惡　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教
此是迦葉如來无所著等正覺說是戒經
*
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨
能得如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來无著所等正覺於十二年中為无
事僧說是戒經從此已後廣分別說
諸比丘自為樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者當
當於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上
當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道
如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道
當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使
說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃
世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘眾　與如是教戒
莫謂我涅槃　淨行者无護　我今說戒經　亦善說毗尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛
以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應布薩
喻如日沒時　世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經　眾僧布薩竟
我今說戒經　所說諸功德　施一切眾生　皆共成佛道



事僧說是戒經從此已後廣分別說
諸比丘自為樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者當
當於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上
當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道
如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道
當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使
說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃
世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘眾　與如是教戒
莫謂我涅槃　淨行者无護　我今說戒經　亦善說毗尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛
以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應布薩
喻如日沒時　世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經　眾僧布薩竟
我今說戒經　所說諸功德　施一切眾生　皆共成佛道
*
四分戒本
佛說犯戒罪報輕重經一卷

叔取[illegible]殺大[illegible]

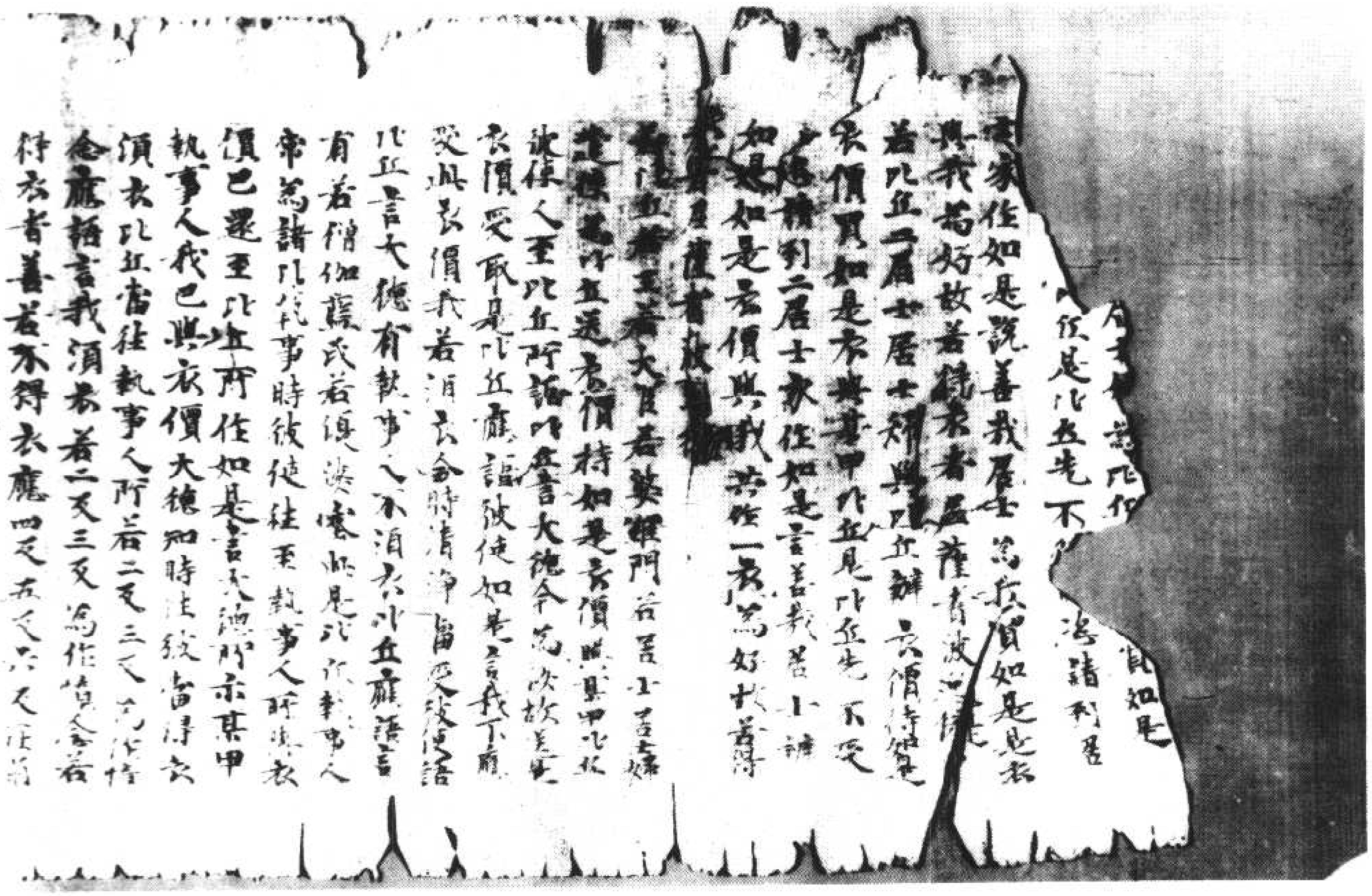


天

天天天天天天天天天

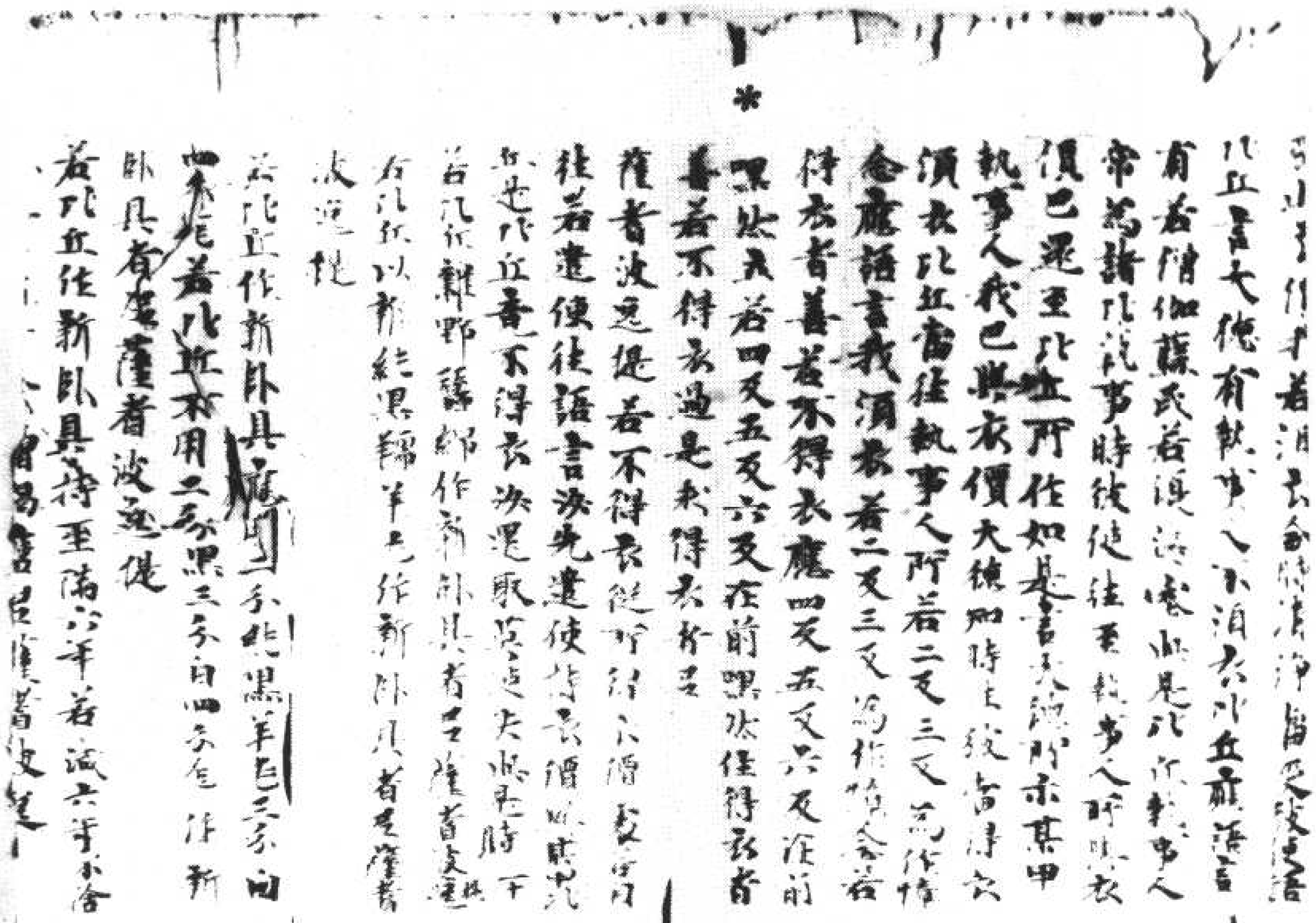
比丘僧靈俊

若比丘有病當殺　若自邊　靈俊論義

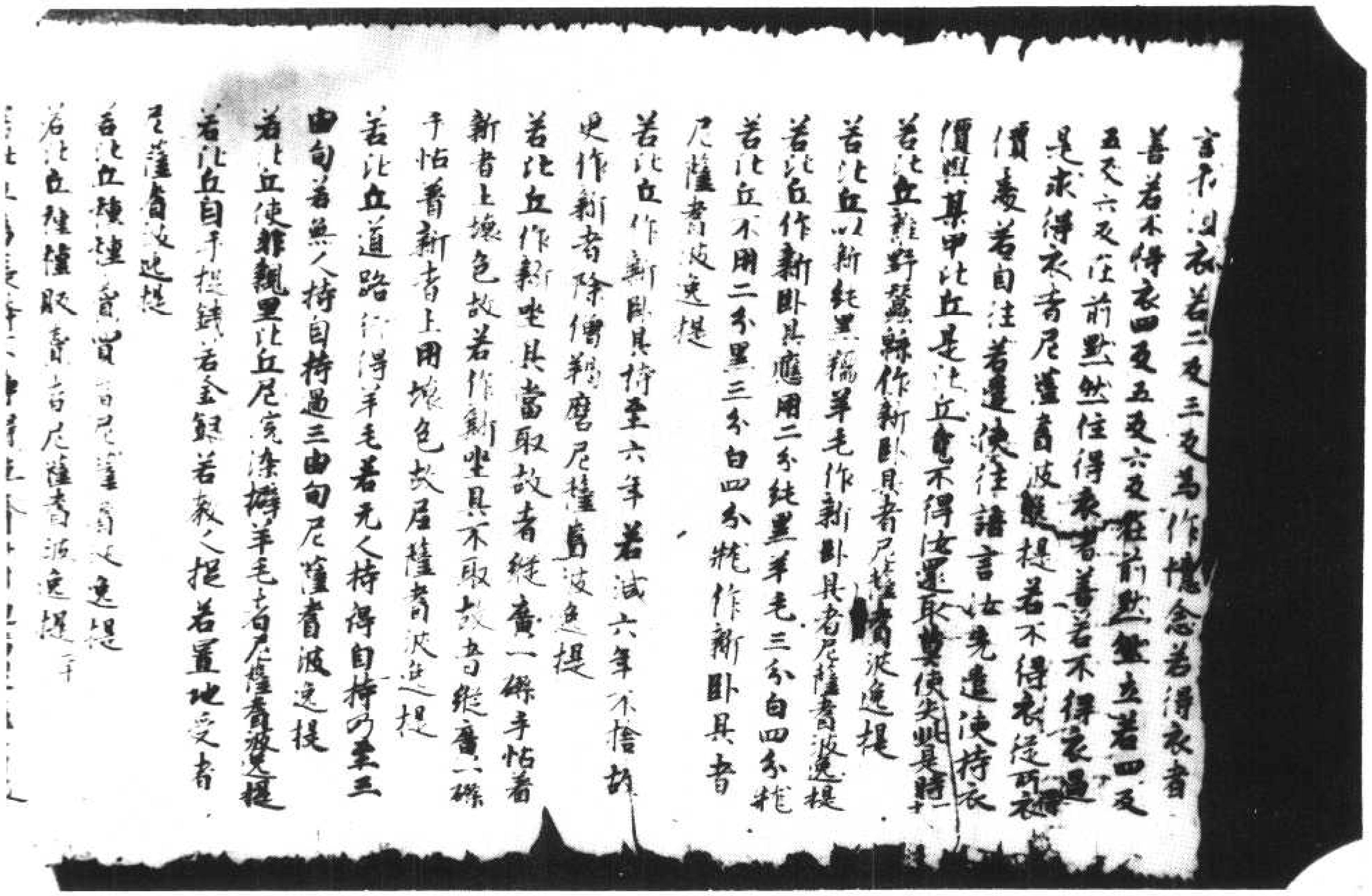


[illegible]比作[illegible]貿如是
作是比丘先不[illegible]恣請到居
士家作如是說善哉居士為衣貿如是是衣
與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如是
衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受
自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦
如是如是衣價與我共作一衣為好故若得
衣者尼薩耆波逸提
若比丘若王若大臣若婆羅門若居士若居士婦
遣使為比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘
彼使人至比丘所語比丘言大德今為汝故送是衣
衣價受取是比丘應語彼使如是言我不受
受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語
比丘言大德有執事人不須衣比丘應語言
有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人
常為諸比丘執事時彼使往至執事人所與衣
價已還至比丘所作如是言大德所示某甲
執事人我已與衣價大德知時往彼當得衣
須衣比丘當往執事人所若二反三反為作憶
念應語言我須衣若二反三反為作憶念若
得衣者善若不得衣應四反五反六反在前

北六八六一號（珍三十二）四分律比丘戒本

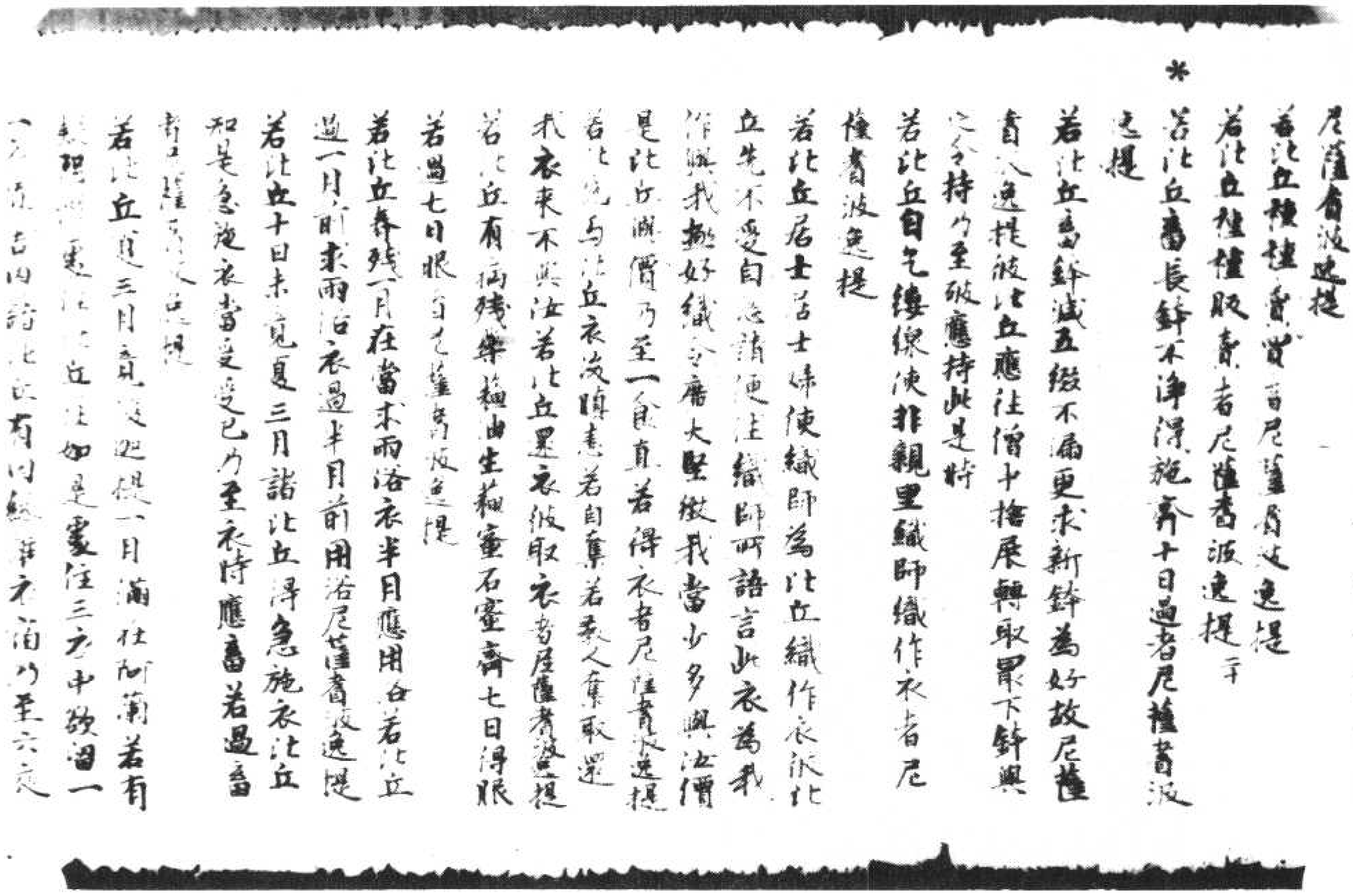


[illegible]衣價我若須衣合時清淨當受彼使語
比丘言大德有執事人不須衣比丘應語言
有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人
常為諸比丘執事時彼使往至執事人所與衣
價已還至比丘所作如是言大德所示某甲
執事人我已與衣價大德知時往彼當得衣
須衣比丘當往執事人所若二反三反為作憶
念應語言我須衣若二反三反為作憶念若
得衣者善若不得衣應四反五反六反在前
*
默然住若四反五反六反在前默然住得衣者
善若不得衣過是求得衣者尼
薩耆波逸提若不得衣從所得衣價處若自
往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比
丘是比丘竟不得衣汝還取莫使失此是時
若比丘雜野蠶綿作新臥具者尼薩耆波逸
提
若比丘以新純黑羺羊毛作新臥具者尼薩耆
波逸提
若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白
四分尨若比丘不用二分黑三分白四分尨作新
臥具者尼薩耆波逸提
若比丘作新臥具持至滿六年若減六年不捨
[illegible]尼薩耆波逸提

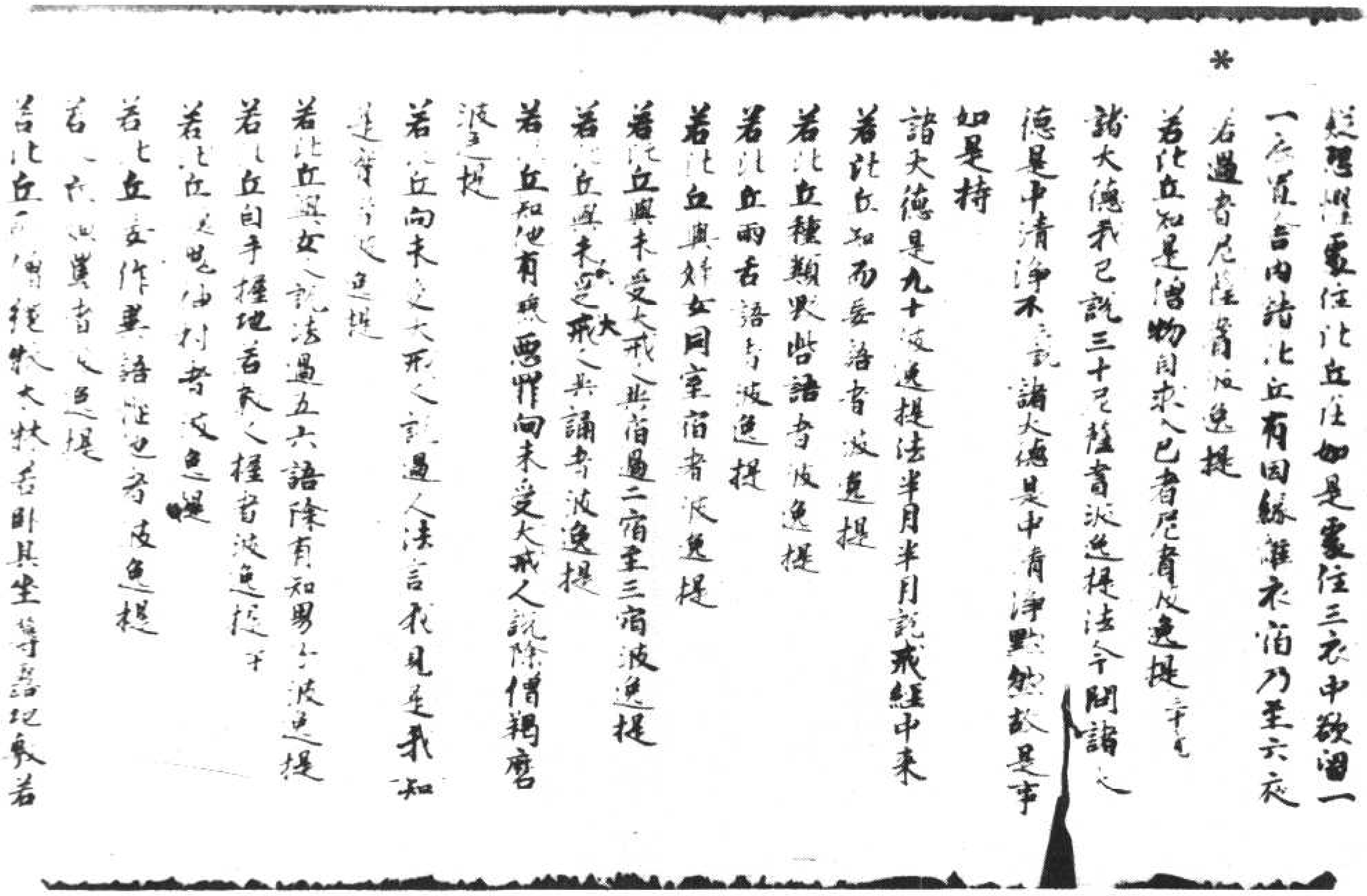


言我須衣若二反三反為作憶念若得衣者
善若不得衣四反五反六反在前默然住若四反
五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過
是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣從所得衣
價處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣
價與某甲比丘是比丘竟不得汝還取莫使失此是時
若比丘雜野蠶綿作新臥具者尼薩耆波逸提
若比丘以新純黑糯羊毛作新臥具者尼薩耆波逸提
若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白四分牻
若比丘不用二分黑三分白四分牻作新臥具者
尼薩耆波逸提
若比丘作新臥具持至六年若減六年不捨故
更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘作新坐具當取故者縱廣一磔手帖著
新者上壞色故若作新坐具不取故者縱廣一磔
手帖著新者上用壞色故尼薩耆波逸提
若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三
由旬若無人持自持過三由旬尼薩耆波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提
若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地受者
尼薩耆波逸提
若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提
若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提 卄

北六八六二號（劍三）四分律比丘戒本

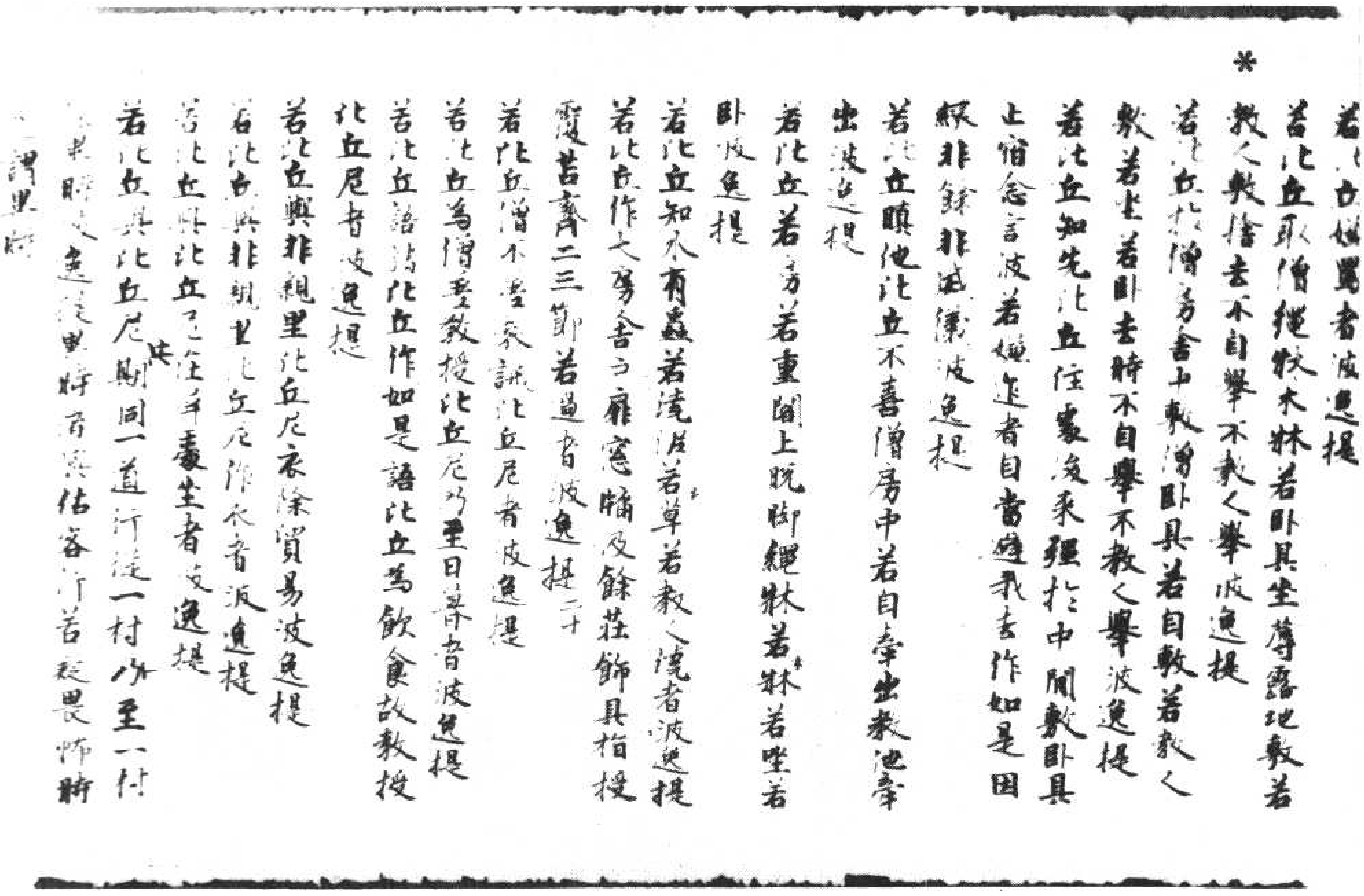


尼薩耆波逸提
若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提
若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提 卄
* 若比丘畜長鉢不淨施得齊十日過者尼薩耆波
逸提
若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩
耆波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與
之令持乃至破應持此是時
若比丘自乞縷線使非親里織師織作衣者尼
薩耆波逸提
若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比
丘先不受自恣請便往織師所語言此衣為我
作極好織令廣大堅緻我當少多與汝價
是比丘與價乃至一食直若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪取還
我衣來不與汝若比丘還衣彼取衣者尼薩耆波逸提
若比丘有病殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七日得服
若過七日服者尼薩耆波逸提
若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若比丘
過一月前求雨浴衣過半月前用浴尼薩耆波逸提
若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣比丘
知是急施衣當受受已乃至衣時應畜若過畜
者尼薩耆波逸提
若比丘過三月竟夏迦提一月滿在阿蘭若有
疑恐懼處比丘在如是處住三衣中欲留一
一衣置舍內諸比丘有因緣離衣宿乃至六夜



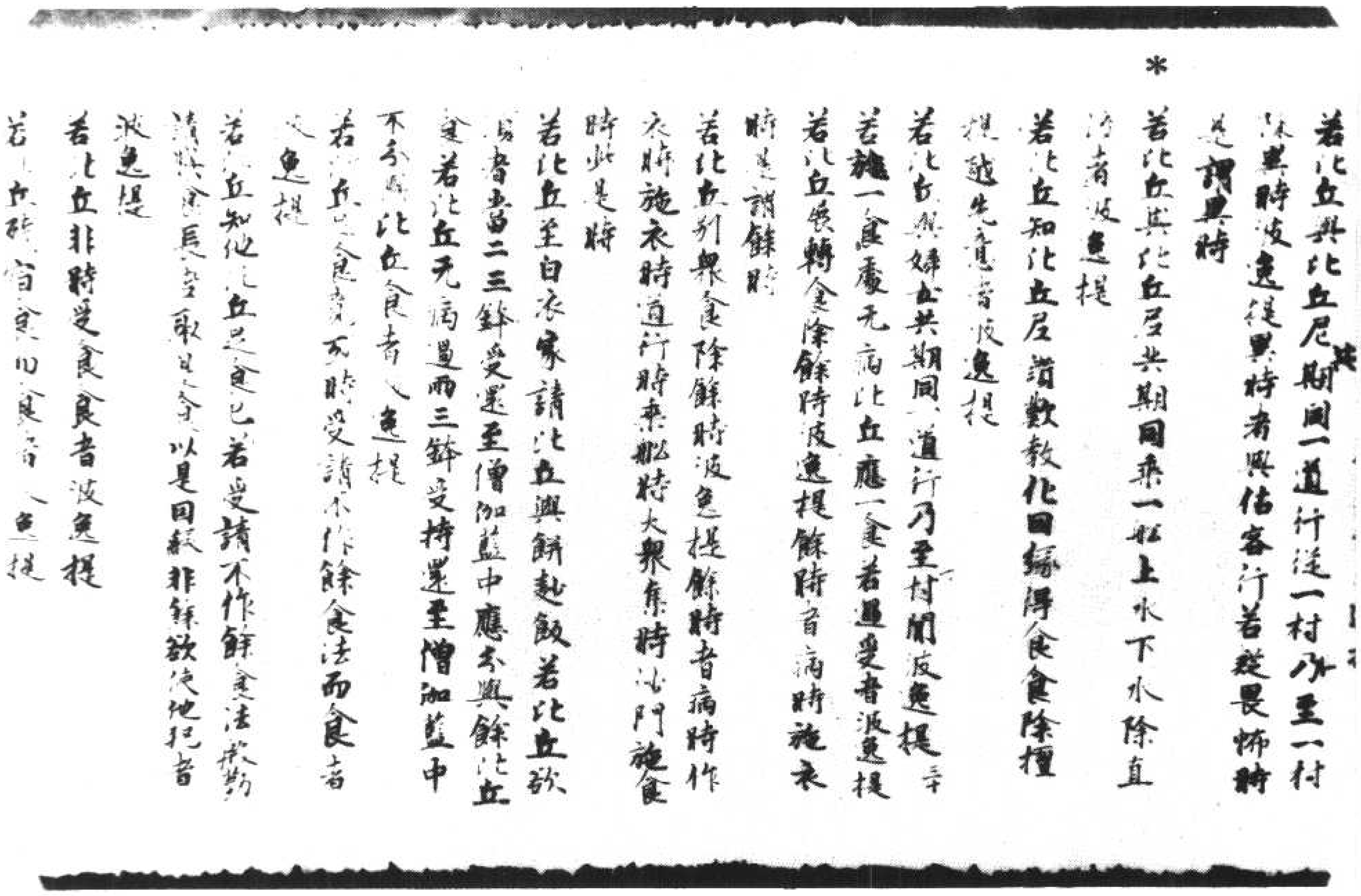
*

疑恐懼處住比丘住如是處住三衣中欲留一
一衣置舍內諸比丘有因緣離衣宿乃至六夜
若過者尼薩耆波逸提
若比丘知是僧物自求入己者尼薩耆波逸提（三十也）
諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大
德是中清淨不（三說）諸大德是中清淨默然故是事
如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘知而妄語者波逸提
若比丘種類毀呰語者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提
若比丘與婦女同室宿者波逸提
若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿波逸提
若比丘與未受大戒人共誦者波逸提
若比丘知他有麤惡罪向未受大戒人說除僧羯磨
波逸提
若比丘向未受大戒人說過人法言我見是我知
是實者波逸提
若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸提
若比丘自手掘地若教人掘者波逸提（十）
若比丘壞鬼神村者波逸提
若比丘妄作異語惱他者波逸提
若比丘嫌罵者波逸提
若比丘取僧繩牀木牀若臥具坐褥露地敷若



*

若比丘嫌罵者波逸提
若比丘取僧繩牀木牀若臥具坐褥露地敷若
教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提
若比丘於僧房舍中敷僧臥具若自敷若教人
敷若坐若臥去時不自舉不教人舉波逸提
若比丘知先比丘住處後來強於中間敷臥具
止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因
緣非餘非威儀波逸提
若比丘瞋他比丘不喜僧房中若自牽出教他牽
出波逸提
若比丘若房若重閣上脫腳繩牀木牀若坐若
臥波逸提
若比丘知水有蟲若澆泥若草若教人澆者波逸提
若比丘作大房舍戶扉窗牖及餘莊飾具指授
覆苫齊二三節若過者波逸提（二十）
若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提
若比丘為僧差教授比丘尼乃至日暮者波逸提
若比丘語諸比丘作如是語比丘為飲食故教授
比丘尼者波逸提
若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提
若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提
若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提
若比丘與比丘尼共期同一道行從一村乃至一村
除異時波逸提異時者與估客行若疑畏怖時
謂異時



*

若比丘與比丘尼*期同一道行從一村乃至一村

除異時波逸提異時者與估客行若疑畏怖時

是謂異時

若比丘與比丘尼共期同乘一船上水下水除直

渡者波逸提

若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得食食除檀

越先意者波逸提

若比丘與婦女共期同道行乃至村間波逸提 廿

若施一食處無病比丘應一食若過受者波逸提

若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時施衣

時是謂餘時

若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作

衣時施衣時道行時乘船時大衆集時沙門施食

時此是時

若比丘至白衣家請比丘與餅麨飯若比丘欲

須者當二三鉢受還至僧伽藍中應分與餘比丘

食若比丘無病過兩三鉢受持還至僧伽藍中

不分與比丘食者波逸提

若比丘食竟不時受請不作餘食法而食者

波逸提

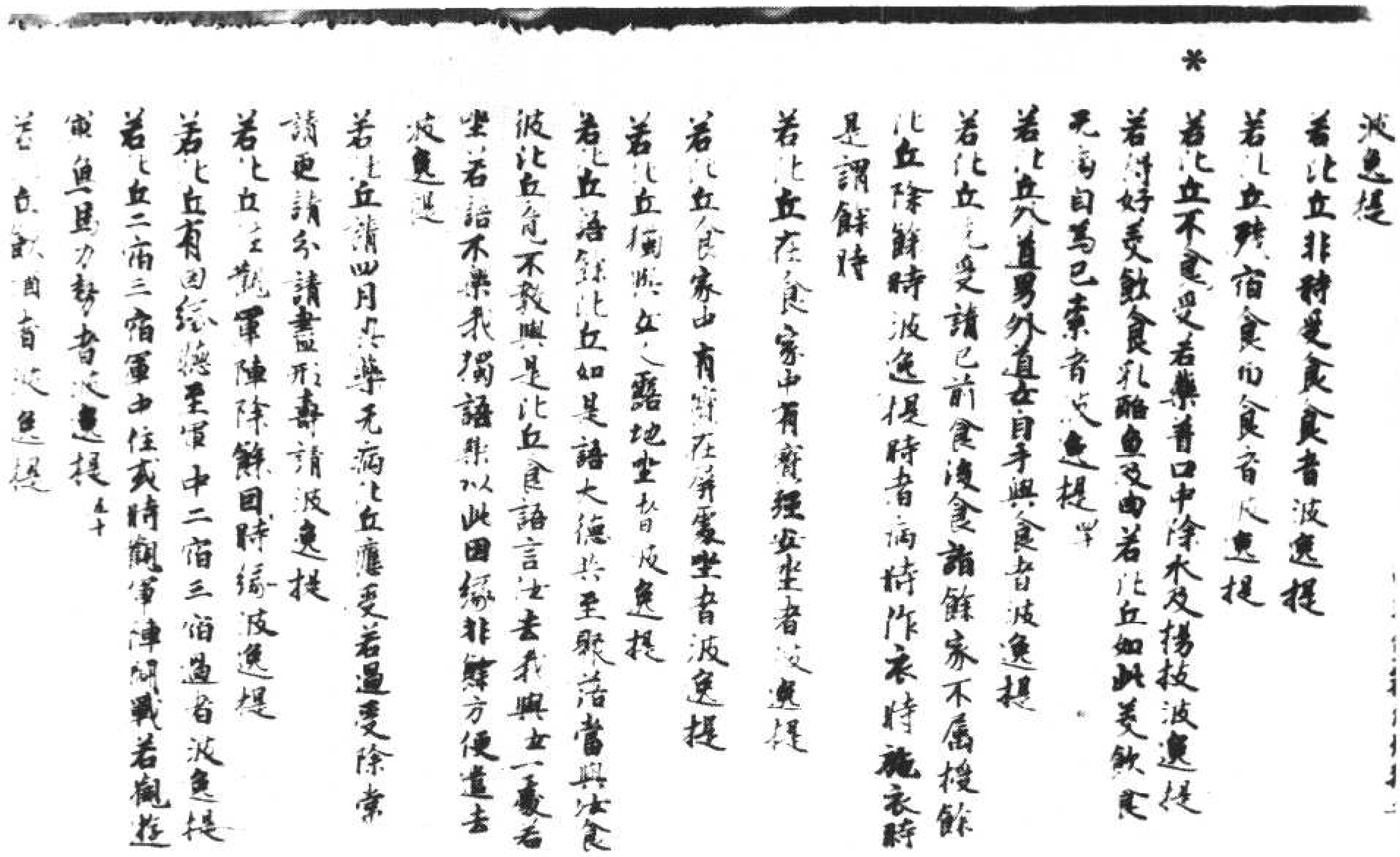
若比丘知他比丘足食竟已若受請不作餘食法殷勤

請與食長益取是食以是因緣非餘欲使他犯者

波逸提

若比丘非時受食食者波逸提

若比丘殘宿食而食者波逸提



*

波逸提

若比丘非時受食食者波逸提

若比丘殘宿食而食者波逸提

若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提

若得好美飲食乳酪魚及肉若比丘如此美飲食

無病自為己索者波逸提 卅

若比丘外道男外道女自手與食者波逸提

若比丘先受請已前食後食詣餘家不囑授餘

比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時

是謂餘時

若比丘在食家中有寶強安坐者波逸提

若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提

若比丘獨與女人露地坐者波逸提

若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當與汝食

彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝一處若

坐若語不樂我獨語樂以此因緣非餘方便遣去

波逸提

若比丘請四月與藥無病比丘應受若過受除常

請更請分請盡形壽請波逸提

若比丘往觀軍陣除餘因時緣波逸提

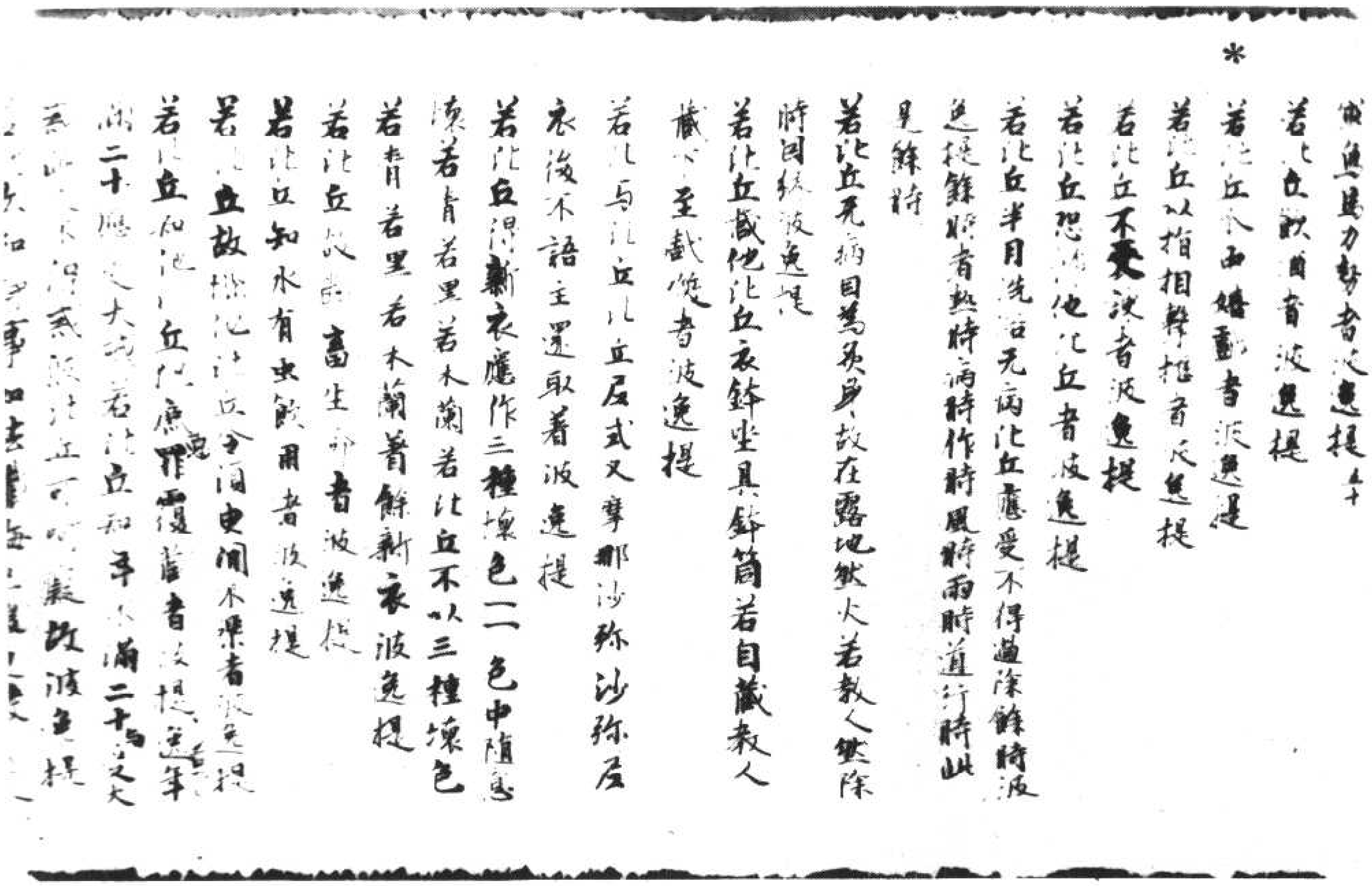
若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波逸提

若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬪戰若觀遊

戲與馬力勢者波逸提 卌

若比丘飲酒者波逸提

若比丘[illegible]者波逸提



*

象馬力勢者波逸提 五十

若比丘飲酒者波逸提

若比丘水中嬉戲者波逸提

若比丘以指相擊攊者波逸提

若比丘不受諫者波逸提

若比丘恐怖他比丘者波逸提

若比丘半月洗浴无病比丘應受不得過除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨時道行時此是餘時

若比丘无病因爲炙身故在露地然火若教人然除時因緣波逸提

若比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒若自藏教人藏下至戲笑者波逸提

若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不語主還取著波逸提

若比丘得新衣應作三種壞色一一色中隨意壞若青若黑若木蘭若比丘不以三種壞色若青若黑若木蘭著餘新衣波逸提

若比丘故斷畜生命者波逸提

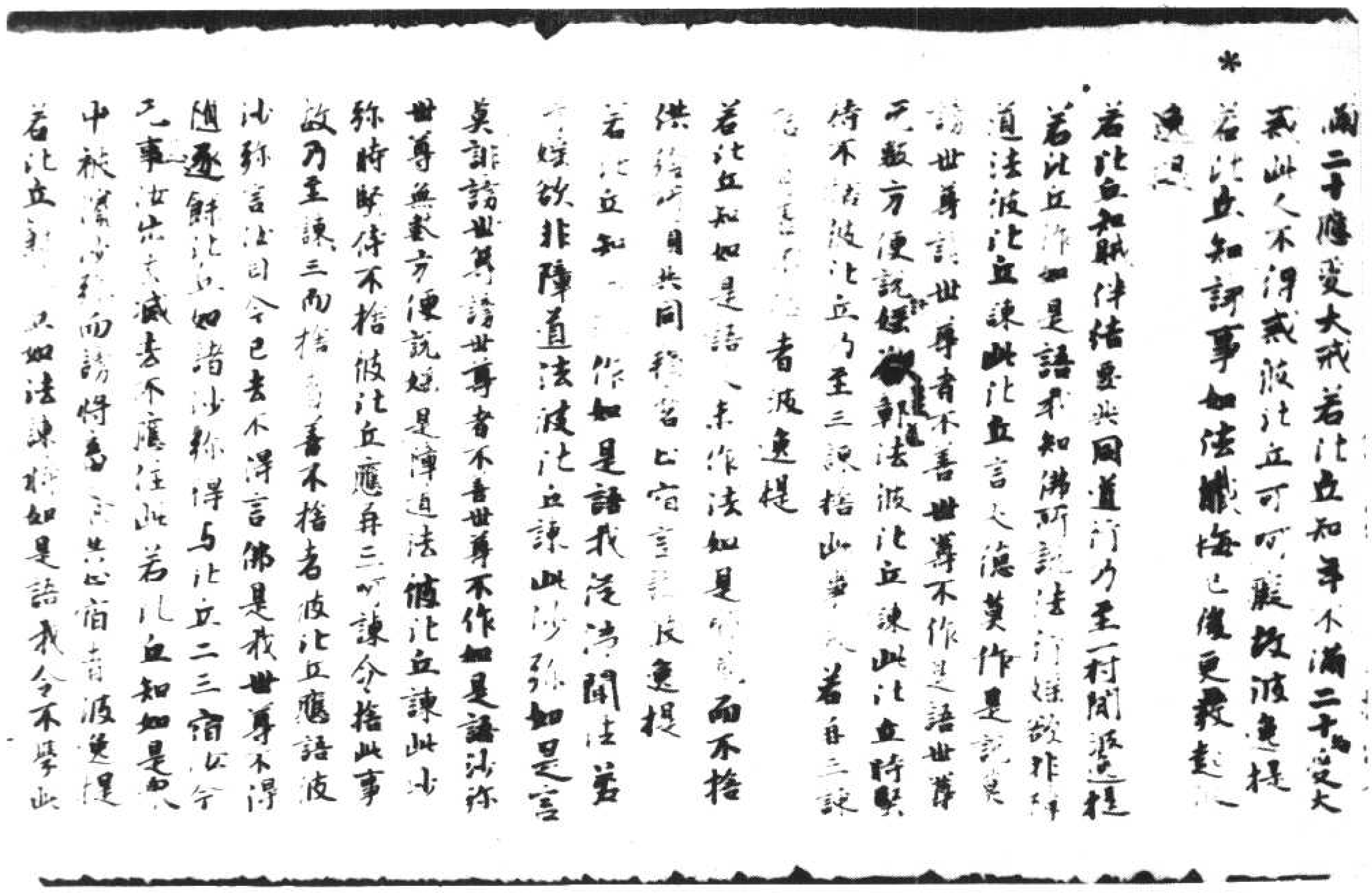
若比丘知水有蟲飲用者波逸提

若比丘故惱他比丘令須臾間不樂者波逸提

若比丘知他比丘麤罪覆藏者波逸提 年

滿二十應受大戒若比丘知年不滿二十與受大戒此人不得戒彼比丘可訶癡故波逸提

若比丘知諍事如法懺悔已後更發舉



*

滿二十應受大戒若比丘知年不滿二十與受大戒此人不得戒彼比丘可訶癡故波逸提

若比丘知諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提

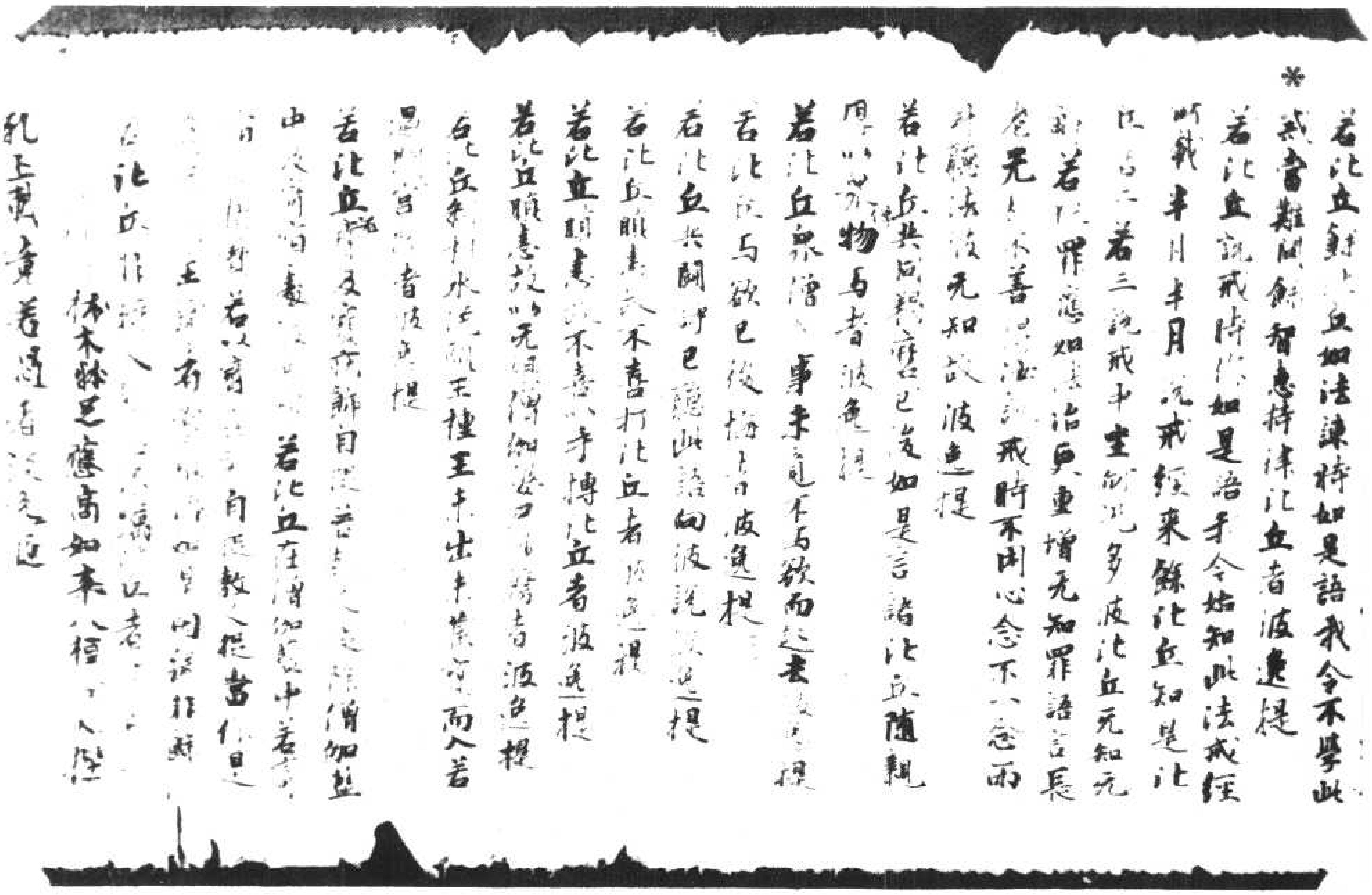
若比丘知賊伴結要同道行乃至一村間波逸提

若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此事故若再三諫捨者善不捨者波逸提

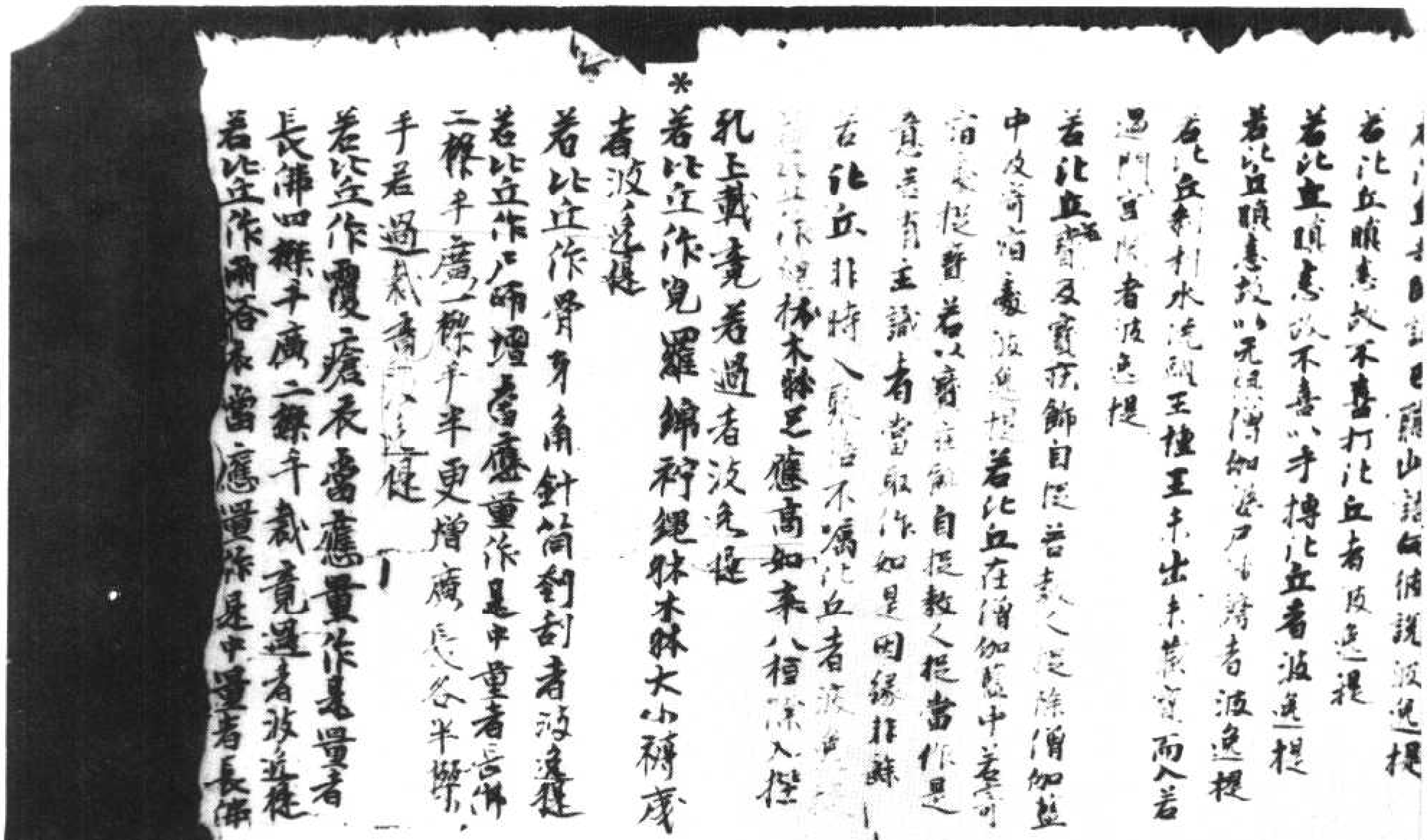
若比丘知如是語人未作法如是惡邪而不捨供給所須共同羯磨止宿言語者波逸提

若比丘知沙彌作如是語我從佛聞法若行婬欲非障道法彼比丘諫此沙彌如是言莫誹謗世尊謗世尊者不善世尊不作如是語沙彌世尊無數方便說婬欲是障道法彼比丘諫此沙彌時堅持不捨彼比丘應再三呵諫令捨此事故乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘應語彼沙彌言汝自今已去不得言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得與比丘二三宿汝今无事汝出去滅去不應住此若比丘知如是衆中被擯沙彌而誘將畜共止宿者波逸提

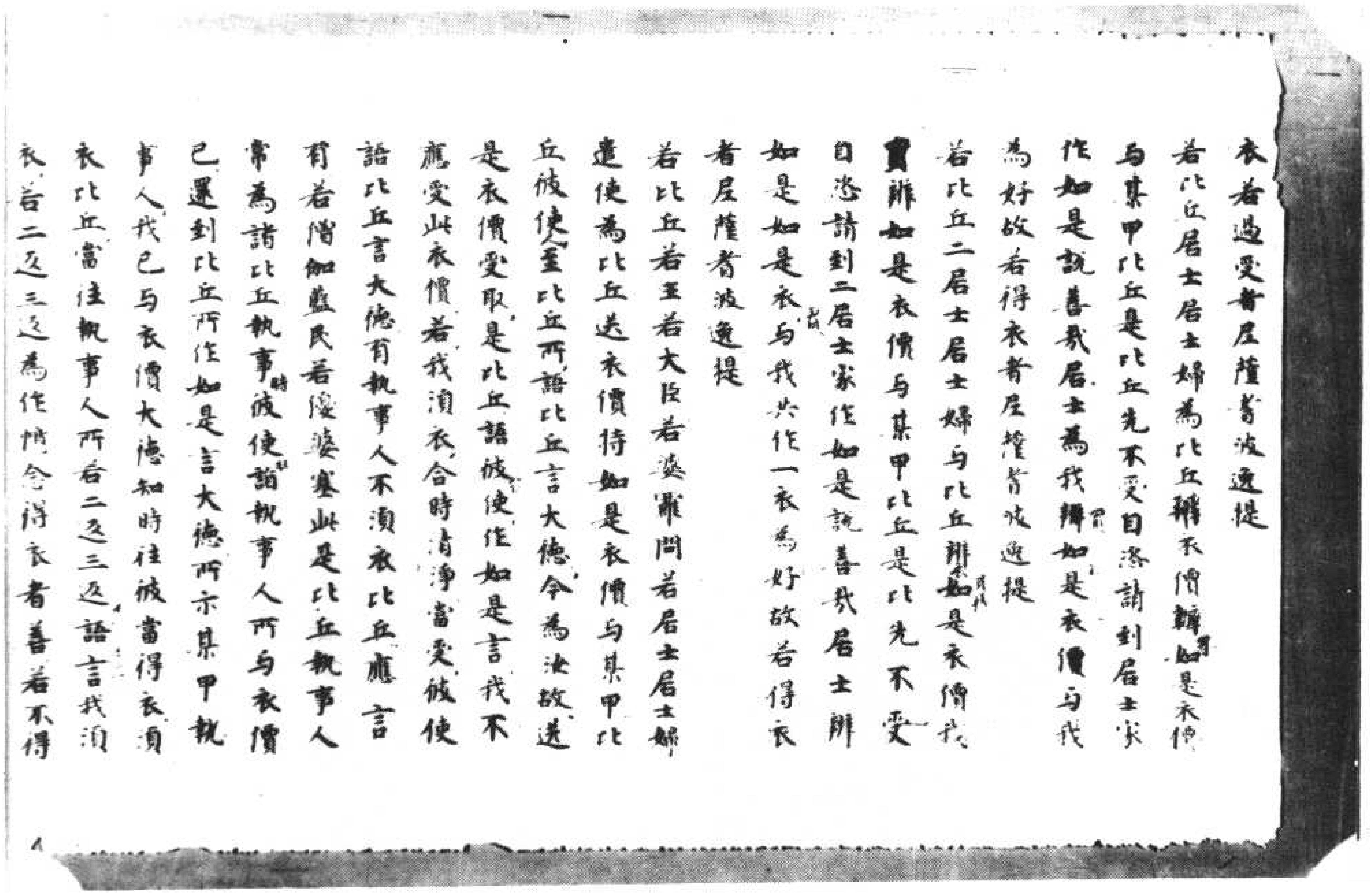
若比丘如法諫時作如是語我今不學此



*若比丘餘比丘如法諫時如是語我今不學此
戒當難問餘智慧持律比丘者波逸提
若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒經
所載半月半月說戒經來餘比丘知是比
丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘无知无
解若犯罪應如法治更重增无知罪語言長
老汝无利不善汝說戒時不用心念不一心兩
耳聽法彼无知故波逸提
若比丘共同羯磨已後如是言諸比丘隨親
厚以衆僧物与者波逸提
若比丘衆僧斷事未竟不与欲而起去者波逸提
若比丘与欲已後悔者波逸提
若比丘共鬪諍已聽此語向彼說波逸提
若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提
若比丘瞋恚故不喜以手搏比丘者波逸提
若比丘瞋恚故以无根僧伽婆尸沙謗者波逸提
若比丘剎利水澆頭王種王未出未藏寶而入若
過門閫者波逸提
若比丘若寶及寶莊飾自捉若教人捉除僧伽藍
中及寄宿處波逸提　若比丘在僧伽藍中若寄
宿處捉寶若以寶莊飾自捉教人捉當作是
意若有主識者當取作如是因緣非餘
若比丘非時入聚落不囑比丘者波逸提
若比丘作繩牀木牀足應高如來八指除入陛
孔上截竟若過者波逸提

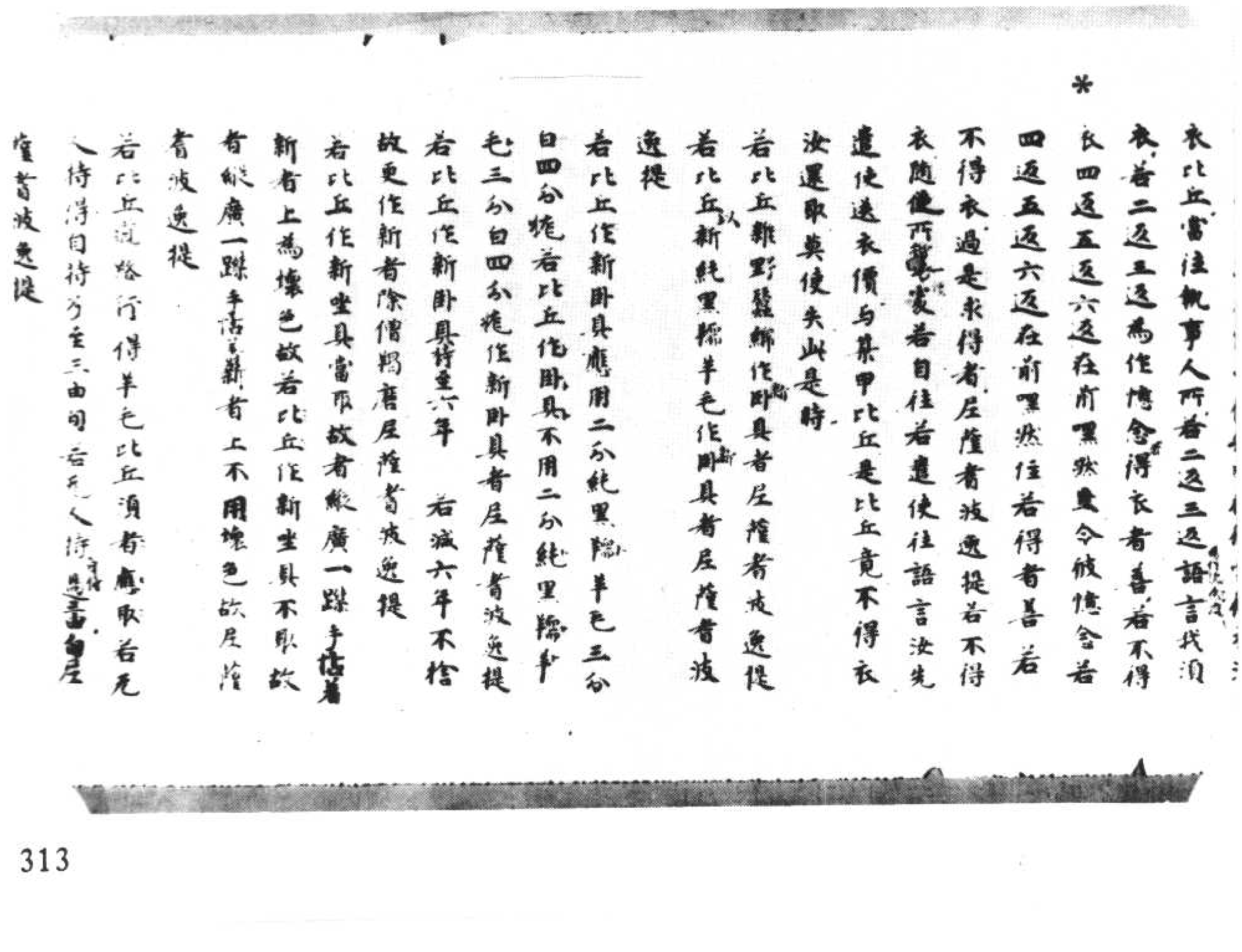


若比丘共鬪諍已聽此語向彼說波逸提
若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提
若比丘瞋恚故不喜以手搏比丘者波逸提
若比丘瞋恚故以无根僧伽婆尸沙謗者波逸提
若比丘剎利水澆頭王種王未出未藏寶而入若
過門閫者波逸提
若比丘若寶及寶莊飾自捉若教人捉除僧伽藍
中及寄宿處波逸提若比丘在僧伽藍中若寄
宿處捉寶若以寶莊飾自捉教人捉當作是
意若有主識者當取作如是因緣非餘
若比丘非時入聚落不囑比丘者波逸提
若比丘作繩牀木牀足應高如來八指除入陛
孔上截竟若過者波逸提
*若比丘作兜羅綿貯繩牀木牀大小褥成
者波逸提
若比丘作骨牙角針筒刳刮者波逸提
若比丘作尼師壇當應量作是中量者長佛
二搩手廣一搩手半更增廣長各半搩
手若過裁竟波逸提
若比丘作覆瘡衣當應量作是量者
長佛四搩手廣二搩手裁竟過者波逸提
若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長佛



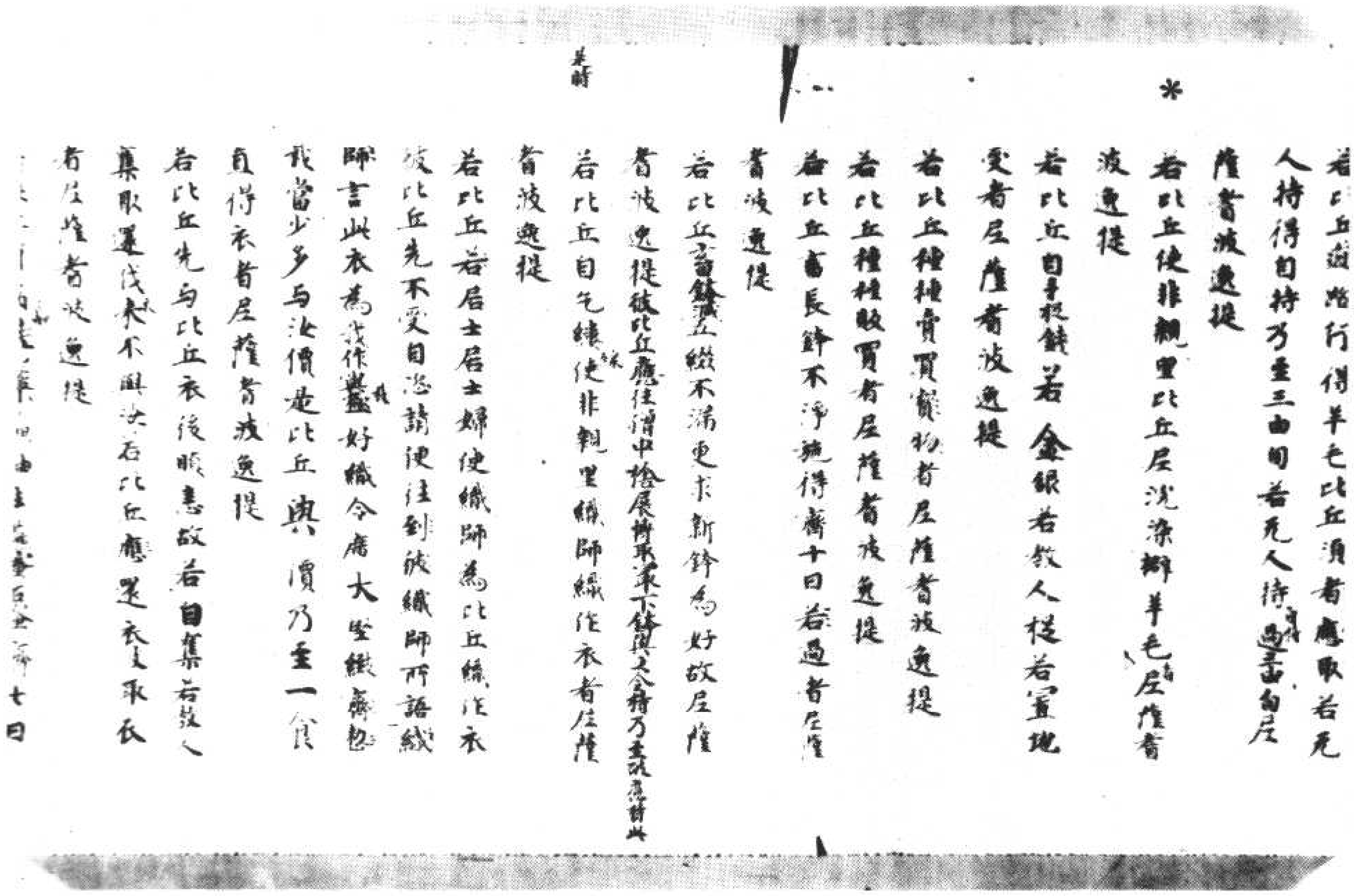
衣若過受者尼薩耆波逸提
若比丘居士居士婦為比丘辦衣價辦（買）如是衣價
与某甲比丘是比丘先不受自恣請到居士家
作如是說善哉居士為我辦（買）如是衣價与我
為好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘二居士居士婦与比丘辦（買）如是衣價我
實辦如是衣價与某甲比丘是比丘先不受
自恣請到二居士家作如是說善哉居士辦
如是如是衣与我共作一衣為好故若得衣
者尼薩耆波逸提
若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士婦
遣使為比丘送衣價持如是衣價与某甲比
丘彼使至比丘所語比丘言大德今為汝故送
是衣價受取是比丘語彼使作如是言我不
應受此衣價若我須衣合時清淨當受彼使
語比丘言大德有執事人不須衣比丘應言
有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人
常為諸比丘執事時彼使詣執事人所与衣價
已還到比丘所作如是言大德所示某甲執
事人我已与衣價大德知時往彼當得衣須
衣比丘當往執事人所若二返三返語言我須
衣若二返三返為作憶念得衣者善若不得

北六八三六號（鱗二十八）四分律比丘戒本

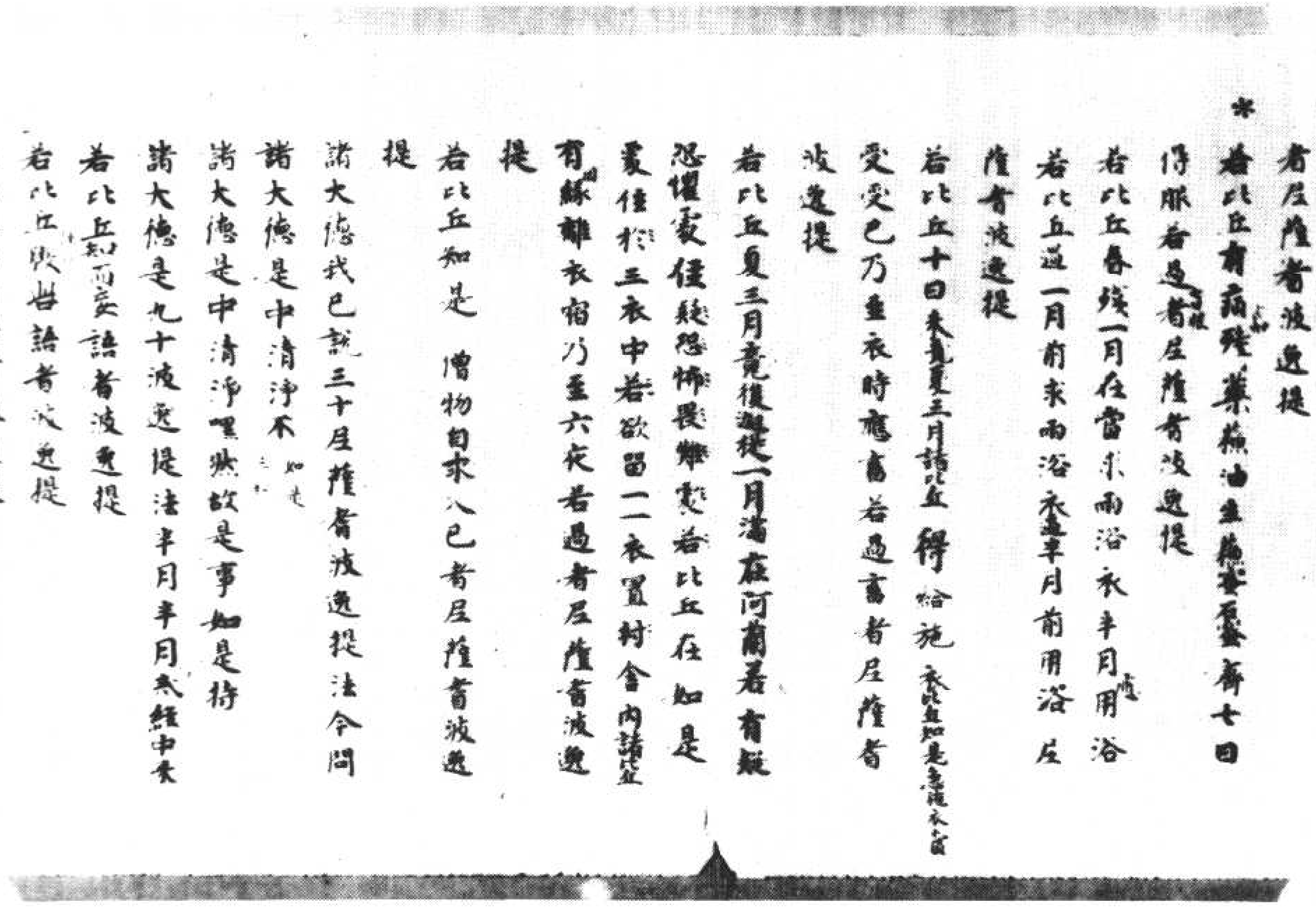


＊

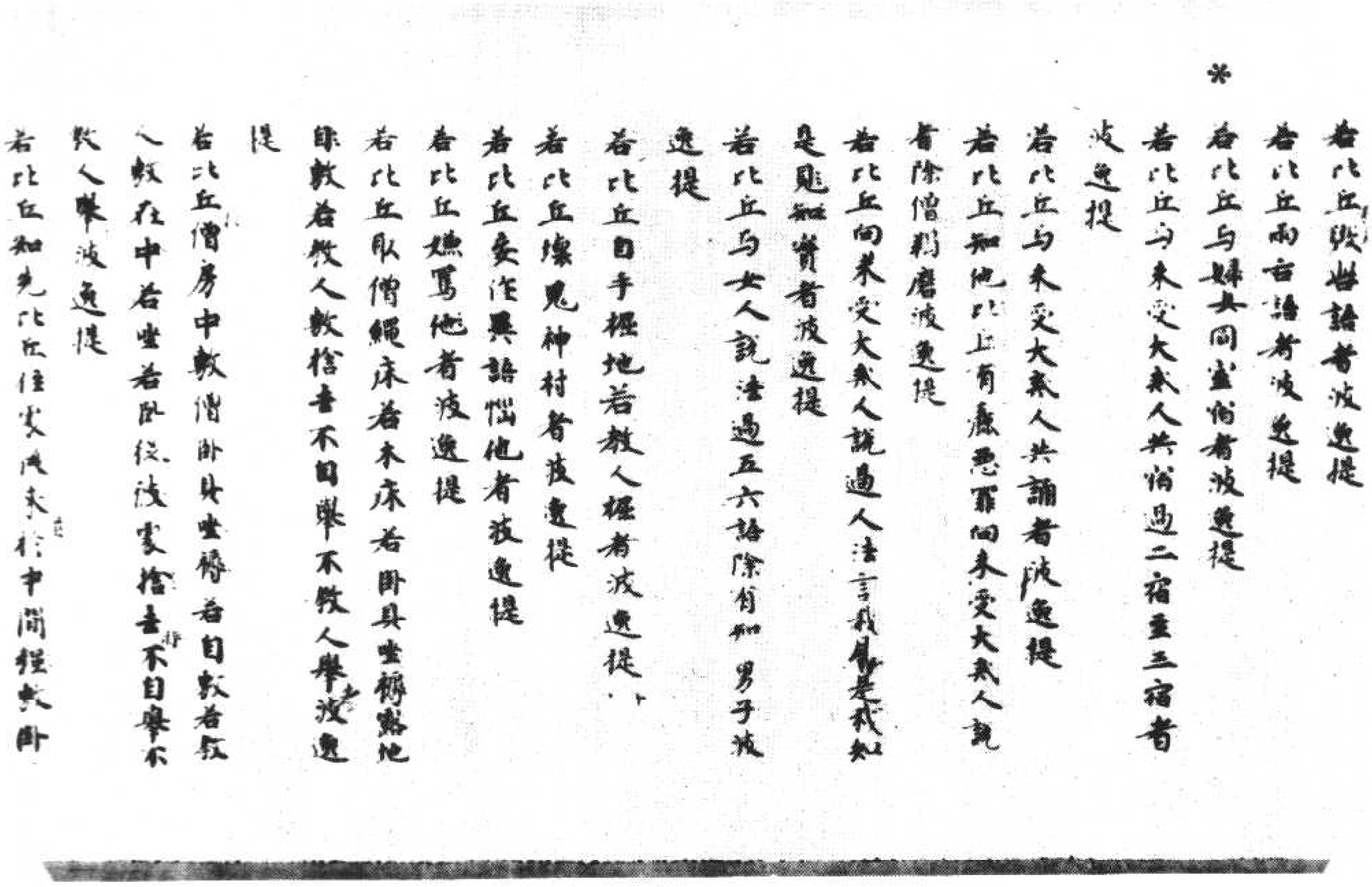
衣比丘當往執事人所若二返三返語言我須
衣若二返三返為作憶念得衣者善若不得
衣四返五返六返在前黙然住令彼憶念若
四返五返六返在前黙然住若得者善若
不得衣過是求得者尼薩耆波逸提若不得
衣隨使所來處若自往若遣使往語言汝先
遣使送衣價与某甲比丘是比丘竟不得衣
汝還取莫使失此是時
若比丘雜野蠶綿作臥具者尼薩耆波逸提
若比丘新純黑糯羊毛作臥具者尼薩耆波
逸提
若比丘作新臥具應用二分純黑糯羊毛三分
白四分牻若比丘作臥具不用二分純黑糯羊
毛三分白四分牻作新臥具者尼薩耆波逸提
若比丘作新臥具持至六年　若減六年不捨
故更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘作新坐具當取故者縱廣一磔手揲著
新者上為壞色故若比丘作新坐具不取故
者縱廣一磔手揲新者上不用壞色故尼薩
耆波逸提
若比丘道路行得羊毛比丘須者應取若无
人持得自持乃至三由旬若无人持過三由旬尼
薩耆波逸提



若比丘道路行得羊毛比丘須者應取若無
人持得自持乃至三由旬若無人持（自持）過三由旬尼
薩耆波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛（者）尼薩耆
波逸提
若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地
受者尼薩耆波逸提
若比丘種種賣買寶物者尼薩耆波逸提
若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘畜長鉢不淨施得畜十日若過者尼薩
耆波逸提
若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩
耆波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃至破應持此
是時
若比丘自乞縷使非親里織師織作衣者尼薩
耆波逸提
若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣
彼比丘先不受自恣請便往到彼織師所語織
師言此衣為我作（我）好織令廣大堅緻齊整
我當少多與汝價是比丘與價乃至一食
直得衣者尼薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚故若自奪若教人
奪取還我衣來不與汝若比丘應還衣是取衣
者尼薩耆波逸提
若比丘有病殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七日

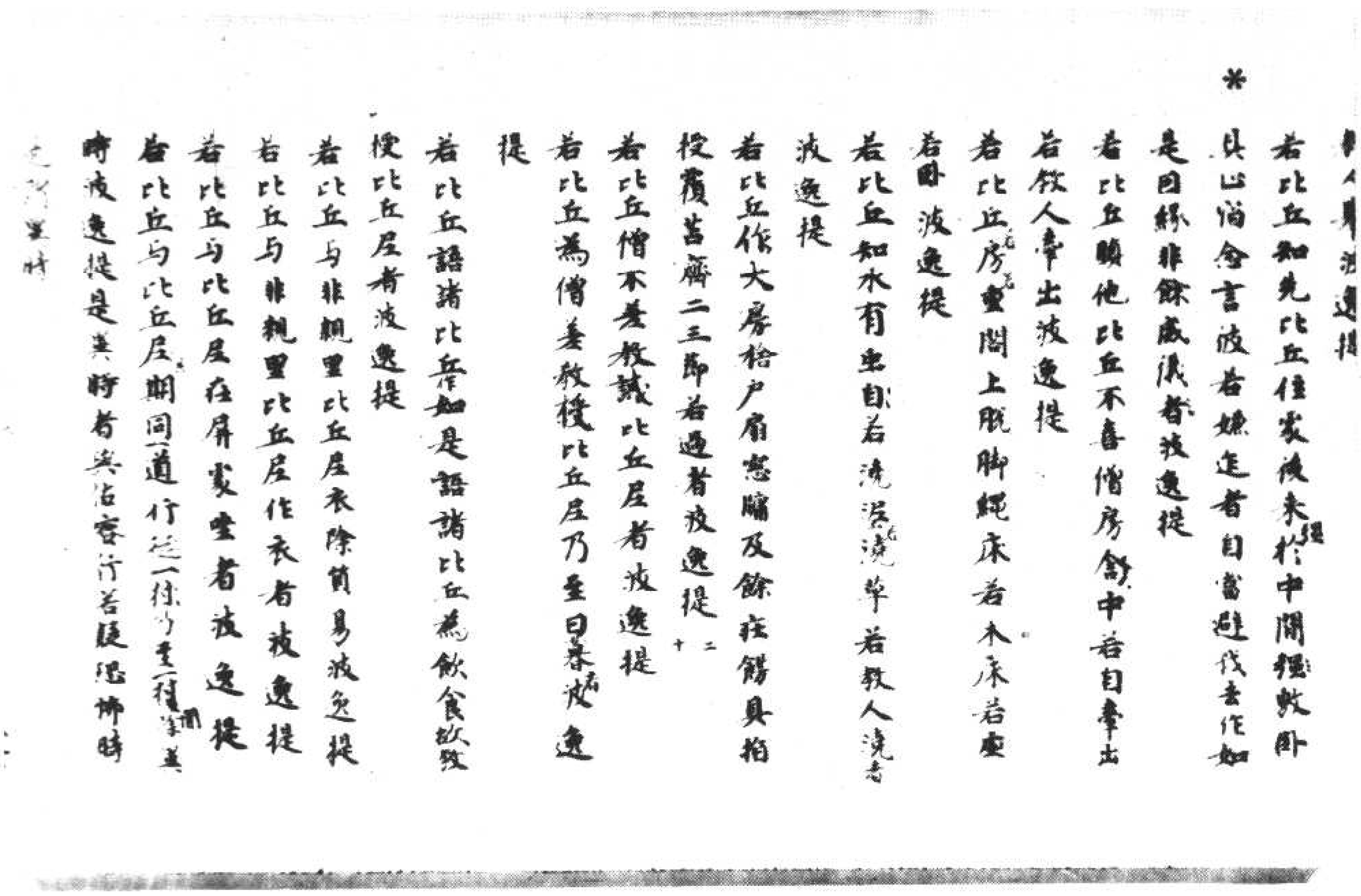


者尼薩耆波逸提
＊若比丘有病殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七日
得服若過（七日服）者尼薩耆波逸提
若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月用（應）浴
若比丘過一月前求雨浴衣過半月前用浴尼
薩耆波逸提
若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣（比丘知是急施衣當）
受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆
波逸提
若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若有疑
恐懼處住疑恐怖畏難處若比丘在如是
處住於三衣中若欲留一一衣置村舍內諸比丘
有緣離衣宿乃至六夜若過者尼薩耆波逸
提
若比丘知是僧物自求入已者尼薩耆波逸
提
諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問
諸大德是中清淨不（三說）（如是）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月戒經中來
若比丘知而妄語者波逸提
若比丘毀呰語者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提



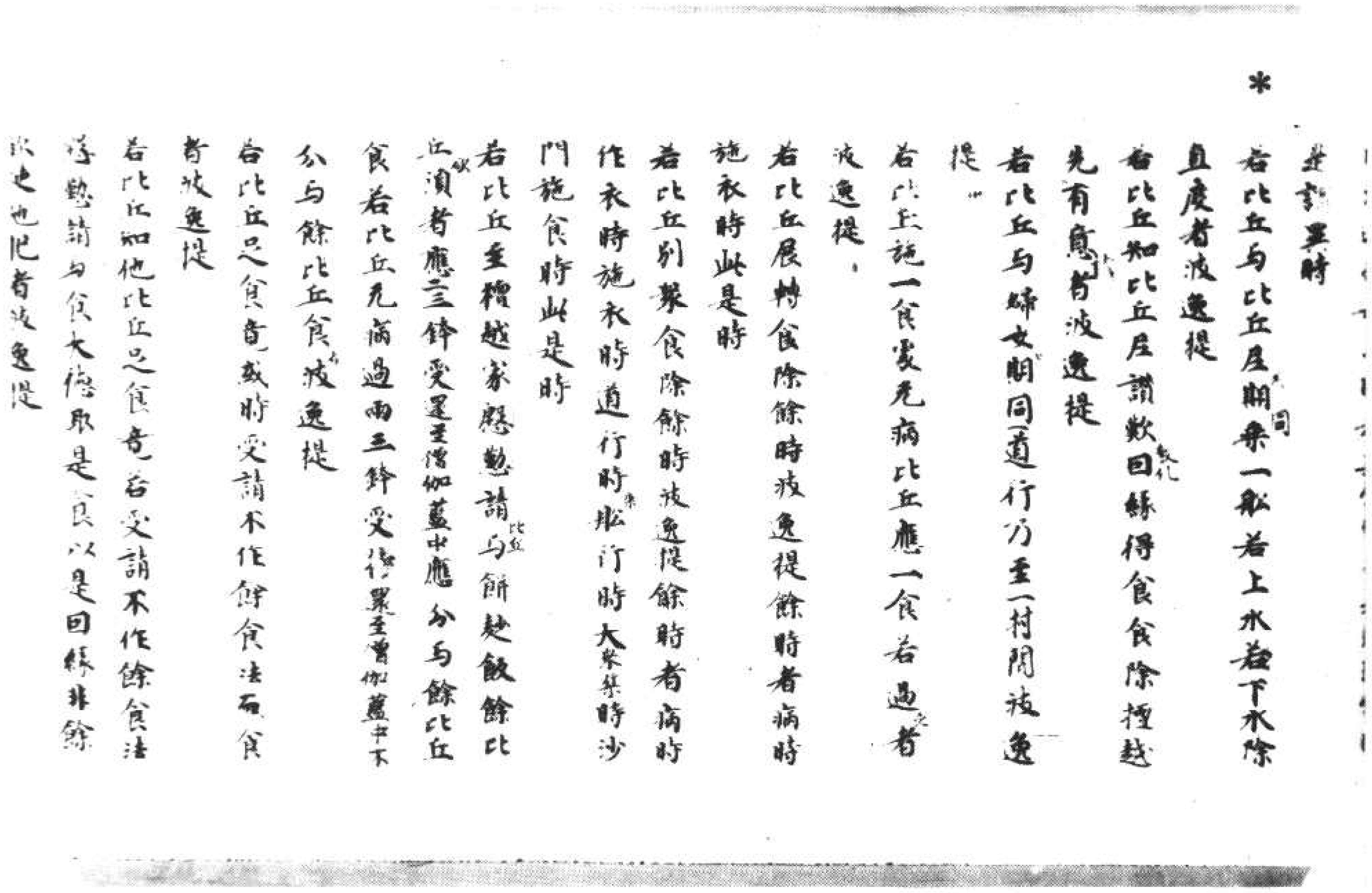
*

若比丘毀呰語者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提
若比丘与婦女同室宿者波逸提
若比丘与未受大戒人共宿過二宿至三宿者
波逸提
若比丘与未受大戒人共誦者波逸提
若比丘知他比丘有麤惡罪向未受大戒人說
者除僧羯磨波逸提
若比丘向未受大戒人說過人法言我見是我知
是見知實者波逸提
若比丘与女人說法過五六語除有知男子波
逸提
若比丘自手掘地若教人掘者波逸提
若比丘壞鬼神村者波逸提
若比丘妄作異語惱他者波逸提
若比丘嫌罵他者波逸提
若比丘取僧繩床若木床若卧具坐褥露地
敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸
提
若比丘僧房中敷僧卧具坐褥若自敷若敎
人敷在中若坐若卧從彼處捨去不自舉不
教人舉波逸提
若比丘知先比丘住處後來於中間强敷卧



*

教人舉波逸提
若比丘知先比丘住處後來於中間强敷卧
具止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如
是因緣非餘威儀者波逸提
若比丘瞋他比丘不喜僧房舍中若自牽出
若教人牽出波逸提
若比丘房若重閣上脫脚繩床若木床若坐
若卧波逸提
若比丘知水有虫自若澆泥澆草若教人澆者
波逸提
若比丘作大房施戶扇窻牖及餘莊飾具指
授覆苫齊二三節若過者波逸提 十二
若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提
若比丘爲僧差教授比丘尼乃至日暮波逸
提
若比丘語諸比丘作如是語諸比丘爲飲食故
授比丘尼者波逸提
若比丘与非親里比丘尼衣除貿易波逸提
若比丘与非親里比丘尼作衣者波逸提
若比丘与比丘尼在屏處坐者波逸提
若比丘与比丘尼期同一道行從一村至一村間
時波逸提是異時者共估客行若疑恐怖時
是謂異時



＊

並[illegible]異時

若比丘与比丘尼期（同）乘一舩若上水若下水除

直度者波逸提

若比丘知比丘尼讚歎因（教化）緣得食食除檀越

先有意者波逸提

若比丘与婦女期同道行乃至一村間波逸

提〃

若比丘施一食處无病比丘應一食若過（之）者

波逸提。

若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時

施衣時此是時

若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時

作衣時施衣時道行時舩（乘）行時大衆集時沙

門施食時此是時

若比丘至檀越家慇懃請与（比丘）餅麨飯餘比

丘須者應三鉢受還至僧伽藍中應分与餘比丘

食若比丘无病過兩三鉢受（持還至僧伽藍中不）

分与餘比丘食者波逸提

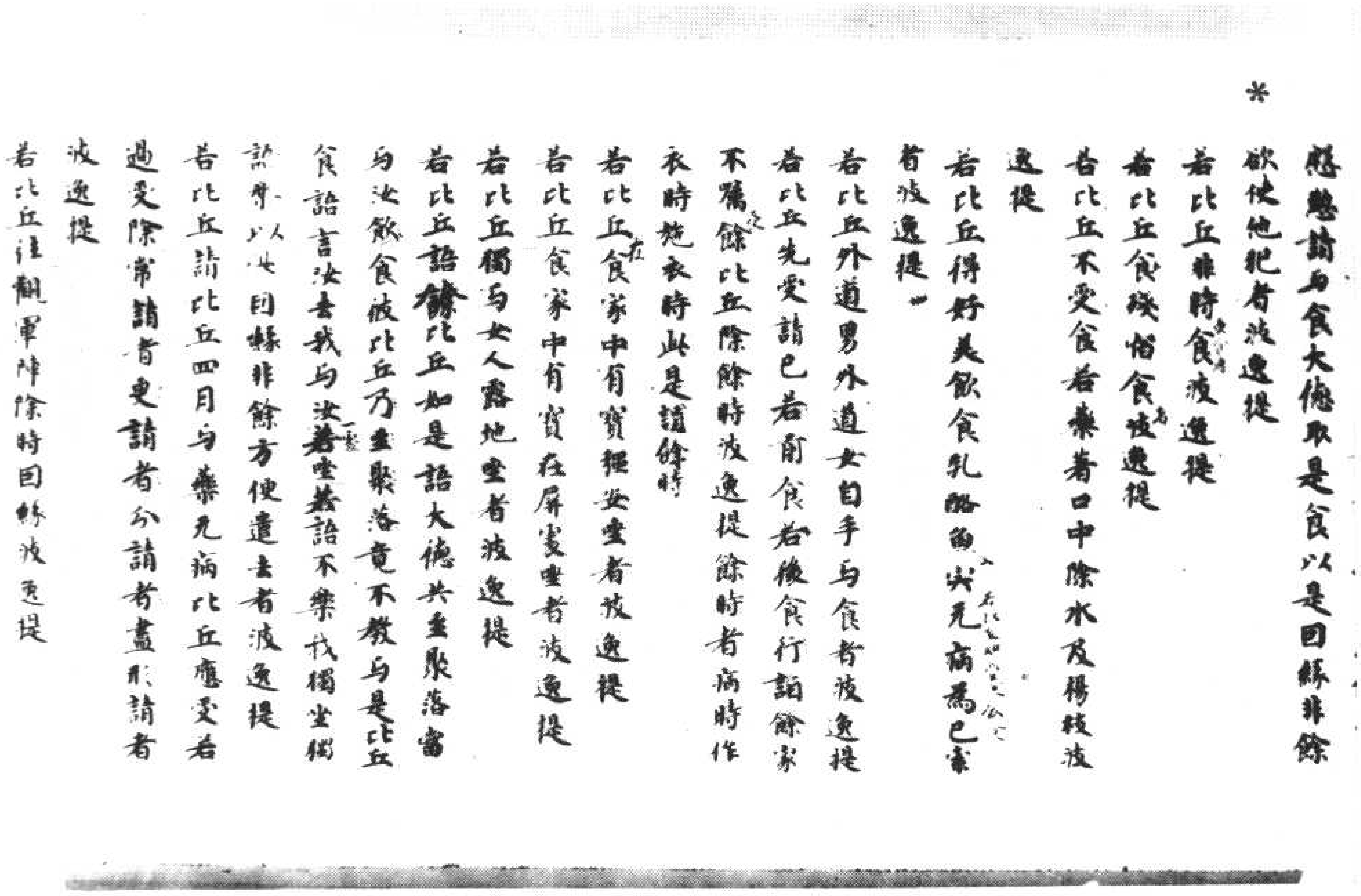
若比丘足食竟已數數受請不作餘食法而食

者波逸提

若比丘知他比丘足食竟若受請不作餘食法

慇懃請与食大德取是食以是因緣非餘

欲使他犯者波逸提



＊

慇懃請与食大德取是食以是因緣非餘

欲使他犯者波逸提

若比丘非時食波逸提

若比丘食殘宿食波逸提

若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝波

逸提

若比丘得好美飲食乳酪魚肉无病為己索

者波逸提〃

若比丘外道男外道女自手与食者波逸提

若比丘先受請已若前食若後食行詣餘家

不囑餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作

衣時施衣時此是請餘時

若比丘食家中有寶强安坐者波逸提

若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提

若比丘獨与女人露地坐者波逸提

若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當

与汝飲食彼比丘乃至聚落竟不教与是比丘

食語言汝去我与汝共坐共語不樂我獨坐獨

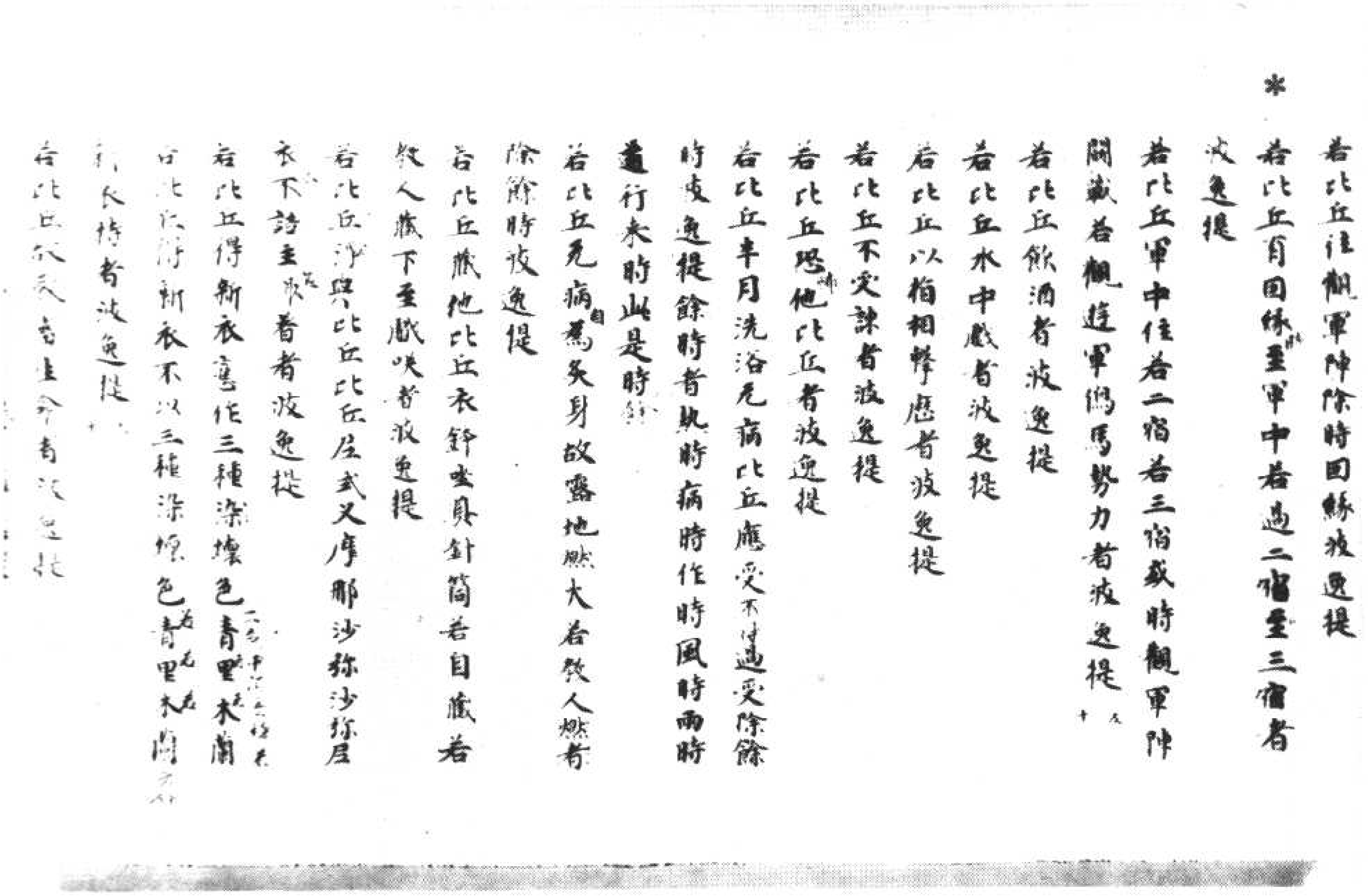
語樂以此因緣非餘方便遣去者波逸提

若比丘請比丘四月与藥无病比丘應受若

過受除常請更請分請盡形請者

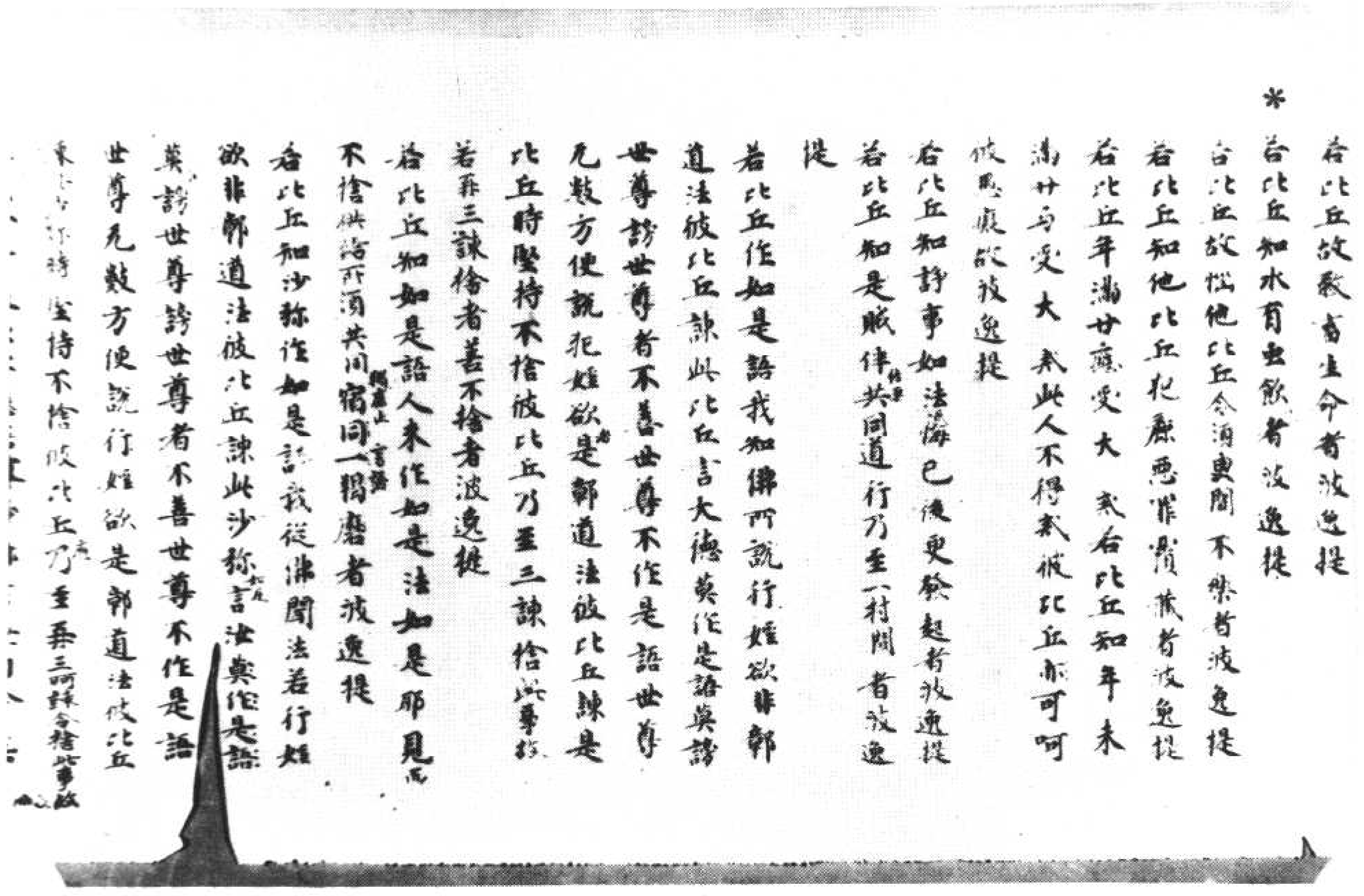
波逸提

若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提



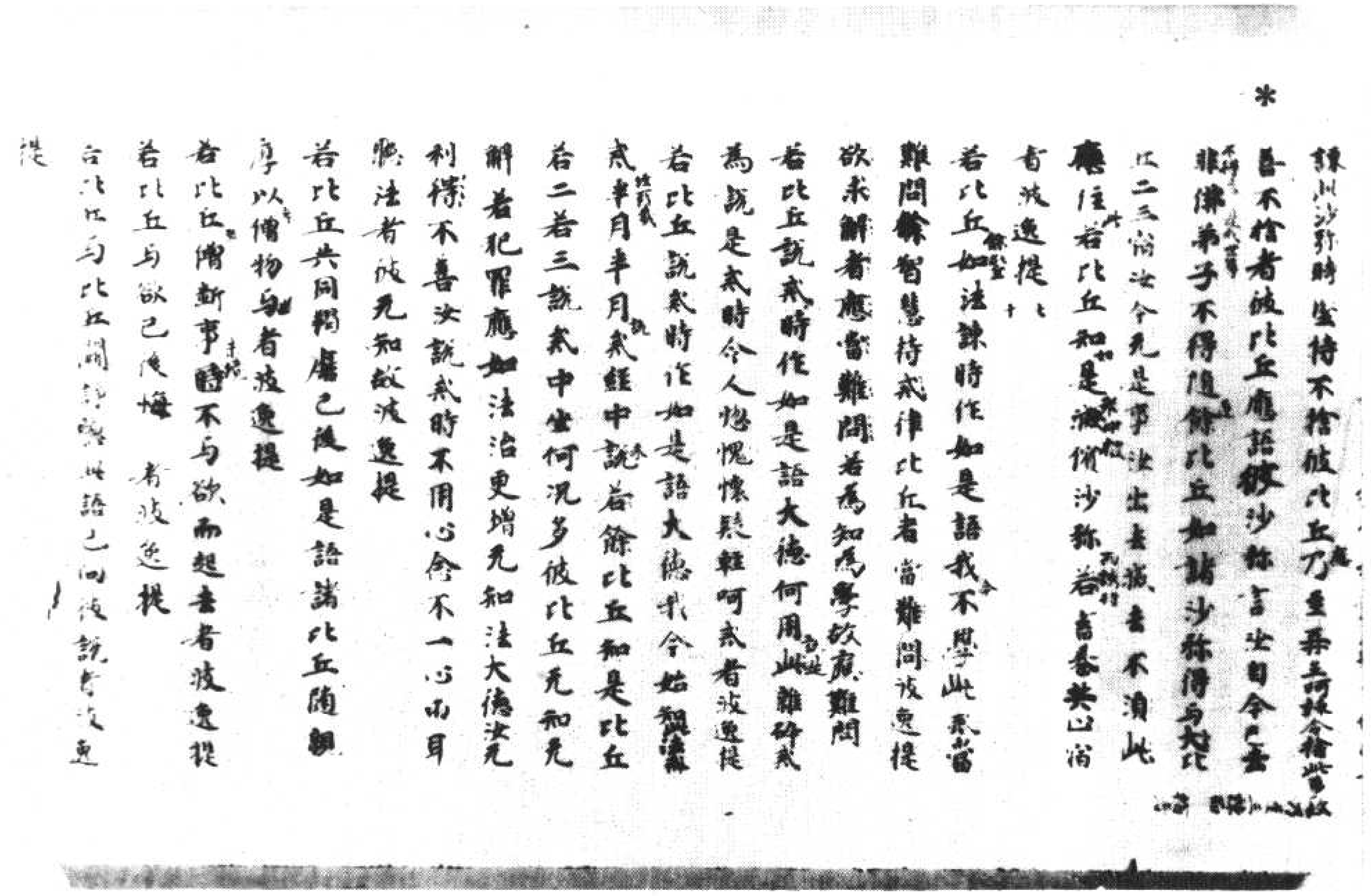
*

若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘有因緣至軍中若過二宿至三宿者
波逸提
若比丘軍中住若二宿若三宿或時觀軍陣
鬪戰若觀遊軍佛馬勢力者波逸提
若比丘飲酒者波逸提
若比丘水中戲者波逸提
若比丘以指相擊攊者波逸提
若比丘不受諫者波逸提
若比丘恐怖他比丘者波逸提
若比丘半月洗浴无病比丘應受不得過受除餘
時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨時
道行來時此是時
若比丘无病爲炙身故露地然火若教人然者
除餘時波逸提
若比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒若自藏若
教人藏下至戲咲者波逸提
若比丘淨與比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼
衣不語主取着者波逸提
若比丘得新衣當作三種染壞色青黑木蘭
若比丘得新衣不以三種染壞色青黑木蘭
若長時者波逸提
若比丘故殺畜生命者波逸提



*

若比丘故殺畜生命者波逸提
若比丘知水有虫飲者波逸提
若比丘故惱他比丘令須臾間不樂者波逸提
若比丘知他比丘犯麁悪罪覆藏者波逸提
若比丘年滿廿當受大戒若比丘知年未
滿廿而受大戒此人不得戒彼比丘亦可呵
彼癡故波逸提
若比丘知諍事如法滅已後更發起者波逸提
若比丘知是賊伴共同道行乃至一村間者波逸
提
若比丘作如是語我知佛所說行婬欲非鄣
道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗
世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊
无數方便說犯婬欲是鄣道法彼比丘諫是
比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此事故
若再三諫捨者善不捨者波逸提
若比丘知如是語人未作如是法如是耶見而
不捨供給所須共同宿同一羯磨者波逸提
若比丘知沙弥作如是語我從佛聞法若行婬
欲非鄣道法彼比丘諫此沙弥言汝莫作是語
莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語
世尊无數方便說行婬欲是鄣道法彼比丘
諫此沙弥時堅持不捨彼比丘乃至再三呵諫令捨此事故



*

諫此沙彌時堅持不捨彼比丘乃至再三諫令捨當故

善不捨者彼比丘應語彼沙彌言汝自今已去

非佛弟子不得隨餘比丘如諸沙彌得與大比

丘二三宿汝今無是事汝出去滅去不須此

處住若比丘知是被擯沙彌若畜養共宿

者波逸提　七十

若比丘如法諫時作如是語我不學此戒當

難問餘智慧持戒律比丘者當難問波逸提

欲求解者應當難問若為知為學故應難問

若比丘說戒時作如是語大德何用此雜碎戒

為說是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒者波逸提

若比丘說戒時作如是語大德我今始知是法

戒半月半月戒經中說若餘比丘知是比丘

若二若三說戒中坐何況多彼比丘無知無

解若犯罪應如法治更增無知法大德汝無

利不善汝說戒時不用心念不一心兩耳

聽法者彼無知故波逸提

若比丘共同羯磨已後如是語諸比丘隨親

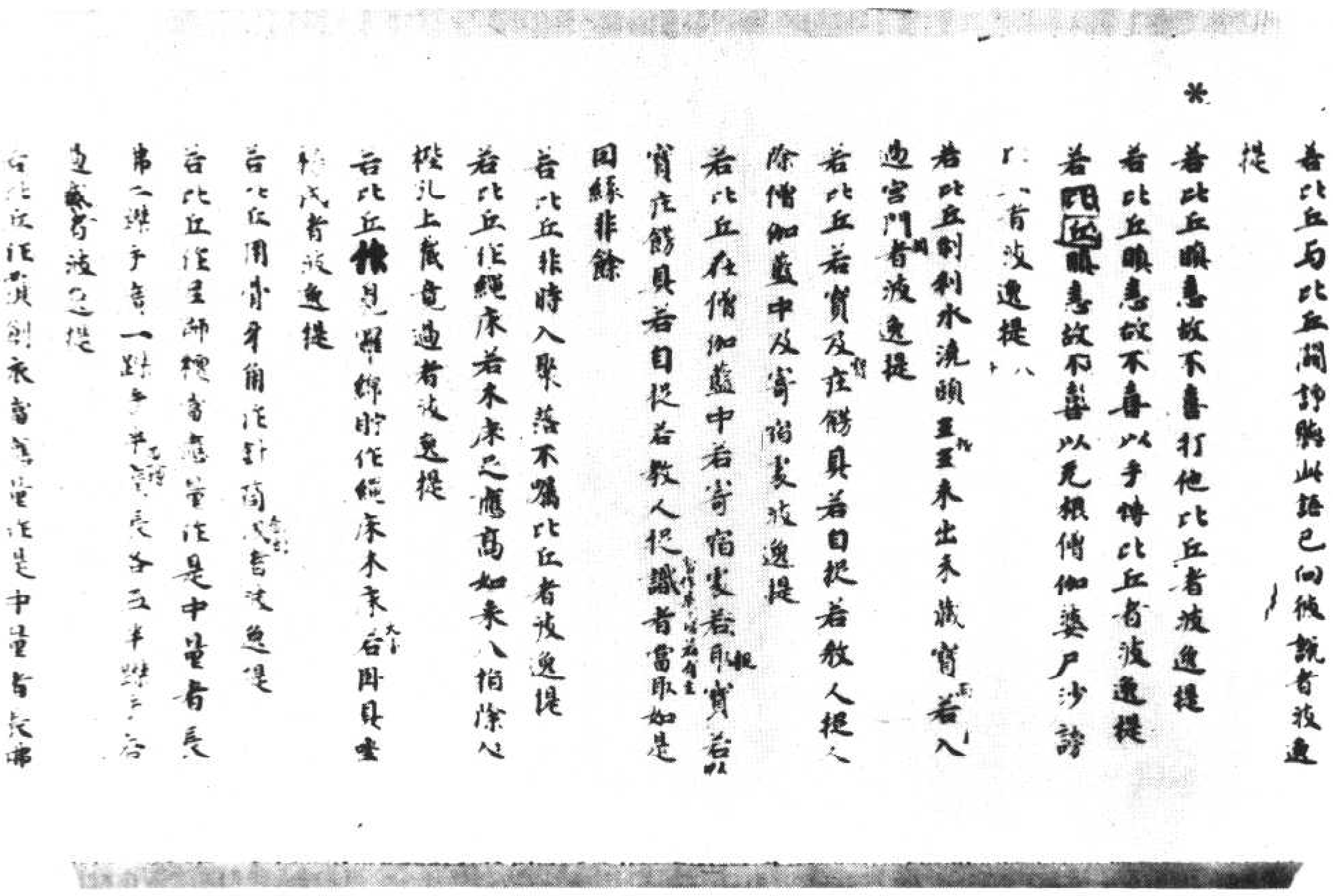
厚以僧物與知者波逸提

若比丘僧斷事時不與欲而起去者波逸提

若比丘與欲已後悔　者波逸提

若比丘與比丘鬪諍聽此語已向彼說者波逸

提



*

若比丘與比丘鬪諍聽此語已向彼說者波逸

提

若比丘瞋恚故不喜打他比丘者波逸提

若比丘瞋恚故不喜以手搏比丘者波逸提

若比丘瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙謗

者波逸提　八

若比丘剎利水澆頭王王未出未藏寶若入

過宮門者波逸提

若比丘若寶及莊飾具若自捉若教人捉除

僧伽藍中及寄宿處波逸提

若比丘在僧伽藍中若寄宿處若取寶若取

寶莊飾具若自捉若教人捉識者當取如是

因緣非餘

若比丘非時入聚落不囑比丘者波逸提

若比丘作繩床若木床足應高如來八指除入

梐孔上截竟過者波逸提

若比丘以兜羅綿貯作繩床木床若臥具坐

褥成者波逸提

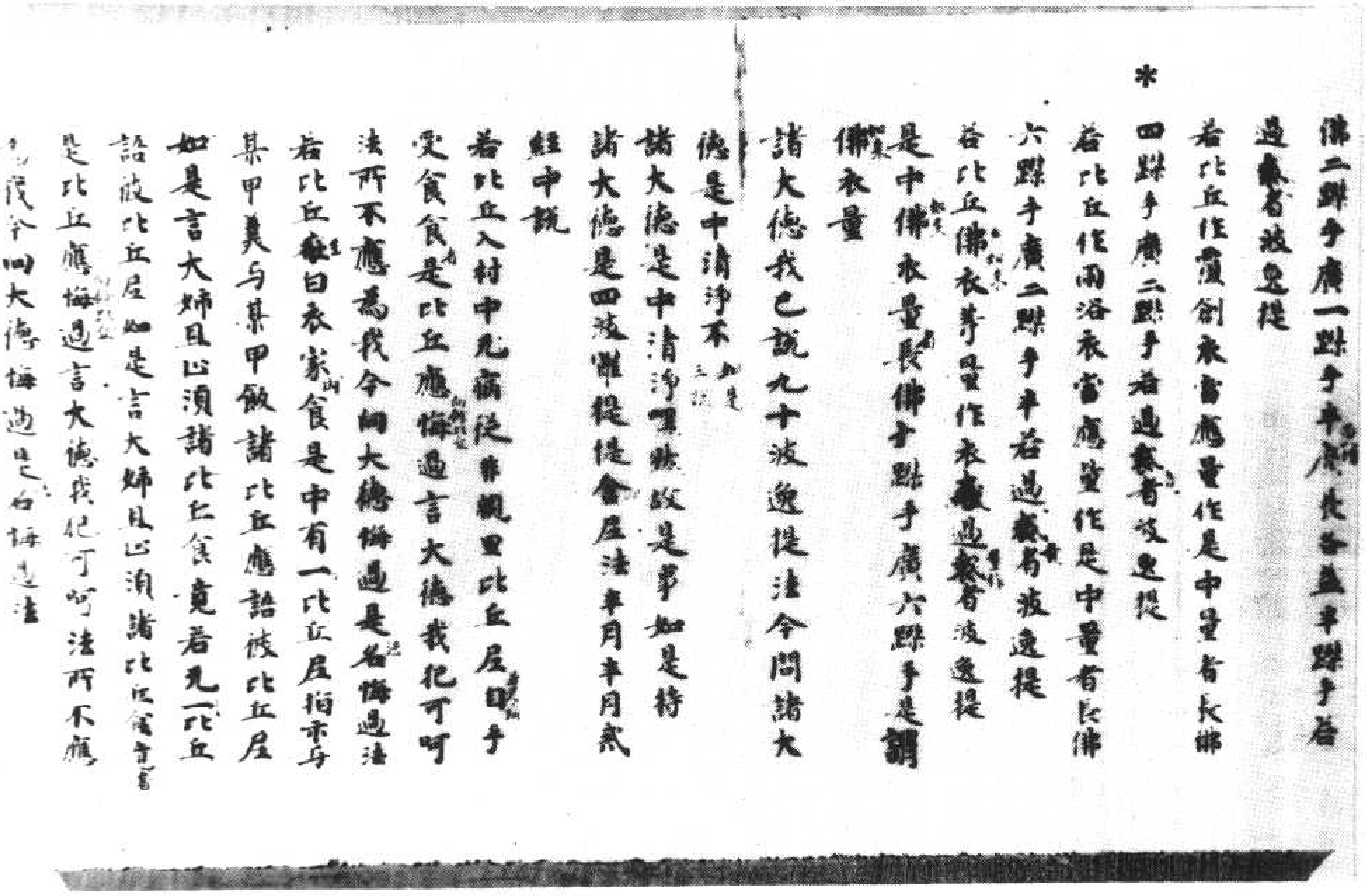
若比丘用骨牙角作針筒刳刮成者波逸提

若比丘作尼師檀當應量作是中量者長

佛二磔手廣一磔手半更增長廣各半磔手若

過成者波逸提

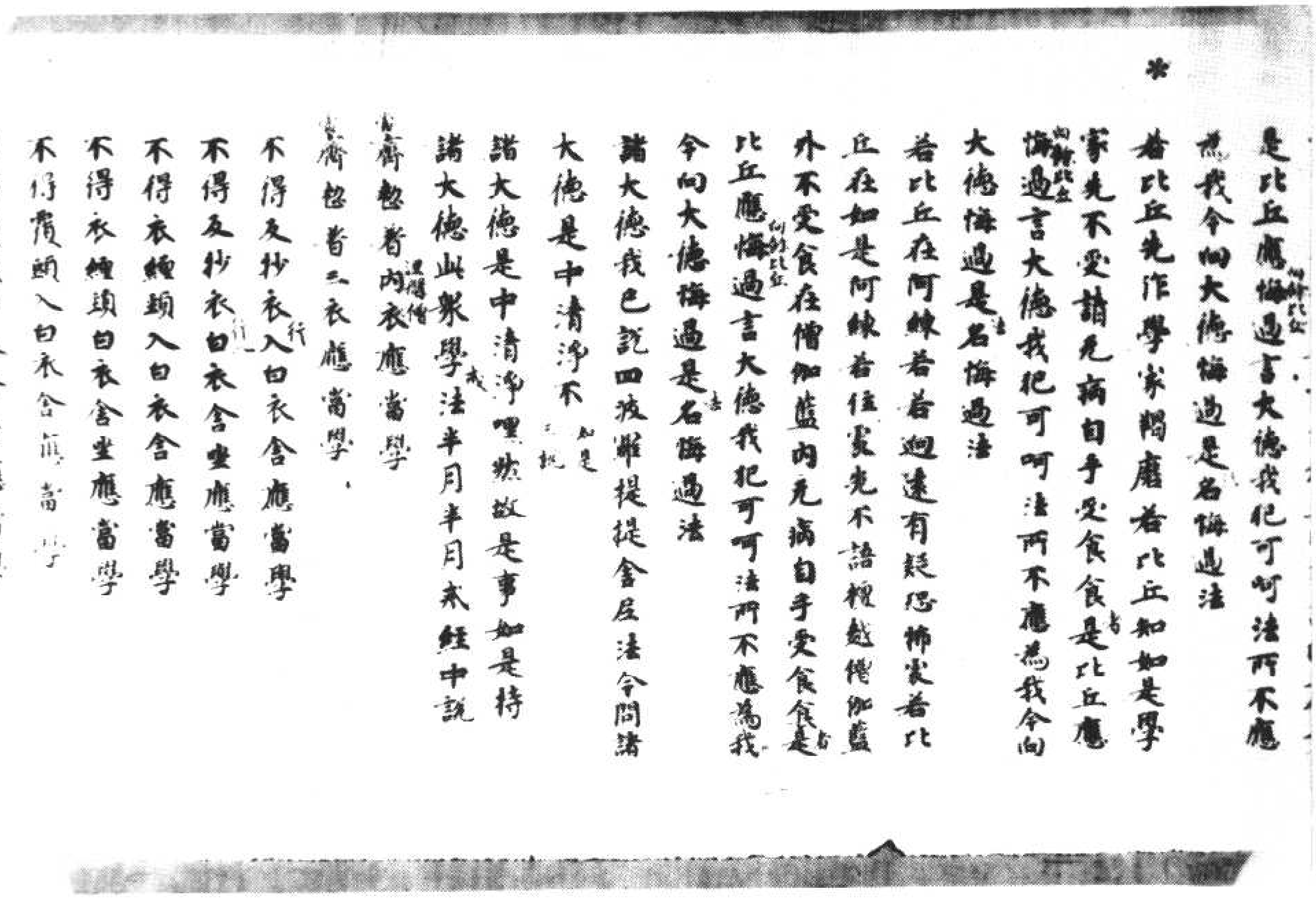
若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛



佛二磔手廣一磔手半長五半磔手若
過截者波逸提

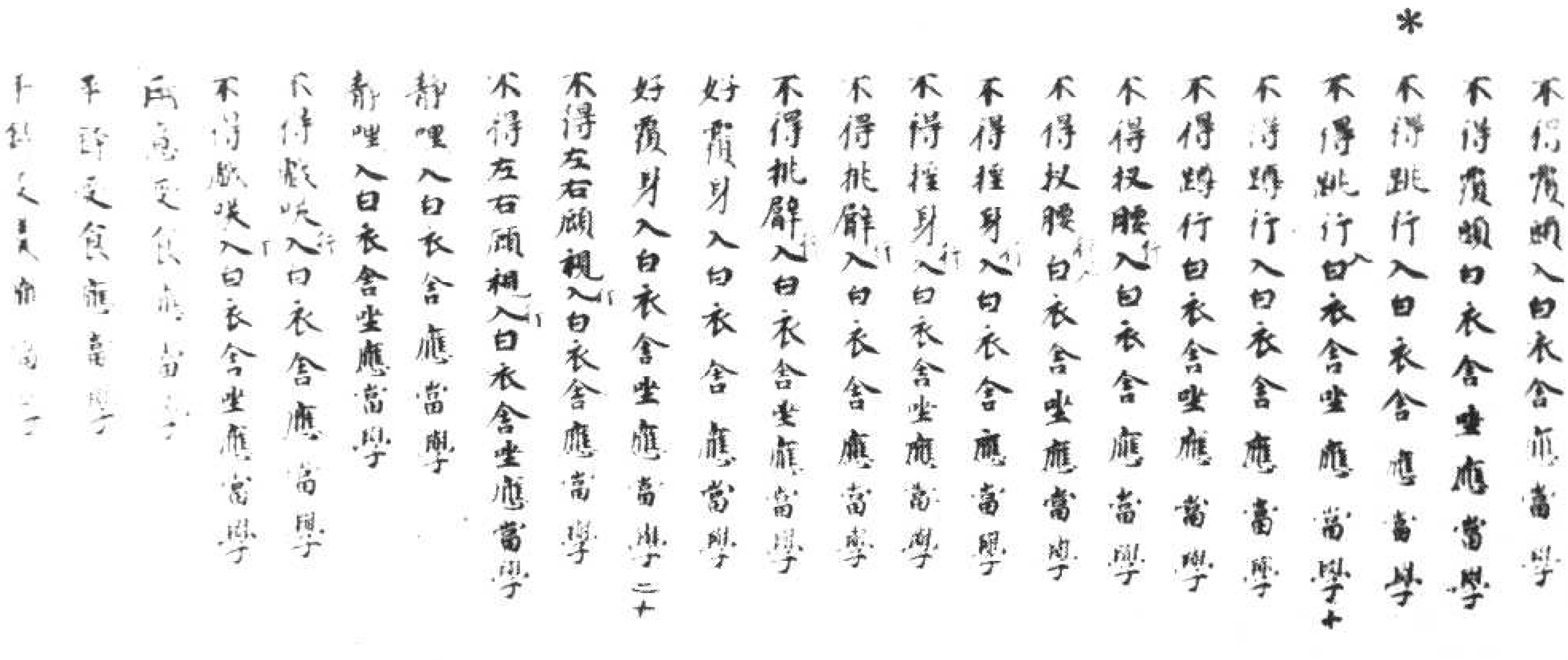
*

若比丘作覆創衣當應量作是中量者長佛
四磔手廣二磔手若過截者波逸提
若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長佛
六磔手廣二磔手半若過截者波逸提
若比丘佛衣等量作衣若過截者波逸提
是中佛衣量長佛十磔手廣六磔手是謂
佛衣量
諸大德我已說九十波逸提法今問諸大
德是中清淨不（如是三說）
諸大德是中清淨嘿然故是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月戒
經中說
若比丘入村中无病從非親里比丘尼自手
受食食是比丘應悔過言大德我犯可呵
法所不應為我今向大德悔過是名悔過法
若比丘歡白衣家食是中有一比丘尼指示与
某甲羹与某甲飯諸比丘應語彼比丘尼
如是言大姊且止須諸比丘食竟若无一比丘
語彼比丘尼如是言大姊且止須諸比丘食竟
是比丘應悔過言大德我犯可呵法所不應
為我今向大德悔過是名悔過法



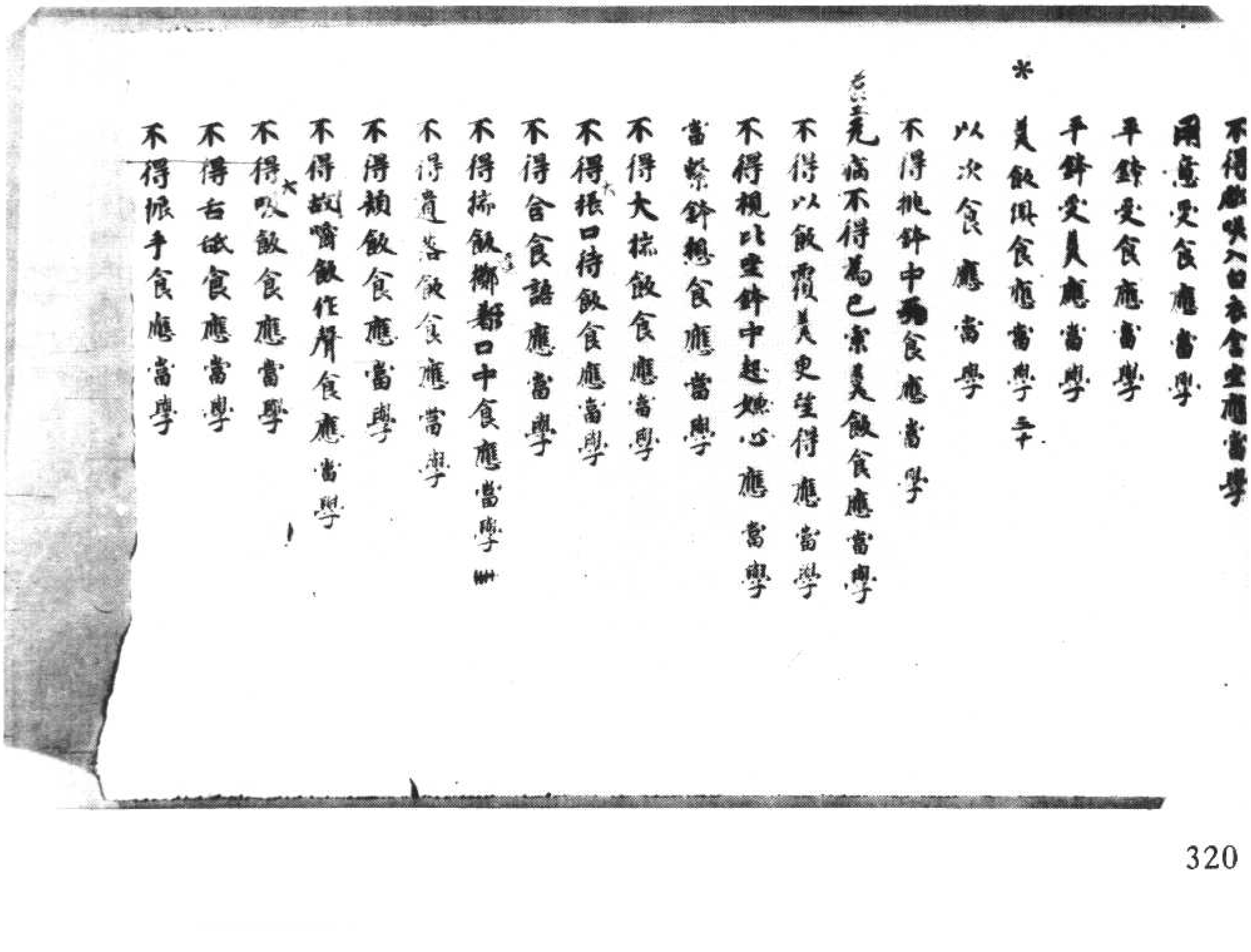
*

是比丘應悔過言大德我犯可呵法所不應
為我今向大德悔過是名悔過法
若比丘先作學家羯磨若比丘知如是學
家先不受請无病自手受食食是比丘應
悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向
大德悔過是名悔過法
若比丘在阿練若迥遠有疑恐怖處若比
丘在如是阿練若住處先不語檀越僧伽藍
外不受食在僧伽藍內无病自手受食食是
比丘應悔過言大德我犯可呵法所不應為我
今向大德悔過是名悔過法
諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸
大德是中清淨不（如是三說）
諸大德是中清淨嘿然故是事如是持
諸大德此眾學法半月半月戒經中說
齊整著內衣應當學
齊整著三衣應當學
不得反抄衣入白衣舍應當學
不得反抄衣白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭白衣舍坐應當學

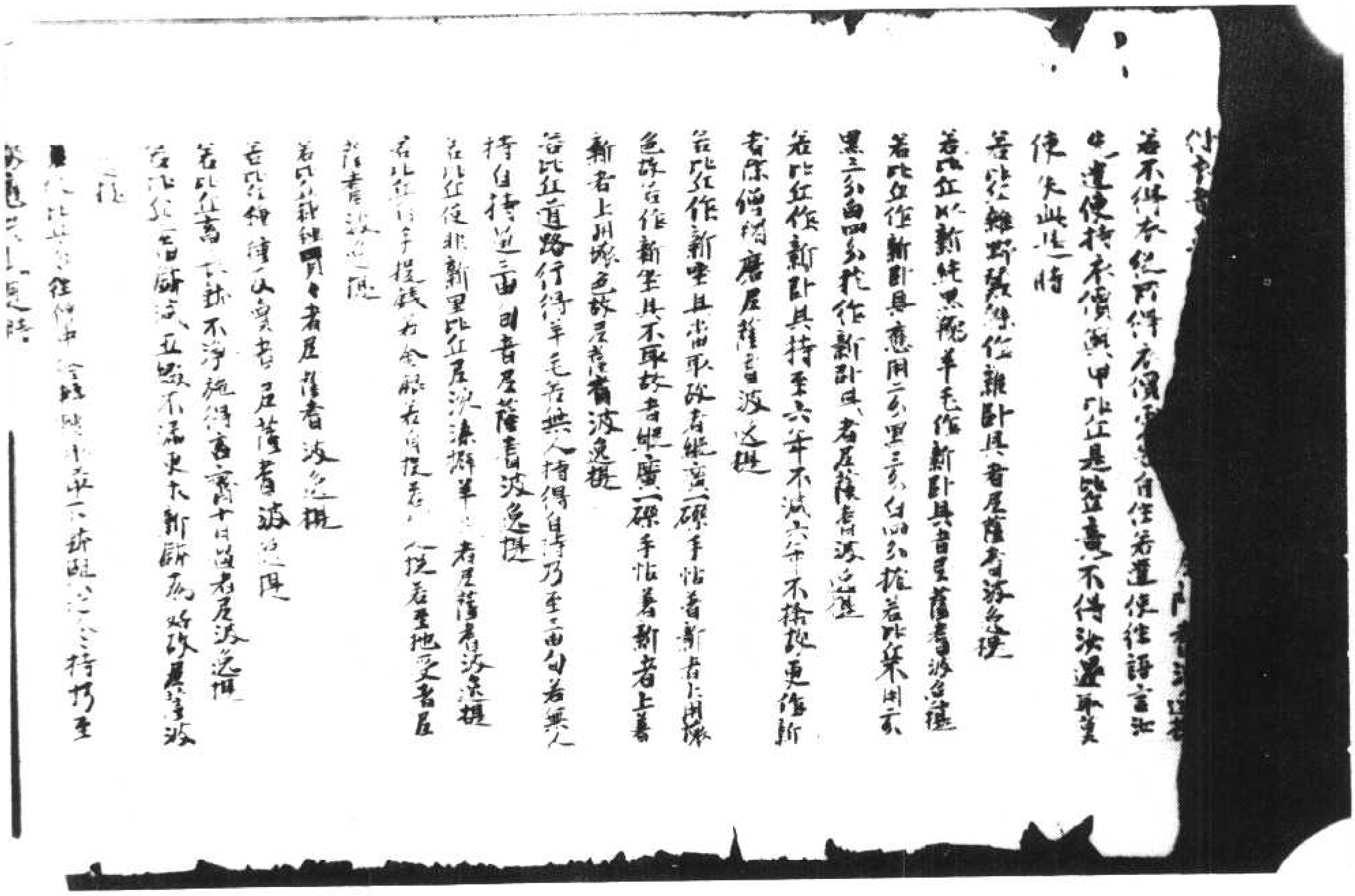


*

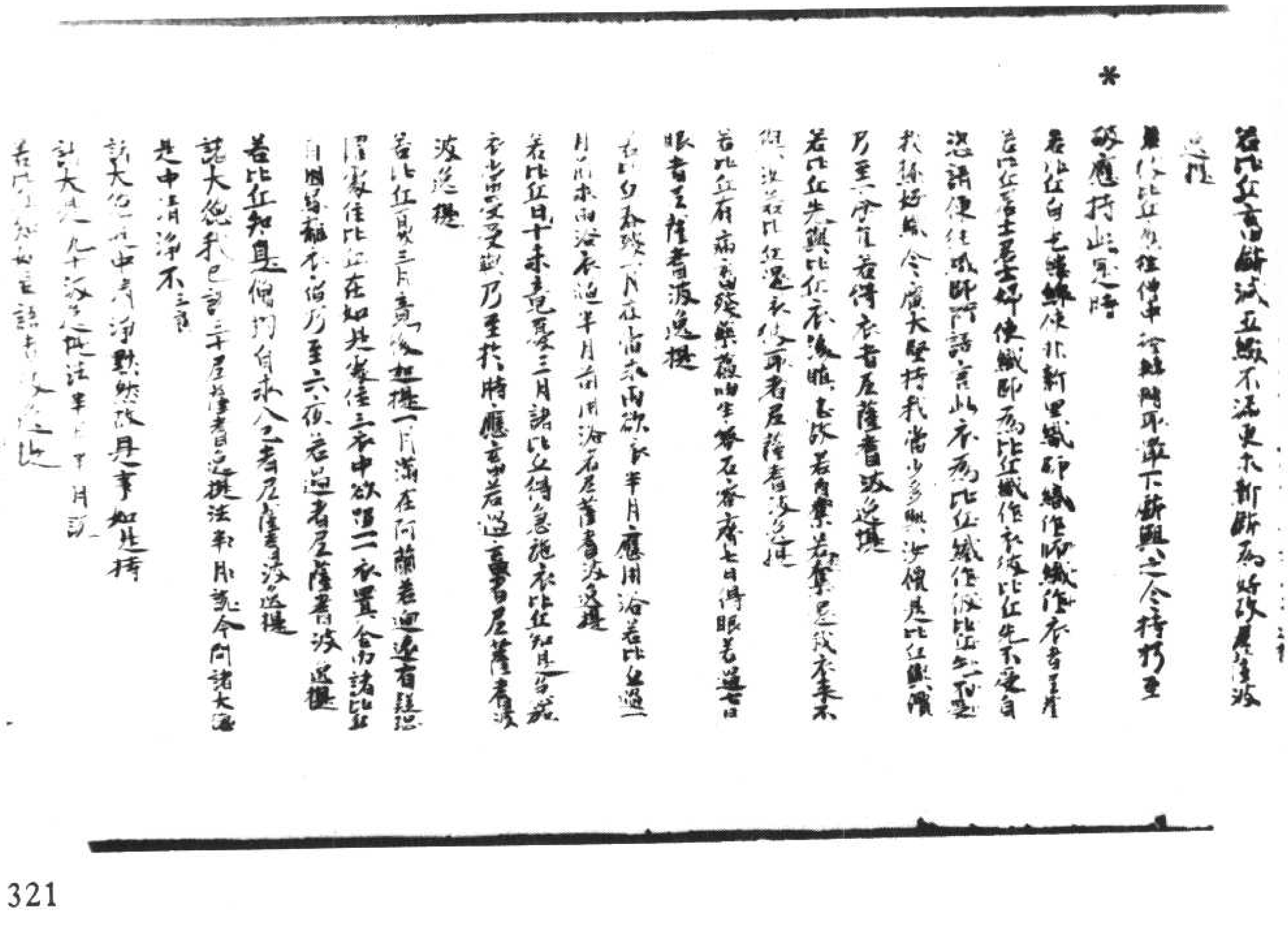
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行白衣舍坐應當學十
不得蹲行入白衣舍應當學
不得蹲行白衣舍坐應當學
不得扠腰入白衣舍應當學
不得扠腰白衣舍坐應當學
不得搖身入白衣舍應當學
不得搖身入白衣舍坐應當學
不得挑辟入白衣舍應當學
不得挑辟入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學二十
不得左右顧視入白衣舍應當學
不得左右顧視入白衣舍坐應當學
靜嘿入白衣舍應當學
靜嘿入白衣舍坐應當學
不得戲咲入白衣舍應當學
不得戲咲入白衣舍坐應當學
兩意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹飯當二十

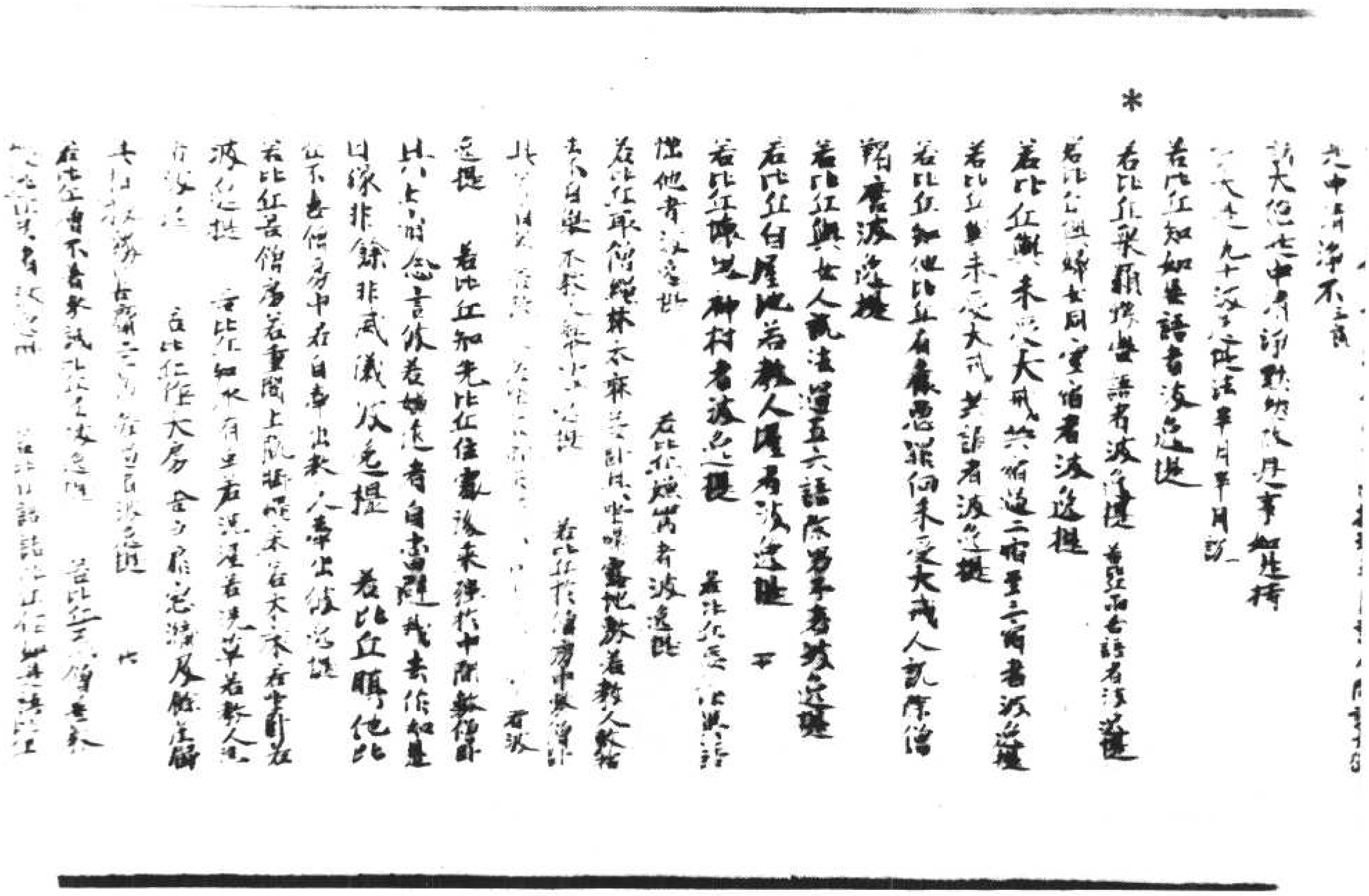


不得戲咲入白衣舍坐應當學
兩意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
*
羹飯俱食應當學三十
以次食應當學
不得挑鉢中央食應當學
若病不得為己索羹飯食應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中起嫌心應當學
當繫鉢想食應當學
不得大揣飯食應當學
不得張口待飯食應當學
不得含食語應當學
不得揣飯擲都口中食應當學卌
不得遺落飯食應當學
不得頰飯食應當學
不得嚙嚼飯作聲食應當學
不得吸飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學



北六八四六號（黑七十）四分律比丘戒本





*

[illegible]

是中清淨不三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是九十波逸提法半月半月說

若比丘知而妄語者波逸提

若比丘種類毀訾語者波逸提　若比丘兩舌語者波逸提

若比丘與婦女同室宿者波逸提

若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿者波逸提

若比丘與未受大戒人共誦者波逸提

若比丘知他比丘有麤惡罪向未受大戒人說除僧

羯磨者波逸提

若比丘與女人說法過五六語除有智男子者波逸提

若比丘自掘地若教人掘者波逸提　十

若比丘壞鬼神村者波逸提　若比丘妄作異語

惱他者波逸提　若比丘嫌罵者波逸提

若比丘取僧繩床木床若臥具坐褥露地敷若教人敷捨

去不自舉不教人舉者波逸提　若比丘於僧房中敷僧臥

[illegible]者波

逸提　若比丘知先比丘住處後來強於中間敷臥

具止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是

因緣非餘非威儀者波逸提　若比丘瞋他比

丘不喜僧房中若自牽出教人牽出者波逸提

若比丘若僧房若重閣上脫腳繩床木床若坐若臥者

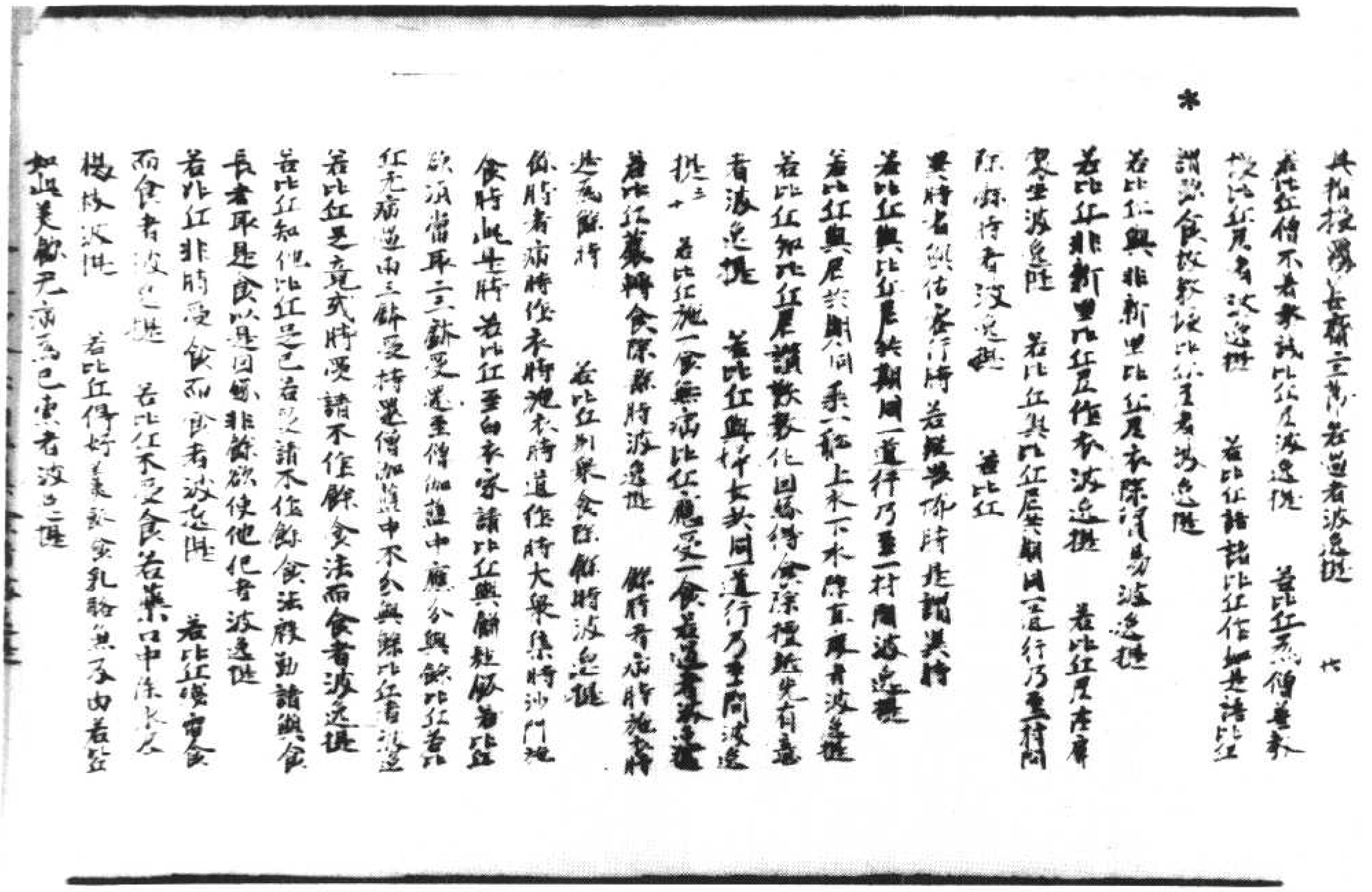
波逸提　若比丘知水有蟲若自澆泥若草若教人澆

者波逸提　若比丘作大房戶扉窗牖及餘莊飾

指授覆苫齊二三節若過者波逸提　廿

若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提　若比丘為僧差教

授比丘尼乃至日沒者波逸提　若比丘語諸比丘作如是語諸比丘



*

其指授覆苫若齊二三節若過者波逸提　廿

若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提　若比丘為僧差教

授比丘尼乃至日沒者波逸提　若比丘語諸比丘作如是語諸比丘

為飲食故教授比丘尼者波逸提

若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提

若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提　若比丘與比丘尼屏

處坐者波逸提　若比丘與比丘尼期同一道行乃至一村間

除異時者波逸提　若比丘

異時者與估客行時若疑恐怖時是謂異時

若比丘與比丘尼共期同一道行乃至一村間波逸提

若比丘與比丘尼共期同乘一船上水下水除直渡者波逸提

若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得食食除檀越先有意

者波逸提　若比丘與婦女共期同一道行乃至一聚落間波逸

提　三十　若比丘施一食處無病比丘應受一食若過受者波逸提

若比丘展轉食除餘時波逸提　餘時者病時施衣時

是謂餘時　若比丘別眾食除餘時波逸提

餘時者病時作衣時施衣時道行時乘船時大眾集時沙門施

食時此是時　若比丘至白衣家請比丘與餅麨飯若比丘須

欲須當取二三缽受還至僧伽藍中應分與餘比丘若比

丘無病過兩三缽受持還僧伽藍中不分與餘比丘者波逸

若比丘足食竟或時受請不作餘食法而食者波逸提

若比丘知他比丘足食已若受請不作餘食法殷勤請與食

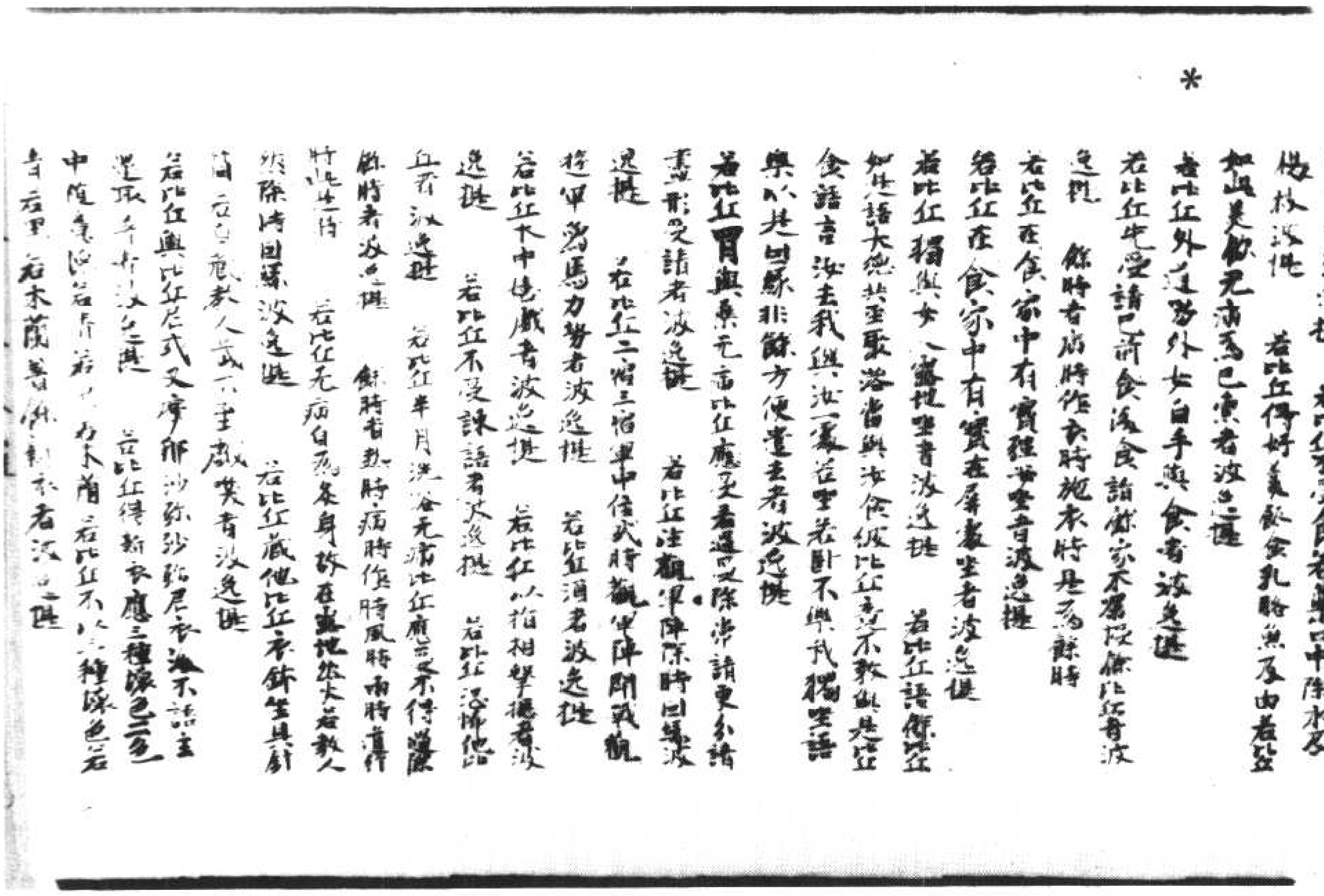
長老取是食以是因緣非餘欲使他犯者波逸提

若比丘非時受食食者波逸提　若比丘殘宿食

而食者波逸提　若比丘不受食若藥著口中除水及

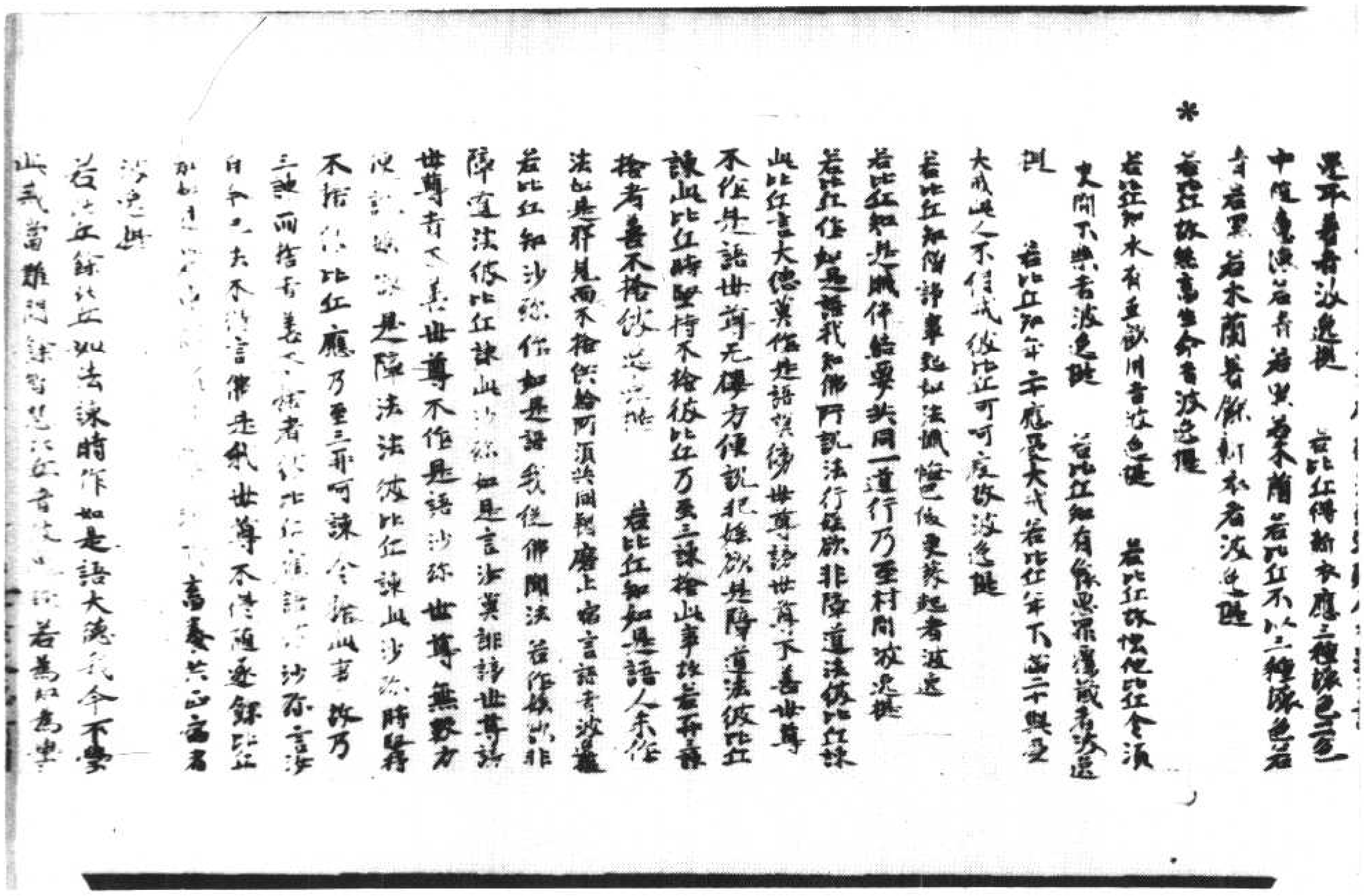
楊枝波逸提　若比丘得好美飲食乳酪魚及肉若比

如此美飲食無病自為己索者波逸提



*

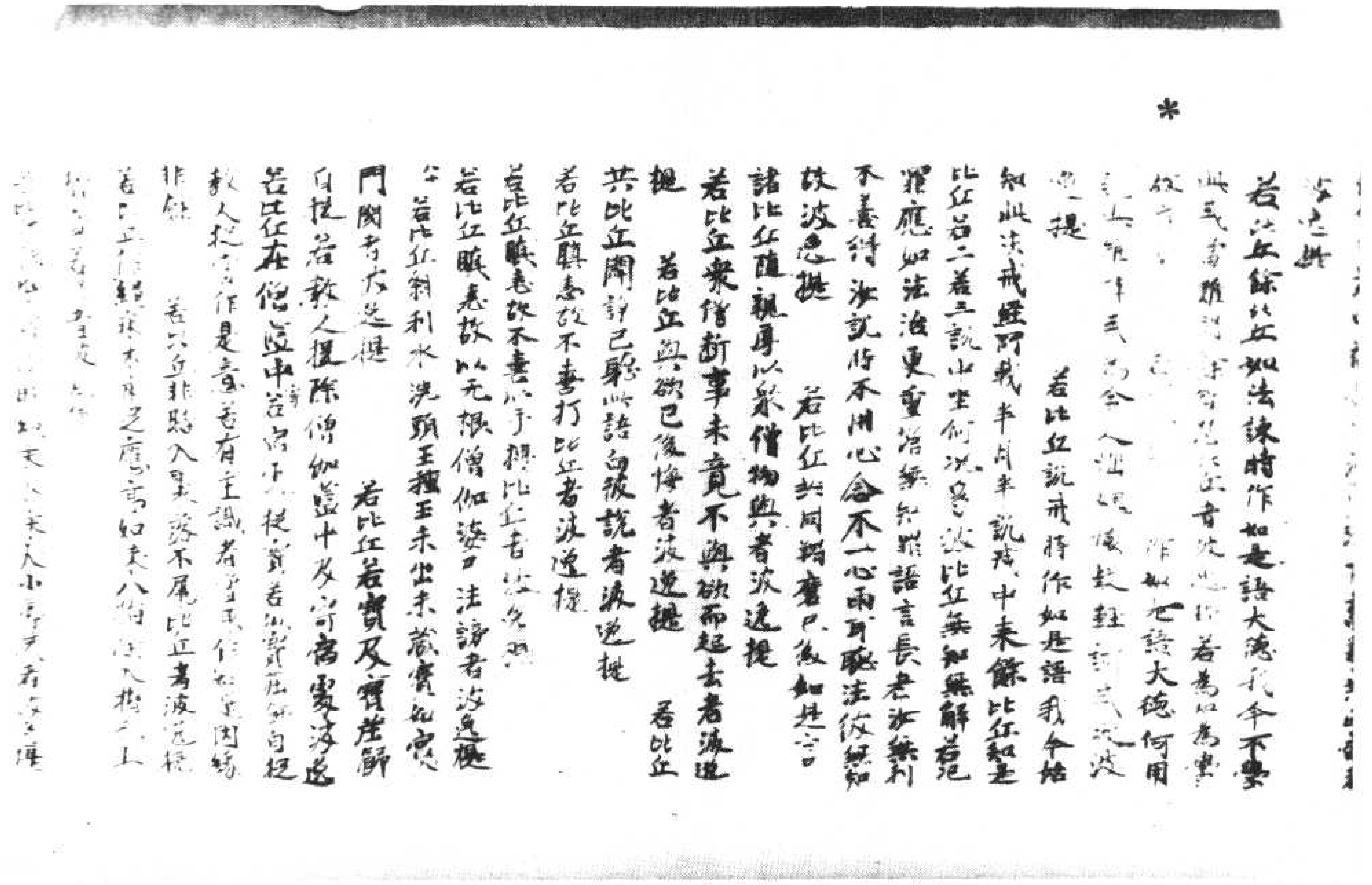
而食者波逸提　若比丘不受食若藥著口中除水及
楊枝波逸提　若比丘得好美飲食乳酪魚及肉若比
如此美飲食無病為己索者波逸提
若比丘外道男外女自手與食者波逸提
若比丘先受請已前食後食詣餘家不囑授餘比丘者波
逸提　除時時者病時作衣時施衣時是為餘時
若比丘在食家中有寶强安坐者波逸提
若比丘在食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘獨與女人露地坐者波逸提　若比丘語餘比丘
如是語大德共至聚落當與汝食彼比丘竟不教與是比丘
食語言汝去我與汝一處若坐若臥不樂我獨坐語
樂以是因緣非餘方便遣去者波逸提
若比丘四月與藥無病比丘應受若過受除常請更分請
盡形受請者波逸提　若比丘往觀軍陣除時因緣波
逸提　若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬪戰觀
遊軍象馬力勢者波逸提　若比丘飲酒者波逸提
若比丘水中戲者波逸提　若比丘以指相擊攊者波
逸提　若比丘不受諫語者波逸提　若比丘恐怖他比
丘者波逸提　若比丘半月洗浴無病比丘應受不得過除
餘時者波逸提　餘時者熱時病時作時風時雨時道行
時此是時　若比丘無病自為炙身故在露地然火若教人
然除時因緣波逸提　若比丘藏他比丘衣鉢坐具針
筒若自藏教人藏下至戲笑者波逸提
若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不語主
還取衣著者波逸提　若比丘得新衣應三種壞色一一色
中隨意壞若青若黑若木蘭若比丘不以三種壞色若
青若黑若木蘭著餘新衣者波逸提



*

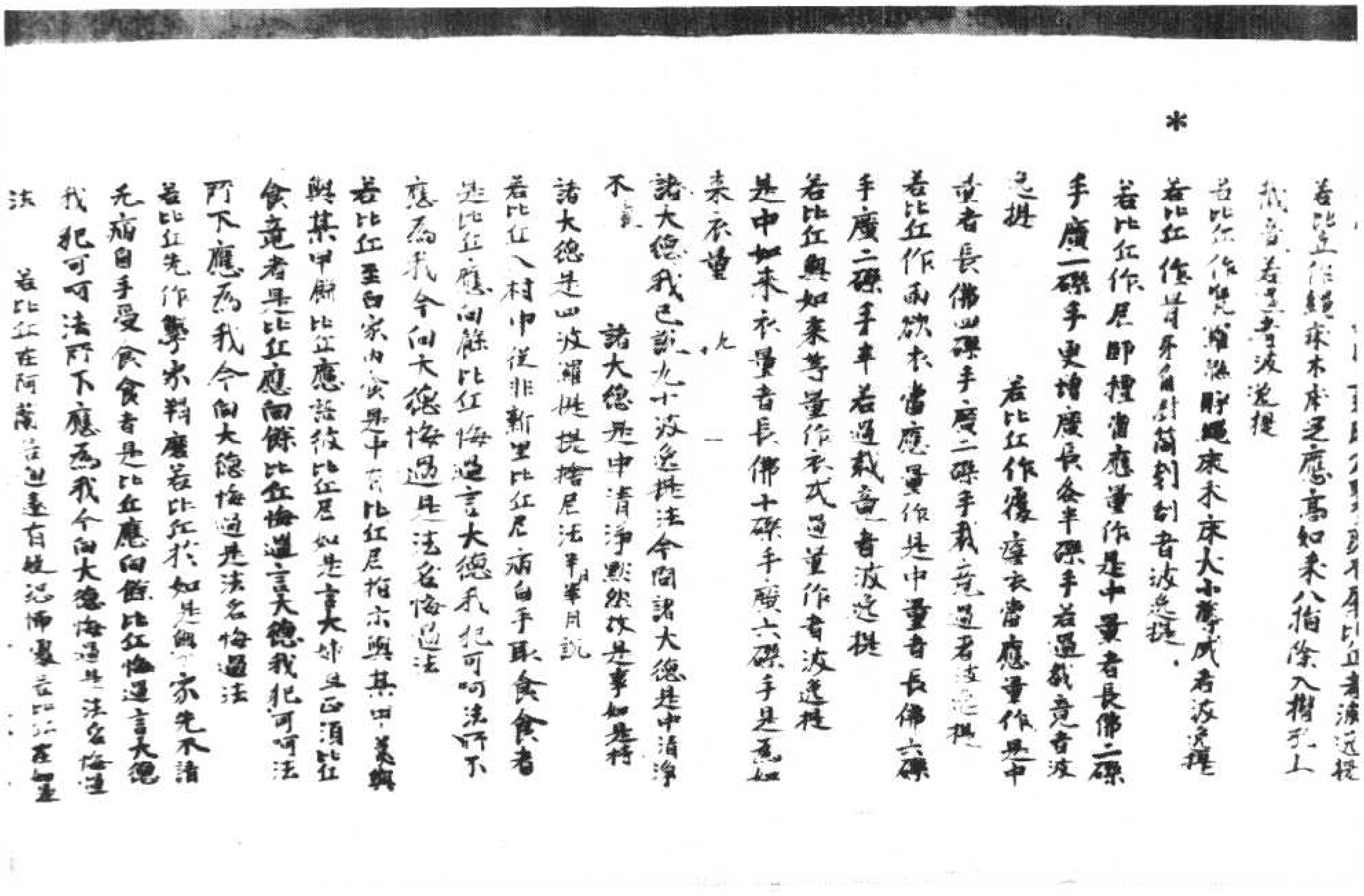
還取衣著者波逸提　若比丘得新衣應三種壞色一一色
中隨意壞若青若黑若木蘭若比丘不以三種壞色若
青若黑若木蘭著餘新衣者波逸提
若比丘故斷畜生命者波逸提
若比丘知水有蟲飲用者波逸提　若比丘故惱他比丘令須
臾間不樂者波逸提　若比丘知有餘比丘覆藏者波逸
提　若比丘知年未應受大戒若比丘年不滿二十與受
大戒此人不得戒彼比丘可呵癡故波逸提
若比丘知諍事如法懺悔已後更發起者波逸
若比丘知是賊伴結要共同一道行乃至村間波逸提
若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘諫
此比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊
不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法彼比丘
諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此事故善若不捨
捨者善不捨者波逸提　若比丘知如是語人未作
法如是邪見而不捨供給所須共同羯磨止宿言語者波逸
若比丘知沙彌作如是語我從佛聞法行婬欲非
障道法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫誹謗世尊誹
世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無數方
便說婬欲是障道法彼比丘諫此沙彌時堅持
不捨彼比丘應乃至三可諫令捨此事故乃
至三諫而捨者善不捨者彼比丘應語此沙彌言汝
自今已去不得言佛是我世尊不得隨逐餘比丘
如諸沙彌[illegible]畜養共同止宿者
波逸提
若比丘餘比丘如法諫時作如是語大德我今不學
此戒當難問餘智慧比丘者波逸提　若為知為學

*

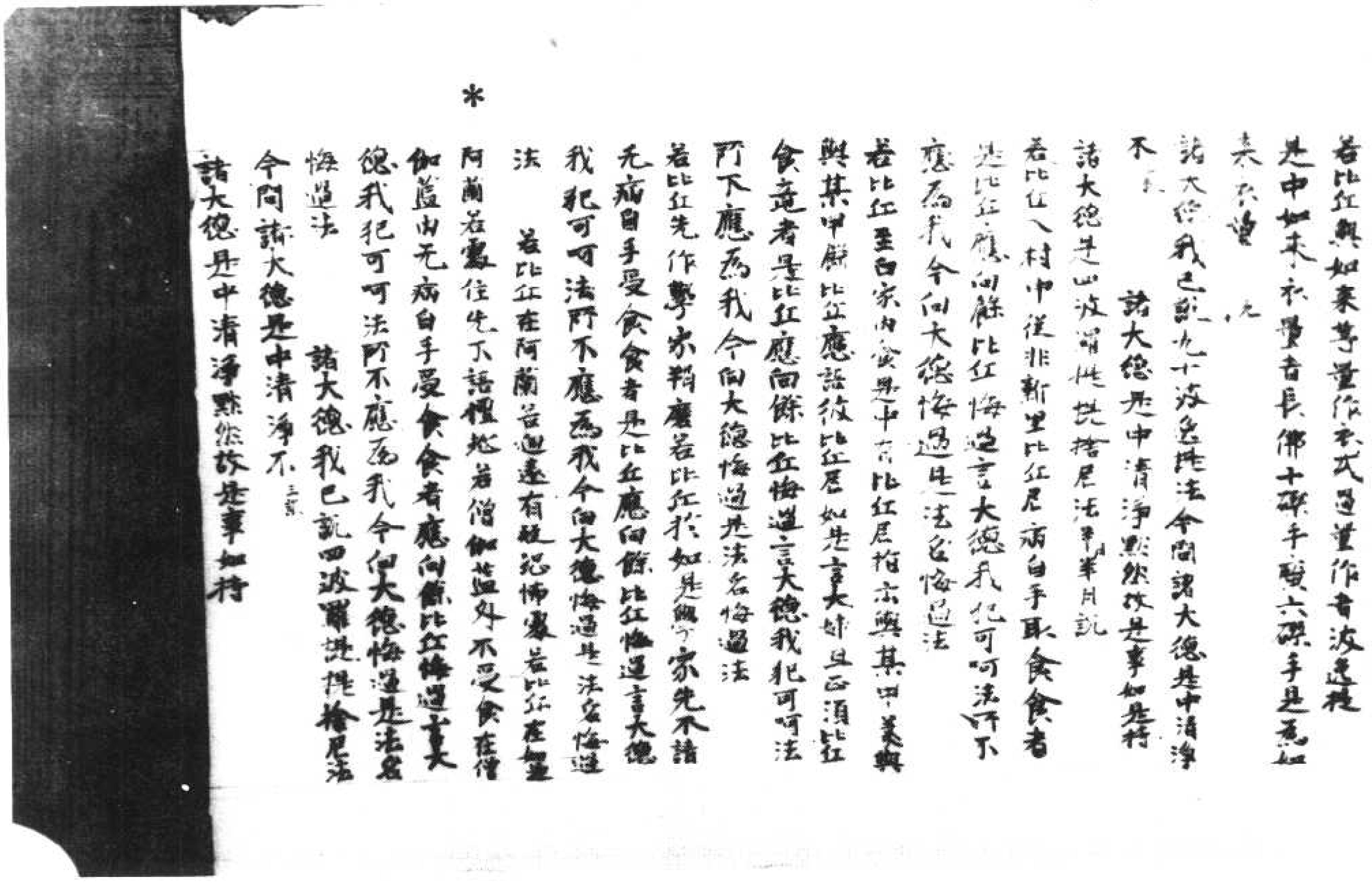


[illegible]
波逸提
若比丘餘比丘如法諫時作如是語大德我今不學
此戒當難問[illegible]比丘者[illegible]若為知為學當
故[illegible]作如是語大德何用
說是雜碎戒為[illegible]令人惱愧懷疑輕訶戒故波
逸提　若比丘說戒時作如是語我今始
知此法戒經所載半月半月說戒中來餘比丘知是
比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘無知無解若犯
罪應如法治更重增無知罪語言長老汝無利
不善得汝說戒時不用心念不一心攝耳聽法彼無知
故波逸提　若比丘共同羯磨已後如是言
諸比丘隨親厚以眾僧物與者波逸提
若比丘眾僧斷事未竟不與欲而起去者波逸
提　若比丘與欲已後悔者波逸提　若比丘
共比丘鬪諍已聽此語向彼說者波逸提
若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提
若比丘瞋恚故不喜以手搏比丘者波逸提
若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙法謗者波逸提
若比丘剎利水澆頭王種王未出未藏寶若入宮
門閾者波逸提　若比丘若寶及寶莊飾
自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸
若比丘在僧伽藍中若寄宿處[illegible]若寶若以寶莊飾自捉
教人捉當作是意若有主識者當取作如是因緣
非餘　若比丘非時入聚落不屬比丘者波逸提
若比丘[illegible]應高如來八指除入梐孔上
[illegible]截竟[illegible]
[illegible]木床大小褥成者波逸提

*

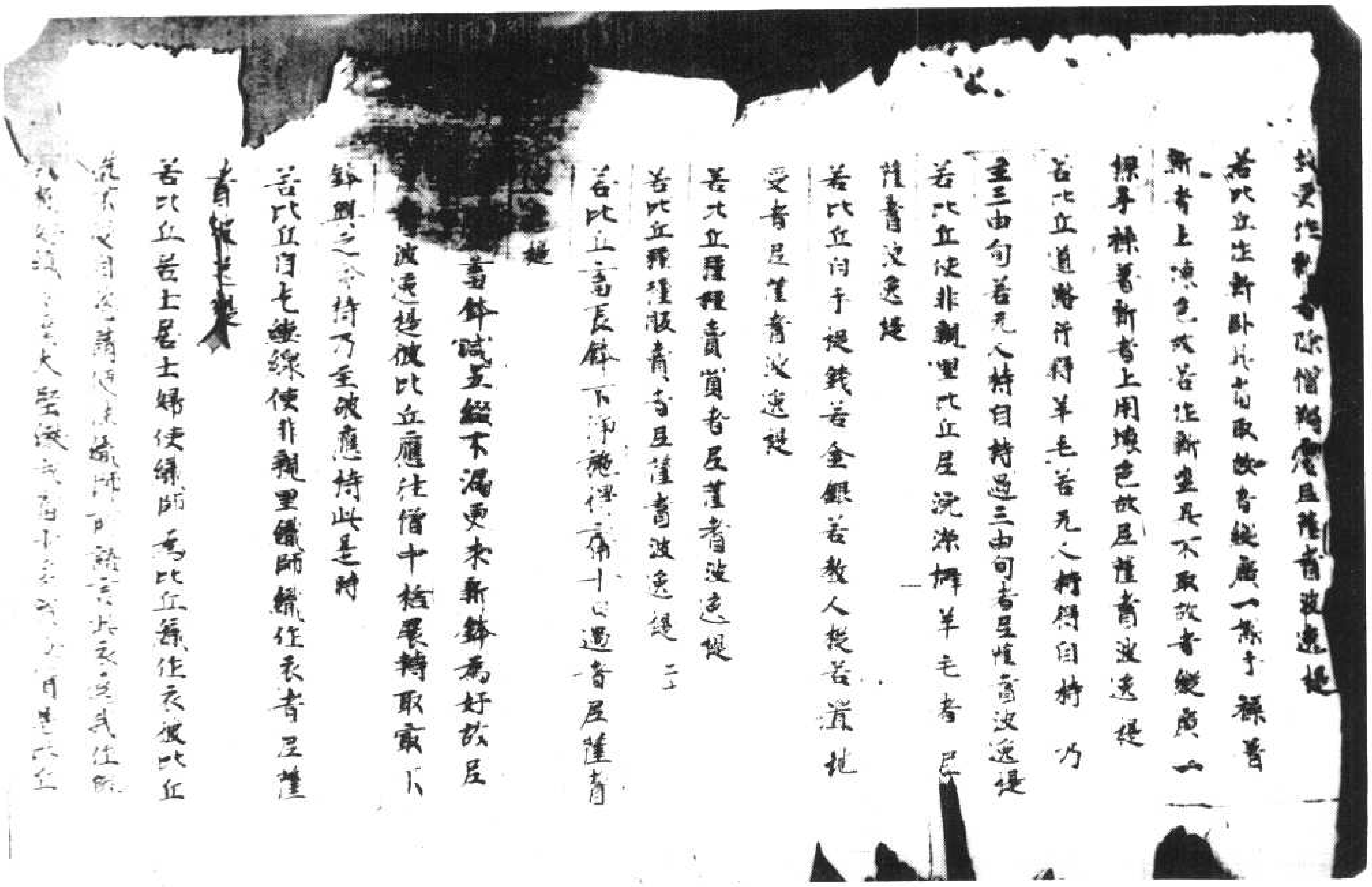


[illegible]入聚落不屬比丘者波逸提
若比丘作繩床木床足應高如來八指除入梐孔上
截竟若過者波逸提
若比丘作兜羅綿貯繩床木床大小褥成者波逸提
若比丘作骨牙角鍼筒刳刮成者波逸提
若比丘作尼師壇當應量作是中量者長佛二搩
手廣一搩手半更增廣長各半搩手若過裁竟者波
逸提　若比丘作覆瘡衣當應量作是中
量者長佛四搩手廣二搩手裁竟過者波逸提
若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長佛六搩
手廣二搩手半若過裁竟者波逸提
若比丘與如來等量作衣或過量作者波逸提
是中如來衣量者長佛十搩手廣六搩手是謂如
來衣量　九　一
諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨
不（三說）　諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說
若比丘入村中從非親里比丘尼病自手取食食者
是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不
應為我今向大德悔過是法名悔過法
若比丘至白衣家內食是中有比丘尼指示與某甲羹與
某甲飯比丘應語彼比丘尼如是言大姊且止須比丘
食竟者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法
所不應為我今向大德悔過是法名悔過法
若比丘先作學家羯磨若比丘於如是學家先不請
無病自手受食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德
我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是法名悔過
法　若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處若比丘在如是

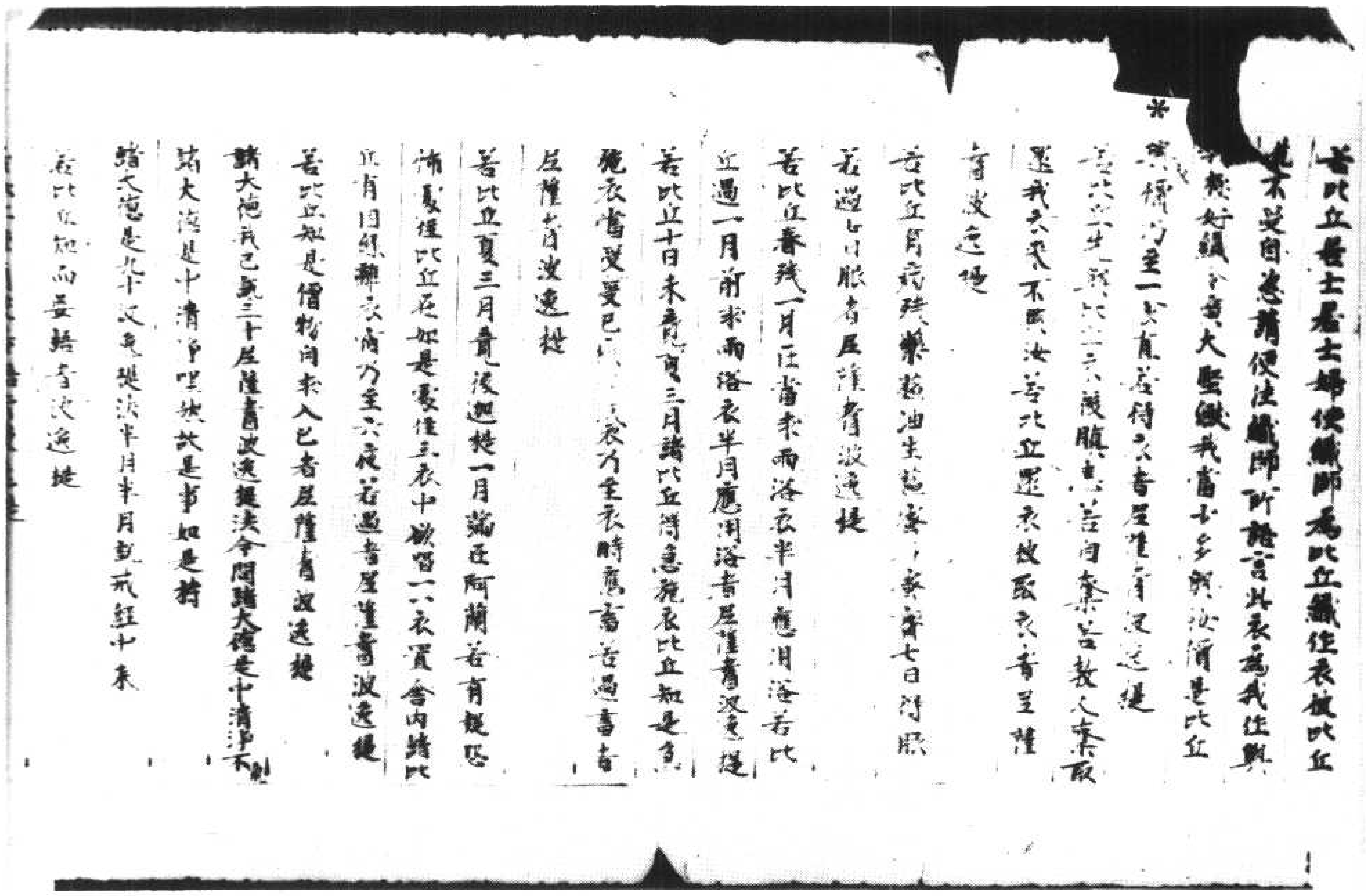


若比丘與如來等量作衣或過量作者波逸提
是中如來衣量者長佛十磔手廣六磔手是爲如
來衣量 九十
諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨
不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說
若比丘入村中從非親里比丘尼無病自手取食食者
是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不
應爲我今向大德悔過是法名悔過法
若比丘至白衣家內食是中有比丘尼指示與某甲羹與
某甲飯比丘應語彼比丘尼如是言大姊且止須比丘
食竟者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法
所不應爲我今向大德悔過是法名悔過法
若比丘先作學家羯磨若比丘於如是學家先不請
无病自手受食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德
我犯可呵法所不應爲我今向大德悔過是法名悔過
法
若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處若比丘在如是
阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍外不受食在僧
伽藍內无病自手受食食者應向餘比丘悔過言大
德我犯可呵法所不應爲我今向大德悔過是法名
悔過法
諸大德我已說四波羅提提舍尼法
今問諸大德是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持

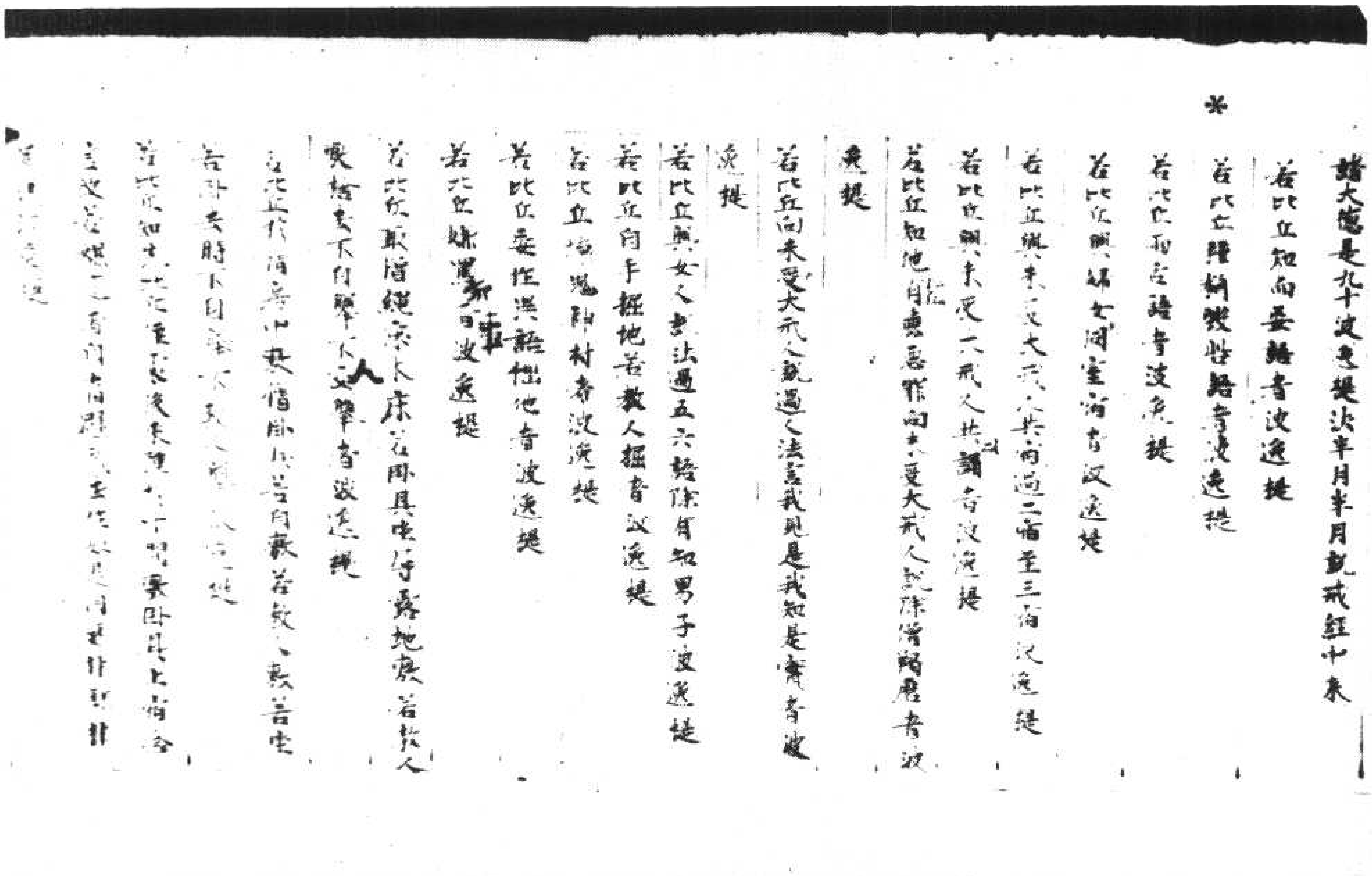
▼北六八六五號（潛四）四分律比丘戒本



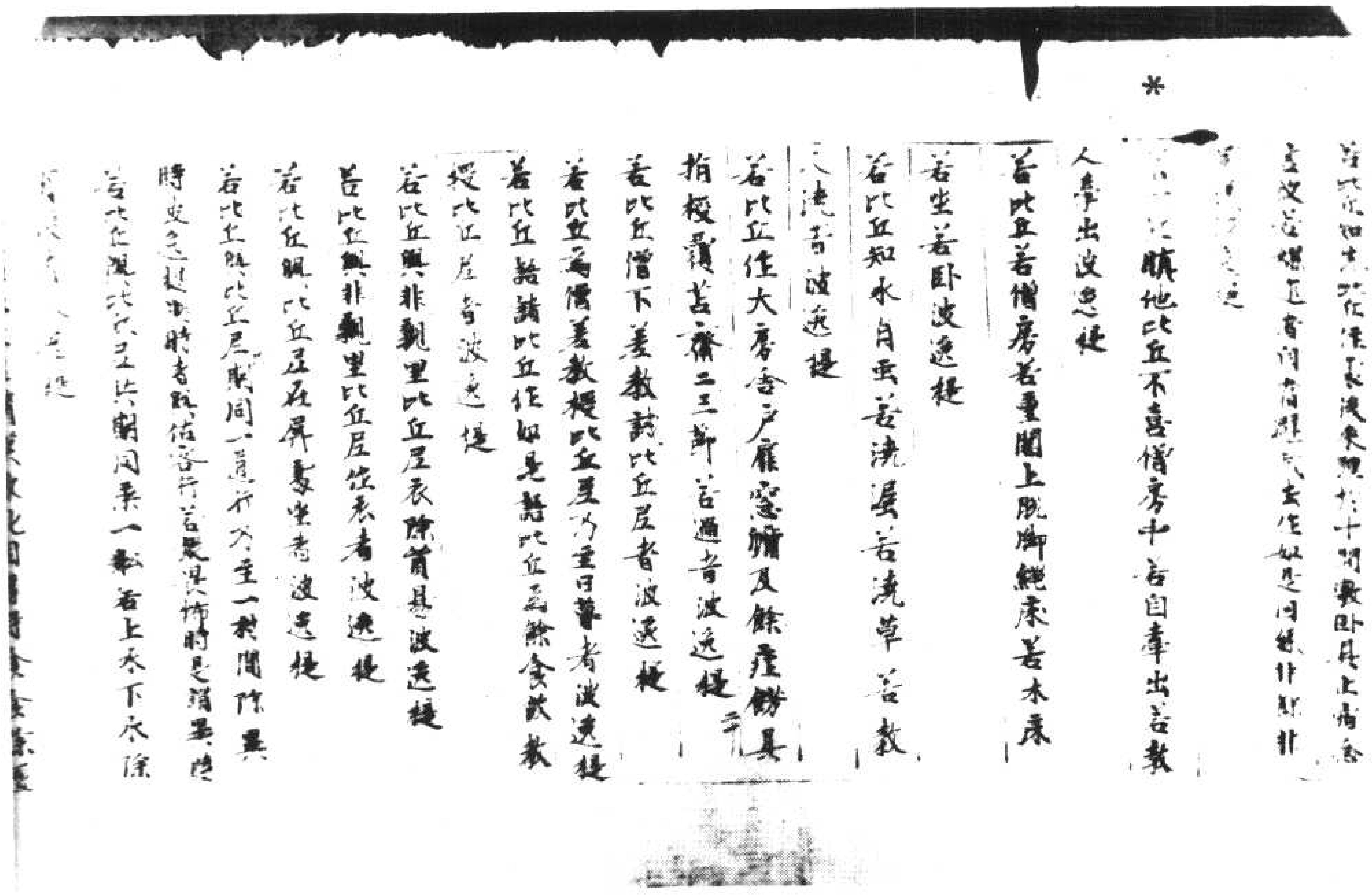
故更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘作新坐具當取故者縱廣一磔手帖著
新者上壞色故若作新坐具不取故者縱廣一
磔手帖著新者上用壞色故尼薩耆波逸提
若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃
至三由旬若無人持自持過三由旬者尼薩耆波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼
薩耆波逸提
若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地
受者尼薩耆波逸提
若比丘種種賣買寶者尼薩耆波逸提
若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提 二十
若比丘畜長鉢不淨施得齊十日過者尼薩耆
波逸提
若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢爲好故尼
薩耆波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取最下
鉢與之令持乃至破應持此是時
若比丘自乞縷線使非親里織師織作衣者尼薩
耆波逸提
若比丘居士居士婦使織師爲比丘織作衣彼比丘
先不受自恣請便往織師所語言此衣爲我作極
好織令廣大堅緻齊整好我當少多與汝價是比丘



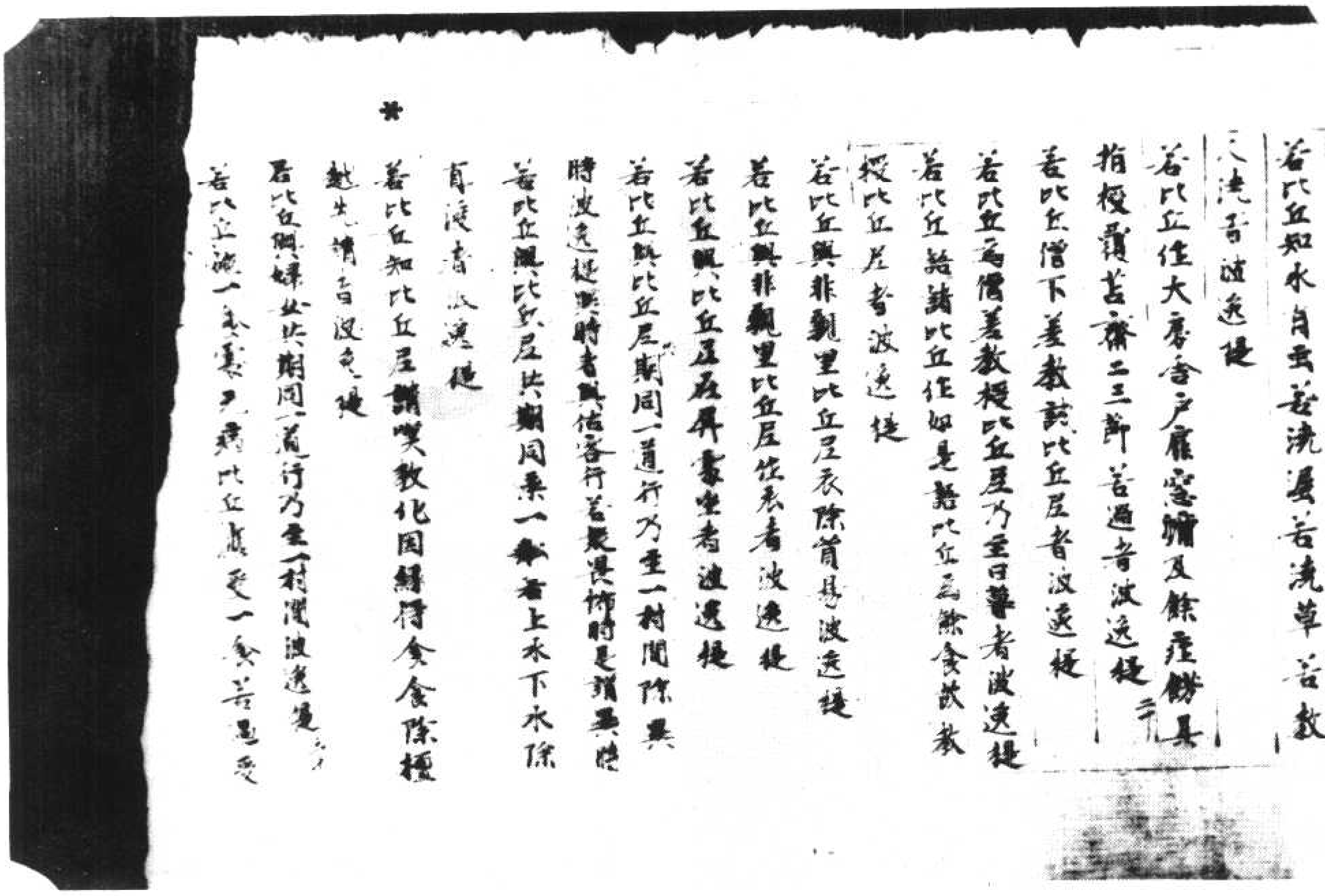
若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘
先不受自恣請便往織師所語言此衣為我作與
我極好織令廣大堅緻我當少多與汝價是比丘
＊與價乃至一食直若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪取
還我衣來不與汝若比丘還衣彼取衣者尼薩
耆波逸提
若比丘有病殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七日得服
若過七日服者尼薩耆波逸提
若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若比
丘過一月前求雨浴衣半月應用浴者尼薩耆波逸提
若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣比丘知是急
施衣當受受已[illegible]衣乃至衣時應畜若過畜者
尼薩耆波逸提
若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若有疑恐
怖處住比丘在如是處住三衣中欲留一一衣置舍內諸比
丘有因緣離衣宿乃至六夜若過者尼薩耆波逸提
若比丘知是僧物回求入己者尼薩耆波逸提
諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大德是中清淨不
諸大德是中清淨嘿然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘知而妄語者波逸提



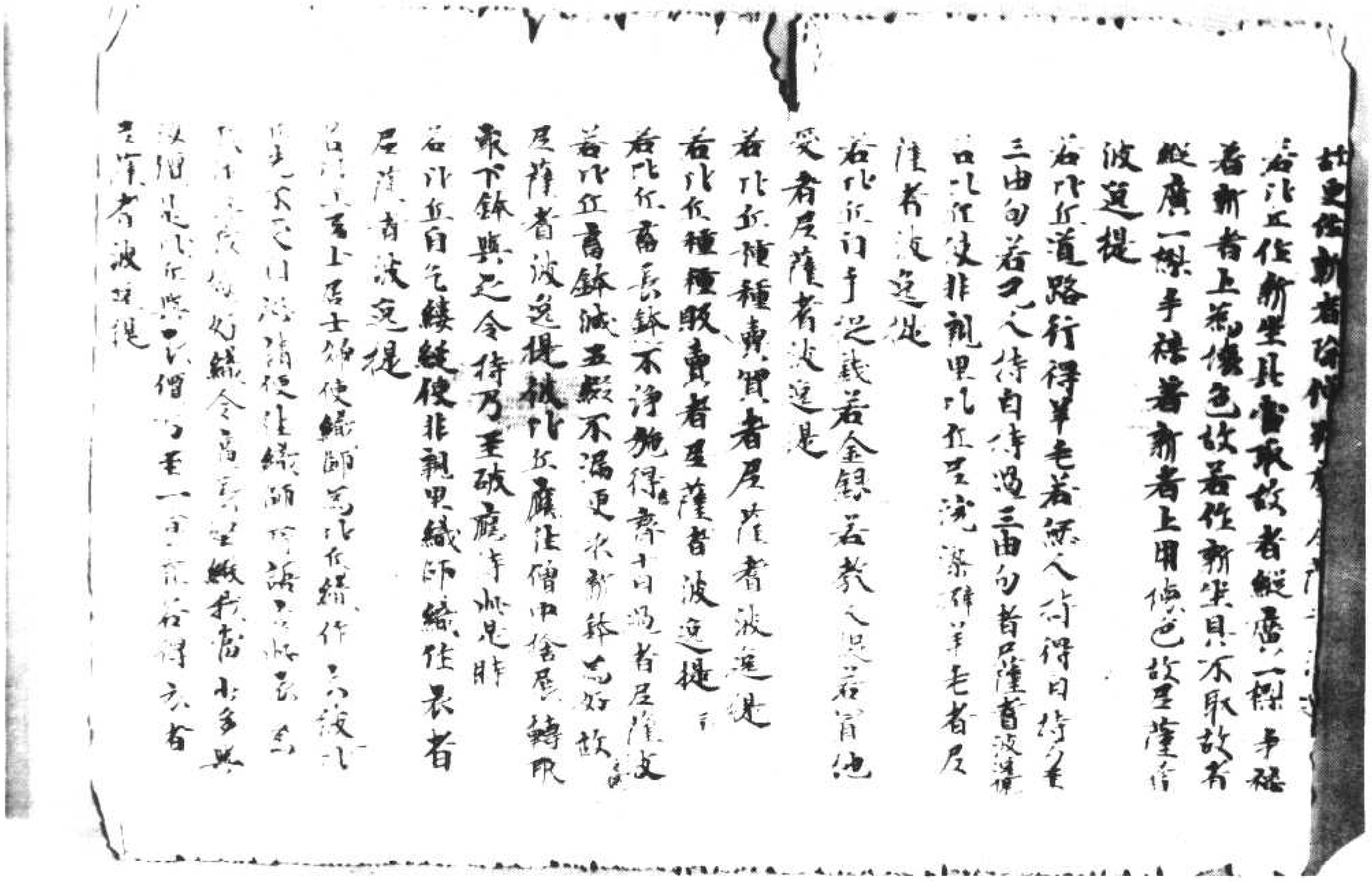
諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來
＊
若比丘知而妄語者波逸提
若比丘種類毀呰語者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提
若比丘與婦女同室宿者波逸提
若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿波逸提
若比丘與未受大戒人共誦者波逸提
若比丘知他有麤惡罪向未受大戒人說除僧羯磨者波逸
提
若比丘向未受大戒人說過人法言我見是我知是實者波
逸提
若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸提
若比丘自手掘地若教人掘者波逸提
若比丘壞鬼神村者波逸提
若比丘妄作異語惱他者波逸提
若比丘嫌罵者波逸提
若比丘取僧繩床木床若臥具坐褥露地敷若教人
敷捨去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘於僧房中敷僧臥具若自敷若教人敷若坐
若臥去時不自舉不教人舉波逸提
若比丘知先比丘住處後來強於中間敷臥具止宿念
言彼若嫌迮者自當避去作如是因緣非餘非
[illegible]波逸



若比丘知先比丘住處後來於中間強敷臥具止宿念
言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非
威儀波逸提
若比丘瞋他比丘不喜僧房中若自牽出若教
人牽出波逸提
若比丘若僧房若重閣上脫腳繩床若木床
若坐若臥波逸提
若比丘知水有虫若澆泥若澆草若教
人澆者波逸提
若比丘作大房舍戶扉窗牖及餘莊飾具 二示
指授覆苫齋二三節若過者波逸提
若比丘僧下差教誡比丘尼者波逸提
若比丘為僧差教授比丘尼乃至日暮者波逸提
若比丘語諸比丘作如是語比丘為飲食故教
授比丘尼者波逸提
若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提
若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提
若比丘與比丘尼屏處坐者波逸提
若比丘與比丘尼期同一道行乃至一村間除異
時波逸提異時者隨估客行若疑畏恐怖時是謂異時
若比丘與比丘尼共期同乘一船若上水下水除
[illegible]波逸提
[illegible]讚嘆教化因緣得食食除檀



若比丘知水有虫若澆泥若澆草若教
人澆者波逸提
若比丘作大房舍戶扉窗牖及餘莊飾具 二示
指授覆苫齋二三節若過者波逸提
若比丘僧下差教誡比丘尼者波逸提
若比丘為僧差教授比丘尼乃至日暮者波逸提
若比丘語諸比丘作如是語比丘為飲食故教
授比丘尼者波逸提
若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提
若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提
若比丘與比丘尼屏處坐者波逸提
若比丘與比丘尼期同一道行乃至一村間除異
時波逸提異時者隨估客行若疑畏恐怖時是謂異時
若比丘與比丘尼共期同乘一船若上水下水除
直渡者波逸提
若比丘知比丘尼讚嘆教化因緣得食食除檀
越先請者波逸提
若比丘與婦女共期同一道行乃至一村間波逸提 三六
若比丘施一食處無病比丘應受一食若過受



[illegible]

若比丘作新坐具當取故者縱廣一磔手補著新者上為壞色故若作新坐具不取故者縱廣一磔手補著新者上用壞色故尼薩耆波逸提

若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三由旬若無人持自持過三由旬者尼薩耆波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提

若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地受者尼薩耆波逸提

若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提

若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提

若比丘畜長鉢不淨施得齋十日過者尼薩耆波逸提

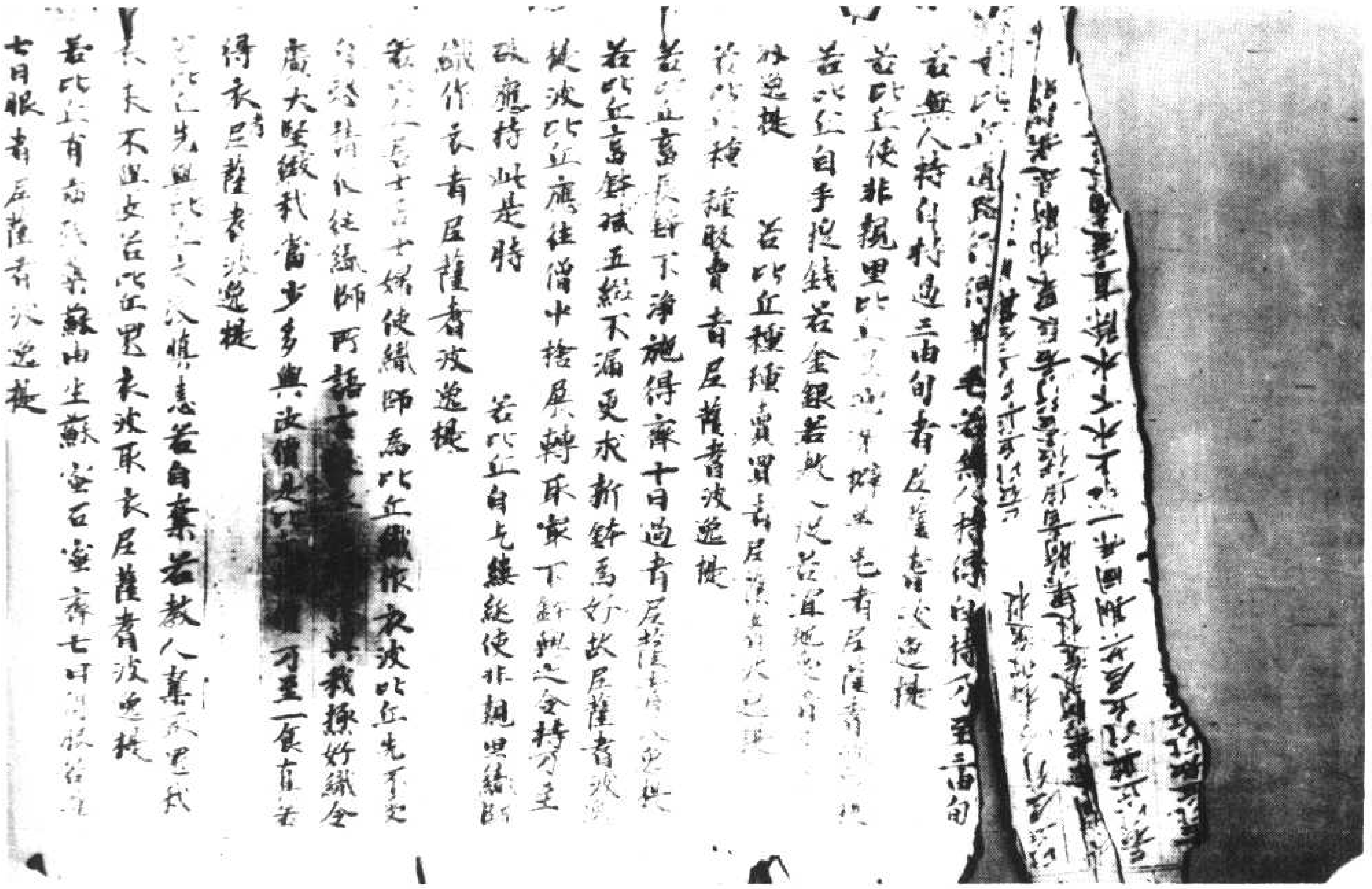
若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取眾下鉢與之令持乃至破應持此是時

若比丘自乞縷綫使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提

若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘先不受自恣請便往織師所語言此衣為我作極好織令廣長堅緻我當少多與汝價是比丘與價乃至一食直若得衣者尼薩耆波逸提

北六八六六號（珍八十）四分律比丘戒本

北六八六七號（皇九十五）四分律比丘戒本



[illegible]

若無人持得持過三由旬者尼薩耆波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提

若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地受者尼薩耆波逸提

若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提

若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提

若比丘畜長鉢不淨施得齋十日過者尼薩耆波逸提

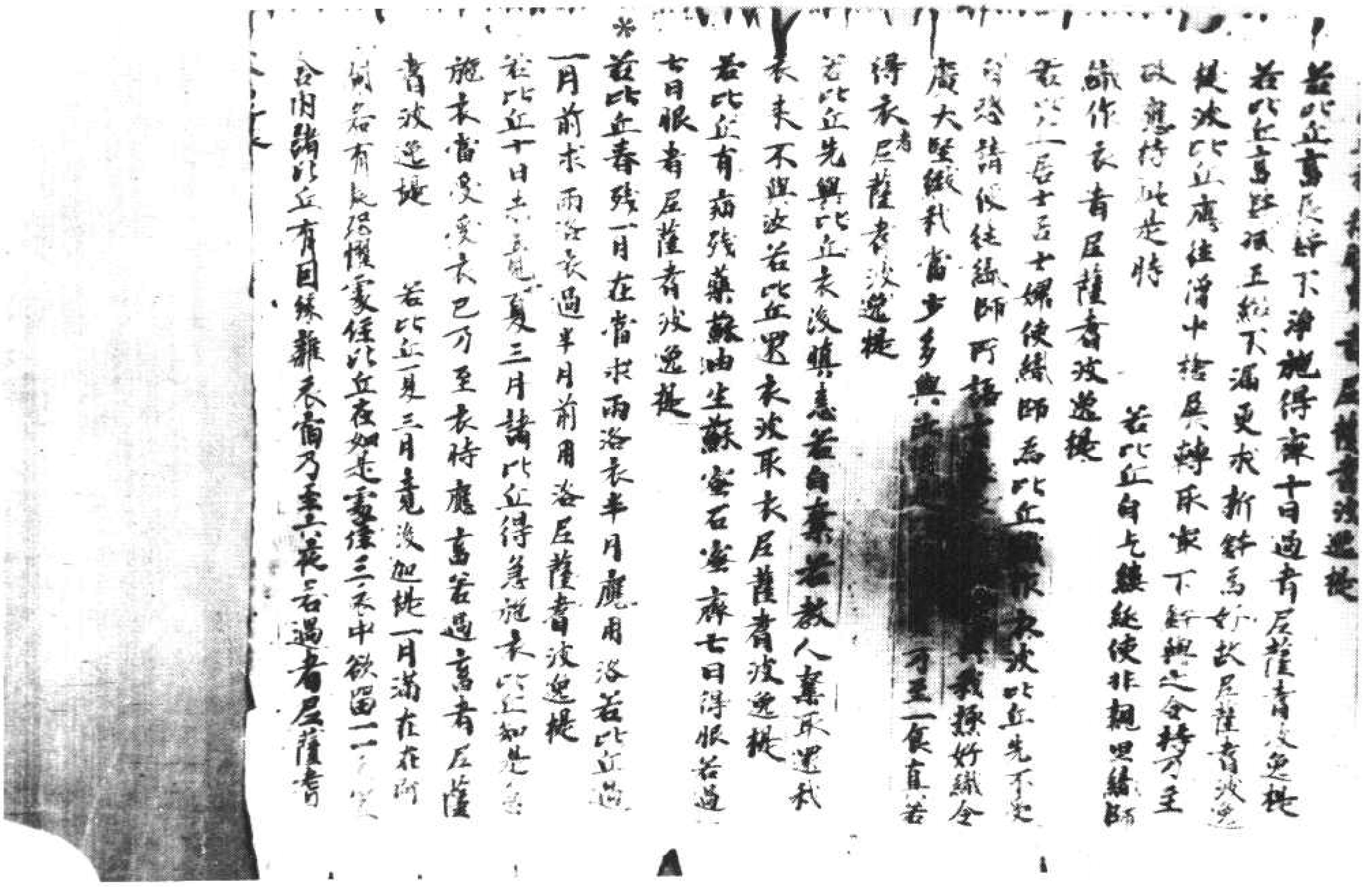
若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃至破應持此是時

若比丘自乞縷綫使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提

若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘先不受自恣請便往織師所語言[illegible]為我織極好織令廣大堅緻我當少多與汝價是比丘[illegible]乃至一食直若得衣者尼薩耆波逸提

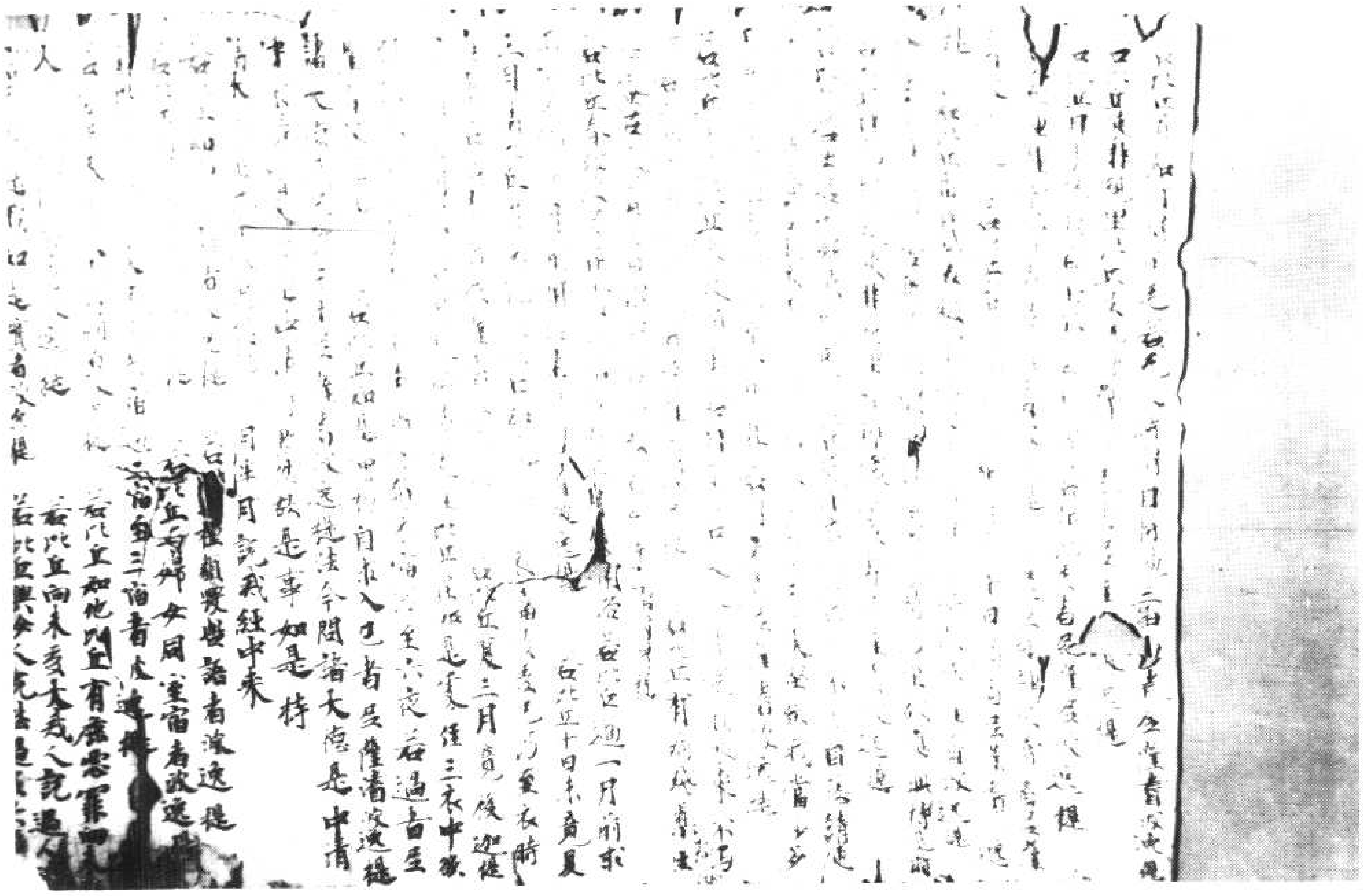
若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪取還我衣來不與汝若比丘還衣彼取衣者尼薩耆波逸提

若比丘有病殘藥酥油生酥蜜石蜜齋七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提

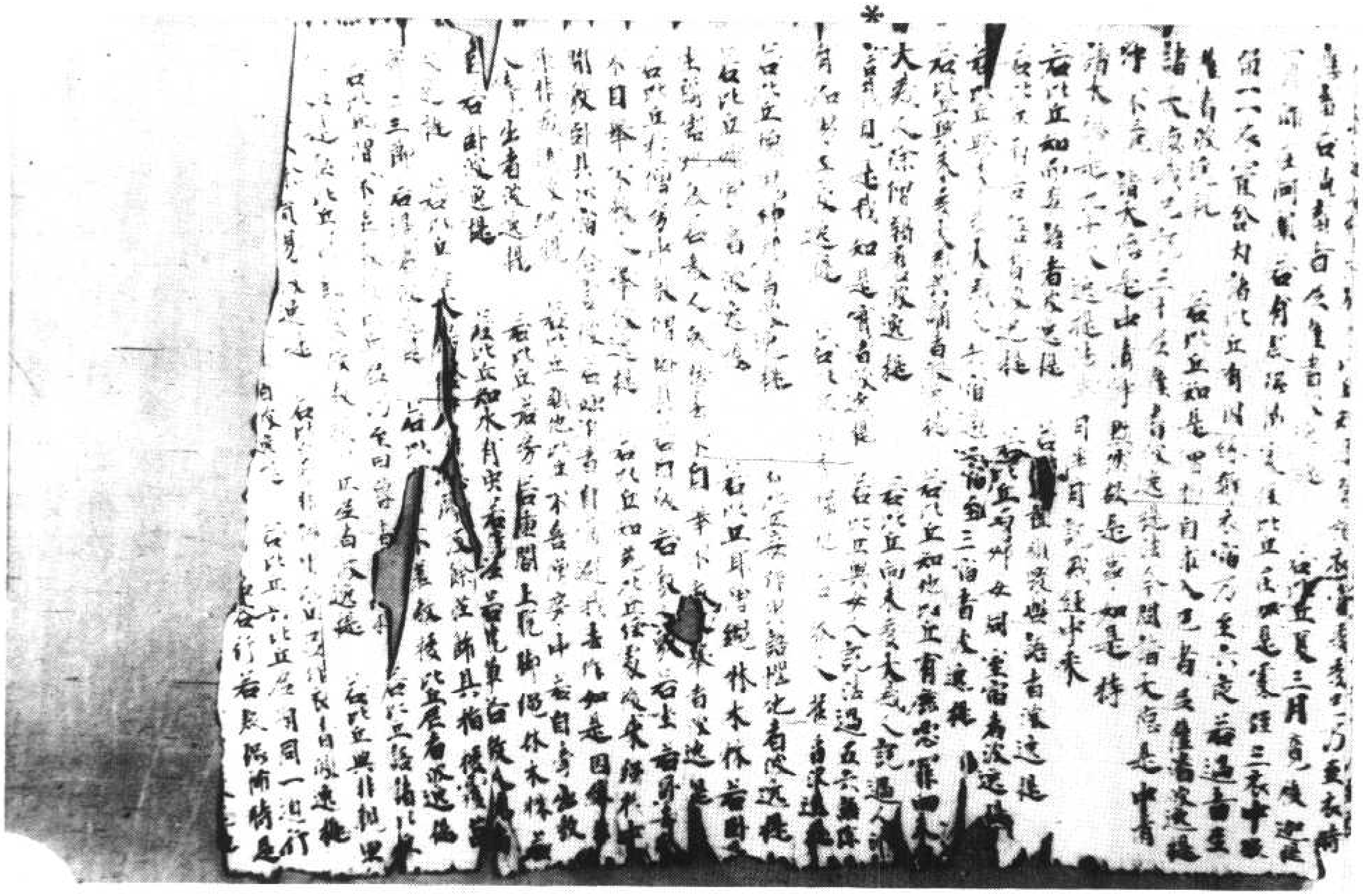


尼薩耆波逸提
若比丘畜長鉢不淨施得齊十日過者尼薩耆波逸提
若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提
彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃至
破應持此是時　若比丘自乞縷綫使非親里織師
織作衣者尼薩耆波逸提
若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘先不受
自恣請便往織師所語言此衣為我作極好織令
廣大堅緻我當少多與汝價是比丘與價乃至一食直若
得衣者尼薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪取還我
衣來不與汝若比丘還衣彼取衣者尼薩耆波逸提
若比丘有病殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七日得服若過
七日服者尼薩耆波逸提
*若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若比丘過
一月前求雨浴衣過半月前用浴尼薩耆波逸提
若比丘十日未滿夏三月諸比丘得急施衣比丘知是急
施衣當受受衣已乃至衣時應畜若過畜者尼薩
耆波逸提　若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿
蘭若有疑恐懼處住比丘在如是處住三衣中欲留一一衣
舍內諸比丘有因緣離衣宿乃至六夜若過者尼薩耆

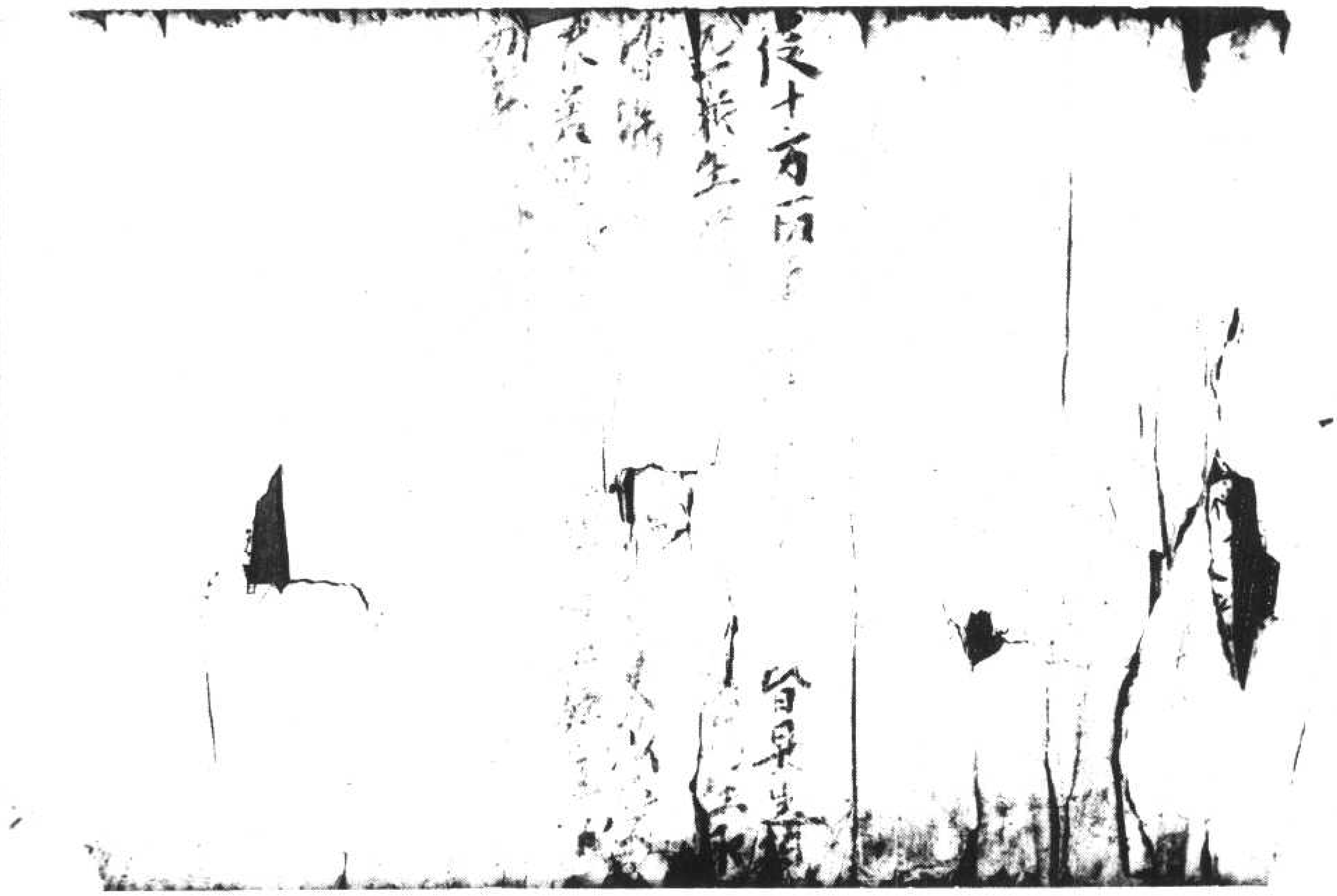
▼北六八六八號（龍三十六）四分律比丘戒本



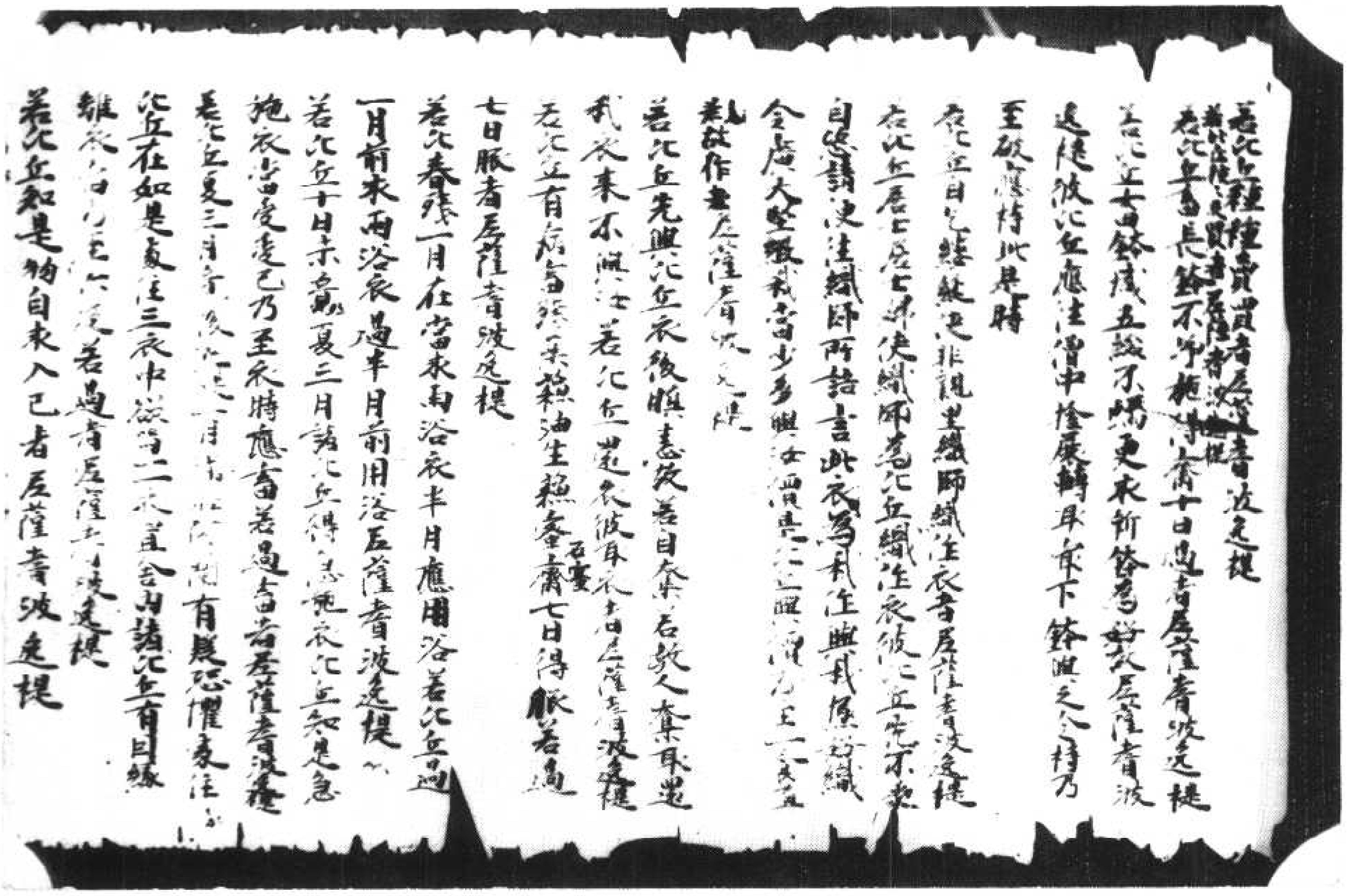
一月前求
若比丘十日未滿夏
衣時
若比丘夏三月竟後迦提
住三衣中欲
若過者尼
尼薩耆波逸提
今問諸大德是中清
是事如是持
月誦戒經中來



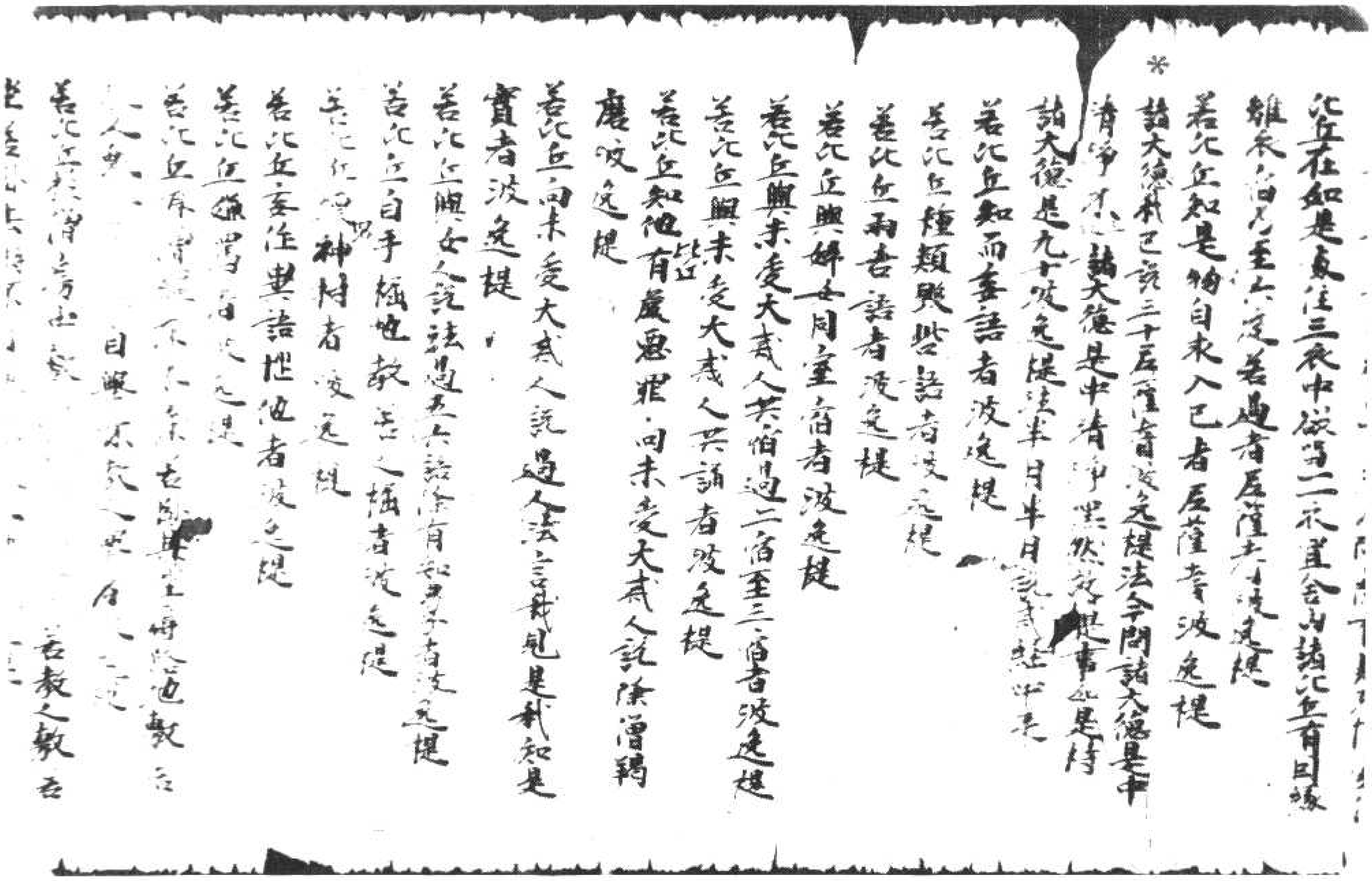
▼北六八六八號　背　面　釋門習寫五行



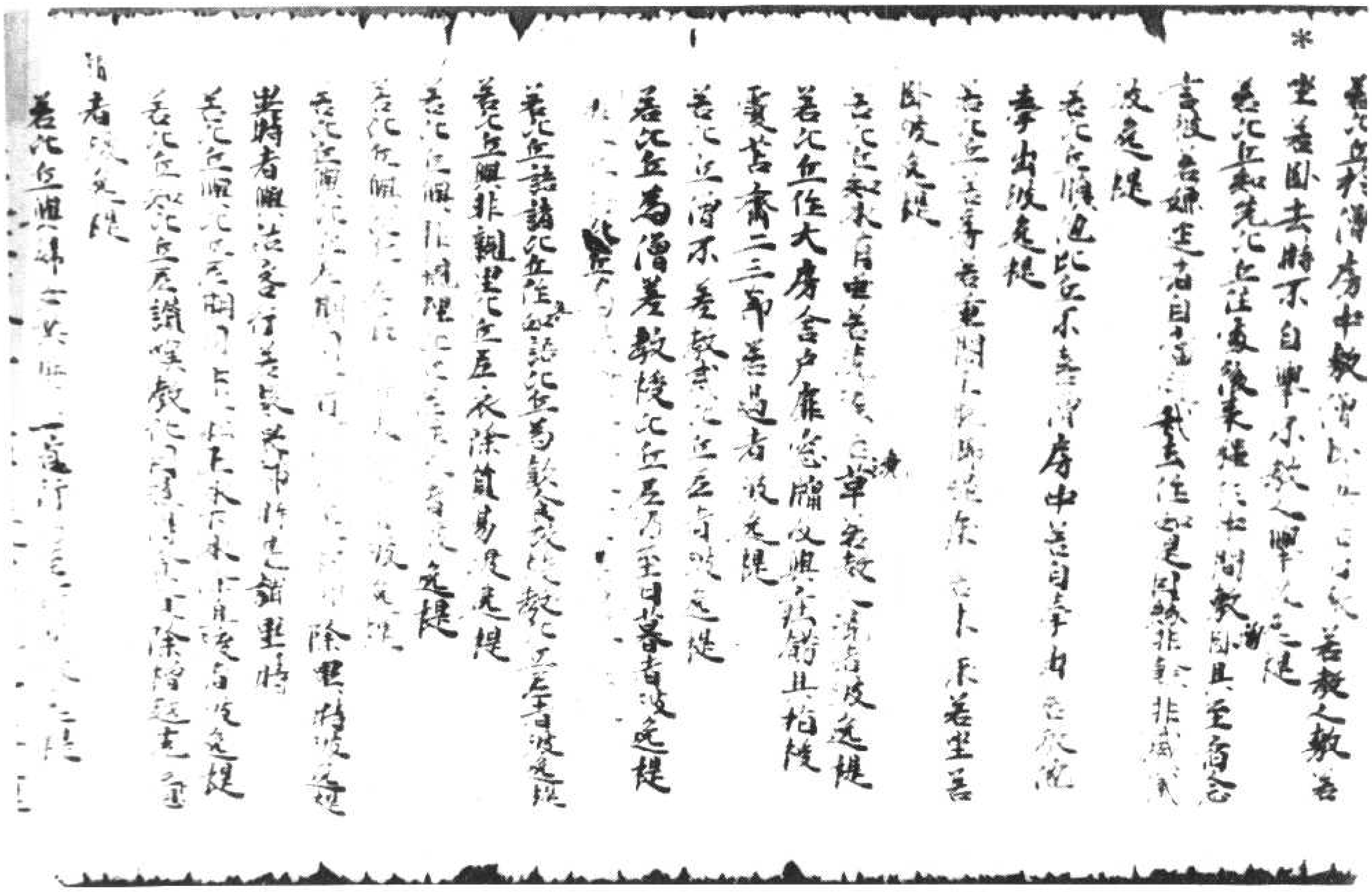
▼北六八六九號（果九十四）四分律比丘戒本



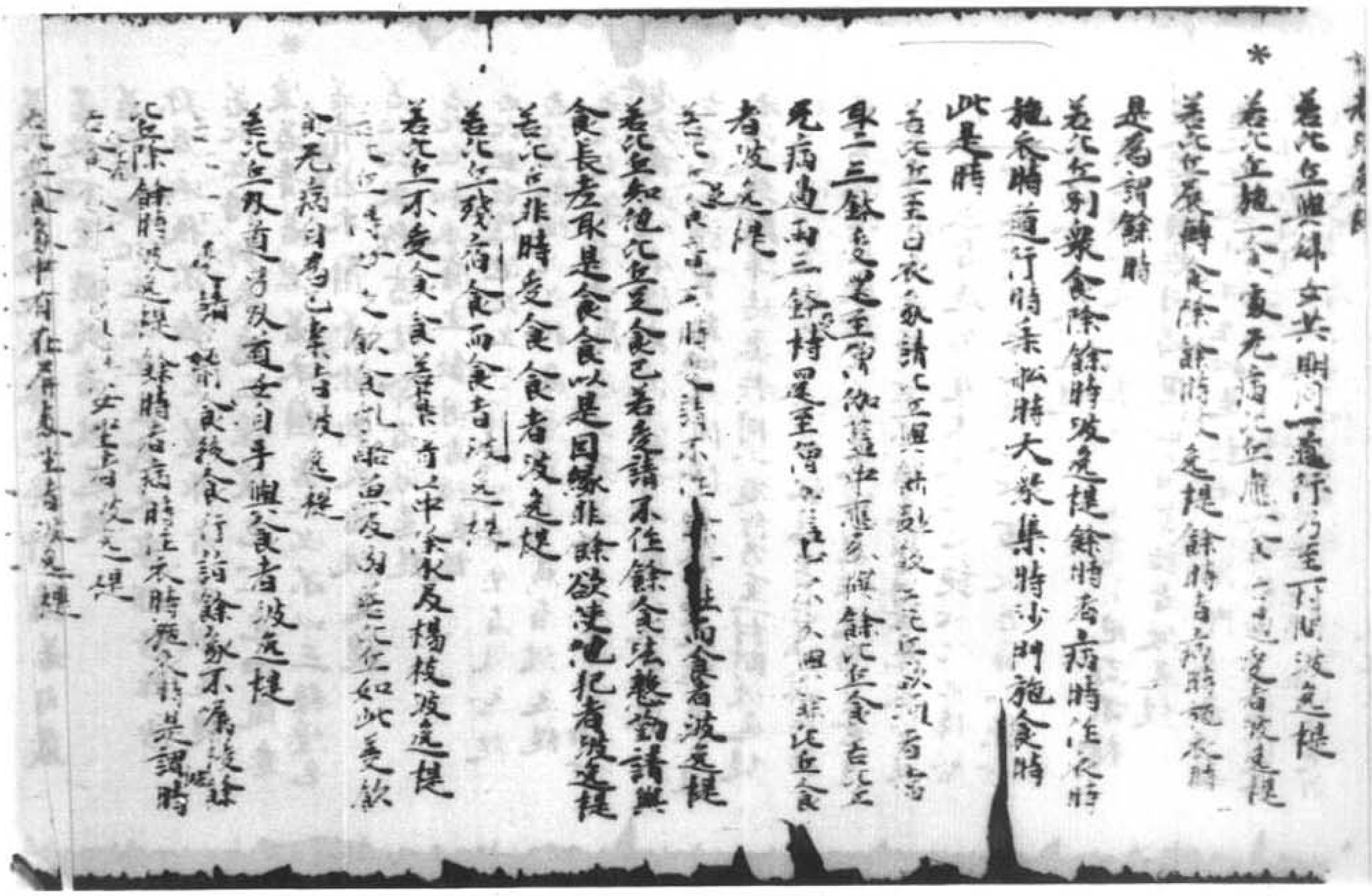
若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提
若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘畜長鉢不淨施得齋十日過者尼薩耆波逸提
若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提
彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃
至破應持此是時
若比丘自乞縷線使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提
若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘先不受
自恣請便往織師所語言此衣為我作與我極好織
令廣大堅緻齊整好我當少多與汝價是比丘與價乃至一食直
若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪取還
我衣來不與汝若比丘還衣彼取衣者尼薩耆波逸提
若比丘有病殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七日得服若過
七日服者尼薩耆波逸提
若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若比丘過
一月前求雨浴衣過半月前用浴尼薩耆波逸提
若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣比丘知是急
施衣當受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若有疑恐懼處住
比丘在如是處住三衣中欲留一一衣置舍內諸比丘有因緣
離衣宿乃至六夜若過者尼薩耆波逸提
若比丘知是物向僧自求入己者尼薩耆波逸提



比丘在如是衣住三衣中欲寄一一衣置舍內諸比丘有因緣
離衣宿乃至六夜若過者尼薩耆波逸提
若比丘知是物自求入已者尼薩耆波逸提
*諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大德是中
清淨不三 諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘知而妄語者波逸提
若比丘種類毀呰語者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提
若比丘與婦女同室宿者波逸提
若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿者波逸提
若比丘與未受大戒人共誦者波逸提
若比丘知他比丘有麁惡罪向未受大戒人說除僧羯
磨波逸提
若比丘向未受大戒人說過人法言我見是我知是
實者波逸提
若比丘與女人說法過五六語除有知男子者波逸提
若比丘自手掘地教人掘者波逸提
若比丘壞鬼神村者波逸提
若比丘妄作異語惱他者波逸提
若比丘嫌罵者波逸提
若比丘[illegible]不[illegible]去[illegible]教[illegible]
一人舉 自舉不教人舉[illegible]
若比丘於僧[illegible] 若教人敷去

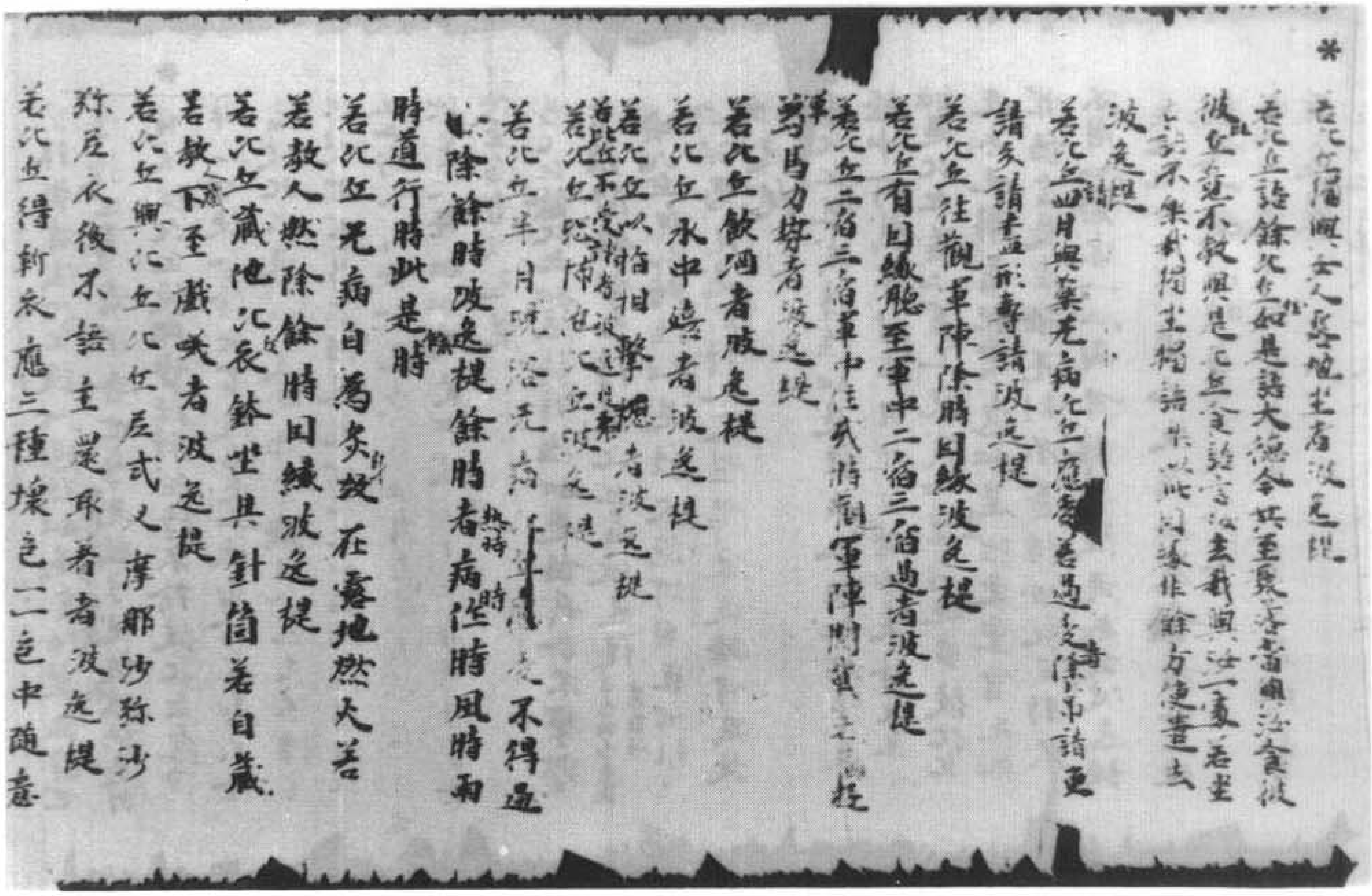


*若比丘於僧房中敷僧臥具[illegible] 若教人敷去
坐若臥去時不自舉不教人舉者波逸提
若比丘知先比丘住處後來強以相惱教[illegible]且至宿去
言彼若嫌迮者自當去[illegible]非[illegible]非威儀
波逸提
若比丘瞋恚比丘不喜僧房中若自牽出[illegible]
牽出波逸提
若比丘若重閣上[illegible]脫脚繩床[illegible]木床若坐若
臥波逸提
若比丘知水有蟲若自澆[illegible]草若教人澆者波逸提
若比丘作大房舍戶扉窗牖及與餘莊飾具指授
覆苫齊二三節若過者波逸提
若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提
若比丘為僧差教授比丘尼乃至日暮者波逸提
若比丘[illegible]
若比丘語諸比丘作如是語比丘為飲食故教化比丘尼者波逸提
若比丘與非親里比丘尼衣除貿易者波逸提
若比丘與非親里比丘尼[illegible]者波逸提
若比丘與比丘尼[illegible]波逸提
若比丘與比丘尼[illegible]除異時波逸提
異時者與估客行若疑恐怖時
若比丘與比丘尼期同乘一船上水下水除直渡者波逸提
若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得食食除檀越先[illegible]
指
者波逸提
若比丘與婦女期同一道行[illegible]



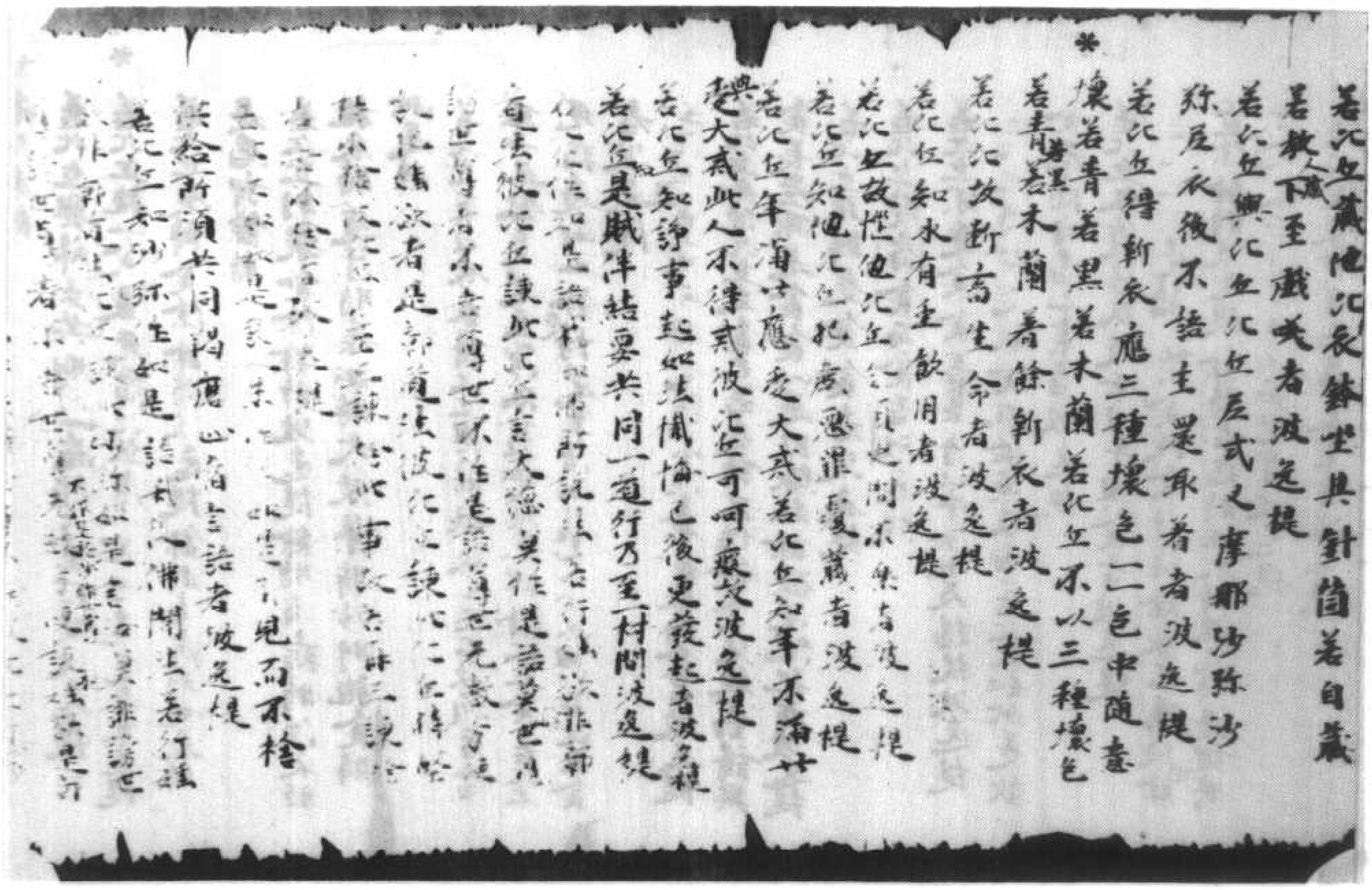
*

[illegible]
若比丘與賊女共期同一道行乃至下間波逸提
若比丘施一食處無病比丘應一食若過受者波逸提
若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時施衣時
是爲謂餘時
若比丘別眾食除餘時波逸提餘時者病時作衣時
施衣時道行時乘船時大眾集時沙門施食時
此是時
若比丘至白衣家請比丘與餅麨飯比丘須者當
取二三鉢受還至僧伽藍中應分與餘比丘食若比丘
無病過兩三鉢持還至僧伽藍中不分與餘比丘食
者波逸提
若比丘足食已或時受請不作餘食法而食者波逸提
若比丘知他比丘足食已若受請不作餘食法慇懃請與
食長老取是食以是因緣非餘欲使犯者波逸提
若比丘非時受食食者波逸提
若比丘殘宿食而食者波逸提
若比丘不受食食若藥著口中除水及楊枝波逸提
若比丘得好美飲食乳酪魚及肉若比丘如此美飲
食無病自爲己索者波逸提
若比丘外道男外道女自手與食者波逸提
若比丘先受請已前食後食行詣餘家不囑授餘
比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時是謂時
若比丘食家中有寶強安坐者波逸提
若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提

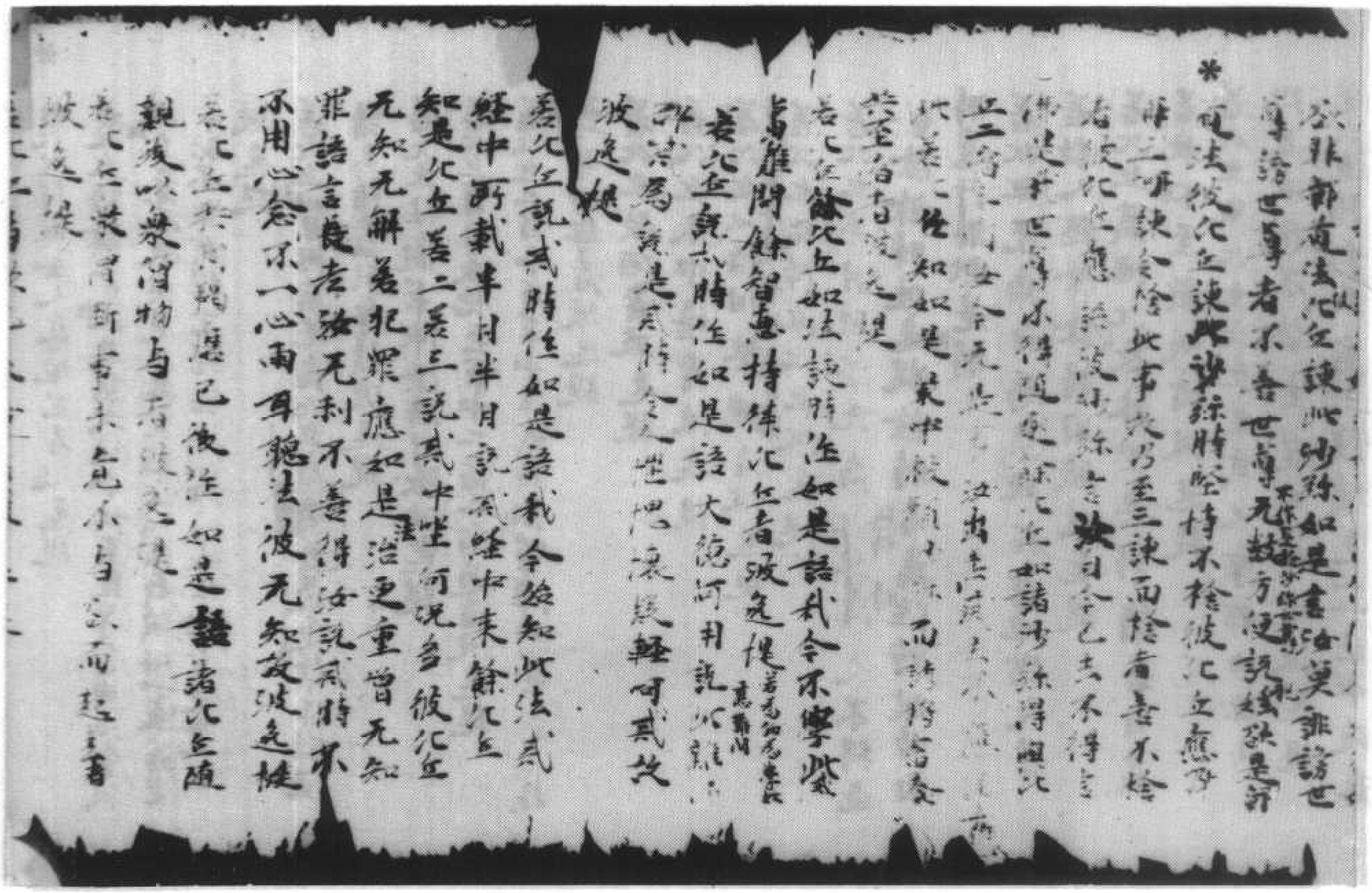


*

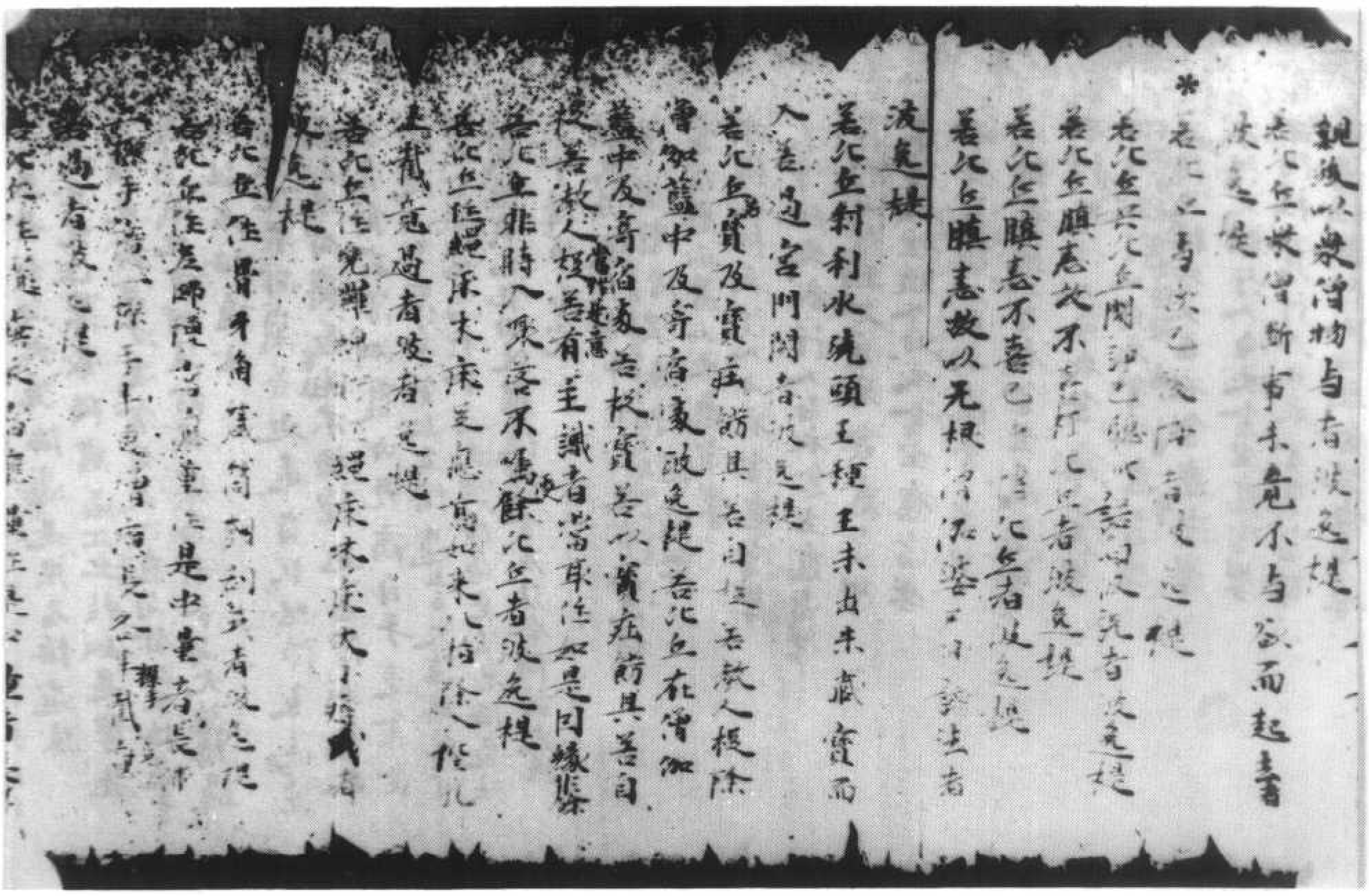
若比丘獨與女人露地坐者波逸提
若比丘語餘比丘如是語大德今共至聚落當與汝食彼
比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝一處若坐
若語不樂我獨坐獨語樂以此因緣非餘方便遣去
波逸提
若比丘四月與藥無病比丘應受若過受除常請更
請分請盡形壽請波逸提
若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波逸提
若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬥戰若觀遊軍
象馬力勢者波逸提
若比丘飲酒者波逸提
若比丘水中嬉戲者波逸提
若比丘以指相擊攊者波逸提
若比丘不受諫者波逸提
若比丘恐怖他比丘者波逸提
若比丘半月洗浴無病比丘不得過
除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨
時道行時此是時
若比丘無病自爲炙身在露地然火若
若教人然除餘時因緣波逸提
若比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒若自藏
若教人藏下至戲笑者波逸提
若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙
彌尼衣後不語主還取著者波逸提
若比丘得新衣應三種壞色一一色中隨意



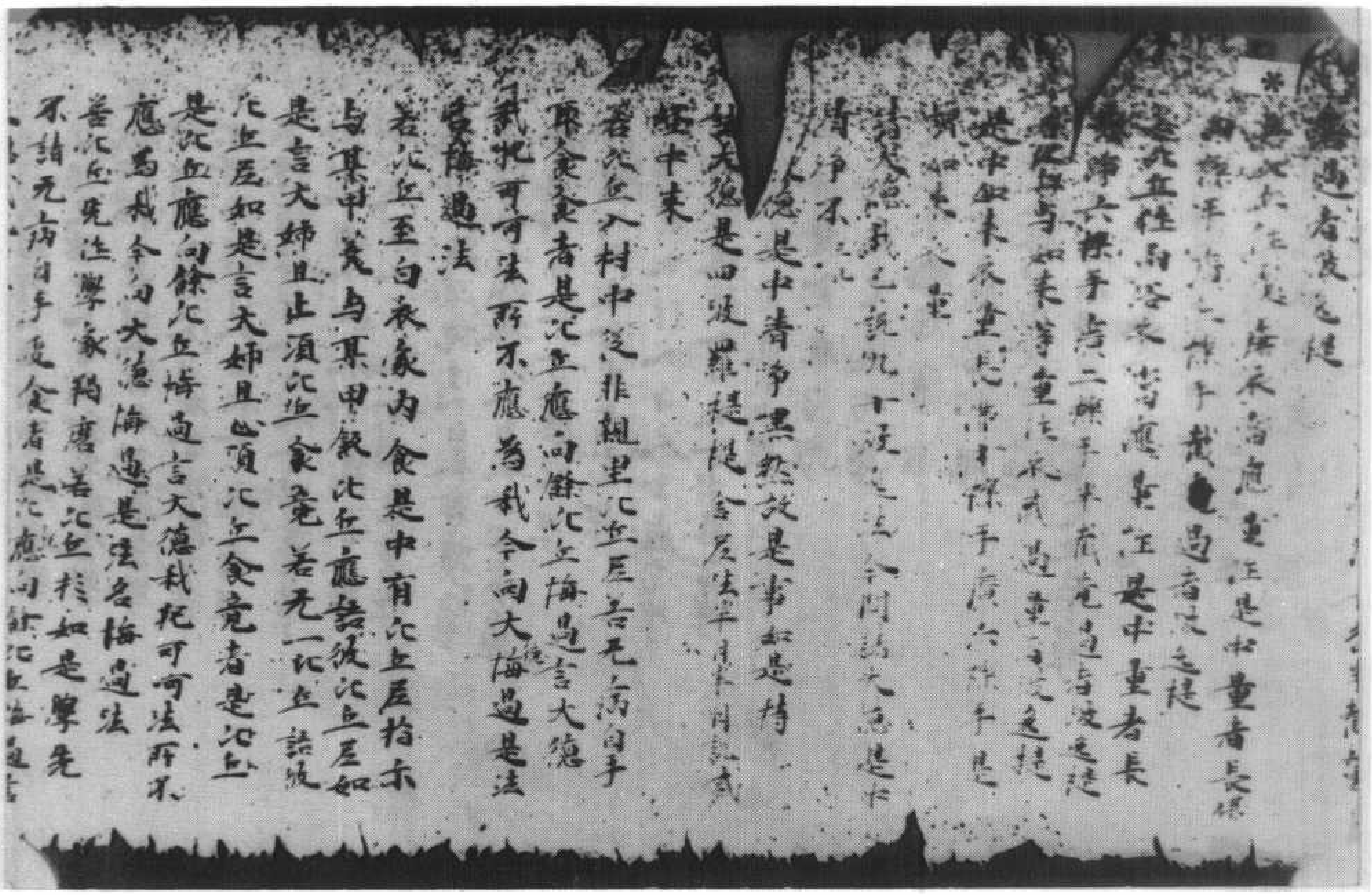
若比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒若自藏
若教人藏下至戲笑者波逸提
若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙
彌尼衣後不語主還取著者波逸提
若比丘得新衣應三種壞色一一色中隨意
壞若青若黑若木蘭若比丘不以三種壞色
若青若黑若木蘭者餘新衣者波逸提
若比丘故斷畜生命者波逸提
若比丘知水有蟲飲用者波逸提
若比丘故惱他比丘令乃至少時不樂者波逸提
若比丘知他比丘犯麤惡罪覆藏者波逸提
若比丘年滿廿應受大戒若比丘知年不滿廿
與受大戒此人不得戒彼比丘可呵癡故波逸提
若比丘知諍事起如法懺悔已後更發起者波逸提
若比丘知是賊伴結要共同一道行乃至一村間波逸提
若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非鄣
道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗世
尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方[illegible]
說婬欲者是鄣道法彼比丘諫此比丘[illegible]
時不捨彼比丘應[illegible]捨此事故乃至三諫
捨者善不捨者波逸提
若比丘[illegible]如是[illegible]未[illegible]如是[illegible]見而不捨
供給所須共同羯磨止宿言語者波逸提
若比丘知沙彌作如是語我從佛聞法若行婬
欲非鄣道[illegible]比丘諫[illegible]莫謗世
[illegible]世尊者不善[illegible]



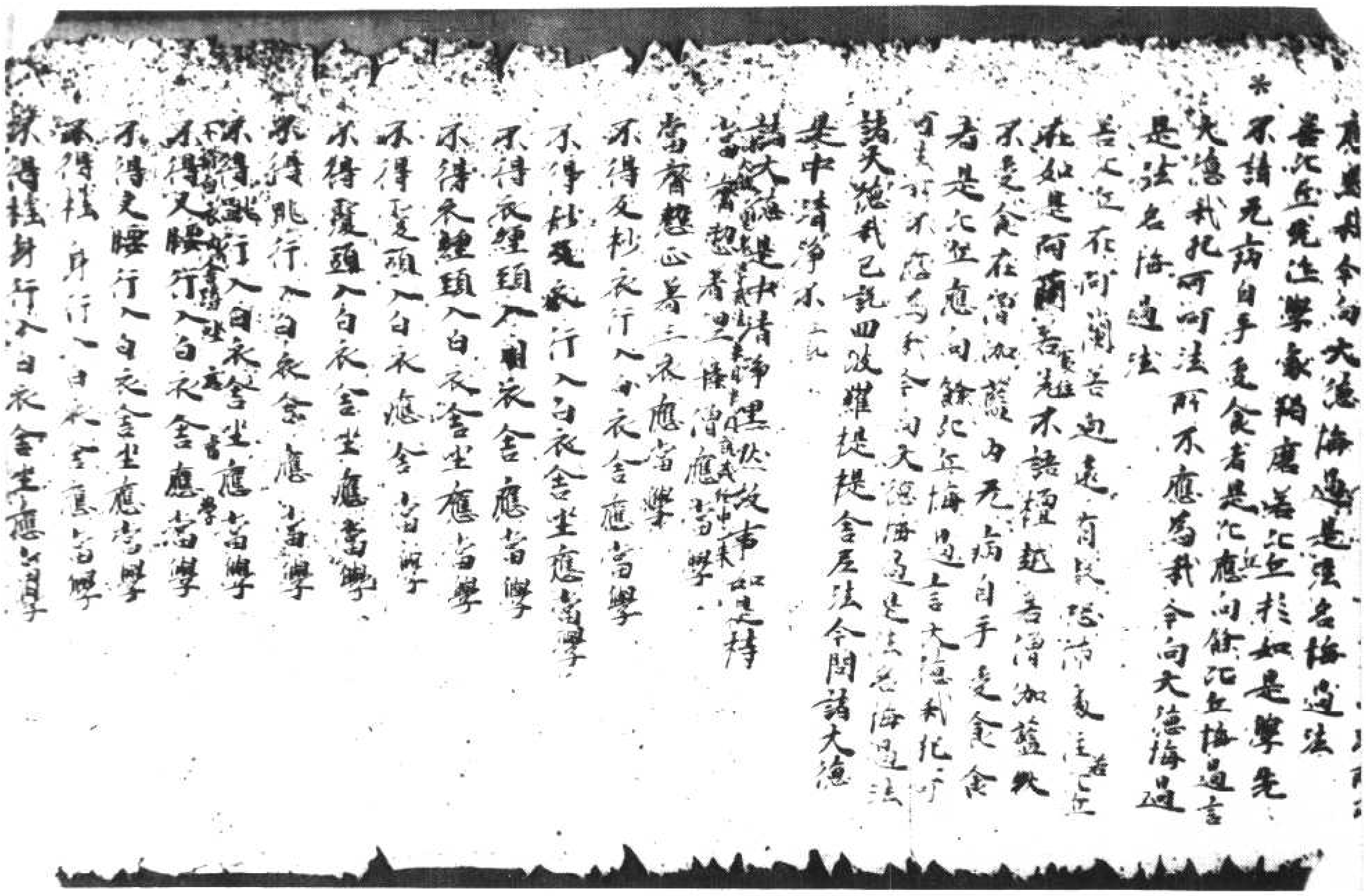
欲非鄣道法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫誹謗世
尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是鄣
道法彼比丘諫此沙彌時堅持不捨彼比丘應
再三呵諫令捨此事故乃至三諫而捨者善不捨
者彼比丘應語彼沙彌言汝自今已去不得言
佛是汝世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得與比
丘二宿三宿汝今無此事汝出去滅去不應此中住
若比丘知如是眾中被擯沙彌而誘將畜養
共止宿者波逸提
若比丘餘比丘如法諫時作如是語我今不學此戒
當難問餘智慧持律比丘者波逸提若為知為學故應難問
若比丘說戒時作如是語大德何用說此雜碎
戒為說是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故
波逸提
若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒
經中所載半月半月說戒經中來餘比丘
知是比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘
無知無解若犯罪應如法治更重增無知
罪語言長老汝無利不善得汝說戒時不
用心念不一心兩耳聽法彼無知故波逸提
若比丘共同羯磨已後如是語諸比丘隨
親友以眾僧物與者波逸提
若比丘眾僧斷事未竟不與欲而起去者
波逸提



親厚以衆僧物与者波逸提
若比丘衆僧断事未竟不与欲而起去
波逸提
* 若比丘与欲已後更呵者波逸提
若比丘共比丘鬬諍已聽此語向彼説者波逸提
若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提
若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提
若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙法謗者
波逸提
若比丘剎利水澆頭王種王未出未藏寶而
入若過宮門閾者波逸提
若比丘若寶及寶莊飾具若自捉若教人捉除
僧伽藍中及寄宿處波逸提若比丘在僧伽
藍中及寄宿處若寶若以寶莊飾具若自捉
若教人捉（當作是念）若有主識者當取如是因緣非
若比丘非時入聚落不囑餘比丘者波逸提
若比丘作繩床木床足應高如來八指除入陛孔
上截竟過者波逸提
若比丘作兜羅綿貯繩床木床大小褥成者
波逸提
若比丘作骨牙角鍼筒刳刮成者波逸提
若比丘作尼師檀當應量作是中量者長佛
二搩手廣一搩手半更增廣長各半搩手若
過者波逸提
若比丘作[illegible]



[illegible]
過者波逸提
* 若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛
四搩手廣二搩手截竟過者波逸提
若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長
佛六搩手廣二搩手半截竟過者波逸提
若比丘與如來等量作衣或過量作者波逸提
是中如來衣量長佛十搩手廣六搩手是
謂如來衣量
諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中
清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月説戒
經中來
若比丘入村中從非親里比丘尼若無病自手
取食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德
我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是法
名悔過法
若比丘至白衣家內食是中有比丘尼指示
與某甲羮與某甲飯比丘應語彼比丘尼如
是言大姊且止須比丘食竟若無一比丘語彼
比丘尼如是言大姊且止須比丘食竟者是比丘
應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不
應為我今向大德悔過是法名悔過法
若比丘先作學家羯磨若比丘於如是學家
不請無病自手受食者是比丘應向餘比丘悔過言
[illegible]



應[illegible]今向大德海過是法名悔過法

* 若比丘先作學家羯磨若比丘於如是學家先

不請无病自手受食者是比丘應向餘比丘悔過言

大德我犯可呵法所不應為我今向大德海過

是法名海過法

若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處住若比丘

在如是阿蘭若處不語檀越若僧伽藍外

不受食在僧伽藍內无病自手受食食

者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可

呵法所不應為我今向大德悔過是名悔過法

諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸大德

是中清淨不　三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

當齊整著涅槃僧應當學

當齊整著三衣應當學

不得反抄衣行入白衣舍應當學

不得抄衣行入白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍應當學

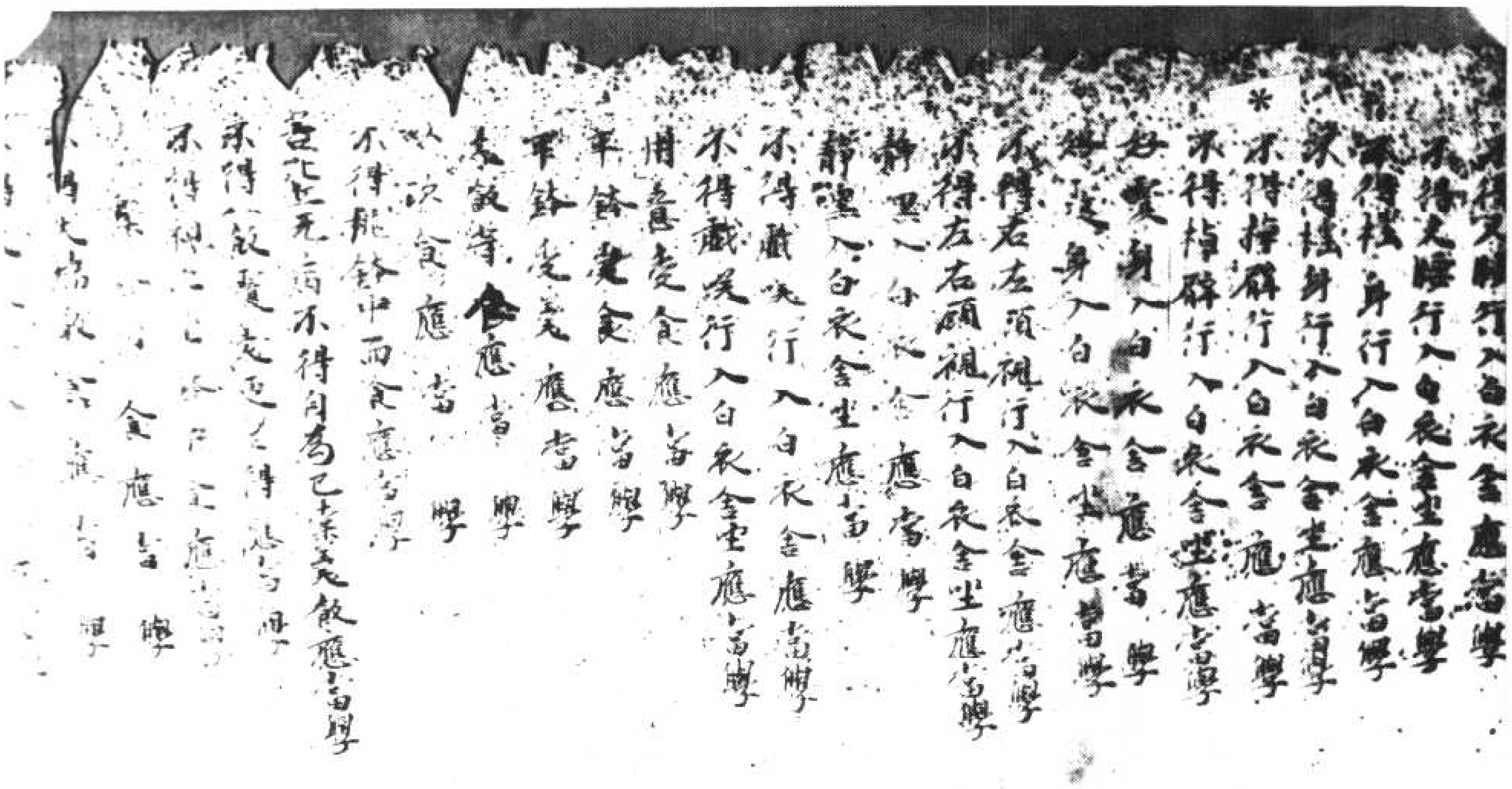
不得跳行入白衣舍坐應當學

不得叉腰行入白衣舍應當學

不得叉腰行入白衣舍坐應當學

不得搖身行入白衣舍應當學

不得搖身行入白衣舍坐應當學



不得叉腰行入白衣舍應當學

不得叉腰行入白衣舍坐應當學

不得搖身行入白衣舍應當學

不得搖身行入白衣舍坐應當學

* 不得掉臂行入白衣舍應當學

不得掉臂行入白衣舍坐應當學

好覆身入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍坐應當學

不得左右顧視行入白衣舍應當學

不得左右顧視行入白衣舍坐應當學

靜默入白衣舍應當學

靜默入白衣舍坐應當學

不得戲笑行入白衣舍應當學

不得戲笑行入白衣舍坐應當學

用意受食應當學

平鉢受食應當學

平鉢受羹應當學

羹飯等食應當學

以次食應當學

不得挑鉢中而食應當學

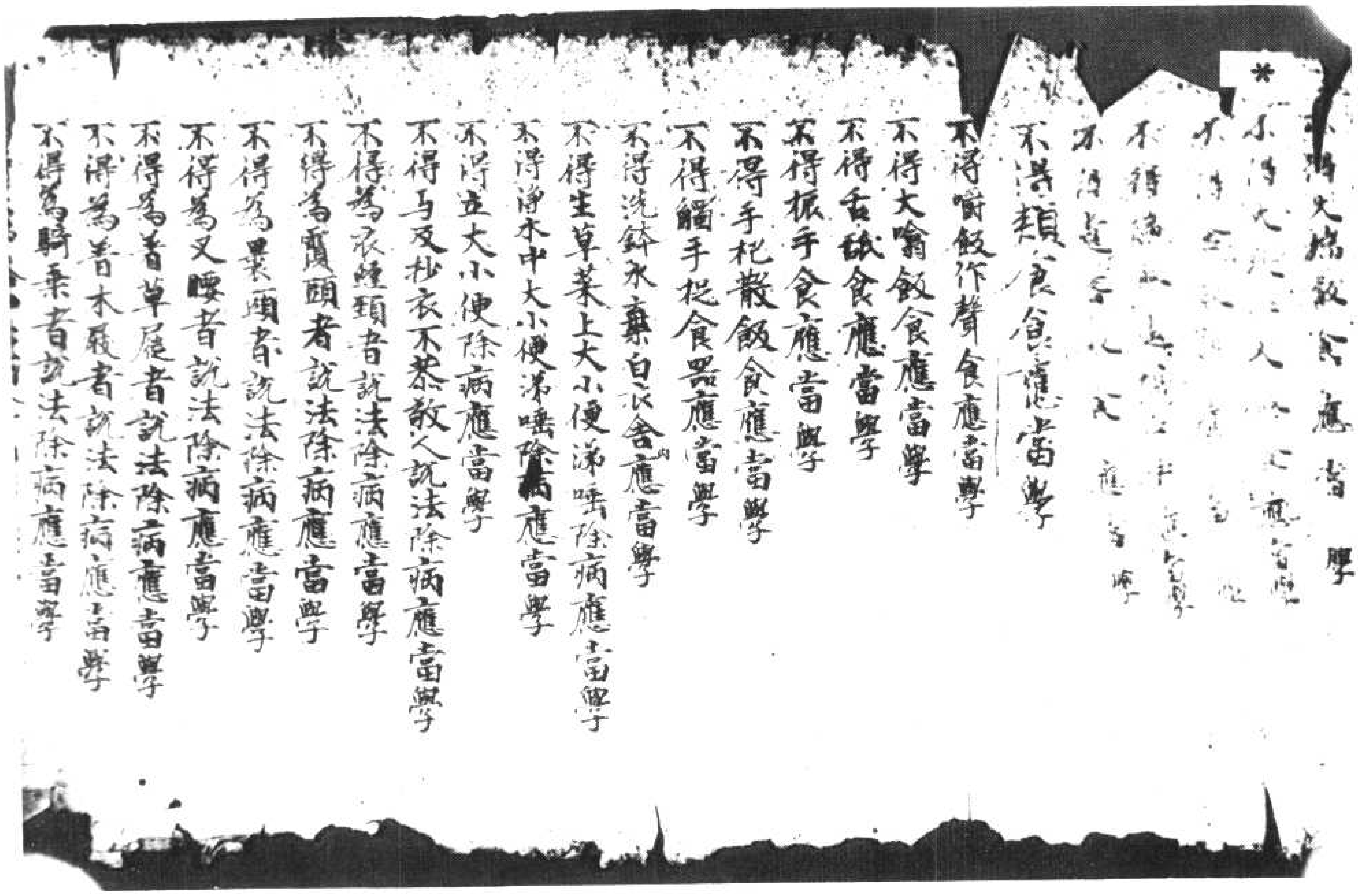
若比丘无病不得自為己索羹飯應當學

不得以飯覆羹更望得應當學

不得視[illegible]應當學

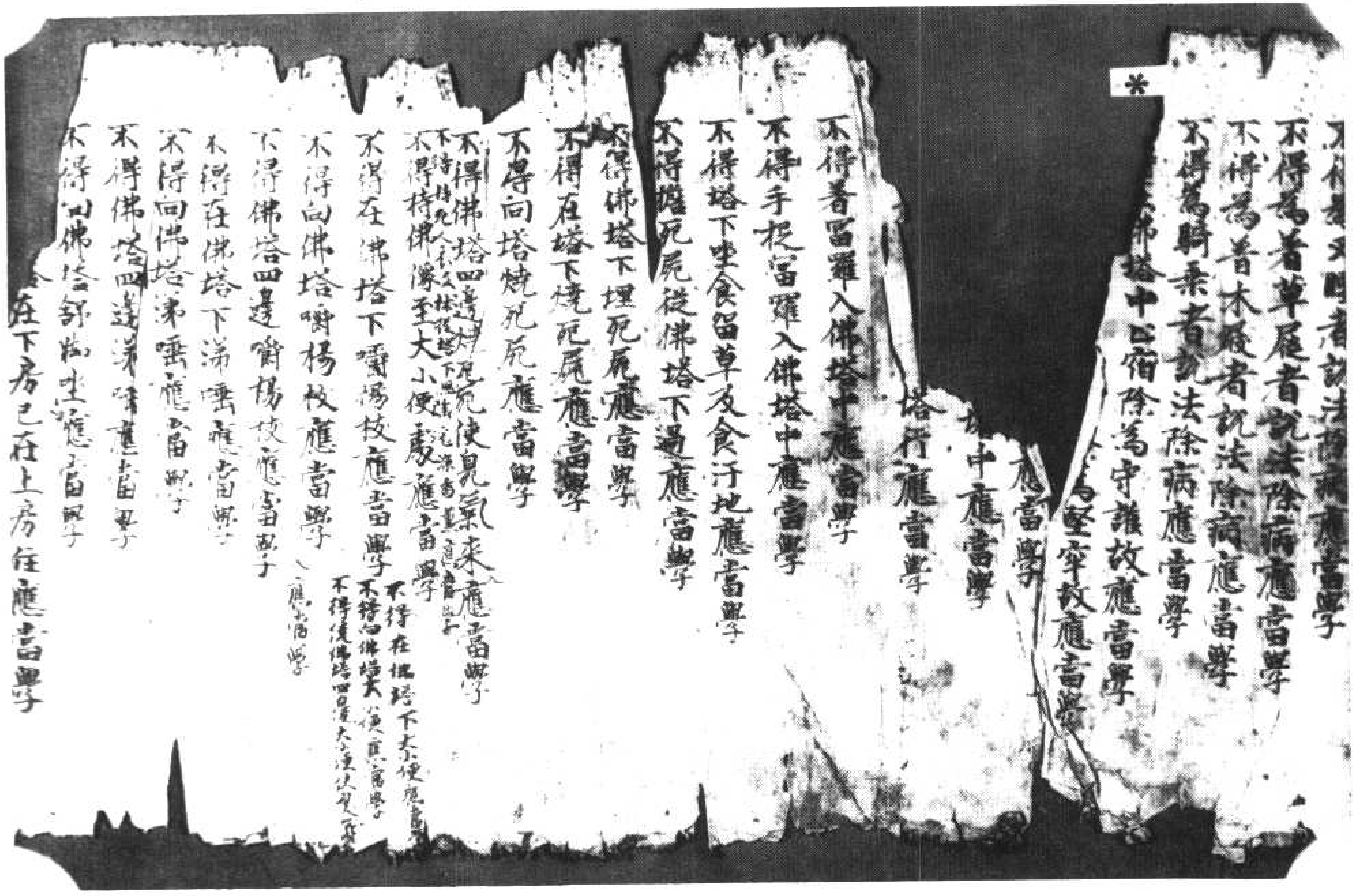
當[illegible]食應當學

不得大[illegible]飯[illegible]當學



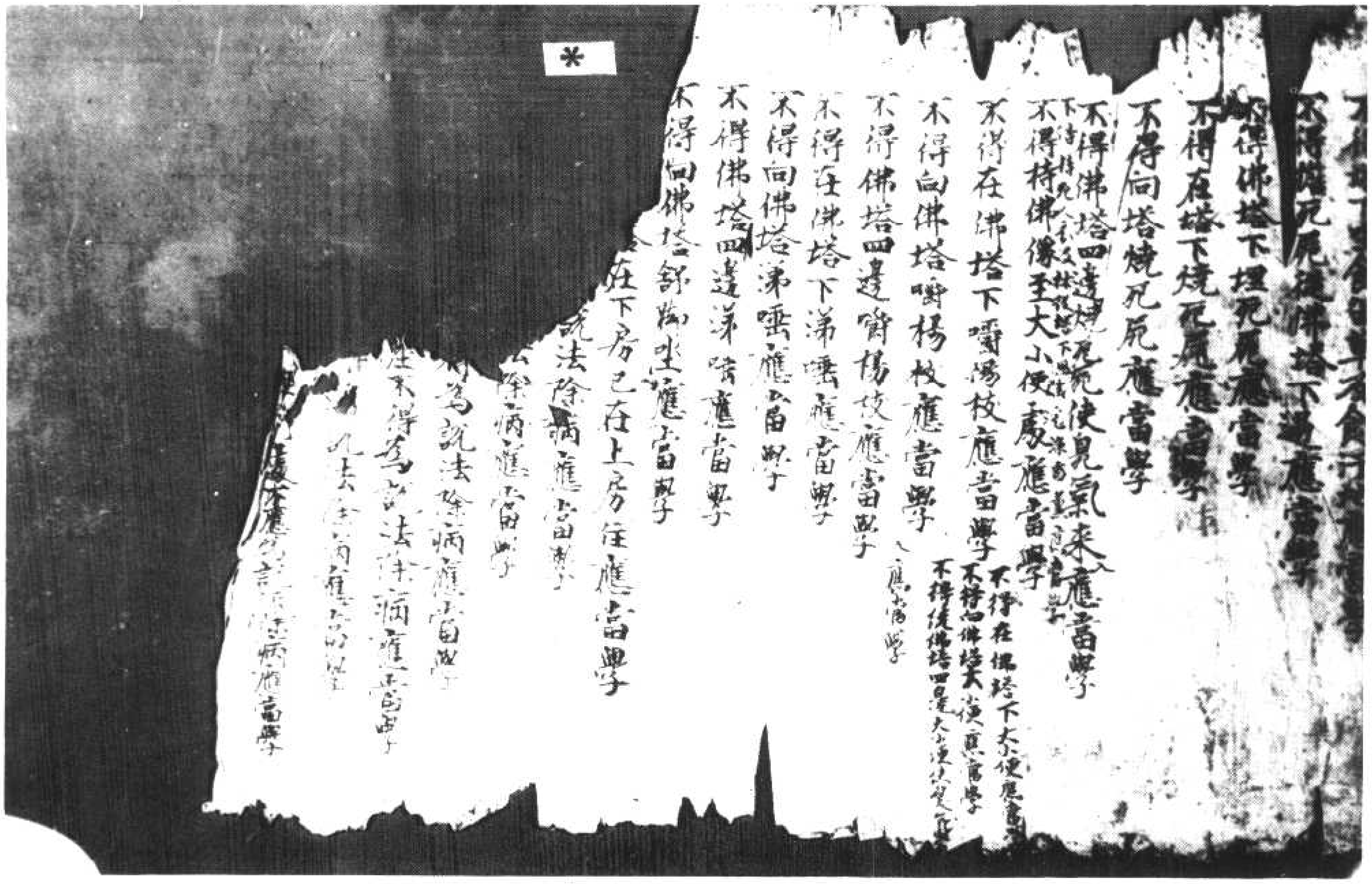
*

不得大揣飯食應當學
不得大[illegible]應當學
不得含[illegible]
不得[illegible]應當學
不得遺[illegible]應當學
不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得大噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得膩手捉食器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得為反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學



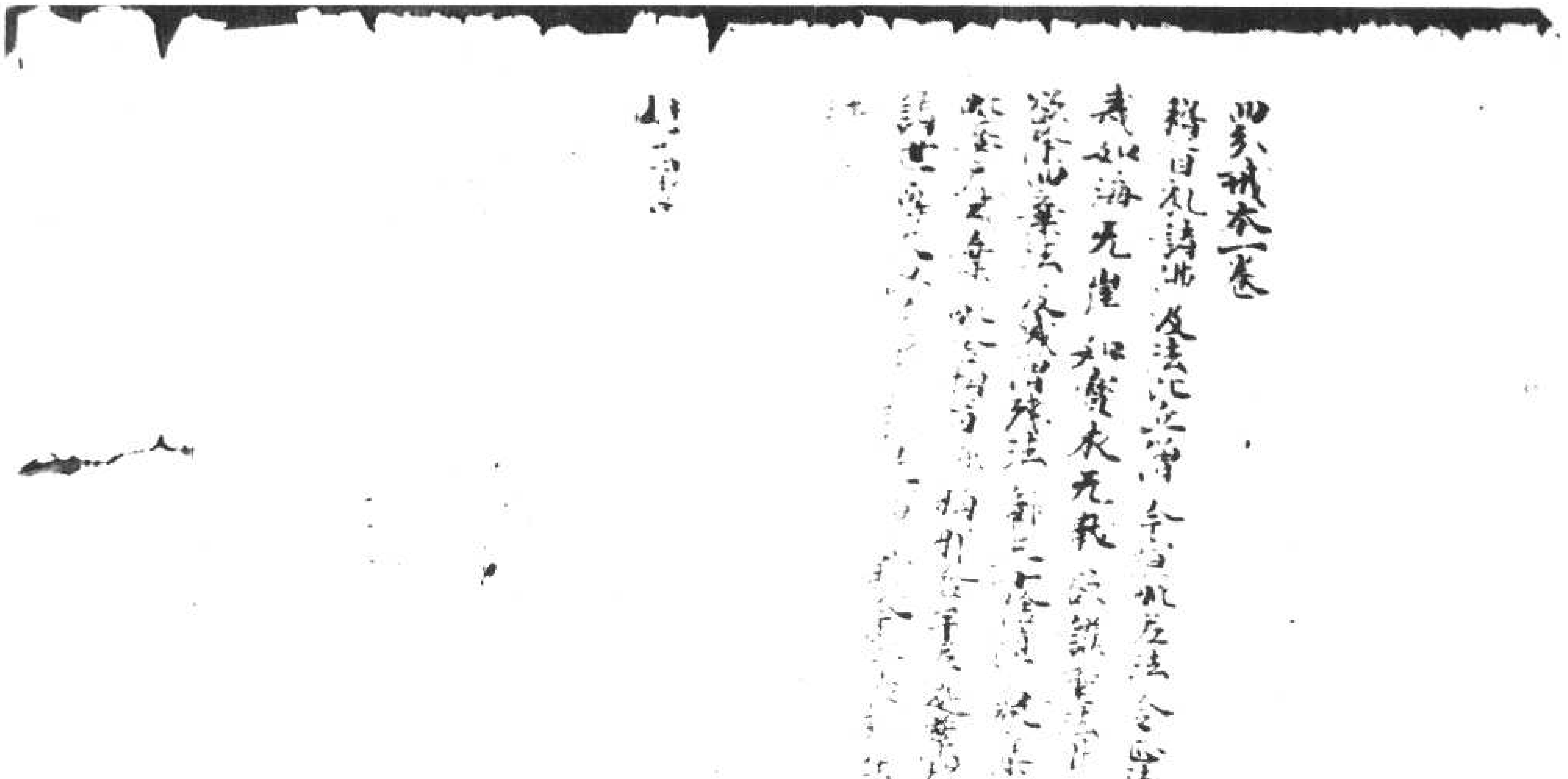
*

不得為叉腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得佛塔中止宿除為守護故應當學
為堅牢故應當學
應當學
中應當學
塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食汙地應當學
不得擔死屍從佛塔下過應當學
不得佛塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
入應當學
不得在佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得佛塔四邊涕唾應當學
不得向佛塔舒腳坐應當學
在下房己在上房住應當學

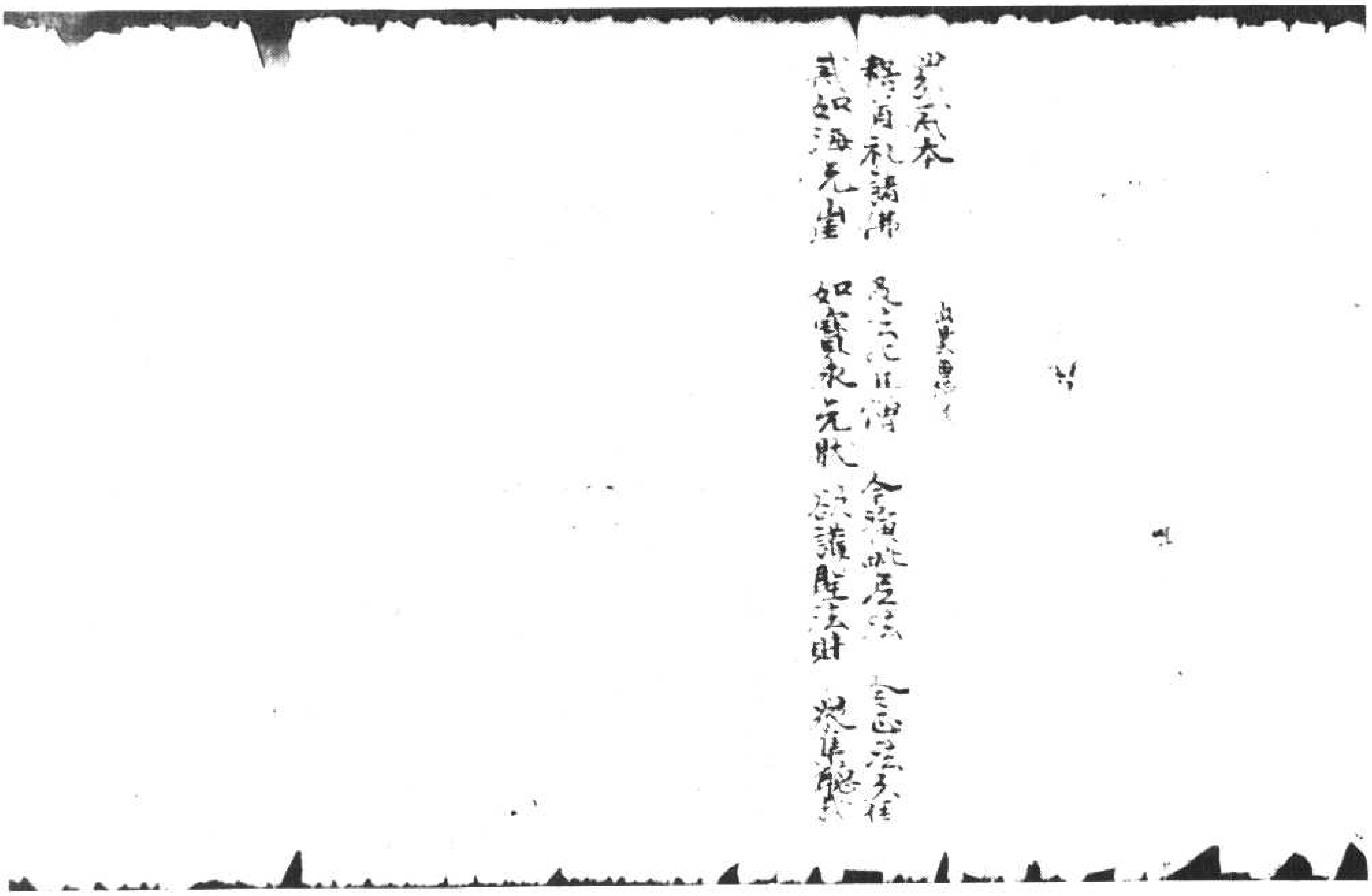


[illegible]
不得擔死屍從佛塔下過應當學
不得佛塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
（不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏應當學）
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
（不得在佛塔下大小便應當學）
（不得向佛塔大小便應當學）
（不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學）
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得佛塔四邊涕唾應當學
不得向佛塔舒脚坐應當學
人在下房己在上房住應當學
說法除病應當學
除病應當學
為說法除病應當學
坐不得為說法除病應當學

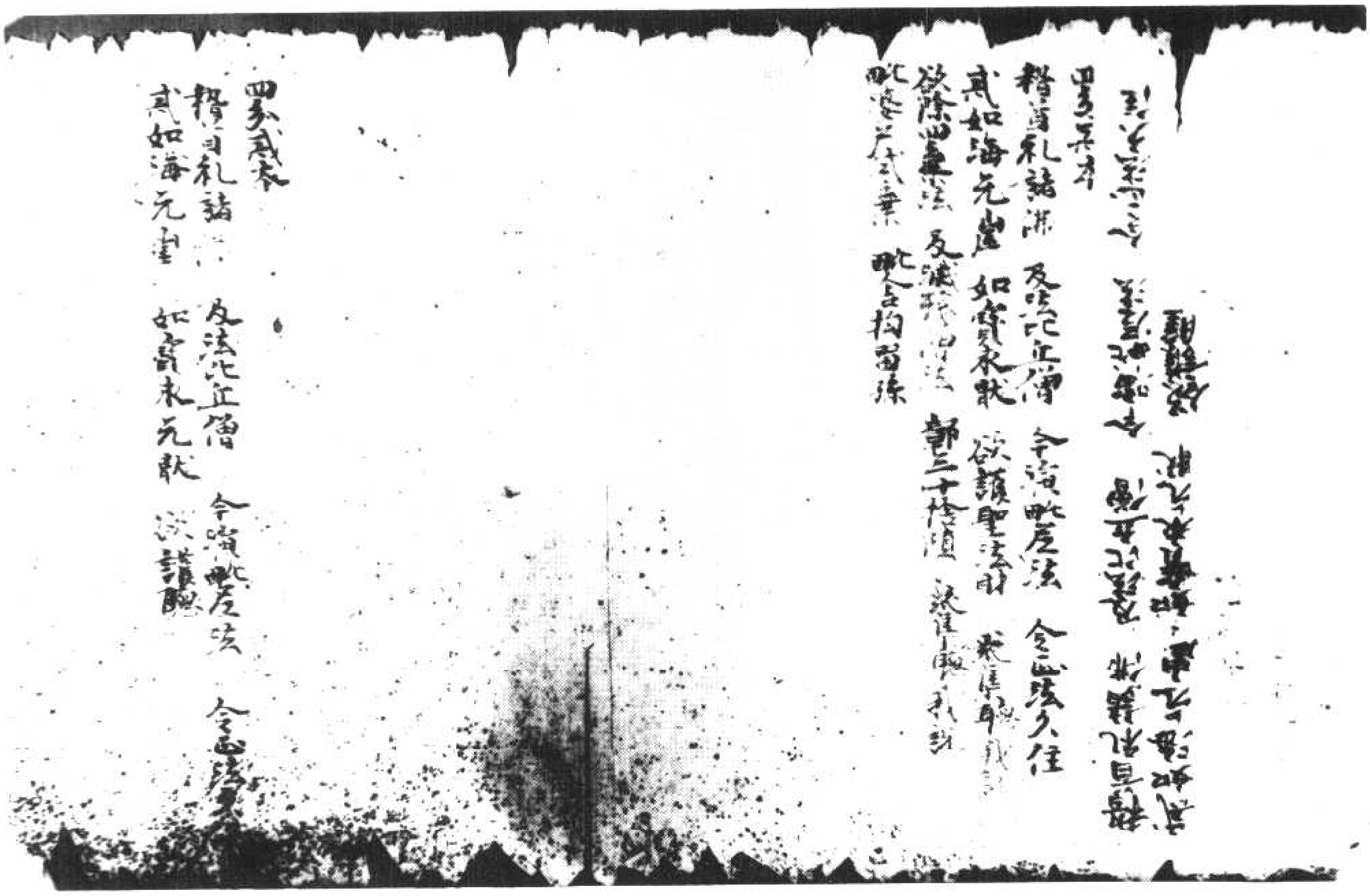
▼北六八六九號　背　面　四分戒本



四分戒本一卷
稽首禮諸佛　及法比丘僧　今演毗尼法　令正法久住
戒如海無崖　如寶求無厭

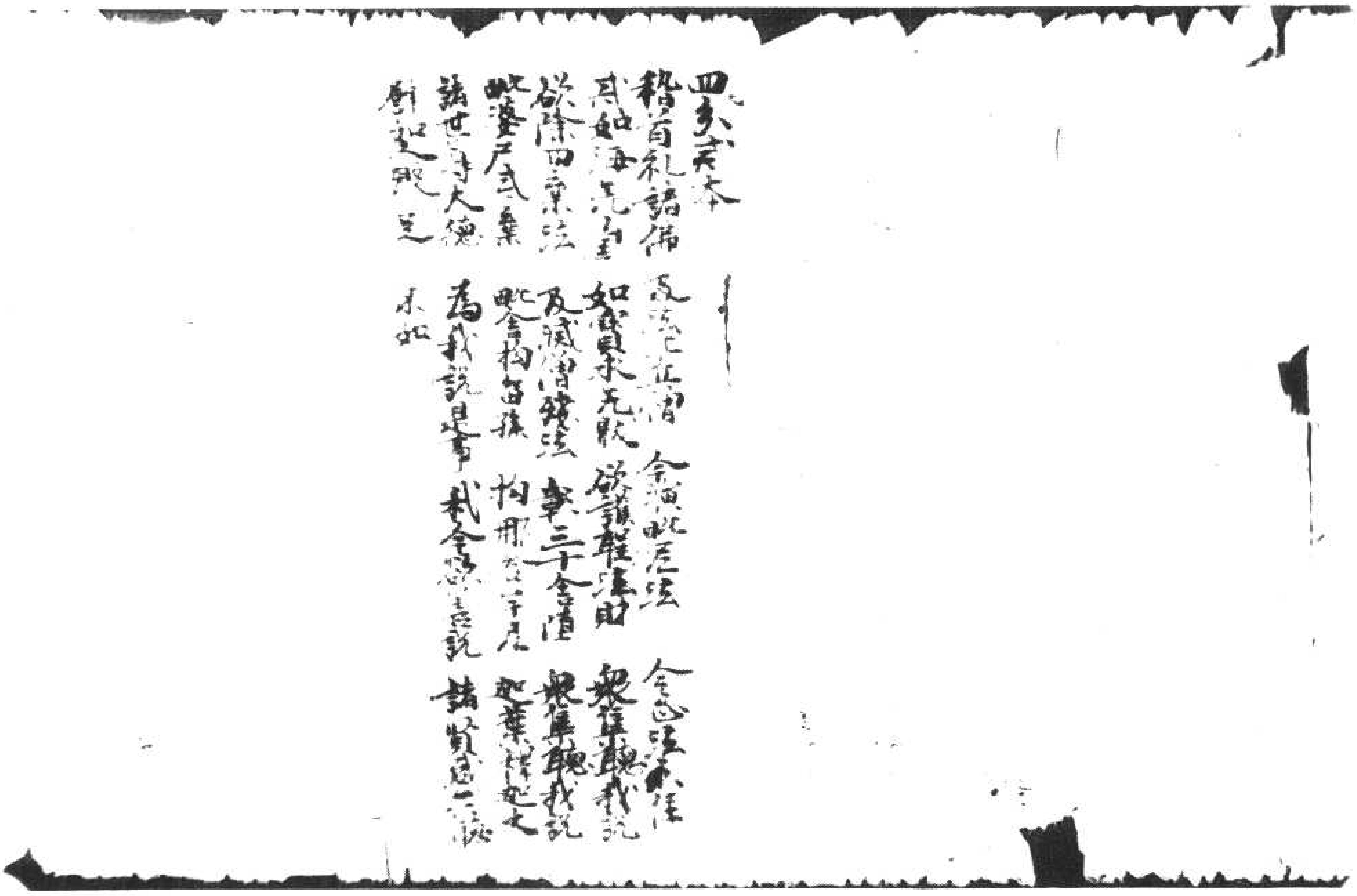


四分戒本
稽首禮諸佛　及法比丘僧　今演毗尼法　令正法久住
戒如海无崖　如寶求无厭　欲護聖法財　衆集聽我說

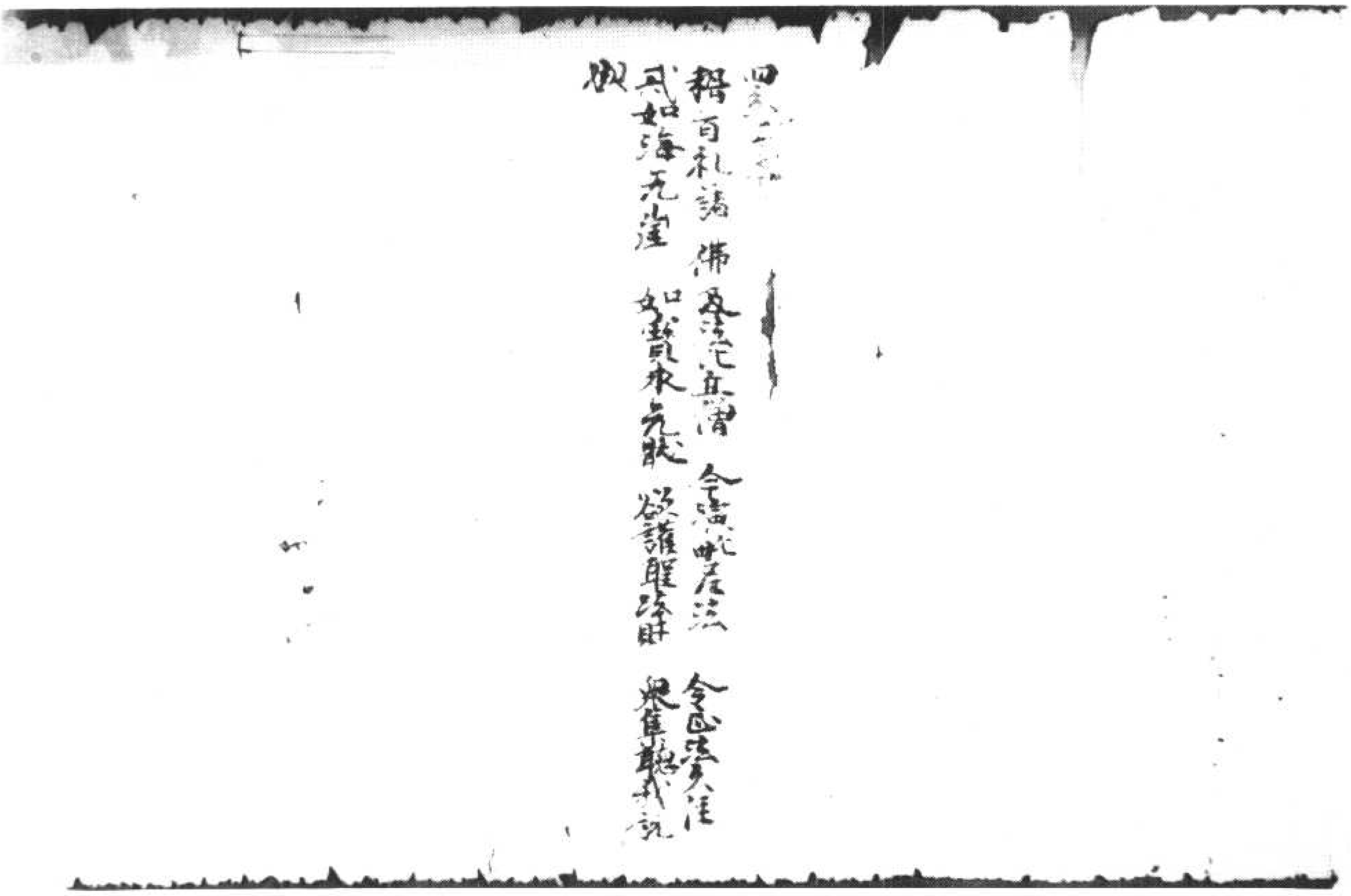


四分戒本
稽首禮諸佛　及法比丘僧　今演毗尼法　令正法久住
戒如海无崖　如寶求无猒　欲護聖法財　衆集聽我說
欲除四棄法　及滅僧殘法　障三十捨墮　衆集聽我說
毗婆尸式棄　毗舍拘留孫

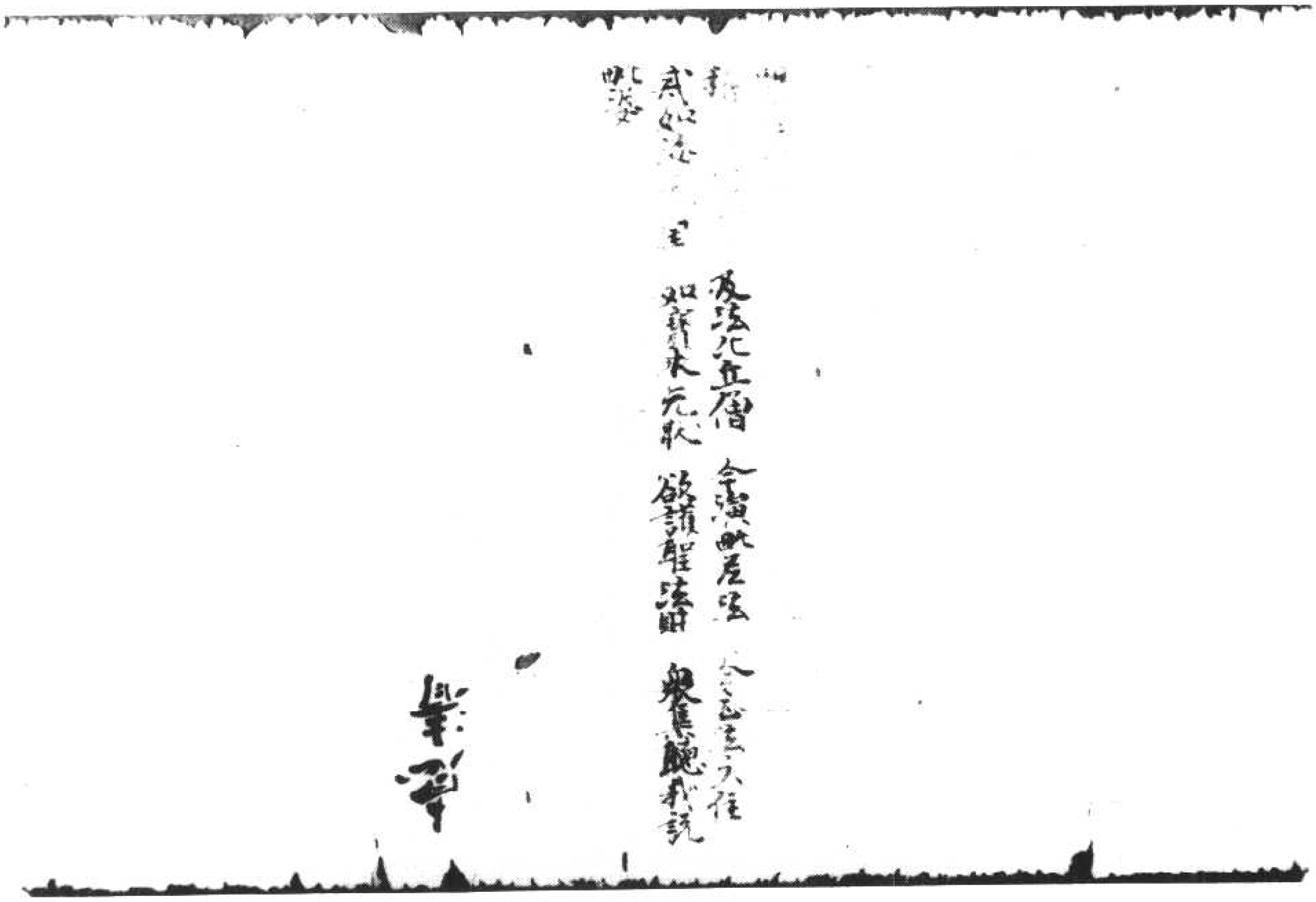
四分戒本
稽首禮諸〻　及法比丘僧　今演毗尼法　令正法久
戒如海无崖　如寶求无猒　欲護聽



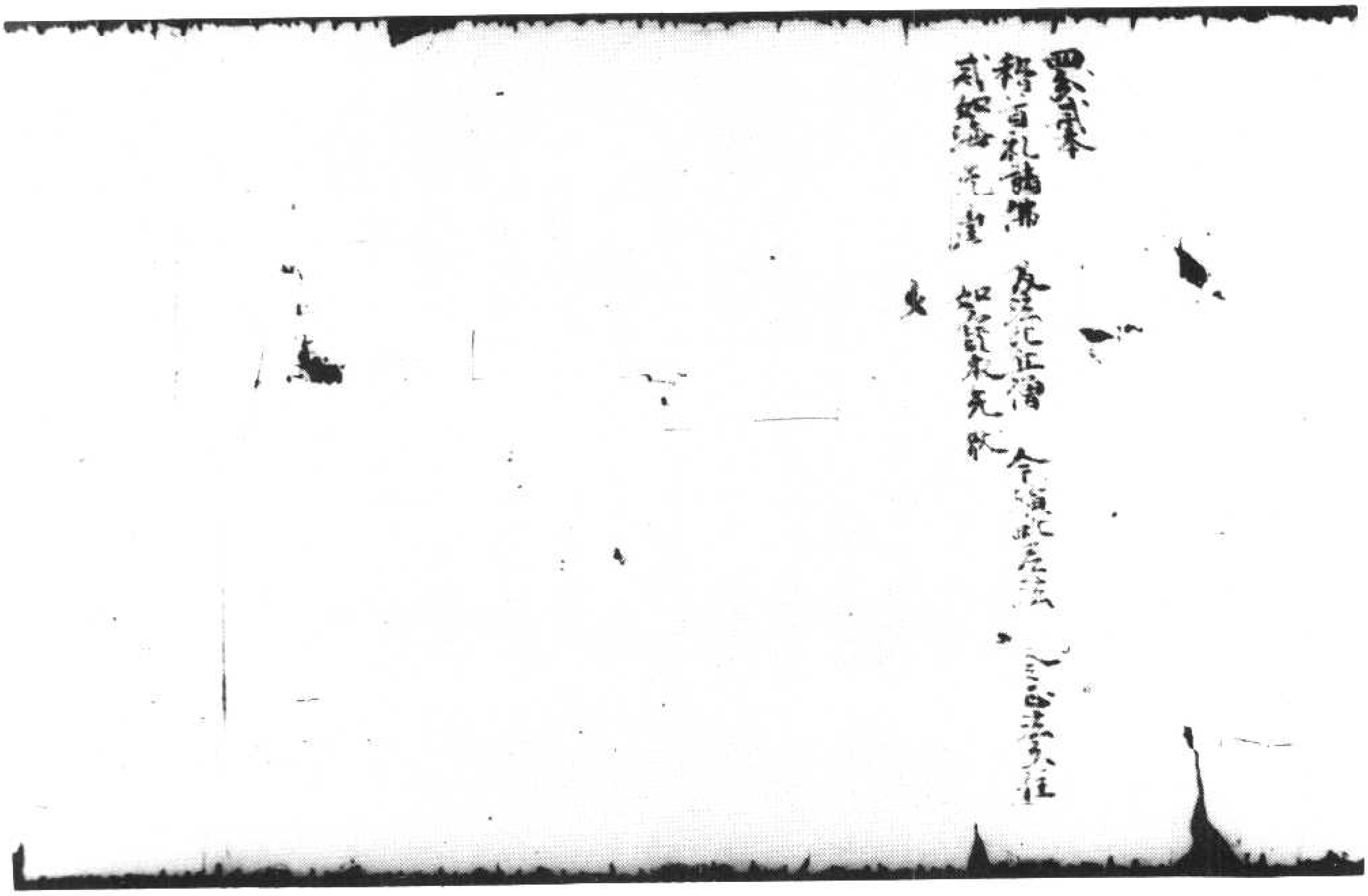
四分戒本
稽首禮諸佛　及法比丘僧　今演毘尼法　令正法久住
戒如海無涯　如寶求無厭　欲護聖法財　眾集聽我說
欲除四棄法　及滅僧殘法　障三十捨墮　眾集聽我說
毘婆尸式棄　毘舍拘留孫　拘那含牟尼　迦葉釋迦文
諸世尊大德　為我說是事　我今欲善說　諸賢咸共聽
譬如人毀足　不如



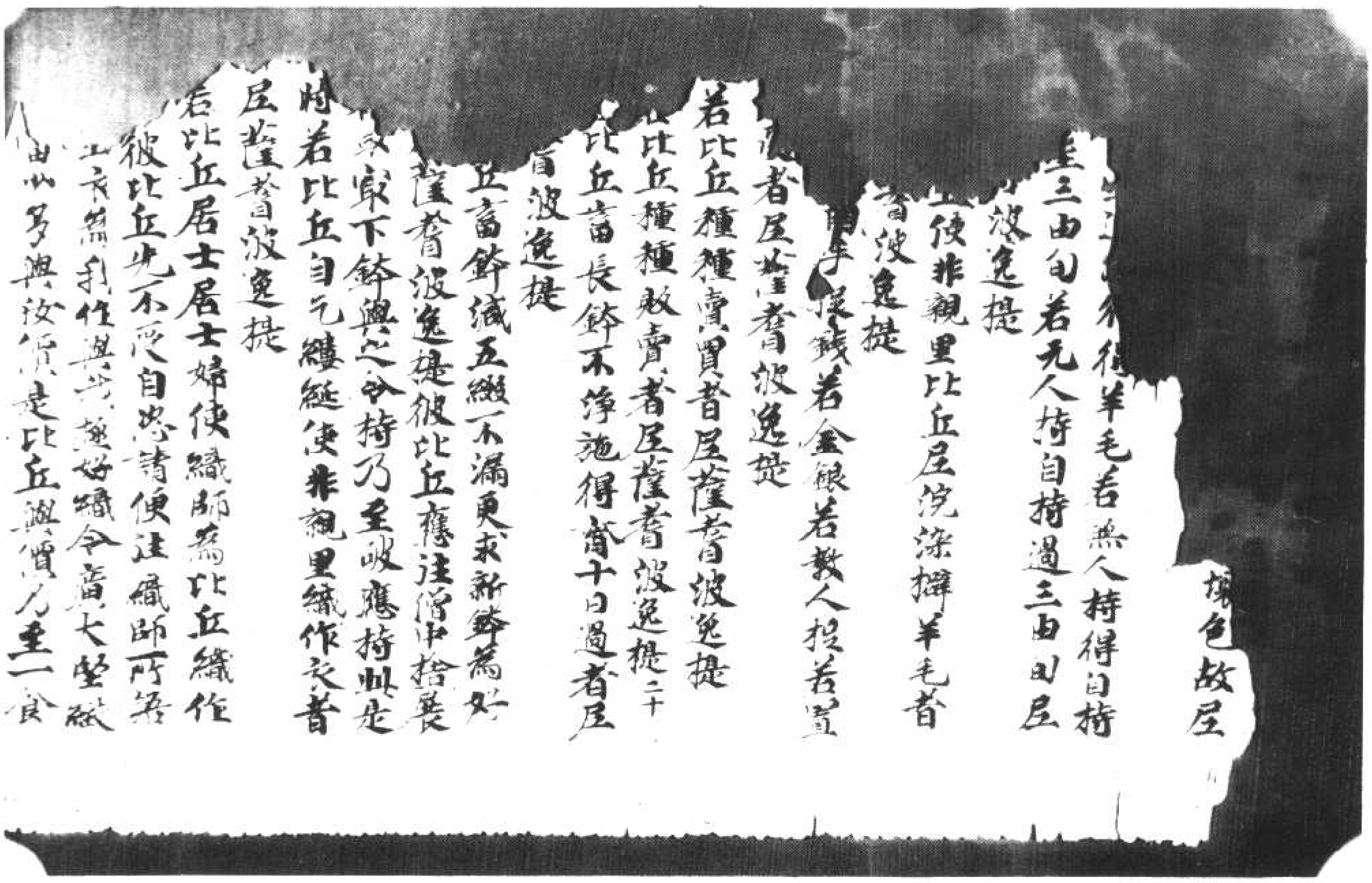
四分戒本
稽首禮諸佛　及法比丘僧　今演毘尼法　令正法久住
戒如海無涯　如寶求無厭　欲護聖法財　眾集聽我說
欲



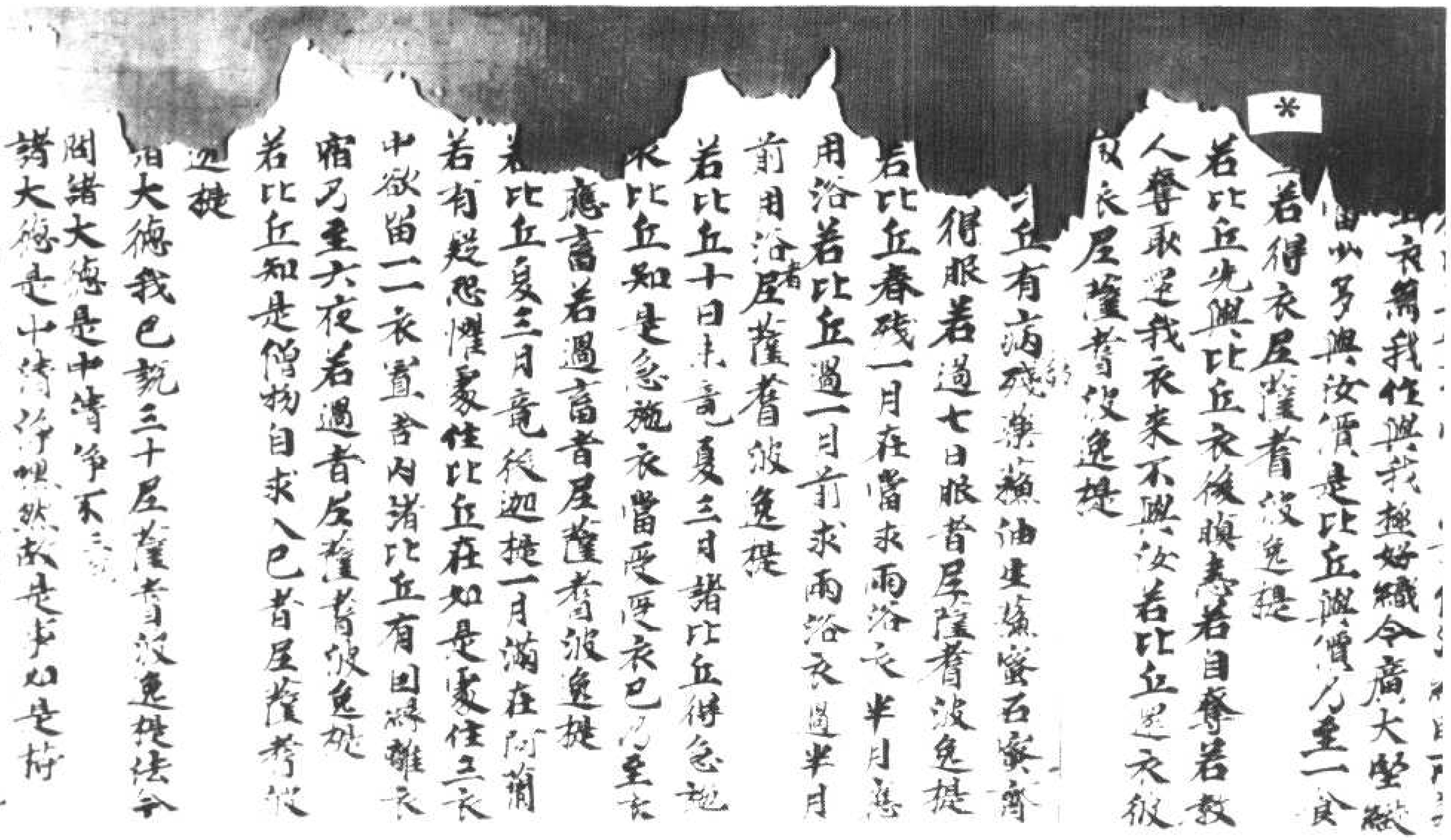
四[illegible]
稽[illegible] 及法比丘僧 今演毗尼法 令正法久住
戒如海[illegible] 如寶求无猒 欲護聖法財 衆集聽我說
[illegible]



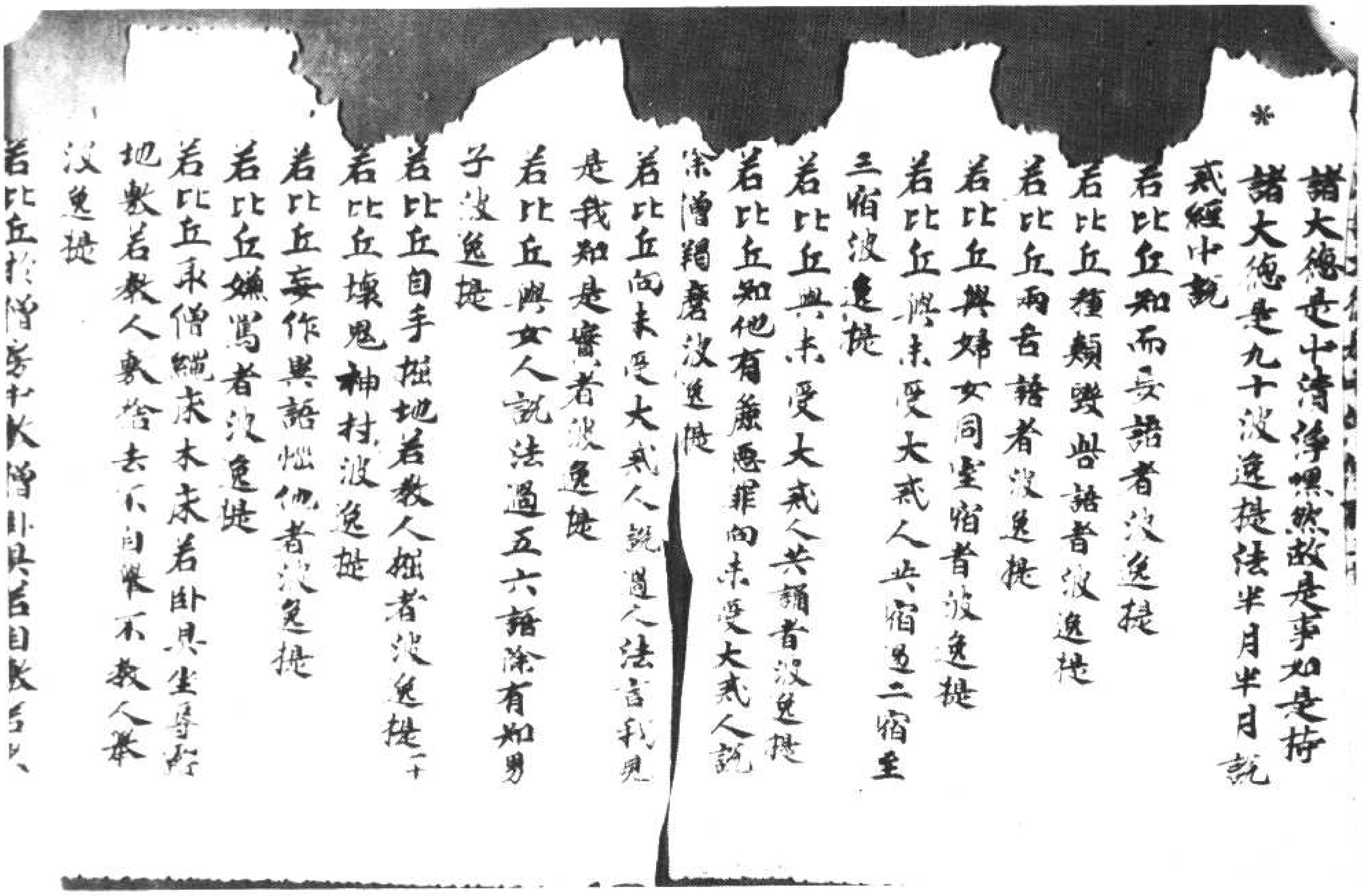
四分戒本
稽首禮諸佛 及法比丘僧 今演毗尼法 令正法久住
戒如海无涯 如寶求无猒


壞色故尼
得羊毛若無人持得自持
至三由旬若无人持自持過三由旬尼
波逸提
使非親里比丘尼浣染擘羊毛者
耆波逸提
手捉錢若金銀若教人捉若置
者尼薩耆波逸提
若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提
比丘種種販賣者尼薩耆波逸提二十
比丘畜長鉢不淨施得畜十日過者尼
薩耆波逸提
丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好
薩耆波逸提彼比丘應往僧中捨展
轉取下鉢與之令持乃至破應持此是
時若比丘自乞縷綫使非親里織作衣者
尼薩耆波逸提
若比丘居士居士婦使織師為比丘織作
彼比丘先不受自恣請便往織師所語
衣為我作與我極好織令廣大堅緻
由少多與汝價是比丘與價乃至一食

北六八七〇號（芥二十一）　四分律比丘戒本



衣為我作與我極好織令廣大堅緻
由少多與汝價是比丘與價乃至一食
若得衣尼薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教
人奪取還我衣來不與汝若比丘還衣彼
取衣尼薩耆波逸提
丘有病殘藥酥油生蘇蜜石蜜齊
得服若過七日服者尼薩耆波逸提
若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應
用浴若比丘過一月前求雨浴衣過半月
前用浴者尼薩耆波逸提
若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施
衣比丘知是急施衣當受受衣已乃至衣
應畜若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭
若有疑恐懼處住比丘在如是處住三衣
中欲留一一衣置舍內諸比丘有因緣離衣
宿乃至六夜若過者尼薩耆波逸提
若比丘知是僧物自求入已者尼薩耆波
逸提
諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今
問諸大德是中清淨不三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月說



＊

諸大德是七清淨嘿然故是事如是持

諸大德是九十波逸提法半月半月說

戒經中說

若比丘知而妄語者波逸提

若比丘種類毀呰語者波逸提

若比丘兩舌語者波逸提

若比丘與婦女同室宿者波逸提

若比丘與未受大戒人共宿過二宿至

三宿波逸提

若比丘與未受大戒人共誦者波逸提

若比丘知他有麁惡罪向未受大戒人說

除僧羯磨波逸提

若比丘向未受大戒人說過人法言我見

是我知是實者波逸提

若比丘與女人說法過五六語除有知男

子波逸提

若比丘自手掘地若教人掘者波逸提 十

若比丘壞鬼神村波逸提

若比丘妄作異語惱他者波逸提

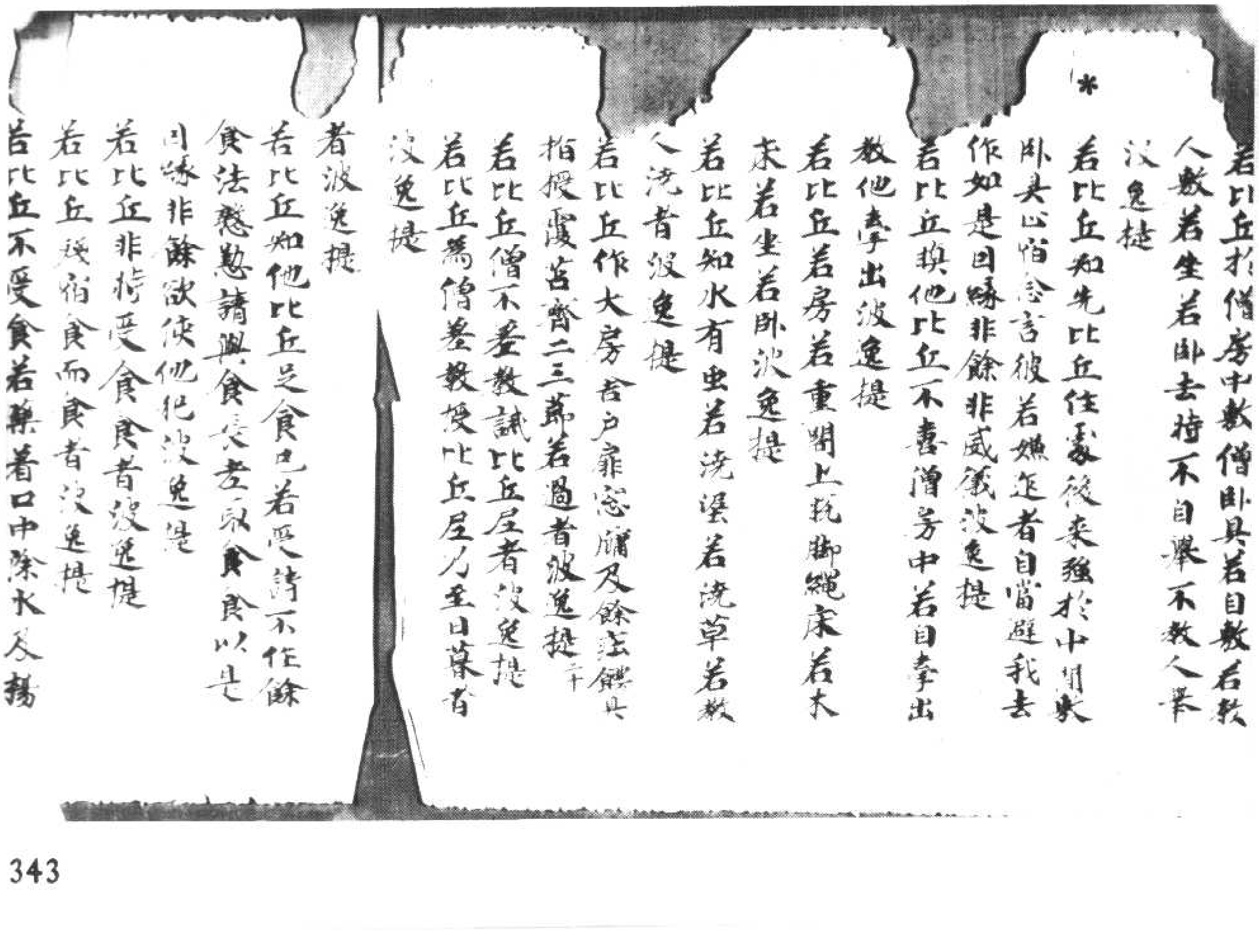
若比丘嫌罵者波逸提

若比丘取僧繩床木床若臥具坐蓐於

地敷若教人敷捨去不自舉不教人舉

波逸提

若比丘於僧房中敷僧臥具若自敷若



＊

若比丘於僧房中敷僧臥具若自敷若教

人敷若坐若臥去時不自舉不教人舉

波逸提

若比丘知先比丘住處後來強於中間敷

臥具以惱念言彼若嫌迮者自當避我去

作如是因緣非餘非威儀波逸提

若比丘瞋他比丘不喜僧房中若自牽出

教他牽出波逸提

若比丘若房若重閣上脫腳繩床若木

床若坐若臥波逸提

若比丘知水有虫若澆埿若澆草若教

人澆者波逸提

若比丘作大房者戶扉窓牖及餘莊飾具

指授覆苫齊二三節若過者波逸提 二十

若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提

若比丘為僧差教授比丘尼乃至日暮者

波逸提

者波逸提

若比丘知他比丘足食已若受請不作餘

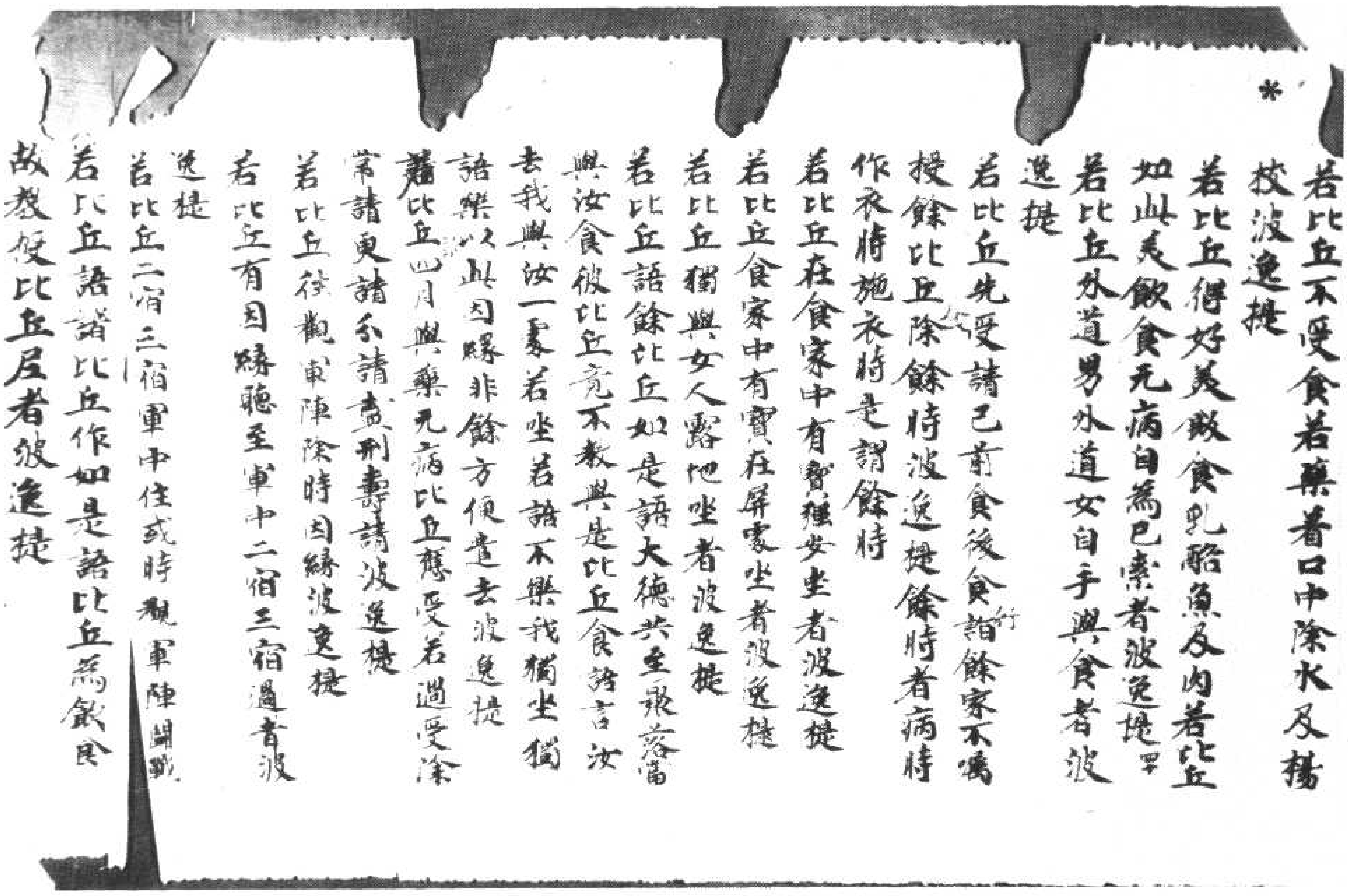
食法慇懃請與食長老取食食以是

因緣非餘欲使他犯波逸提

若比丘非病受食食者波逸提

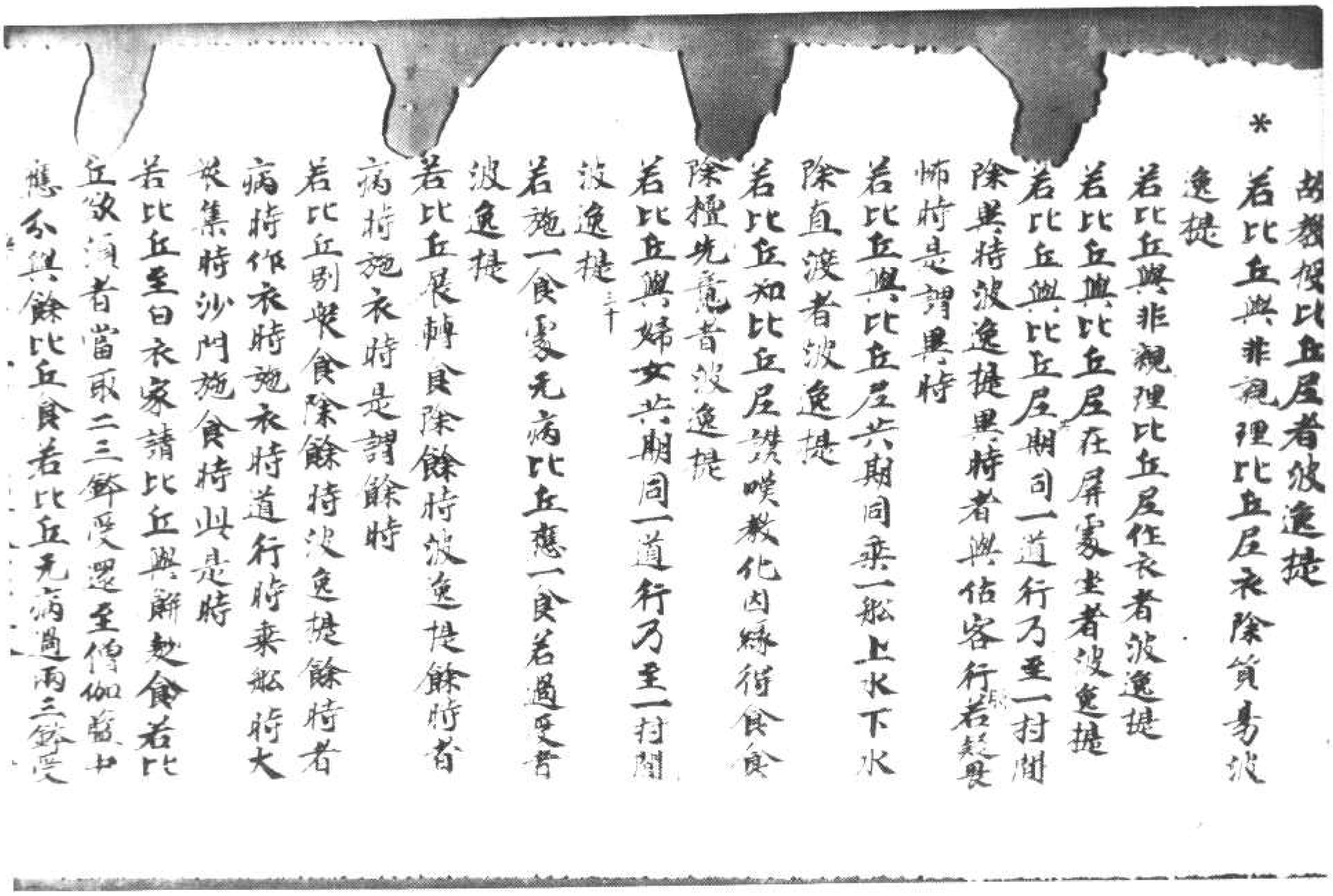
若比丘殘宿食而食者波逸提

若比丘不受食若藥著口中除水及楊



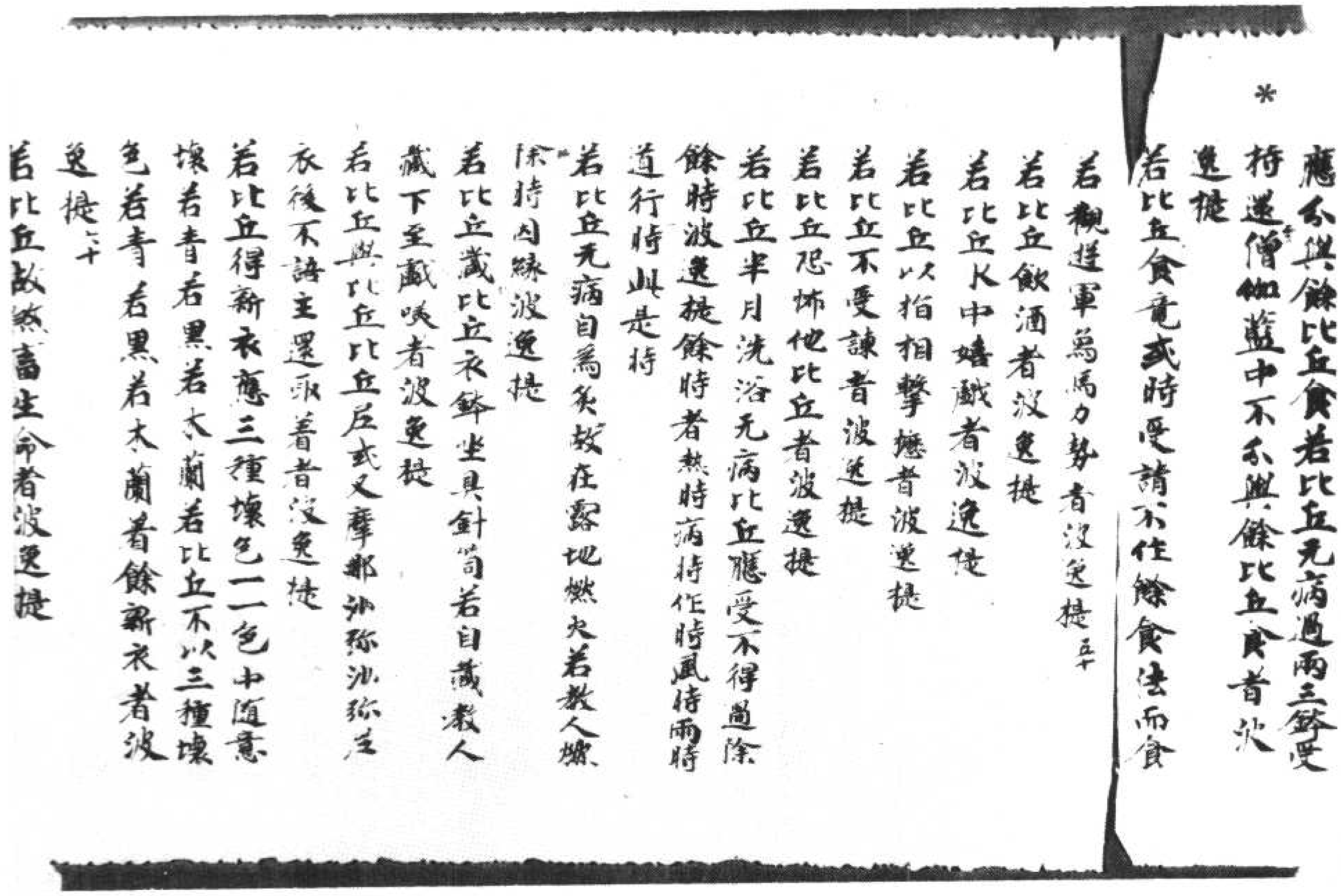
*

若比丘不受食若藥著口中除水及揚
枝波逸提
若比丘得好美歠食乳酪魚及肉若比丘
如此美飲食无病自為己索者波逸提（罗）
若比丘外道男外道女自手與食者波
逸提
若比丘先受請已前食後食詣（行）餘家不囑
授餘比丘除餘時波逸提餘時者病時
作衣時施衣時是謂餘時
若比丘在食家中有寶強安坐者波逸提
若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘獨與女人露地坐者波逸提
若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當
與汝食彼比丘竟不教與是比丘食語言汝
去我與汝一處若坐若語不樂我獨坐獨
語樂以此因緣非餘方便遣去波逸提
若比丘四月與藥无病比丘應受若過受除
常請更請分請盡形壽請波逸提
若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波
逸提
若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬪戰
若比丘語諸比丘作如是語比丘為飲食
故教授比丘尼者波逸提



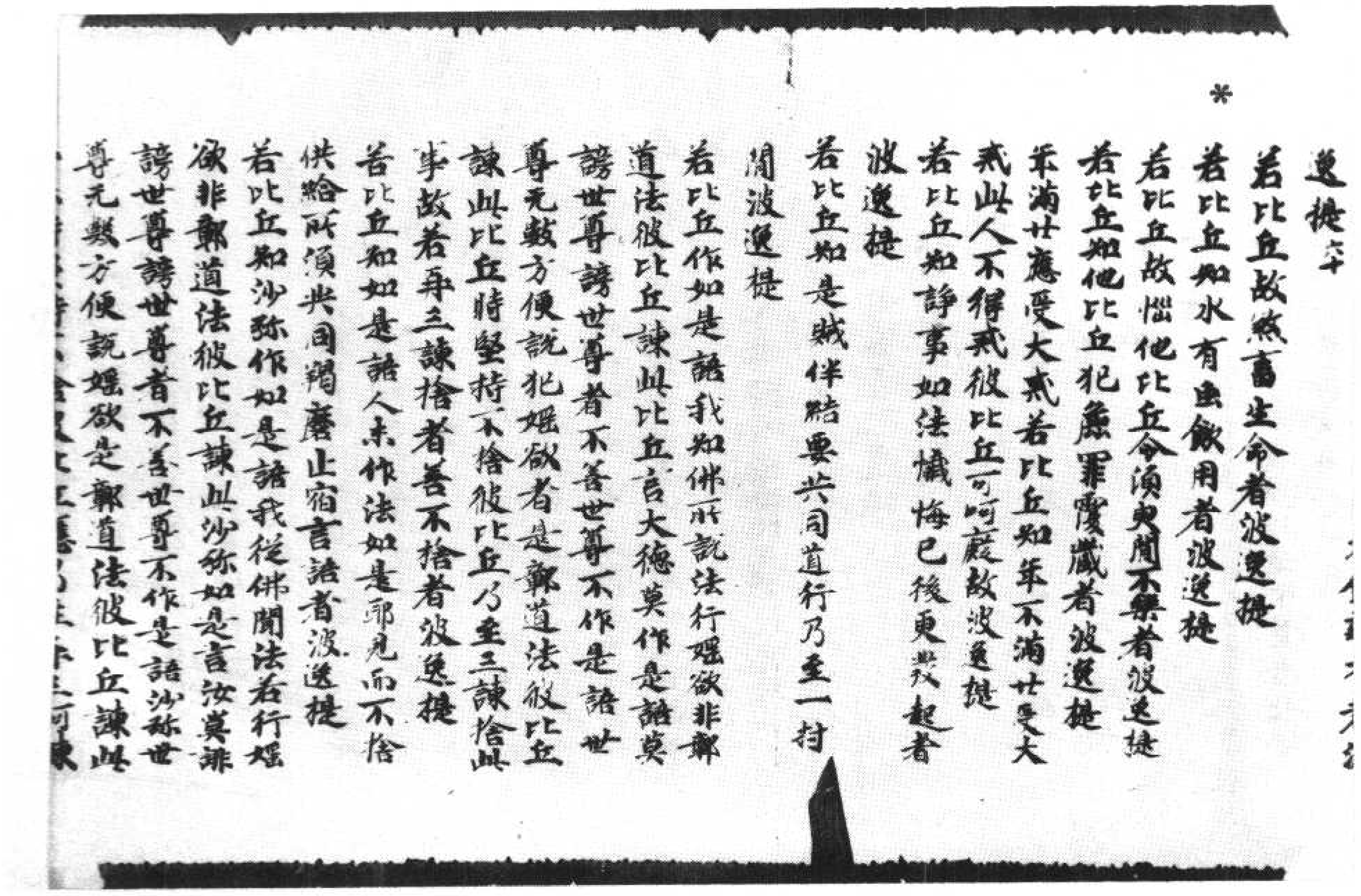
*

故教授比丘尼者波逸提
若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波
逸提
若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提
若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提
若比丘與比丘尼期同一道行乃至一村間
除異時波逸提異時者與估客行若疑畏
怖時是謂異時
若比丘與比丘尼共期同乘一船上水下水
除直渡者波逸提
若比丘知比丘尼讚嘆教化因緣得食食
除檀越先意者波逸提
若比丘與婦女共期同一道行乃至一村間
波逸提三十
若施一食處无病比丘應一食若過受者
波逸提
若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者
病時施衣時是謂餘時
若比丘別眾食除餘時波逸提餘時者
病時作衣時施衣時道行時乘船時大
眾集時沙門施食時此是時
若比丘至白衣家請比丘與餅麨食若比
丘欲須者當取二三鉢受還至僧伽藍中
應分與餘比丘食若比丘无病過兩三鉢受



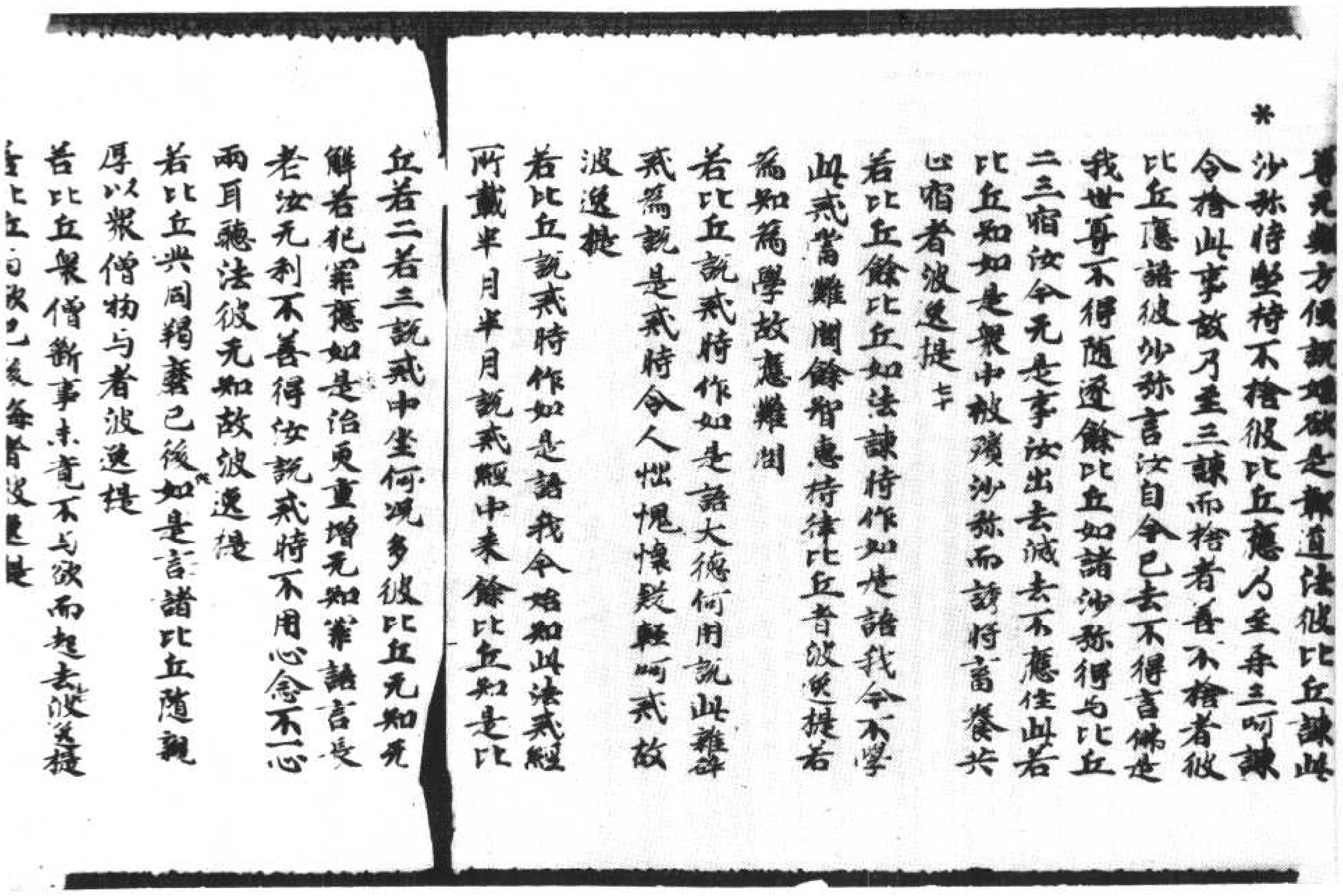
*

應分與餘比丘食若比丘无病過兩三鉢受
持還僧伽藍中不分與餘比丘食者波
逸提
若比丘食竟或時受請不作餘食法而食
若觀遊軍爲馬力勢者波逸提五十
若比丘飲酒者波逸提
若比丘水中嬉戲者波逸提
若比丘以指相擊攊者波逸提
若比丘不受諫者波逸提
若比丘恐怖他比丘者波逸提
若比丘半月洗浴无病比丘應受不得過除
餘時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨時
道行時與是時
若比丘无病自爲炙故在露地燃火若教人燃
除時因緣波逸提
若比丘藏比丘衣鉢坐具針筒若自藏教人
藏下至戲咲者波逸提
若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼
衣後不語主還取着者波逸提
若比丘得新衣應三種壞色一一色中隨意
壞若青若黑若木蘭若比丘不以三種壞
色若青若黑若木蘭着餘新衣者波
逸提六十
若比丘故煞畜生命者波逸提

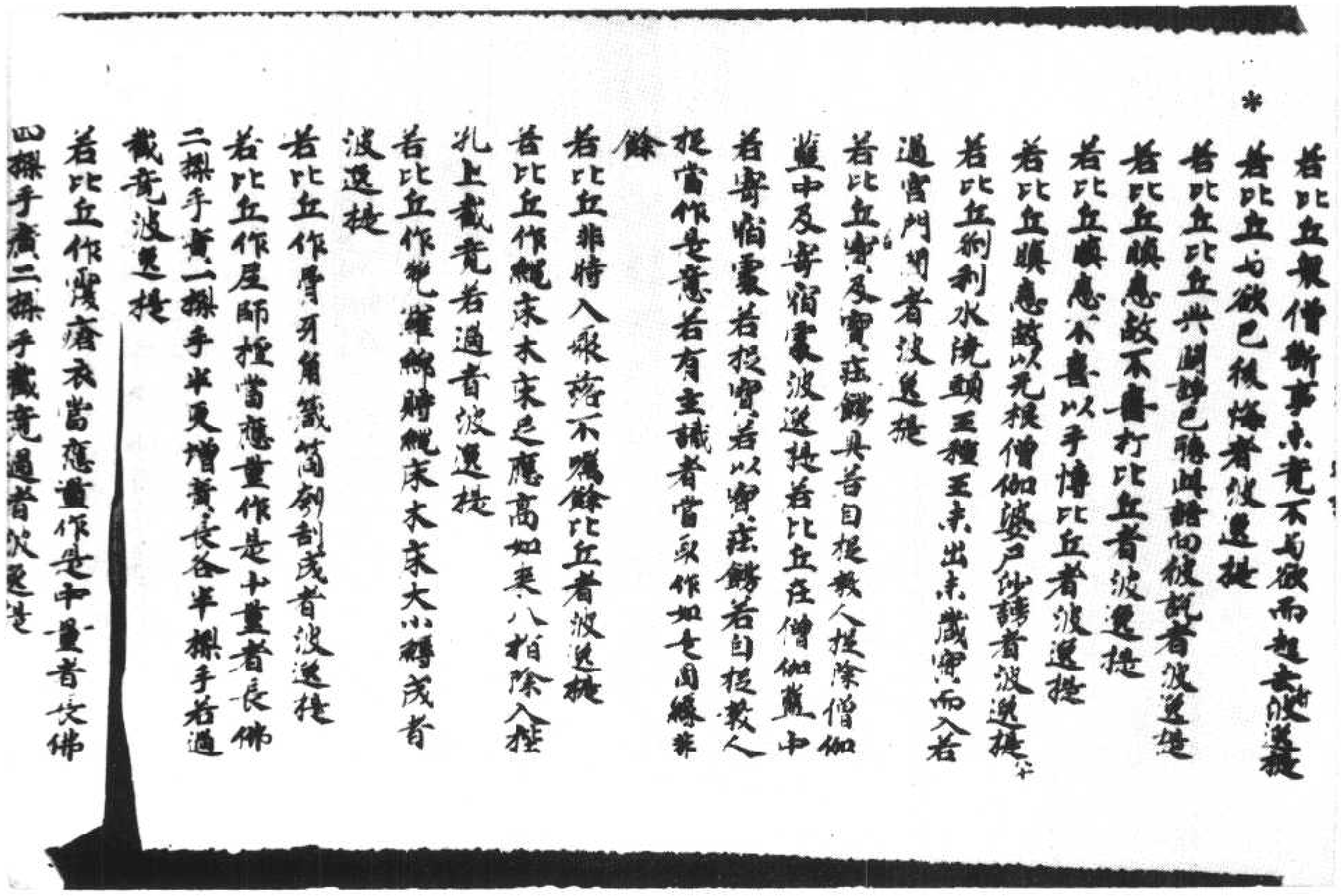


*

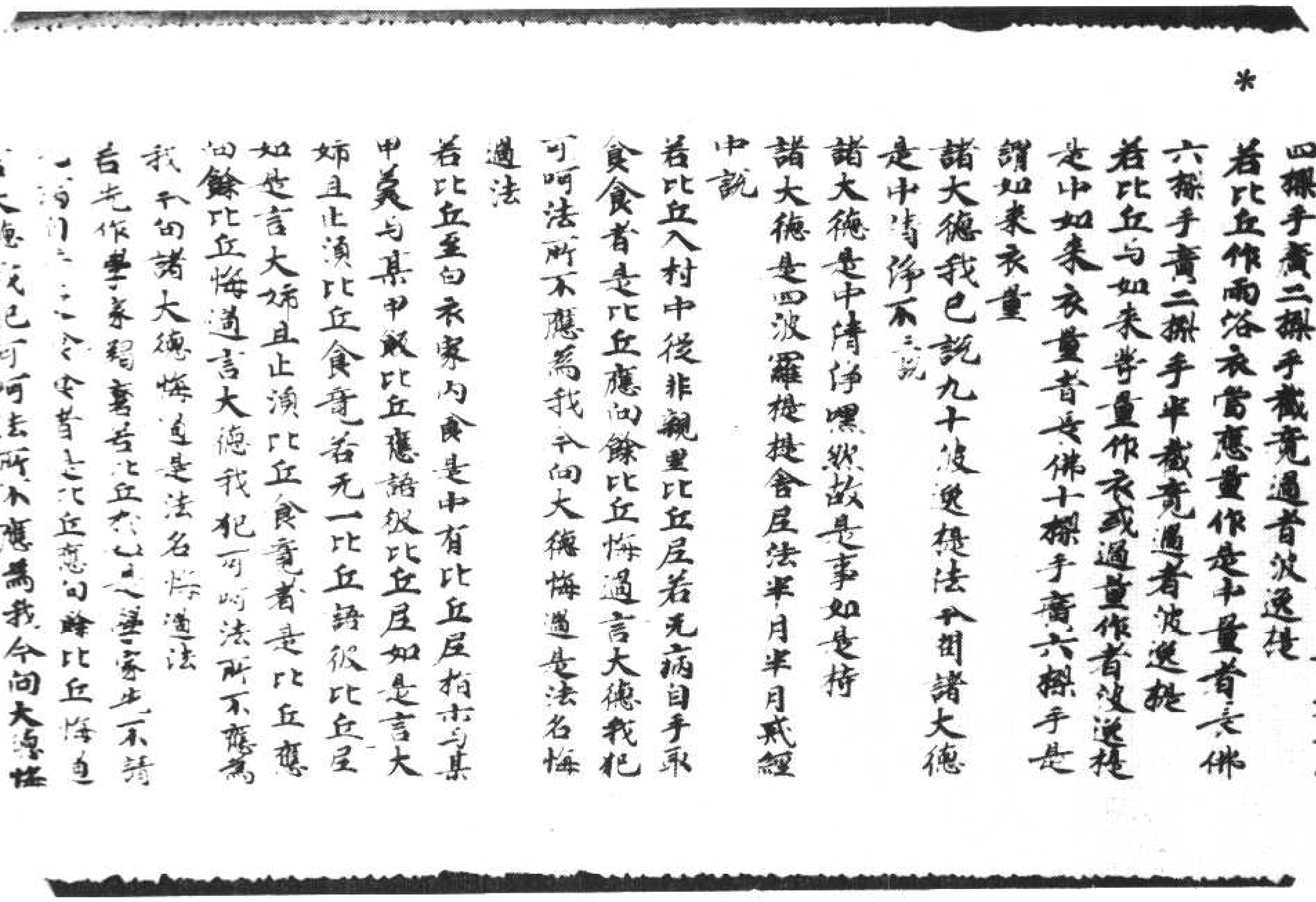
逸提六十
若比丘故煞畜生命者波逸提
若比丘知水有虫飲用者波逸提
若比丘故惱他比丘令須臾間不樂者波逸提
若比丘知他比丘犯麁罪覆藏者波逸提
年滿廿應受大戒若比丘知年不滿廿受大
戒此人不得戒彼比丘可呵嘖故波逸提
若比丘知諍事如法懺悔已後更發起者
波逸提
若比丘知是賊伴結要共同道行乃至一村
間波逸提
若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非鄣
道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫
謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世
尊无數方便說犯婬欲者是鄣道法彼比丘
諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此
事故若再三諫捨者善不捨者波逸提
若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨
供給所須共同羯磨止宿言語者波逸提
若比丘知沙弥作如是語我從佛聞法若行婬
欲非鄣道法彼比丘諫此沙弥如是言汝莫謗
謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙弥世
尊无數方便說婬欲是鄣道法彼比丘諫此



尊无數方便說婬欲是障道法彼比丘諫此
*
沙弥時堅持不捨彼比丘應乃至三呵諫
令捨此事故乃至三諫而捨者善不捨者彼
比丘應語彼沙弥言汝自今已去不得言佛是
我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙弥得与比丘
二三宿汝今无是事汝出去滅去不應住此若
比丘知如是衆中被擯沙弥而誘將畜養共
同宿者波逸提 七十
若比丘餘比丘如法諫時作如是語我今不學
此戒當難問餘智慧持律比丘者波逸提若
爲知爲學故應難問
若比丘說戒時作如是語大德何用說此雜碎
戒爲說是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故
波逸提
若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒經
所載半月半月說戒經中來餘比丘知是比
丘若二若三說戒中坐何况多彼比丘无知无
解若犯罪應如是治更重增无知罪語言長
老汝无利不善得汝說戒時不用心念不一心
兩耳聽法彼无知故波逸提
若比丘共同羯磨已後如是言諸比丘隨親
厚以衆僧物与者波逸提
若比丘衆僧斷事未竟不与欲而起去波逸提
若比丘与欲已後悔者波逸提

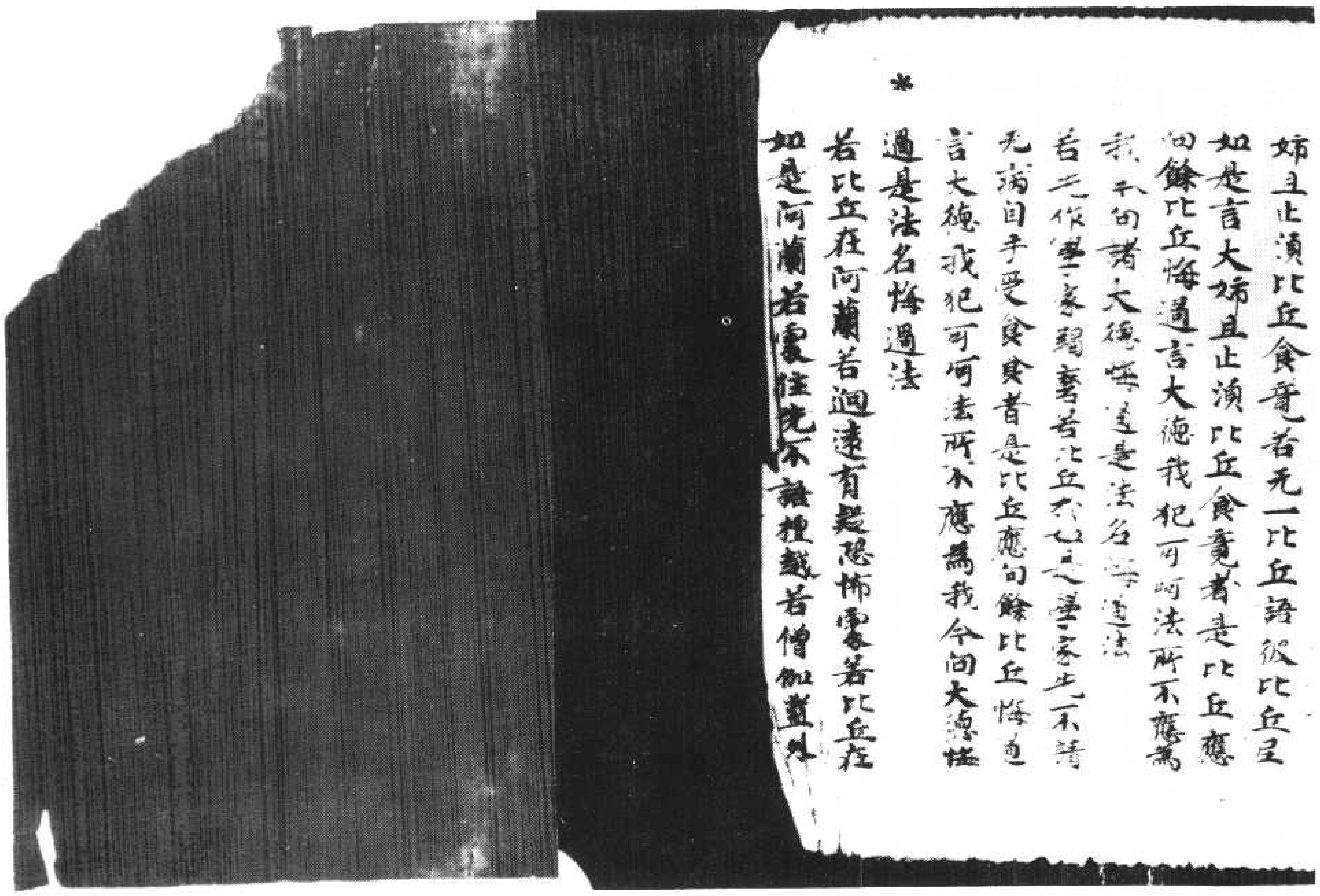


若比丘衆僧斷事未竟不与欲而起去波逸提
*
若比丘与欲已後悔者波逸提
若比丘比丘共鬪諍已聽此語向彼說者波逸提
若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提
若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提
若比丘瞋恚故以无根僧伽婆尸沙謗者波逸提 八十
若比丘刹利水澆頭王種王未出未藏寶而入若
過宮門閾者波逸提
若比丘寶及寶莊飾具若自捉教人捉除僧伽
藍中及寄宿處波逸提若比丘在僧伽藍中
若寄宿處若捉寶若以寶莊飾若自捉教人
捉當作是意若有主識者當取作如是因緣非
餘
若比丘非時入聚落不囑餘比丘者波逸提
若比丘作繩床木床足應高如來八指除入梐
孔上截竟若過者波逸提
若比丘作兜羅綿貯繩床木床大小褥成者
波逸提
若比丘作骨牙角鍼筒刳刮成者波逸提
若比丘作尼師檀當應量作是中量者長佛
二搩手廣一搩手半更增廣長各半搩手若過
截竟波逸提
若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛
四搩手廣二搩手截竟過者波逸提



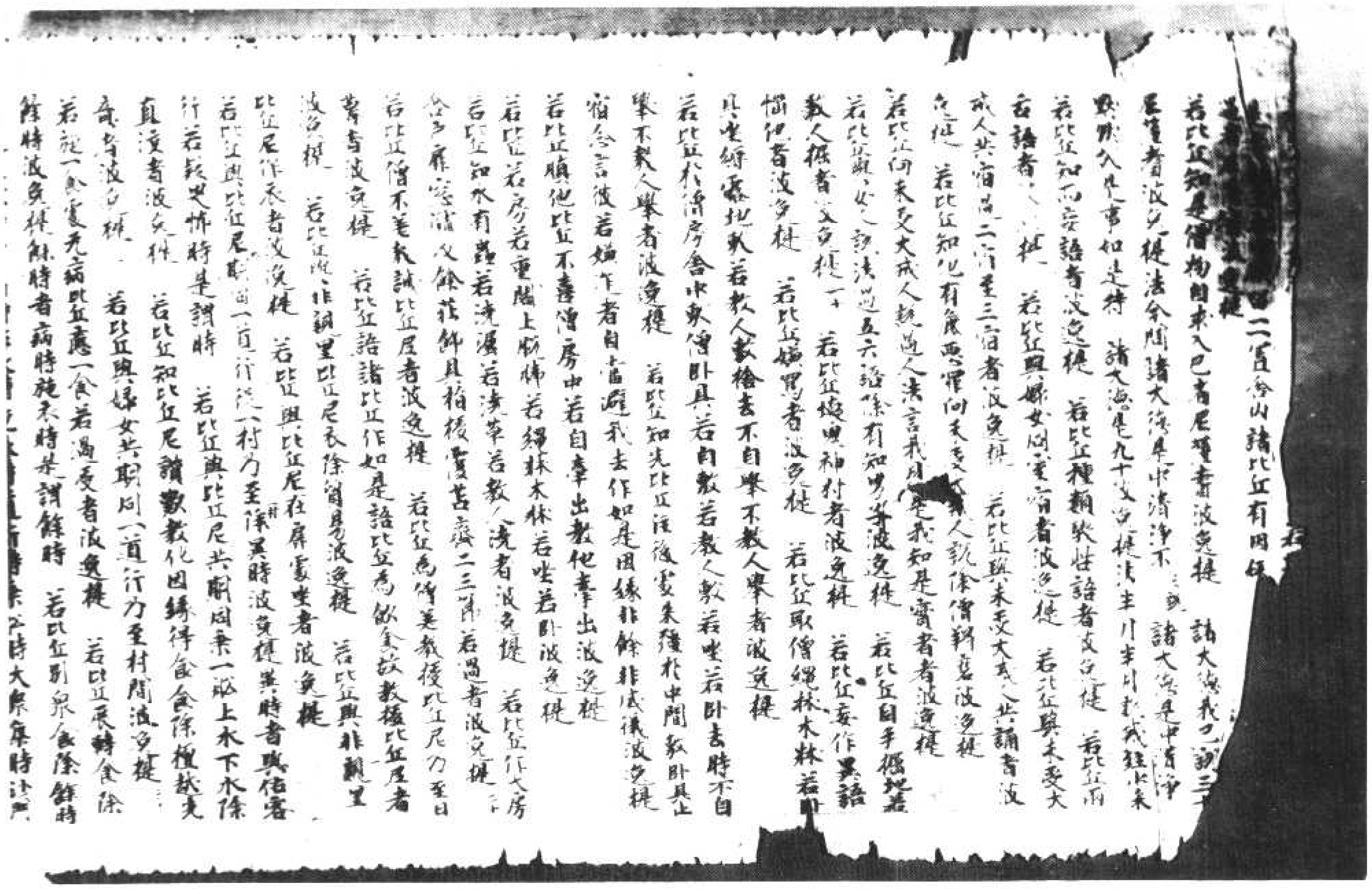
*

[illegible]衣量作是中量者長佛
四搩手廣二搩手截竟過者波逸提
若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長佛
六搩手廣二搩手半截竟過者波逸提
若比丘与如来等量作衣或過量作者波逸提
是中如来衣量者長佛十搩手廣六搩手是
謂如来衣量
諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德
是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨嘿然故是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月戒經
中說
若比丘入村中從非親里比丘尼若无病自手取
食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯
可呵法所不應為我今向大德悔過是法名悔
過法
若比丘至白衣家内食是中有比丘尼指示与某
甲羹与某甲飯比丘應語彼比丘尼如是言大
姊且止須比丘食竟若无一比丘語彼比丘尼
如是言大姊且止須比丘食竟者是比丘應
向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為
我今向諸大德悔過是法名悔過法
若先作學家羯磨若比丘於如是學家先不請
不病自手受食食者是比丘應向餘比丘悔過
言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔

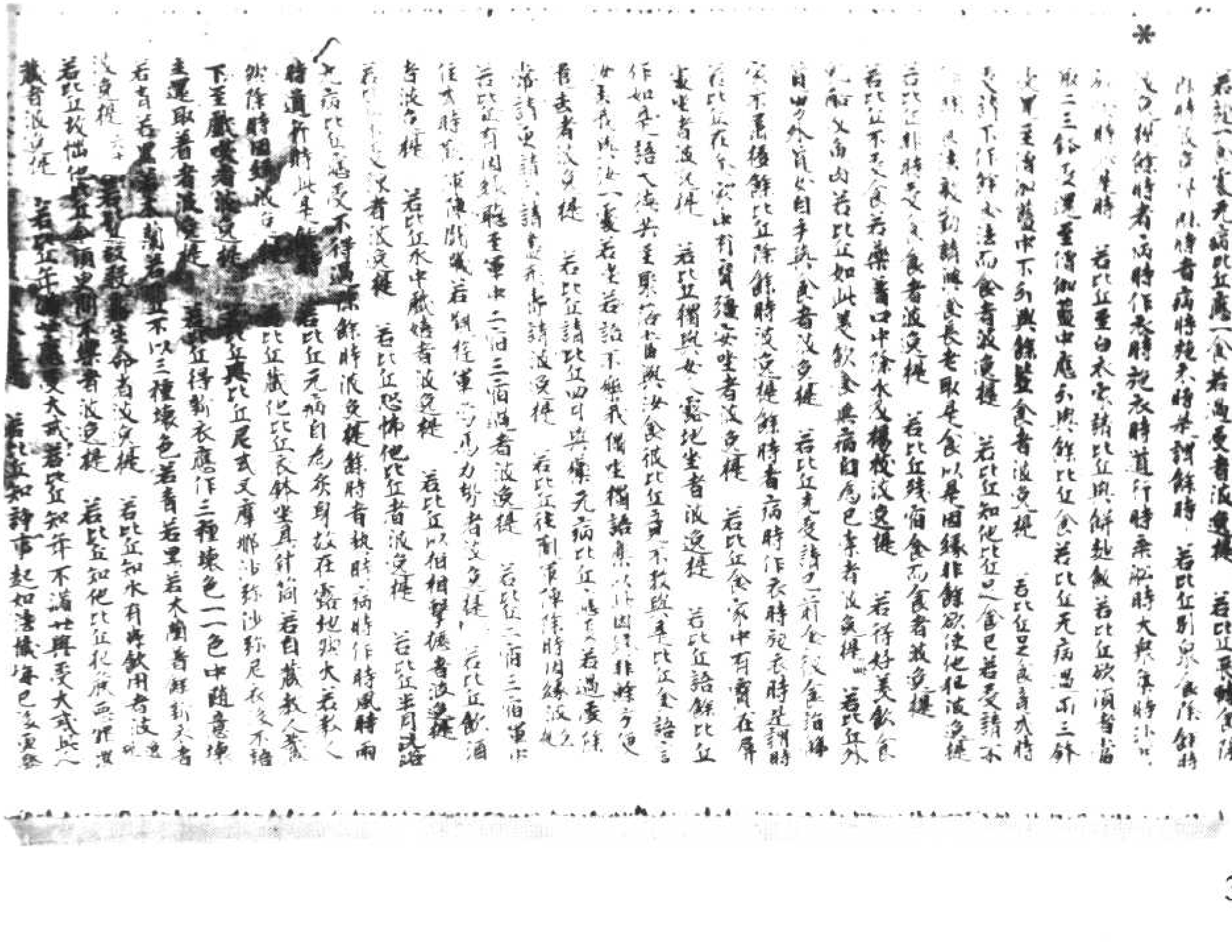


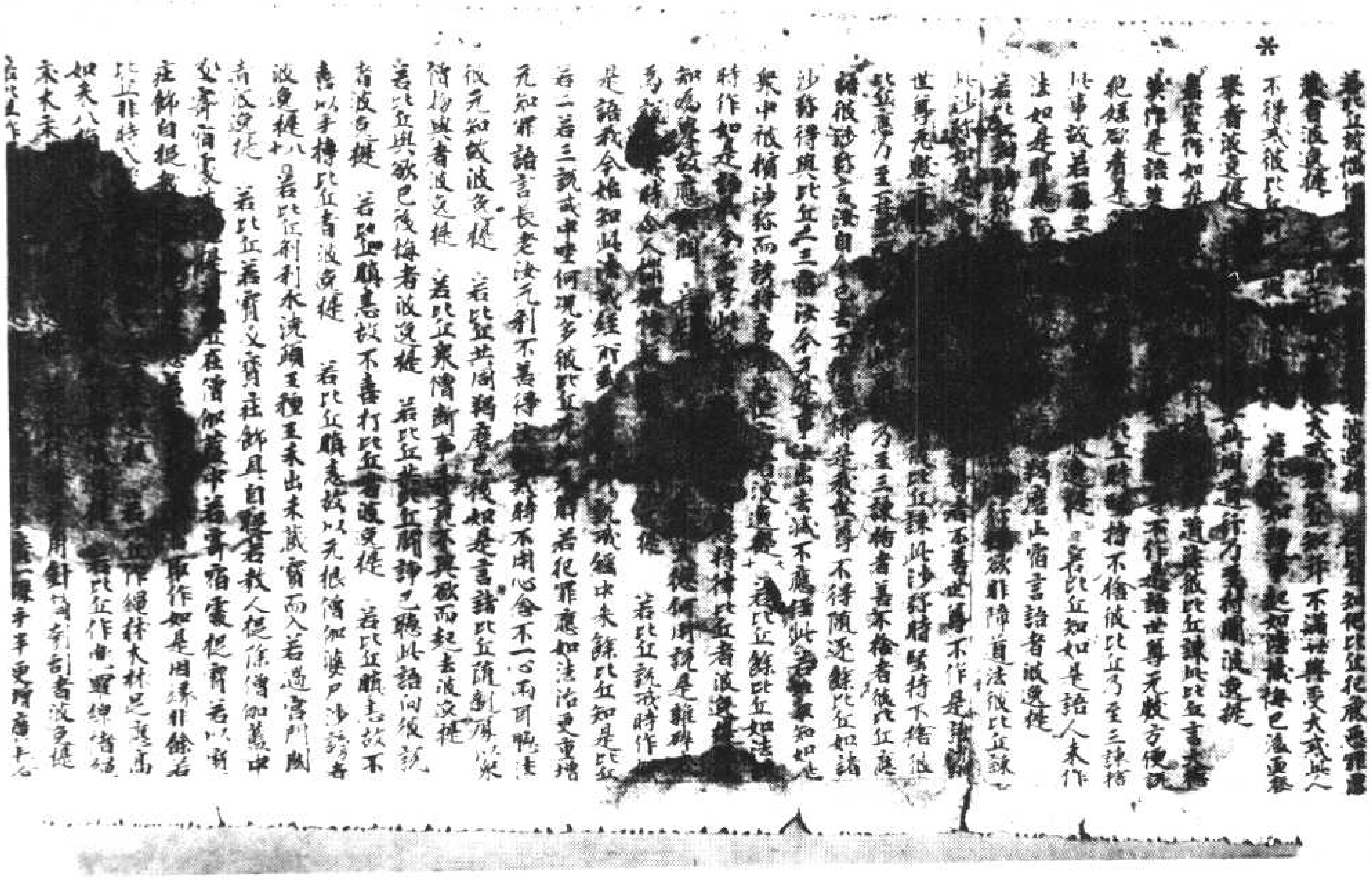
*

姊且止須比丘食竟若无一比丘語彼比丘尼
如是言大姊且止須比丘食竟者是比丘應
向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為
我今向諸大德悔過是法名悔過法
若先作學家羯磨若比丘於如是學家先不請
无病自手受食食者是比丘應向餘比丘悔過
言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔
過是法名悔過法
若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處若比丘在
如是阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍外



北六八一七號（九十六字）四分律比丘戒本





若比丘故惱[illegible]波逸提　若比丘知他比丘犯麁惡罪覆

藏者波逸提　[illegible]不滿廿歲受大戒此人

不得戒彼比丘[illegible]比丘知[illegible]如法懺悔已後更發

舉者波逸提　[illegible]同道行乃至村間波逸提

若比丘作如是語我[illegible]道法彼比丘諫此比丘言大德

莫作是語莫[illegible]不作是語世尊無數方便說

犯婬欲者是[illegible]持不捨彼比丘乃至三諫捨

此事故若再三[illegible]波逸提　若比丘知如是語人未作

法如是邪見而[illegible]共羯磨止宿言語者波逸提

若比丘[illegible]欲非障道法彼比丘諫此

比沙彌[illegible]不善世尊不作是說[illegible]

世尊無數[illegible]比丘諫此沙彌時堅持不捨彼

比丘應乃至三[illegible]乃至三諫捨者善不捨者彼比丘應

語彼沙彌言汝自今已去不[illegible]稱是佛世尊不得隨逐餘比丘如諸

沙彌得與比丘二三宿汝今無是事[illegible]出去滅不應住此若[illegible]知如是

眾中被擯沙彌而誘將畜養[illegible]共宿者波逸提　若比丘餘比丘如法

諫時作如是語我今不學此戒[illegible]持律比丘者波逸提

知[illegible]故應[illegible]何用說是雜碎

為[illegible]時令人惱[illegible]提　若比丘說戒時作

是語我今始知此是戒經所載[illegible]說戒經中來餘比丘知是比丘

若二若三說戒中坐何況多彼比丘[illegible]若犯罪應如法治更重增

無知罪語言長老汝無利不善得[illegible]說戒時不用心念不一心攝耳聽法

彼無知故波逸提　若比丘共同羯磨已後如是言諸比丘隨親厚以眾

僧物與者波逸提　若比丘眾僧斷事未竟不與欲而起去波逸提

若比丘與欲已後悔者波逸提　若比丘共比丘鬪諍已聽此語向彼說

者波逸提　若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提　若比丘瞋恚故不

喜以手搏比丘者波逸提　若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗者

波逸提十八　若比丘刹利水澆頭王種王未出未藏寶而入若過宮門閾

者波逸提　若比丘若寶及寶莊飾具自捉若教人捉除僧伽藍中

及寄宿處[illegible]在僧伽藍中若寄宿處捉寶若以寶

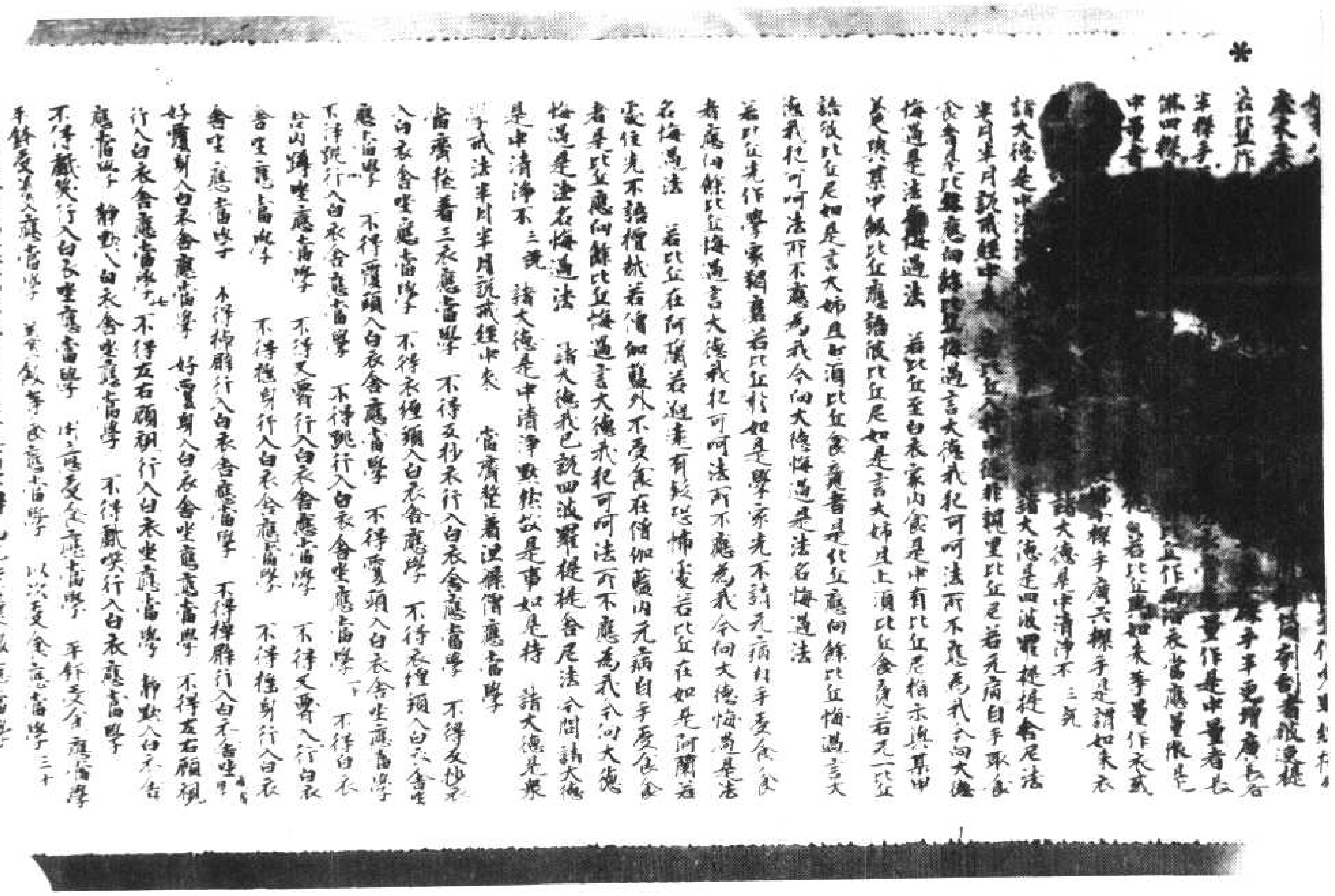
莊飾自捉[illegible]應作如是因緣非餘若

比丘非時入[illegible]作繩牀木牀足應高

如來八指[illegible]若比丘作兜羅綿貯

床木床[illegible]用針筒刳刮者波逸提

若比丘作[illegible]一磔手半更增廣長各



[illegible]

床木床[illegible]筒刳刮者波逸提

若比丘作[illegible]手半更增廣長各

半磔手[illegible]量作是中量者長

滿四磔[illegible]作覆瘡衣當應量作是

中量者[illegible]若比丘與如來等量作衣或

[illegible]磔手廣六磔手是謂如來衣

諸大德是中[illegible]諸大德是中清淨不　三說

半月半月說戒經中[illegible]若比丘入村中從非親里比丘尼若無病自手取食

食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德

悔過是法名悔過法　若比丘至白衣家內食是中有比丘尼指示與某甲

羹與某甲飯比丘應語彼比丘尼如是言大姊且止須比丘食竟若無一比丘

語彼比丘尼如是言大姊且止須比丘食竟者是比丘應向餘比丘悔過言大

德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是法名悔過法

若比丘先作學家羯磨若比丘於如是學家先不請無病自手受食食

者應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是法

名悔過法　若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處若比丘在如是阿蘭若

處住先不語檀越若僧伽藍外不受食在僧伽藍內無病自手受食食

者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德

悔過是法名悔過法　諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸大德

是中清淨不　三說　諸大德是中清淨默然故是事如是持　諸大德是眾

學戒法半月半月說戒經中來　當齊整著涅槃僧應當學

當齊整著三衣應當學　不得反抄衣行入白衣舍應當學　不得反抄衣

入白衣舍坐應當學　不得衣纏頸入白衣舍應當學　不得衣纏頸入白衣舍坐

應當學　不得覆頭入白衣舍應當學　不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍應當學　不得跳行入白衣舍坐應當學十　不得白衣

舍內蹲坐應當學　不得叉腰行入白衣舍應當學　不得叉腰行入白衣

舍坐應當學　不得搖身行入白衣舍應當學　不得搖身行入白衣

舍坐應當學　不得掉臂行入白衣舍應當學　不得掉臂行入白衣舍坐

好覆身入白衣舍應當學　好覆身入白衣舍坐應當學　不得左右顧視

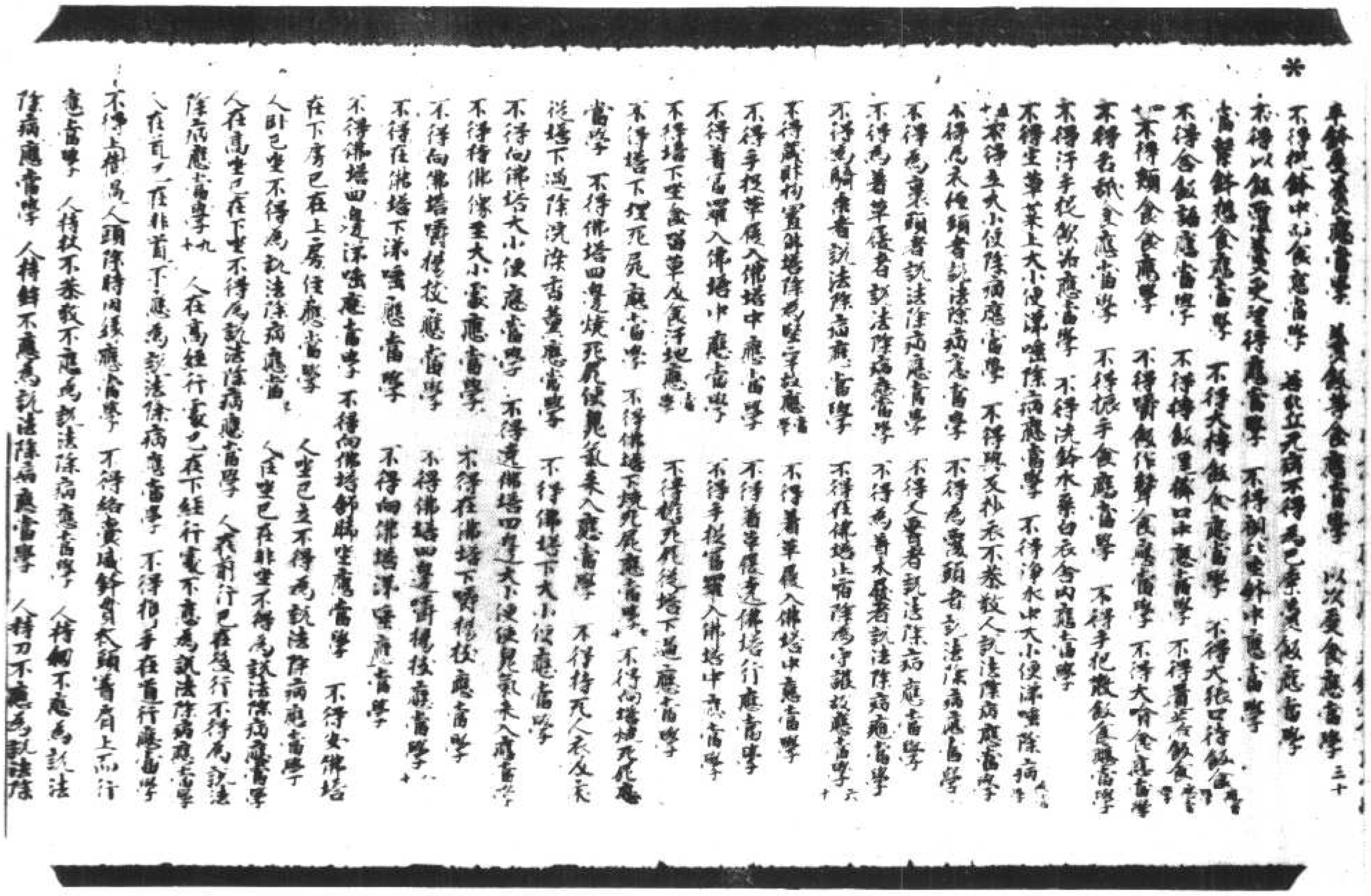
行入白衣舍應當學廿　不得左右顧視行入白衣坐應當學　靜默入白衣舍

應當學　靜默入白衣舍坐應當學　不得戲笑行入白衣應當學

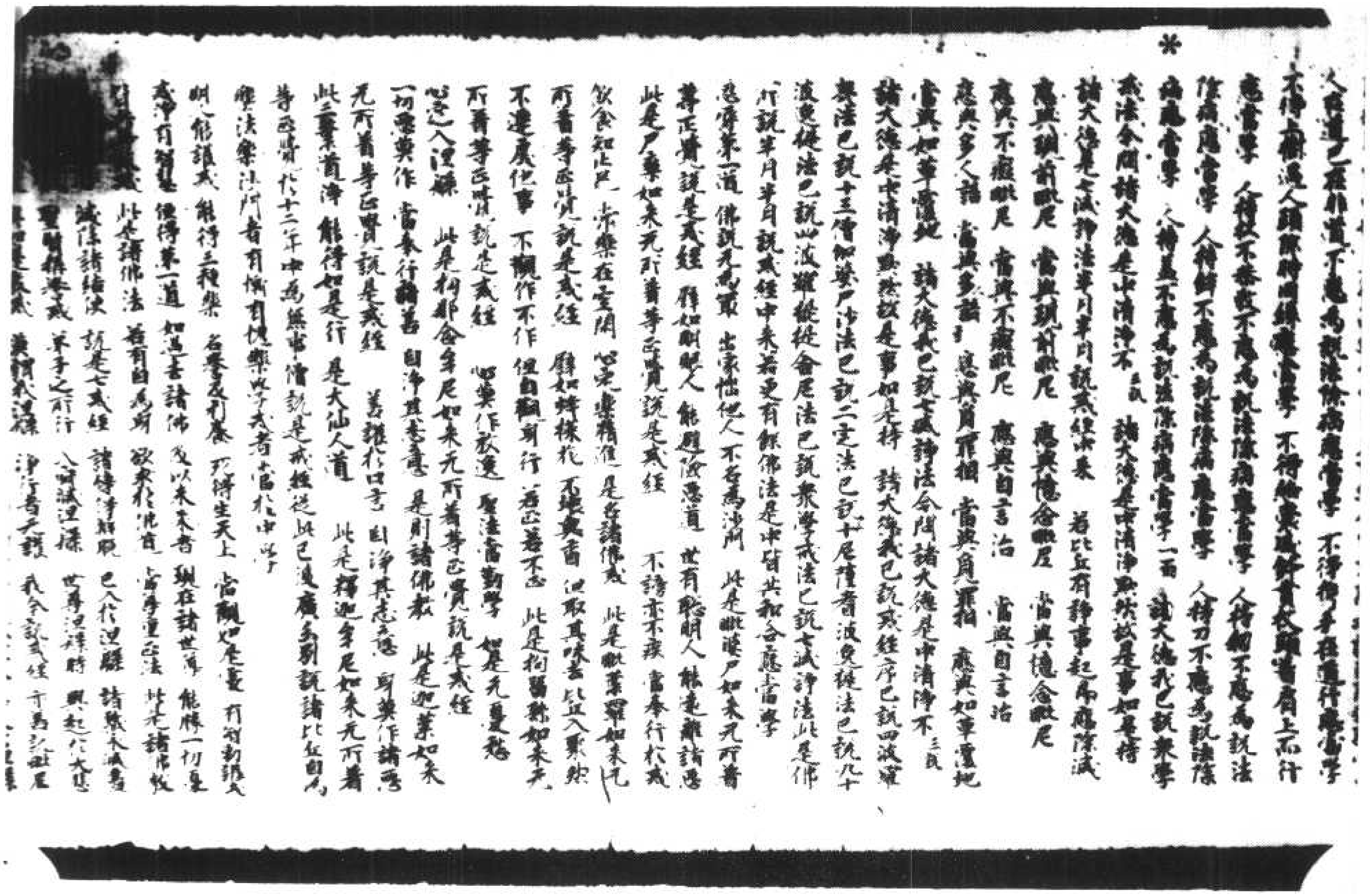
不得戲笑行入白衣坐應當學　用意受食應當學　平鉢受食應當學

平鉢受羹飯應當學　羹飯等食應當學　以次受食應當學三十

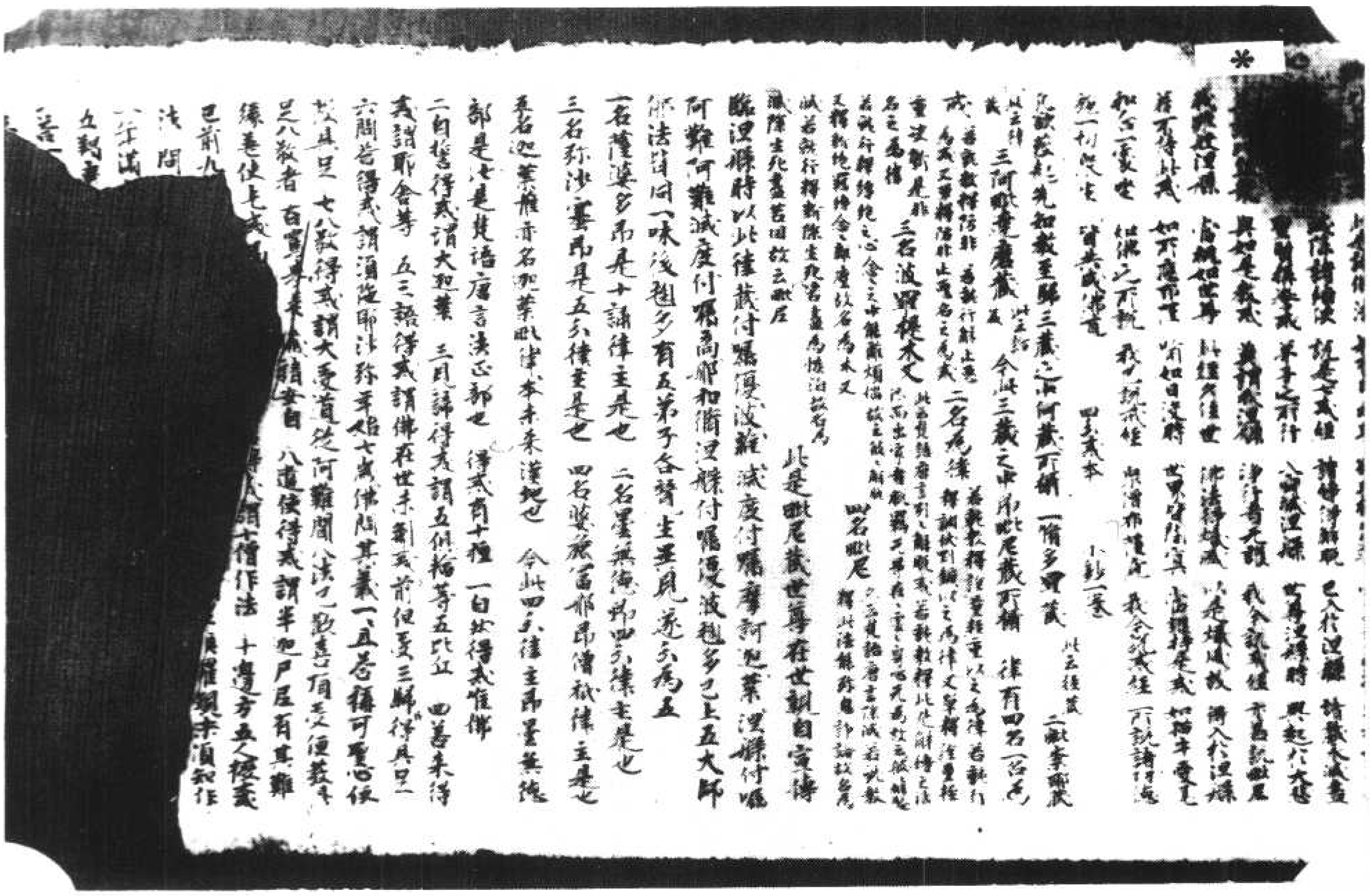
不得挑鉢中而食應當學　若比丘無病不得為己索羹飯應當學



平鉢受羹飯應當學　羹飯等食應當學　以次受食應當學　三十
不得挑鉢中而食應當學　若比丘無病不得為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學　不得視比坐鉢中應當學
當繫鉢想食應當學　不得大摶飯食應當學　不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學　不得摶飯遙擲口中應當學　不得遺落飯食應當學
四十不得頰食食應當學　不得嚼飯作聲食應當學　不得大噏飯食應當學
不得舌舐食應當學　不得振手食應當學　不得手把散飯食應當學
不得污手捉飲器應當學　不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學　不得淨水中大小便涕唾除病應當學
五十不得立大小便除病應當學　不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學　不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學　不得為叉腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學　不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學　不得在佛塔中宿除為守護故應當學　六十
不得藏財物置佛塔中除為堅牢故應當學　不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學　不得著革屣遶佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學　不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食污地應當學　不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學　不得佛塔下燒死屍應當學　不得向塔燒死屍應
當學　不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學　不得持死人衣及床
從塔下過除浣染香熏應當學　不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學　不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學　不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學　不得佛塔四邊嚼楊枝應當學　八十
不得在佛塔下涕唾應當學　不得向佛塔涕唾應當學
不得佛塔四邊涕唾應當學　不得向佛塔舒脚坐應當學　不得安佛塔
在下房己在上房住應當學　人坐己立不得為說法除病應當學
人臥己坐不得為說法除病應當學　人在座己在非座不得為說法除病應當學
人在高坐己在下坐不得為說法除病應當學　人在前行己在後行不得為說法
除病應當學　九十　人在高經行處己在下經行處不得為說法除病應當學
人在道己在非道不應為說法除病應當學　不得攜手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學　不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行
應當學　人持杖不恭敬不應為說法除病應當學　人持劍不應為說法
除病應當學　人持鉾不應為說法除病應當學　人持刀不應為說法除



人在道己在非道不應為說法除病應當學　不得攜手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學　不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行
應當學　人持杖不恭敬不應為說法除病應當學　人持劍不應為說法
除病應當學　人持鉾不應為說法除病應當學　人持刀不應為說法除
病應當學　人持蓋不應為說法除病應當學　一百　諸大德我已說眾學
戒法今問諸大德是中清淨不　三說　諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來　若比丘有諍事起即應除滅
應與現前毗尼　當與現前毗尼　應與憶念毗尼　當與憶念毗尼
應與不癡毗尼　當與不癡毗尼　應與自言治　當與自言治
應與多人語　當與多人語　應與覓罪相　當與覓罪相　應與如草覆地
當與如草覆地　諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不　三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持　諸大德我已說戒經序已說四波羅
夷法已說十三僧伽婆尸沙法已說二定法已說卅尼薩耆波逸提法已說九十
波逸提法已說四波羅提提舍尼法已說眾學戒法已說七滅諍法此是佛
所說半月半月說戒經中來若更有餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道　佛說無為最　出家惱他人　不名為沙門　此是毗婆尸如來無所著
等正覺說是戒經　譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人　能遠離諸惡
此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經　不謗亦不嫉　當奉行於戒
飲食知止足　常樂在空閑　心定樂精進　是名諸佛教　此是毗葉羅如來無
所著等正覺說是戒經　譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚然
不違戾他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正　此是拘留孫如來無
所著等正覺說是戒經　心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁
心定入涅槃　此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教　此是迦葉如來
無所著等正覺說是戒經　善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡
此三業道淨　能得如是行　是大仙人道　此是釋迦牟尼如來無所著
等正覺於十二年中為無事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘自為
樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者當於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上　當觀如是處　有智勤護戒
戒淨有智慧　便得第一道　如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
[illegible]　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道　當尊重正法　此是諸佛教
[illegible]　滅除諸結使　說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
[illegible]　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃　世尊涅槃時　興起於大悲
[illegible]如是教誡　莫謂我涅槃　淨行者無護　我今說戒經　亦善說毗尼



[illegible]除諸結使　說是七戒經　請佛淨解脫　已入於涅槃　諸數亦滅盡

[illegible]實相無量義　畢事之所作　入解涅槃　世尊涅槃時　興起八大塔

[illegible]如是教戒　無補無漏　淨行者无識　我今說戒經　亦為說毗尼

我般涅槃　當如世尊　於經久住世　佛法得熾盛　以是熾盛故　得入於涅槃

若不持此戒　如所應布薩　喻如日沒時　世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾

和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經　衆僧布薩竟　我今說戒經　所說諸功德

施一切衆生　皆共成佛道　四分戒本　一卷

凡欲發起先知教主歸三藏之中何藏所攝　一脩多羅藏（此云經藏）　二毗奈耶藏

（此云律）藏　三阿毗達磨藏（此云論）藏　今此三藏之中是毗尼藏所攝　律有四名（四名）

戒（若就教釋防非　若就行解止惡）（名戒又要釋防非止惡名之為戒）　二名尼律（若就教釋詮量輕重以之為律　若就行釋[illegible]以之為律　又要釋詮量輕）

重決斷是非名之為律　三名波羅提木叉（此云[illegible]　若就教釋[illegible]　若就行釋[illegible]　又要釋[illegible]名為木叉）

四名毗尼（此云滅　[illegible]）

滅若就行釋斷除生死苦盡為滅[illegible]

滅除生死苦因故云毗尼　此是毗尼藏世尊在世親自宣講

臨涅槃時以此律藏付囑優波離　滅度付囑摩訶迦葉　涅槃付囑

阿難　阿難滅度付囑商那和脩　涅槃付囑優波毱多　已上五大師

此法猶同一味　後毱多有五弟子　各贊生異見　遂分為五

一名薩婆多部　是十誦律主是也　二名曇無德部　四分律主是也

三名彌沙塞部　是五分律主是也　四名婆麤富羅部　僧祇律主是也

五名迦葉遺　亦名迦葉毗律　本未來漢地也　今此四分律主部　曇無德

部是　此是梵語　唐言法正部也　得戒有十種　一自然得戒　唯佛

二自誓得戒　謂大迦葉　三見諦得戒　謂五俱輪等五比丘　四善來得

戒　謂耶舍等　五三語得戒　謂佛在世未制戒前　但受三歸　得具足　一

六問答得戒　謂須陀耶沙彌　年始七歲　佛問其義　一一皆答　稱可聖心　便

成具足　七八敬得戒　謂大愛道　從阿難聞八法　頂受　便發[illegible]

足八敬者　百歲[illegible]　八遣使得戒　謂半迦尸尼　有其難

緣[illegible]　十人[illegible]僧作法　十邊方五人授戒

[illegible]

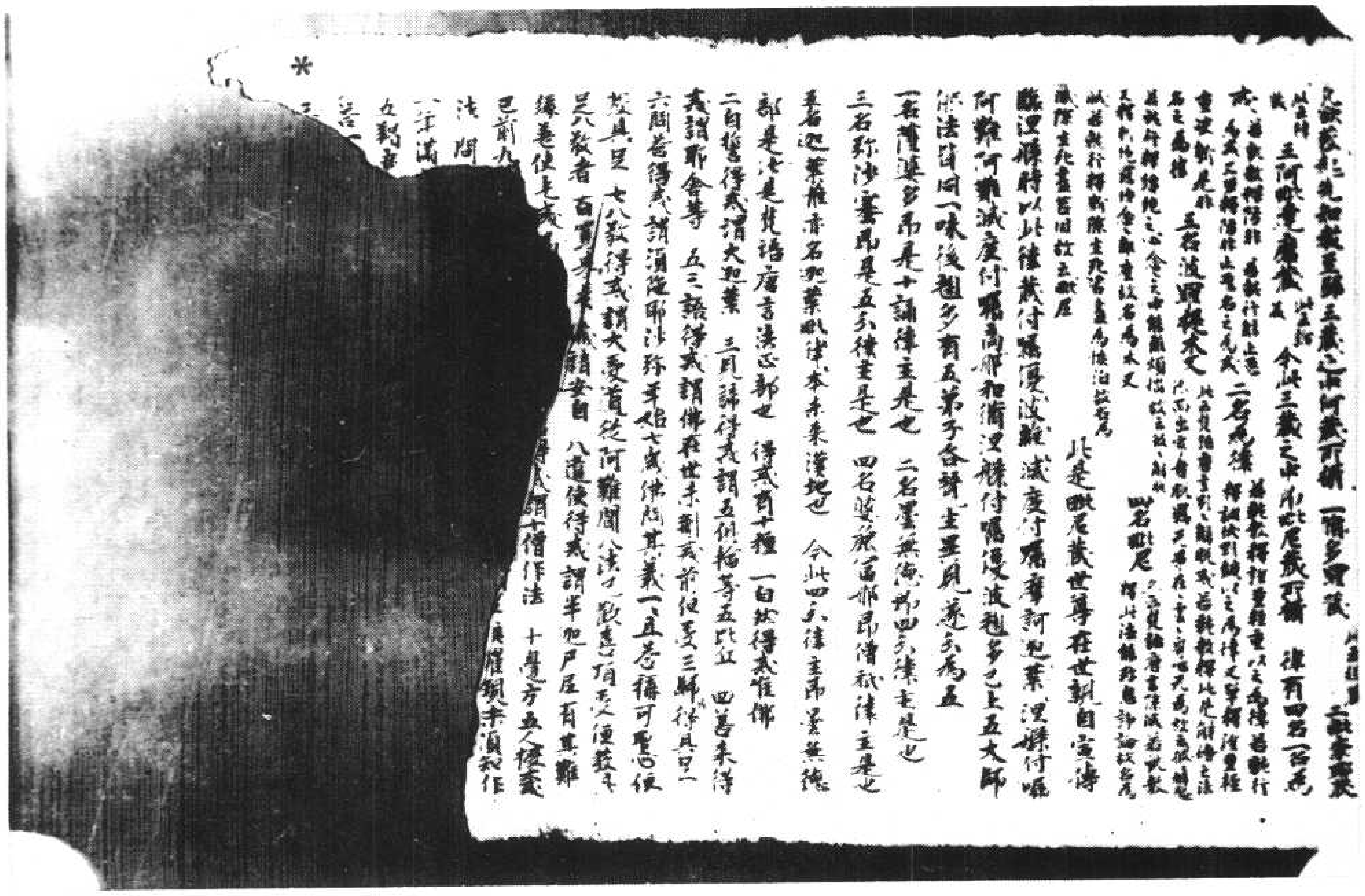
已前九[illegible]

法聞[illegible]

八年滿[illegible]

五剎[illegible]

善一[illegible]



凡欲發起先知教主歸三藏之中何藏所攝　一脩多羅藏（此云經藏）　二毗奈耶藏

（此云律）藏　三阿毗達磨藏（此云論）藏　今此三藏之中是毗尼藏所攝　律有四名（四名）

戒（若就教釋防非　若就行解止惡）（名戒又要釋防非止惡名之為戒）　二名尼律（若就教釋詮量輕重以之為律　若就行釋[illegible]以之為律　又要釋詮量輕）

重決斷是非名之為律　三名波羅提木叉（此云[illegible]）

四名毗尼（此云滅　[illegible]）

滅若就行釋斷除生死苦盡為滅[illegible]

滅除生死苦因故云毗尼　此是毗尼藏世尊在世親自宣講

臨涅槃時以此律藏付囑優波離　滅度付囑摩訶迦葉　涅槃付囑

阿難　阿難滅度付囑商那和脩　涅槃付囑優波毱多　已上五大師

此法猶同一味　後毱多有五弟子　各贊生異見　遂分為五

一名薩婆多部　是十誦律主是也　二名曇無德部　四分律主是也

三名彌沙塞部　是五分律主是也　四名婆麤富羅部　僧祇律主是也

五名迦葉遺　亦名迦葉毗律　本未來漢地也　今此四分律主部　曇無德

部是　此是梵語　唐言法正部也　得戒有十種　一自然得戒　唯佛

二自誓得戒　謂大迦葉　三見諦得戒　謂五俱輪等五比丘　四善來得

戒　謂耶舍等　五三語得戒　謂佛在世未制戒前　但受三歸　得具足　一

六問答得戒　謂須陀耶沙彌　年始七歲　佛問其義　一一皆答　稱可聖心　便

成具足　七八敬得戒　謂大愛道　從阿難聞八法　頂受　便發[illegible]

足八敬者　百歲[illegible]　八遣使得戒　謂半迦尸尼　有其難

緣[illegible]　十人[illegible]僧作法　十邊方五人授戒

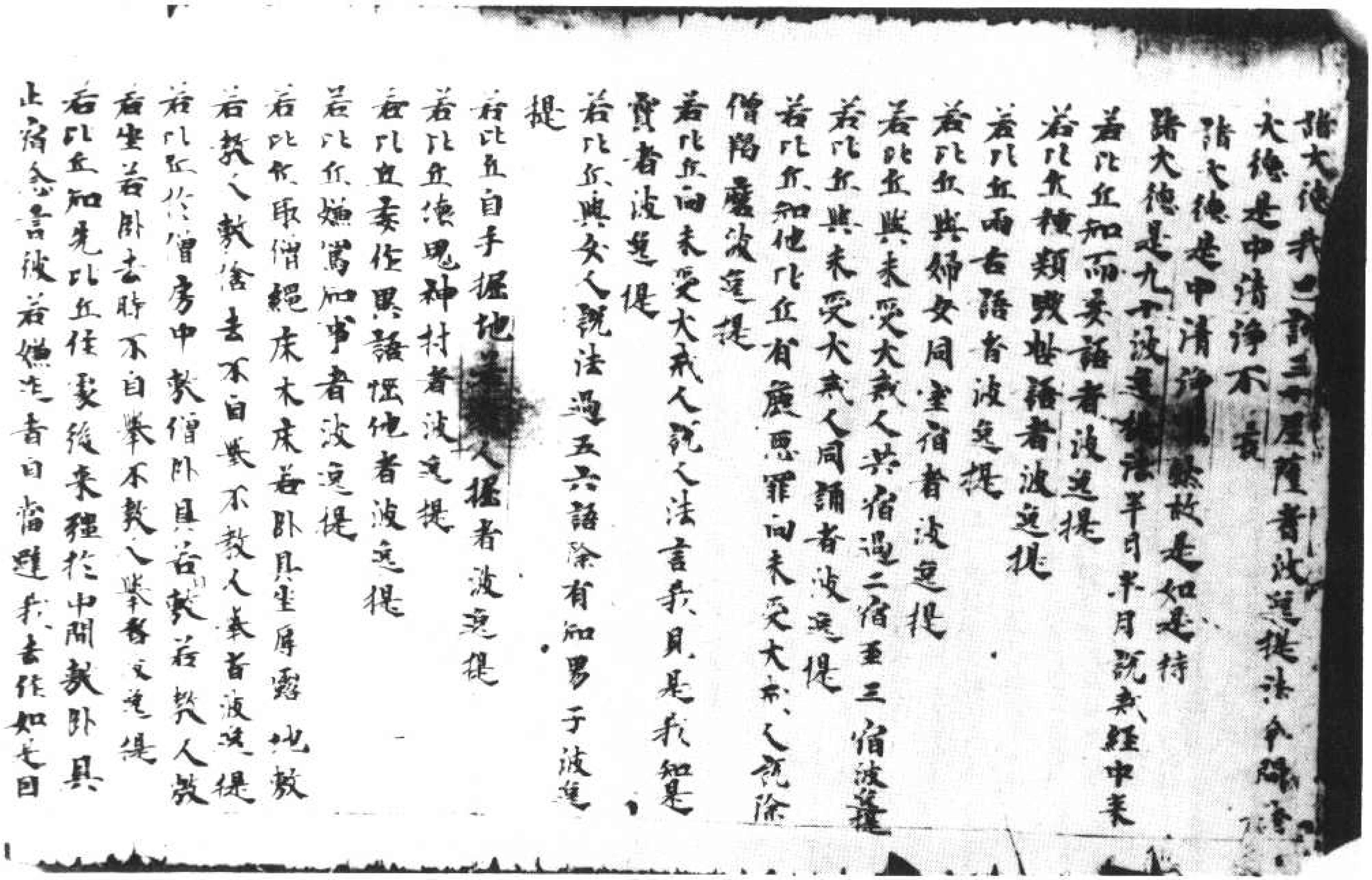
已前九[illegible]

法聞[illegible]

八年滿[illegible]

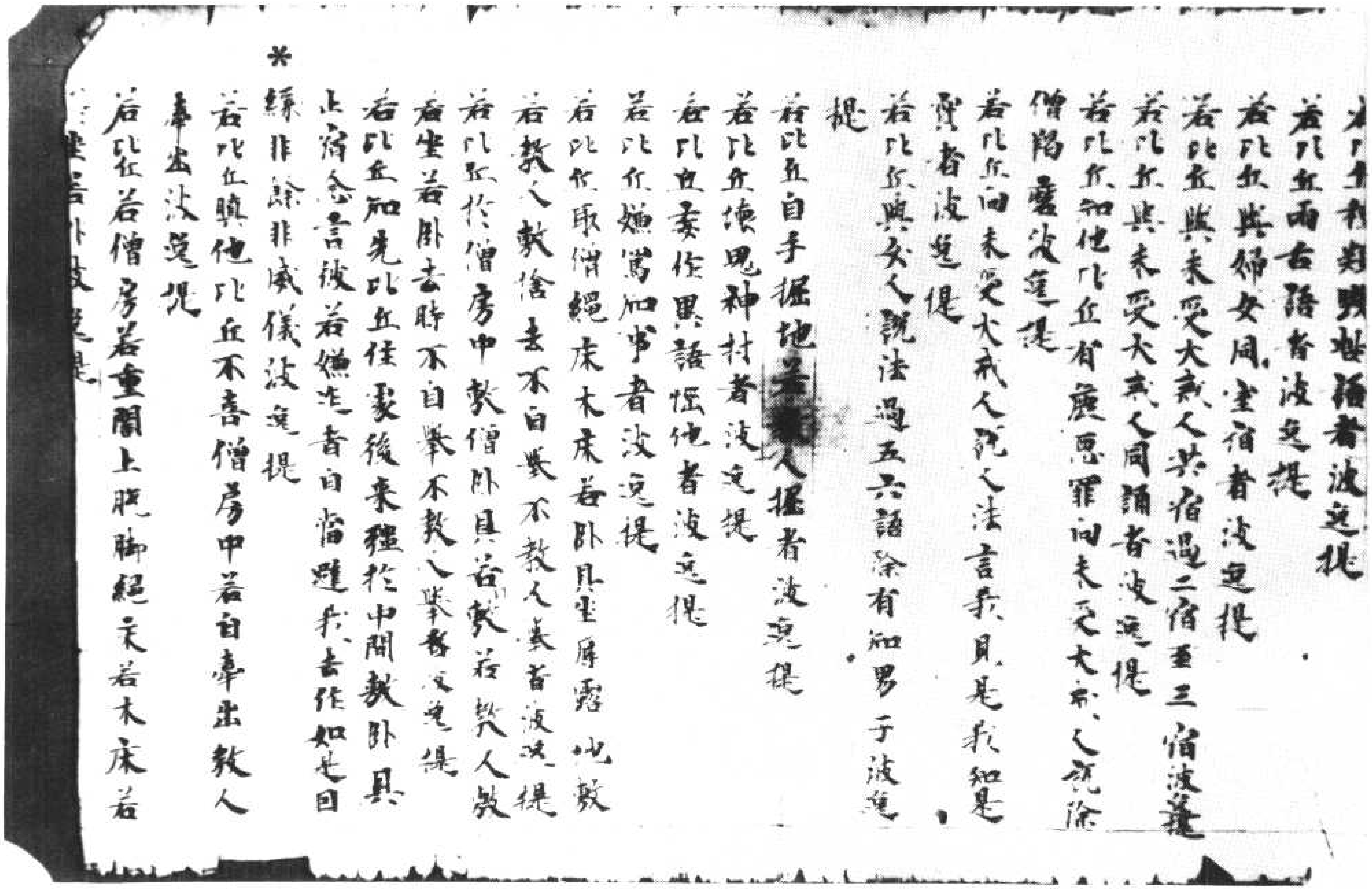
五剎[illegible]

善一[illegible]

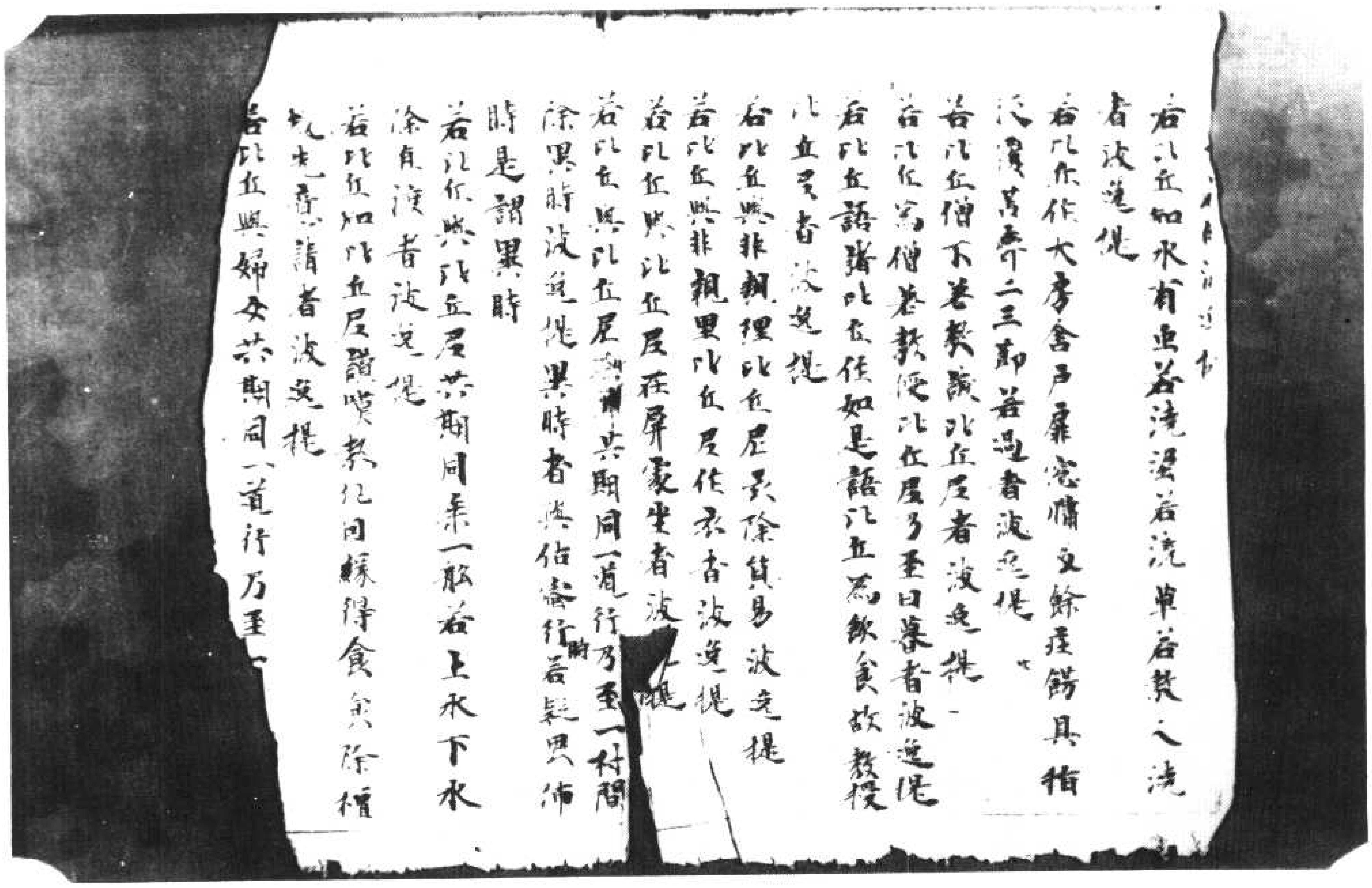


諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸
大德是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘知而妄語者波逸提
若比丘種類毀訾語者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提
若比丘與婦女同室宿者波逸提
若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿波逸提
若比丘與未受大戒人同誦者波逸提
若比丘知他比丘有麁惡罪向未受大戒人說除
僧羯磨波逸提
若比丘向未受大戒人說人法言我見是我知是
實者波逸提
若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸
提
若比丘自手掘地若教人掘者波逸提
若比丘壞鬼神村者波逸提
若比丘妄作異語惱他者波逸提
若比丘嫌罵知事者波逸提
若比丘取僧繩床木床若臥具坐褥露地敷
若教人敷捨去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘於僧房中敷僧臥具若自敷若教人敷
若坐若臥去時不自舉不教人舉者波逸提
若比丘知先比丘住處後來強於中間敷臥具
止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因

北六八七二號（夜十七）四分律比丘戒本



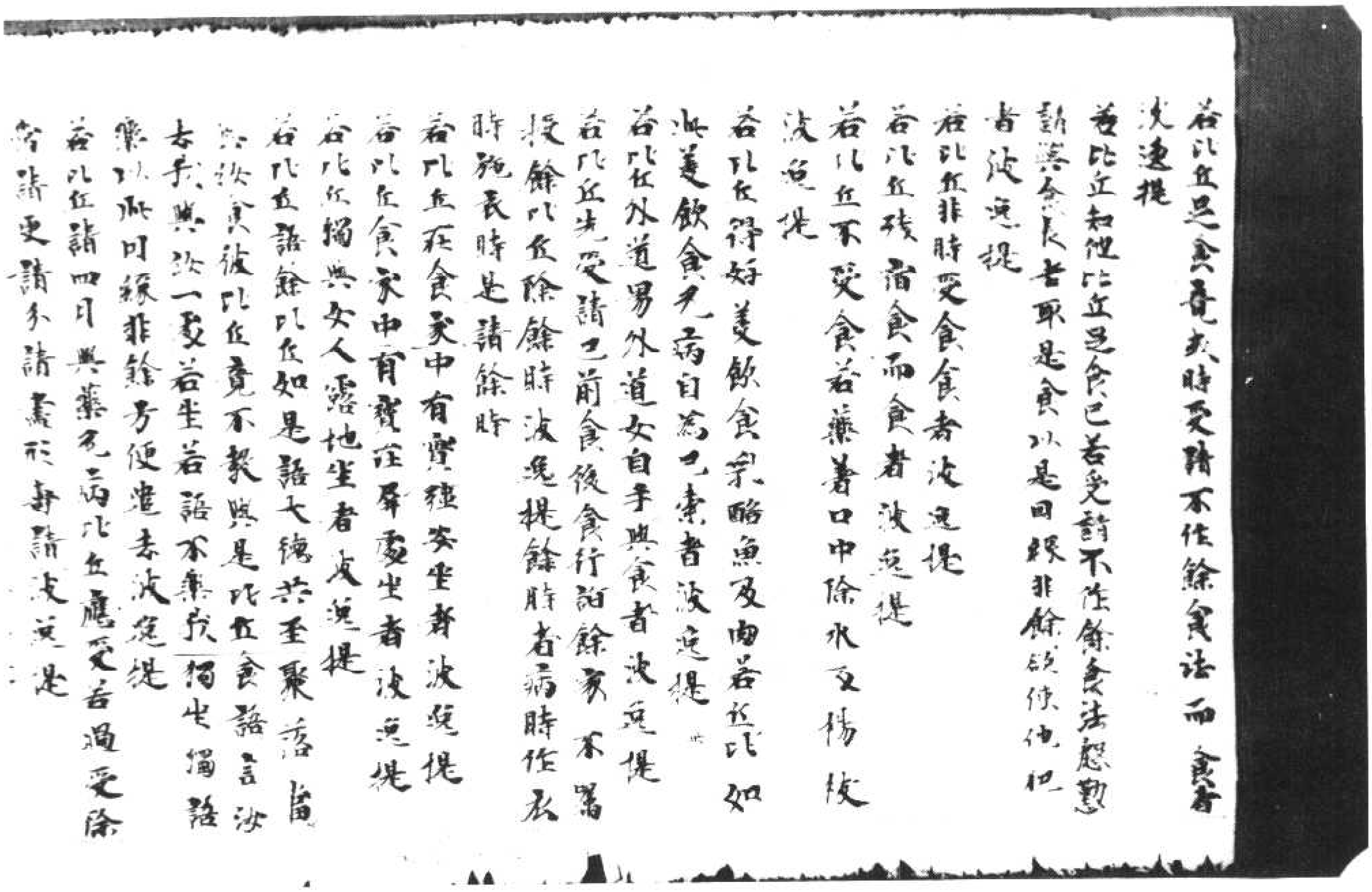
若比丘種類毀訾語者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提
若比丘與婦女同室宿者波逸提
若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿波逸提
若比丘與未受大戒人同誦者波逸提
若比丘知他比丘有麁惡罪向未受大戒人說除
僧羯磨波逸提
若比丘向未受大戒人說人法言我見是我知是
實者波逸提
若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸
提
若比丘自手掘地若教人掘者波逸提
若比丘壞鬼神村者波逸提
若比丘妄作異語惱他者波逸提
若比丘嫌罵知事者波逸提
若比丘取僧繩床木床若臥具坐褥露地敷
若教人敷捨去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘於僧房中敷僧臥具若自敷若教人敷
若坐若臥去時不自舉不教人舉者波逸提
若比丘知先比丘住處後來強於中間敷臥具
止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因
*
緣非餘非威儀波逸提
若比丘瞋他比丘不喜僧房中若自牽出教人
牽出波逸提
若比丘若僧房若重閣上脫腳繩床若木床若
坐若臥波逸提



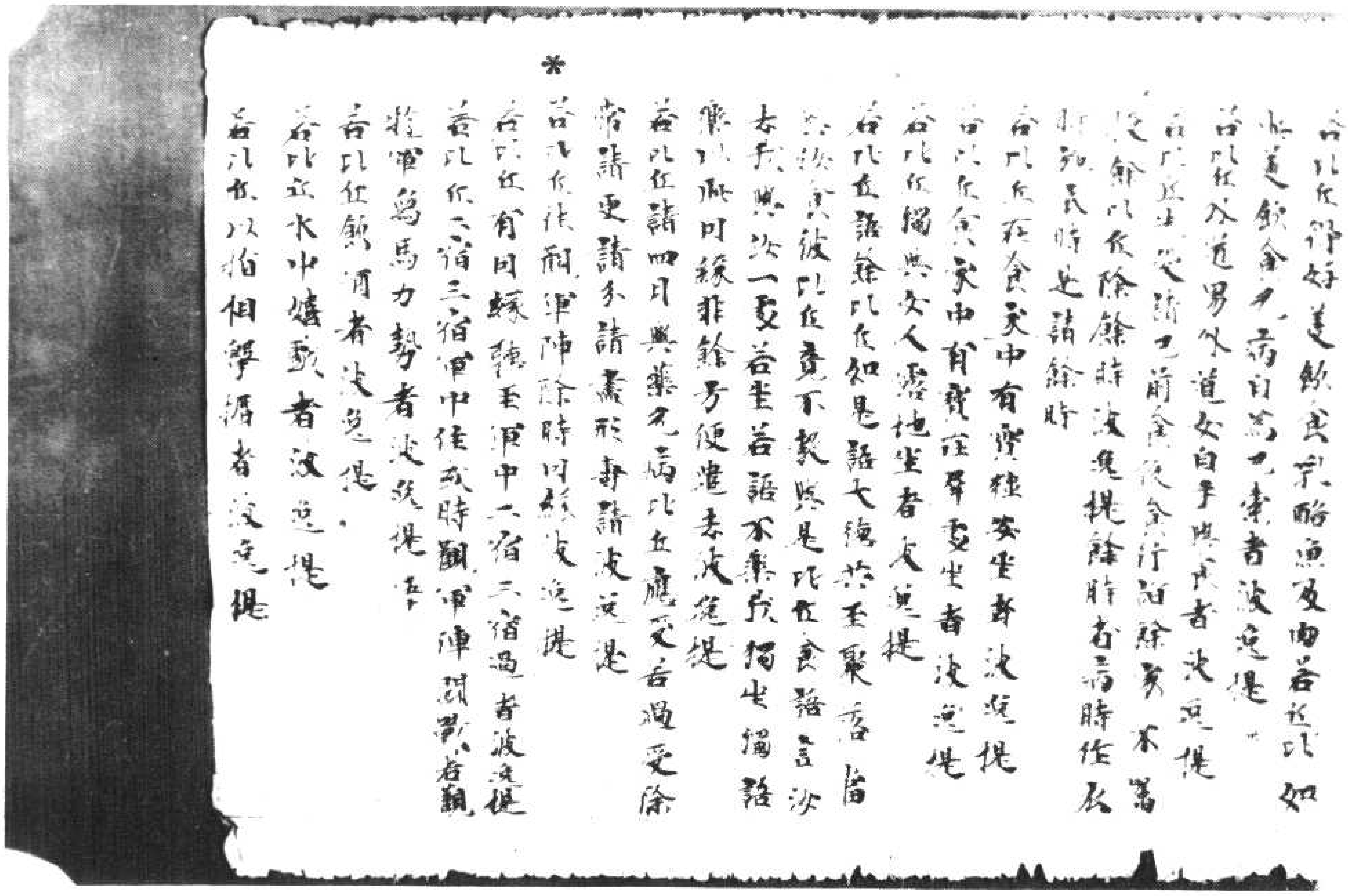
若比丘知水有虫若澆泥若澆草若教人澆
者波逸提
若比丘作大房舍戶扉窗牖及餘莊飾具指
授覆苫齊二三節若過者波逸提 七
若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提
若比丘為僧差教誡比丘尼乃至日暮者波逸提 一
若比丘語諸比丘作如是語比丘為飲食故教授
比丘尼者波逸提
若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提
若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提
若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提
若比丘與比丘尼共期同一道行乃至一村間
除異時波逸提異時者與估客行時若疑畏怖
時是謂異時
若比丘與比丘尼共期同乘一船若上水下水
除直渡者波逸提
若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得食食除檀
越先有意請者波逸提
若比丘與婦女共期同一道行乃至一

北六八七三號（夜四十四）四分律比丘戒本

▼北六八七四號（光五十七）四分律比丘戒本



若比丘足食竟或時受請不作餘食法而食者
波逸提
若比丘知他比丘足食已若受請不作餘食法慇懃
請與食長者取是食以是因緣非餘欲使他犯
者波逸提
若比丘非時受食食者波逸提
若比丘殘宿食而食者波逸提
若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝
波逸提
若比丘得好美飲食乳酪魚及肉若比丘如
此美飲食無病自為己索者波逸提
若比丘外道男外道女自手與食者波逸提
若比丘先受請已前食後食行詣餘家不囑
授餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣
時施衣時是謂餘時
若比丘在食家中有寶強安坐者波逸提
若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘獨與女人露地坐者波逸提
若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當
與汝食彼比丘竟不教與是比丘食語言汝
去我與汝一處若坐若語不樂我獨坐獨語
樂以此因緣非餘方便遣去波逸提
若比丘請四月與藥無病比丘應受若過受除
常請更請分請盡形壽請波逸提



[illegible]

若比丘得好美飲食乳酪魚及肉若比丘如

此美飲食无病自為己索者波逸提

若比丘外道男外道女自手與食者波逸提

若比丘先受請已前食後食行詣餘家不囑

授餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣

時施衣時是謂餘時

若比丘在食家中有寶強安坐者波逸提

若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提

若比丘獨與女人露地坐者波逸提

若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當

與汝食彼比丘竟不教與是比丘食語言汝

去我與汝一處若坐若語不樂我獨坐獨語

樂以此因緣非餘方便遣去者波逸提

若比丘請四月與藥无病比丘應受若過受除

常請更請分請盡形壽請者波逸提

*

若比丘往觀軍陣除時因緣者波逸提

若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波逸提

若比丘在二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬪戰若觀

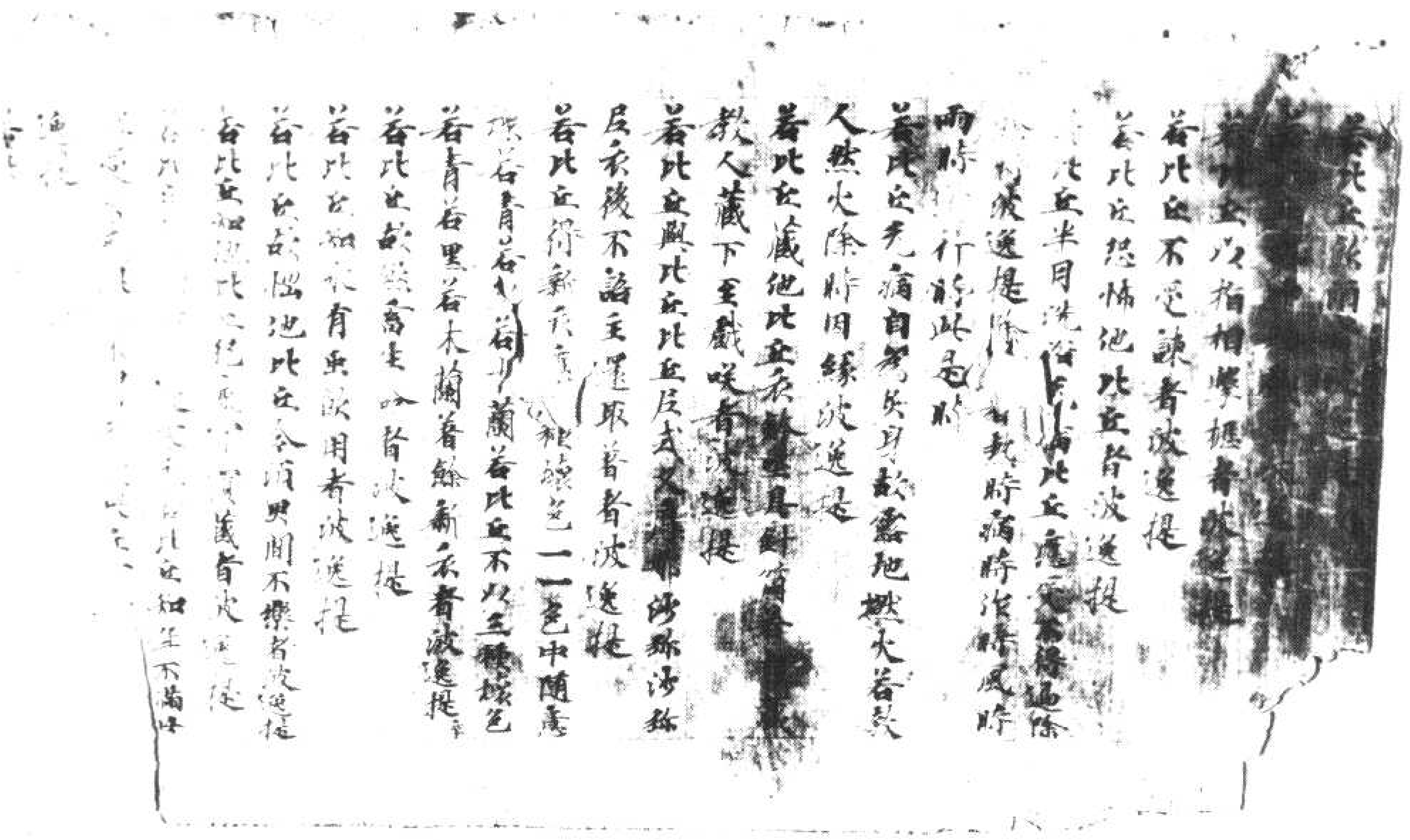
遊軍象馬力勢者波逸提 五十

若比丘飲酒者波逸提

若比丘水中嬉戲者波逸提

若比丘以指相擊攊者波逸提

▼北六八七五號（位十二）四分律比丘戒本



若比丘[illegible]

若比丘以指相擊攊者波逸提

若比丘不受諫者波逸提

若比丘恐怖他比丘者波逸提

若比丘半月洗浴[illegible]比丘應[illegible]過除

餘時波逸提餘時者熱時病時作時風時

雨時遠行時此是時

若比丘无病自為炙身故露地然火若教

人然火除時因緣波逸提

若比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒若自藏若

教人藏下至戲咲者波逸提

若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌

尼衣後不語主還取着者波逸提

若比丘得新衣當三種壞色一一色中隨意

壞若青若黑若木蘭若比丘不以三種壞色

若青若黑若木蘭着餘新衣者波逸提 六十

若比丘故殺畜生命者波逸提

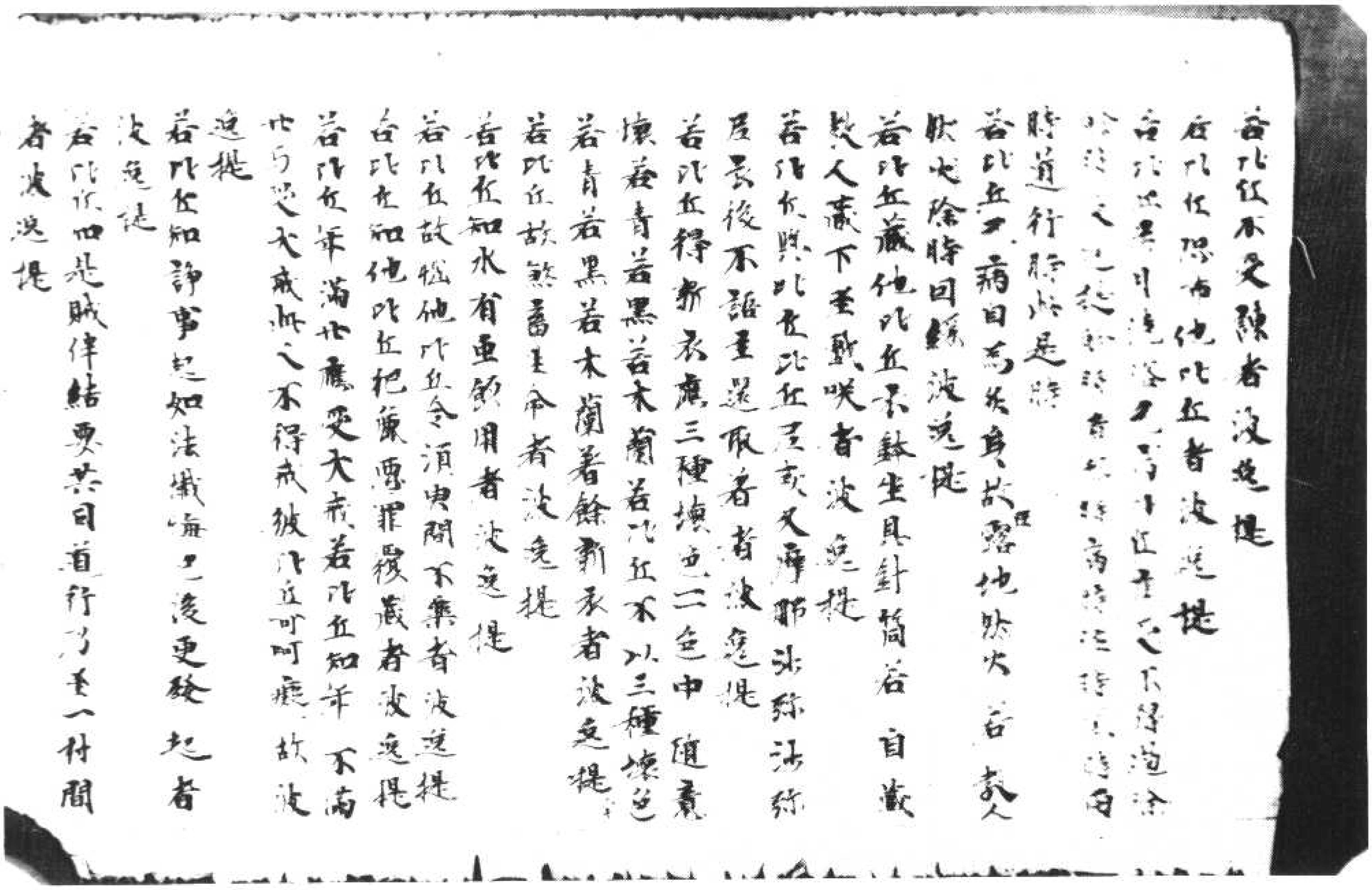
若比丘知水有虫飲用者波逸提

若比丘故惱他比丘乃至少時不樂者波逸提

若比丘知他比丘有麤罪覆藏者波逸提

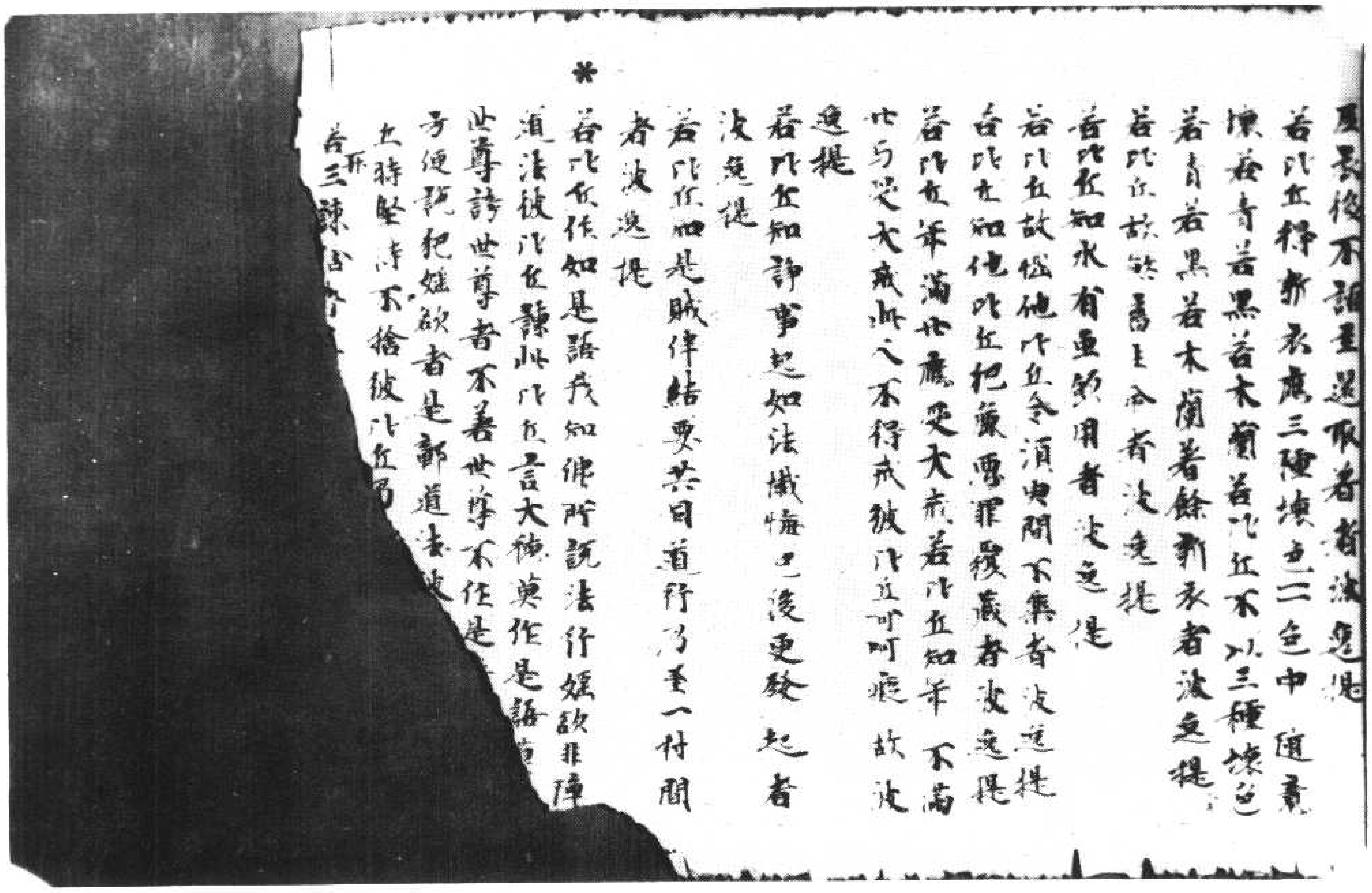
若比丘[illegible]知年不滿廿

[illegible]



若比丘不受諫者波逸提
若比丘恐怖他比丘者波逸提
若比丘半月洗浴不病比丘應受不得過除
餘時餘時者熱時病時作時風時雨時
時道行時此是時
若比丘無病為炙身故露地然火若教人
然除時因緣波逸提
若比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒若自藏
教人藏下至戲咲者波逸提
若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌
尼衣後不語主還取者者波逸提
若比丘得新衣應三種壞色一一色中隨意
壞若青若黑若木蘭若比丘不以三種壞色
若青若黑若木蘭著餘新衣者波逸提
若比丘故煞畜生命者波逸提
若比丘知水有虫飲用者波逸提
若比丘故惱他比丘令須臾間不樂者波逸提
若比丘知他比丘犯麤惡罪覆藏者波逸提
若比丘年滿廿應受大戒若比丘知年不滿
廿与受大戒此人不得戒彼比丘可呵癡故波
逸提
若比丘知諍事已如法懺悔已後更發起者
波逸提
若比丘知是賊伴結要共同道行乃至一村間
者波逸提

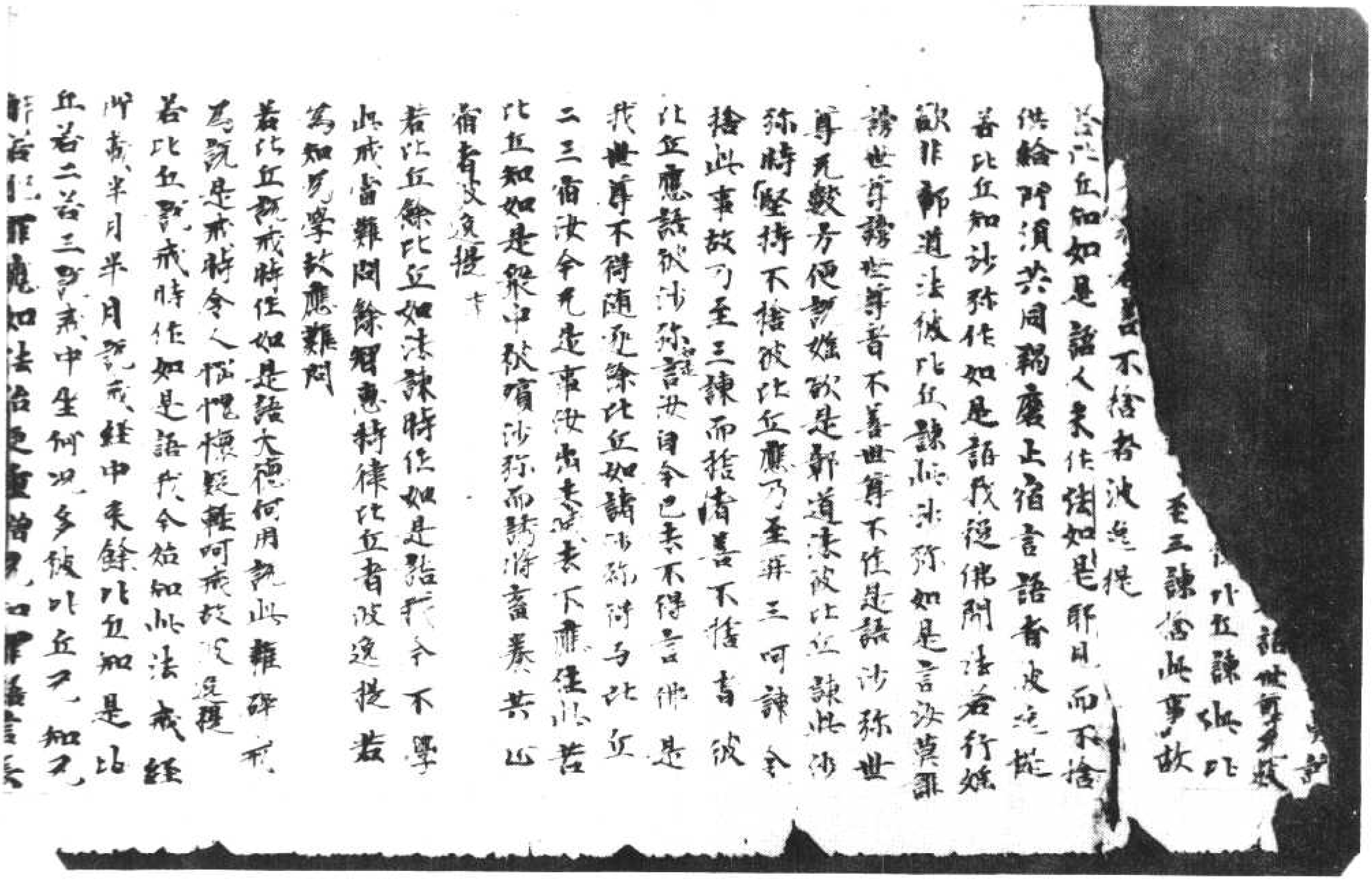
北六八七六六號（光四十三）四分比丘戒本



尼衣後不語主還取者者波逸提
若比丘得新衣應三種壞色一一色中隨意
壞若青若黑若木蘭若比丘不以三種壞色
若青若黑若木蘭著餘新衣者波逸提
若比丘故煞畜生命者波逸提
若比丘知水有虫飲用者波逸提
若比丘故惱他比丘令須臾間不樂者波逸提
若比丘知他比丘犯麤惡罪覆藏者波逸提
若比丘年滿廿應受大戒若比丘知年不滿
廿与受大戒此人不得戒彼比丘可呵癡故波
逸提
若比丘知諍事已如法懺悔已後更發起者
波逸提
若比丘知是賊伴結要共同道行乃至一村間
者波逸提

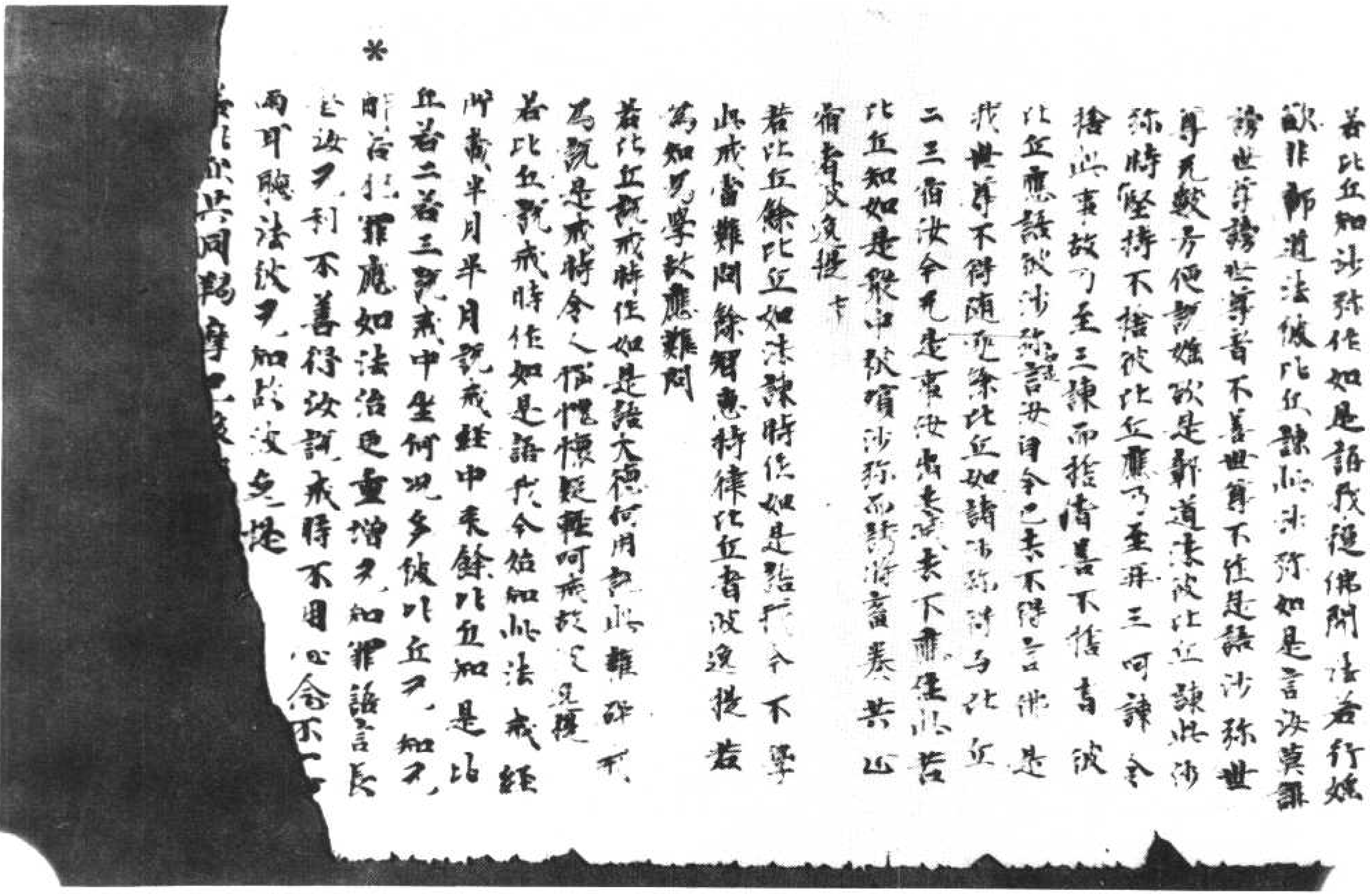
*

若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障
道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫
世尊謗世尊者不善世尊不作是
方便說犯婬欲者是鄣道法彼
大持堅持不捨彼比丘當
若比丘三諫捨

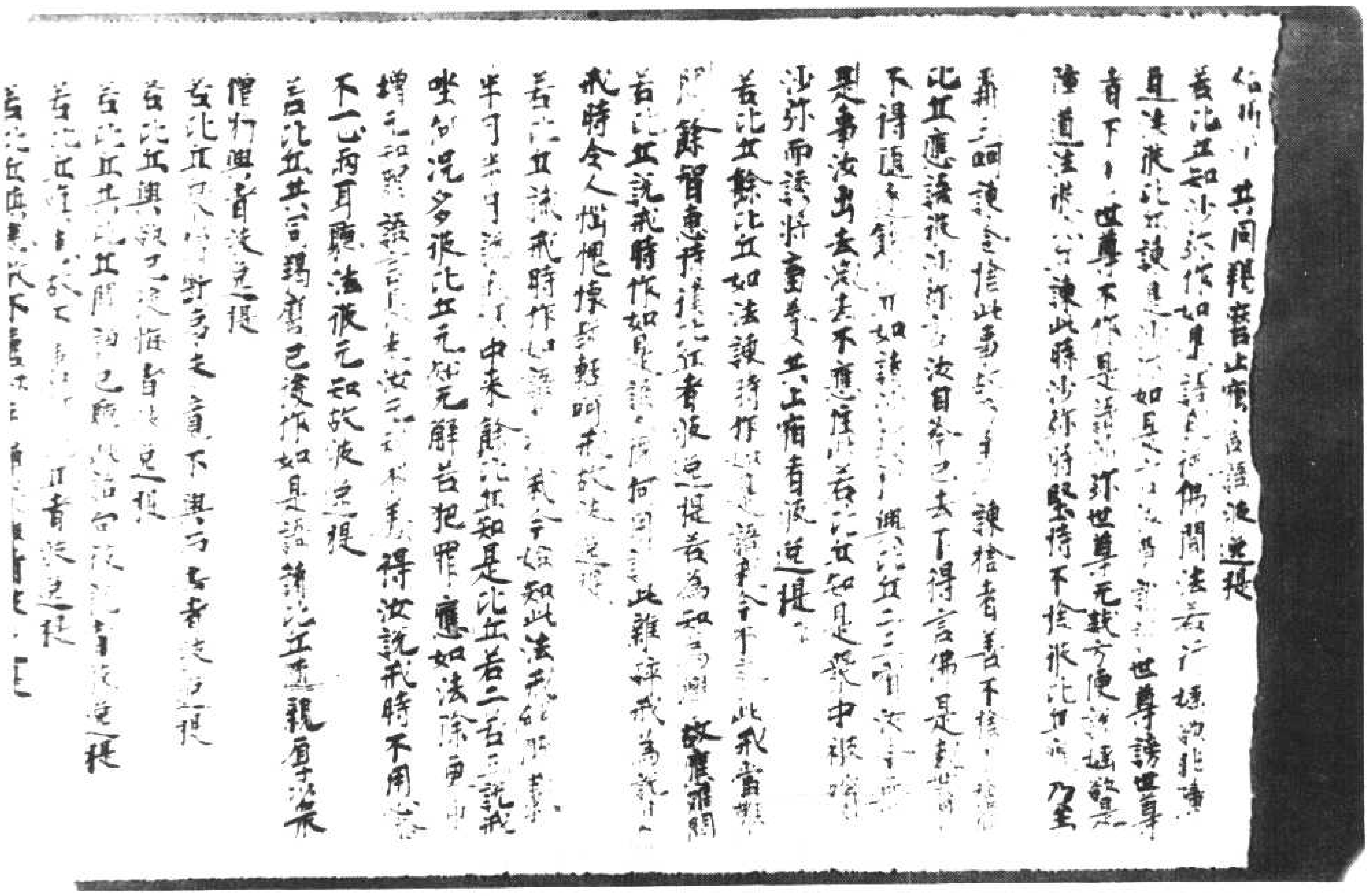


說
語世尊无數
比丘諫此比
至三諫捨此事故
者善不捨者波逸提
若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨
供給所須共同羯磨止宿言語者波逸提
若比丘知沙彌作如是語我從佛聞法若行婬
欲非鄣道法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫誹
謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙彌世
尊无數方便說婬欲是鄣道法彼比丘諫此沙
彌時堅持不捨彼比丘應乃至三呵諫令
捨此事故乃至三諫而捨者善不捨者彼
比丘應語彼沙彌言汝自今已去不得言佛是
我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得與比丘
二三宿汝今无是事汝出去滅去不應住此若
比丘知如是衆中被擯沙彌而誘將畜養共止
宿者波逸提 七
若比丘餘比丘如法諫時作如是語我今不學
此戒當難問餘智慧持律比丘者波逸提若
為知為學故應難問
若比丘說戒時作如是語大德何用說此雜碎戒
為說是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提
若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒經
半月半月說戒經中來餘比丘知是比
丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘无知无
解若犯罪應如法治更重增无知罪語言長

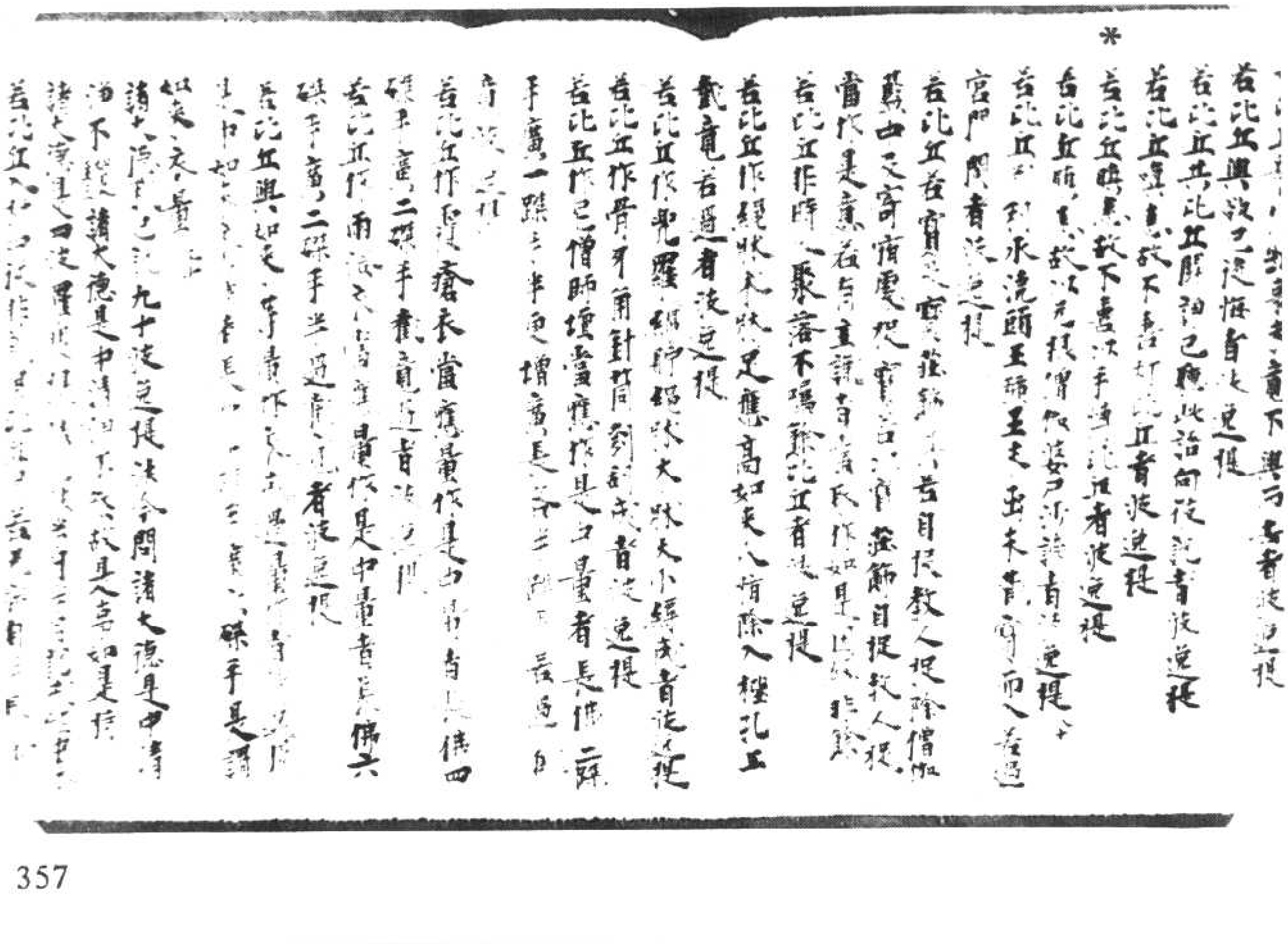
北六八七七號（珍八十六）四分律比丘戒本

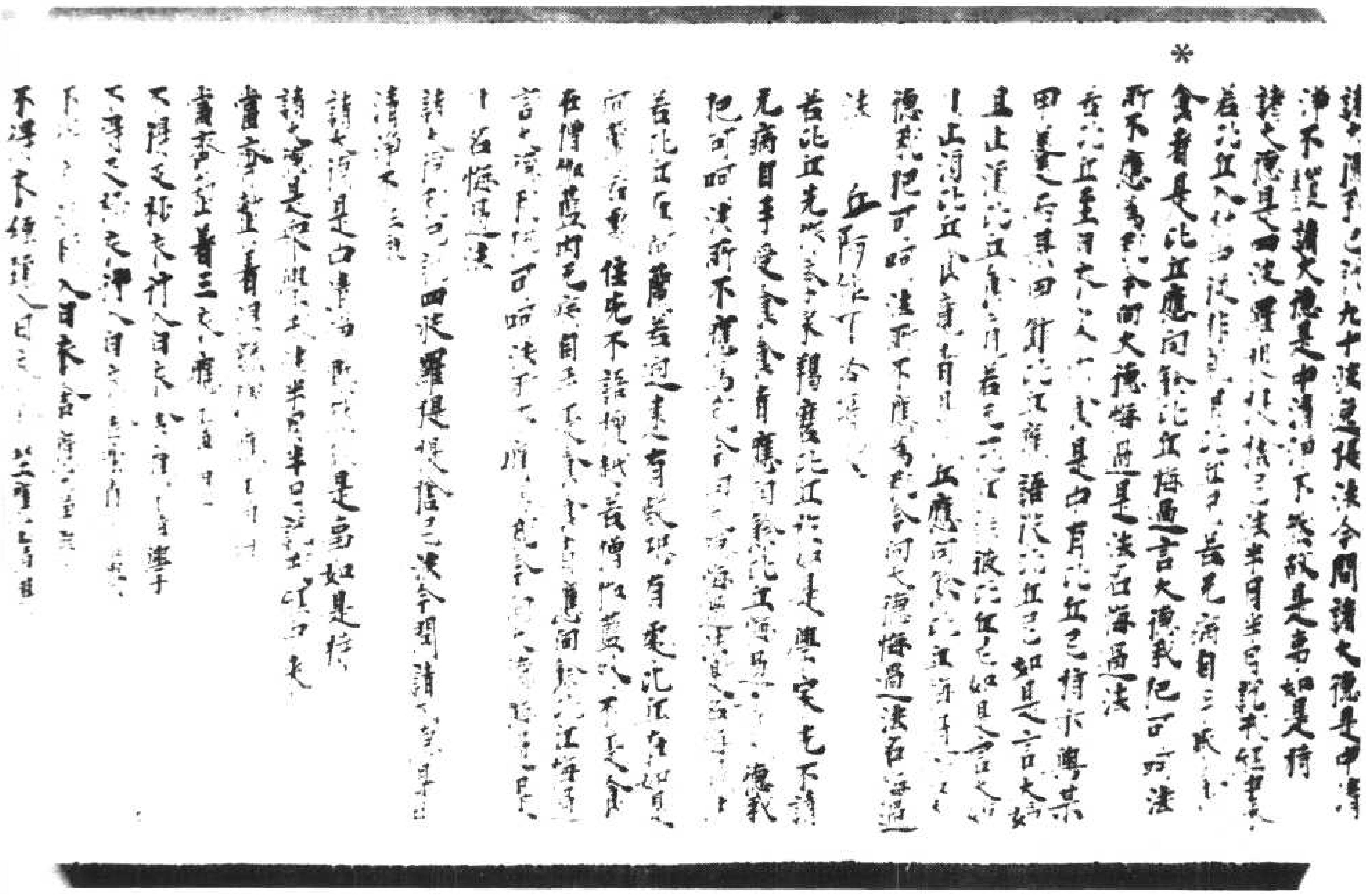


若比丘知沙彌作如是語我從佛聞法若行婬
欲非鄣道法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫誹
謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙彌世
尊无數方便說婬欲是鄣道法彼比丘諫此沙
彌時堅持不捨彼比丘應乃至三呵諫令
捨此事故乃至三諫而捨者善不捨者彼
比丘應語彼沙彌言汝自今已去不得言佛是
我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得與比丘
二三宿汝今无是事汝出去滅去不應住此若
比丘知如是衆中被擯沙彌而誘將畜養共止
宿者波逸提 七
若比丘餘比丘如法諫時作如是語我今不學
此戒當難問餘智慧持律比丘者波逸提若
為知為學故應難問
若比丘說戒時作如是語大德何用說此雜碎戒
為說是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提
若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒經
半月半月說戒經中來餘比丘知是比
丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘无知无
*
解若犯罪應如法治更重增无知罪語言長
老汝无利不善得汝說戒時不用心念不一
兩耳聽法彼无知故波逸提
若比丘共同羯磨已後



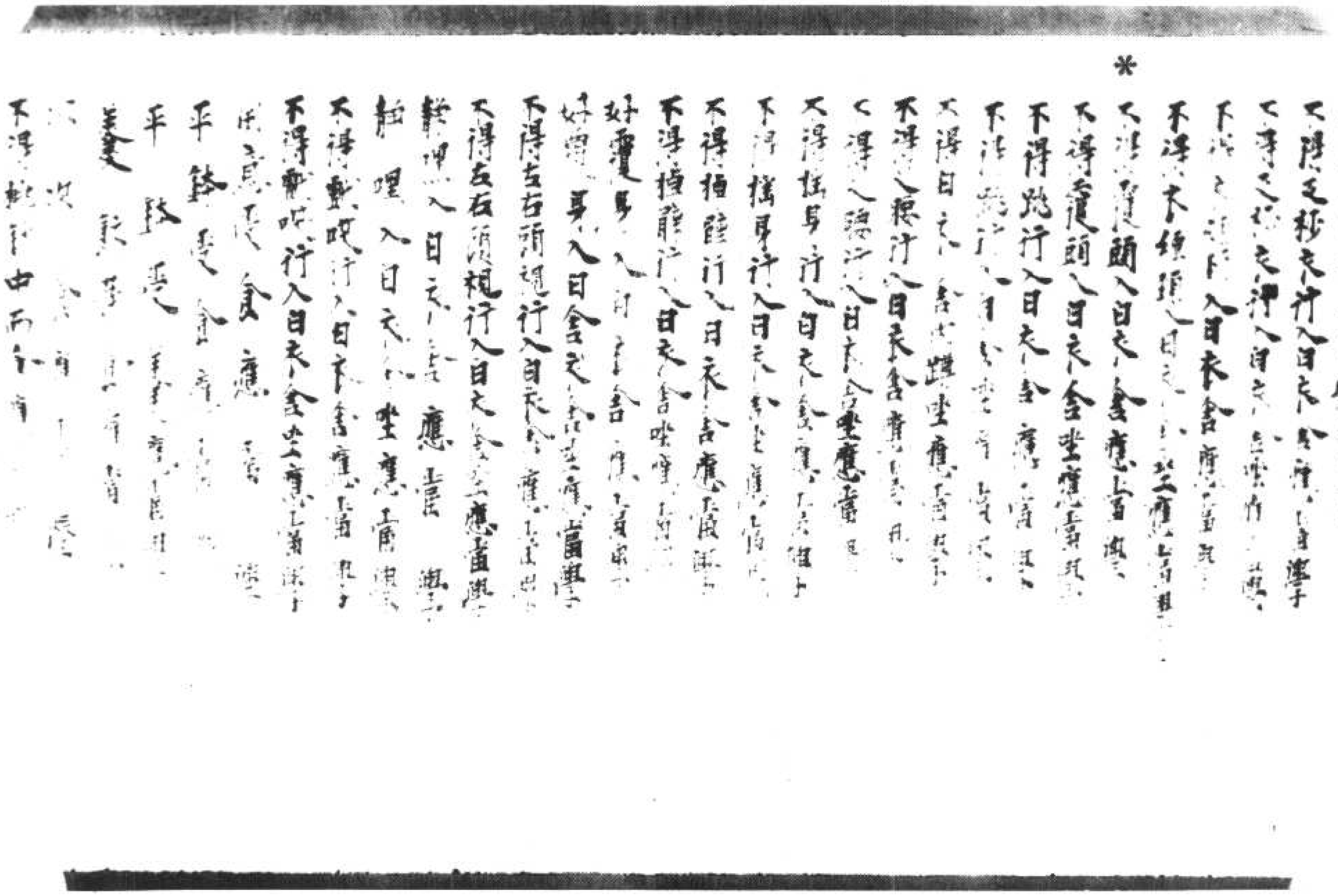
北六八七八號（陽十八）四分律比丘戒本





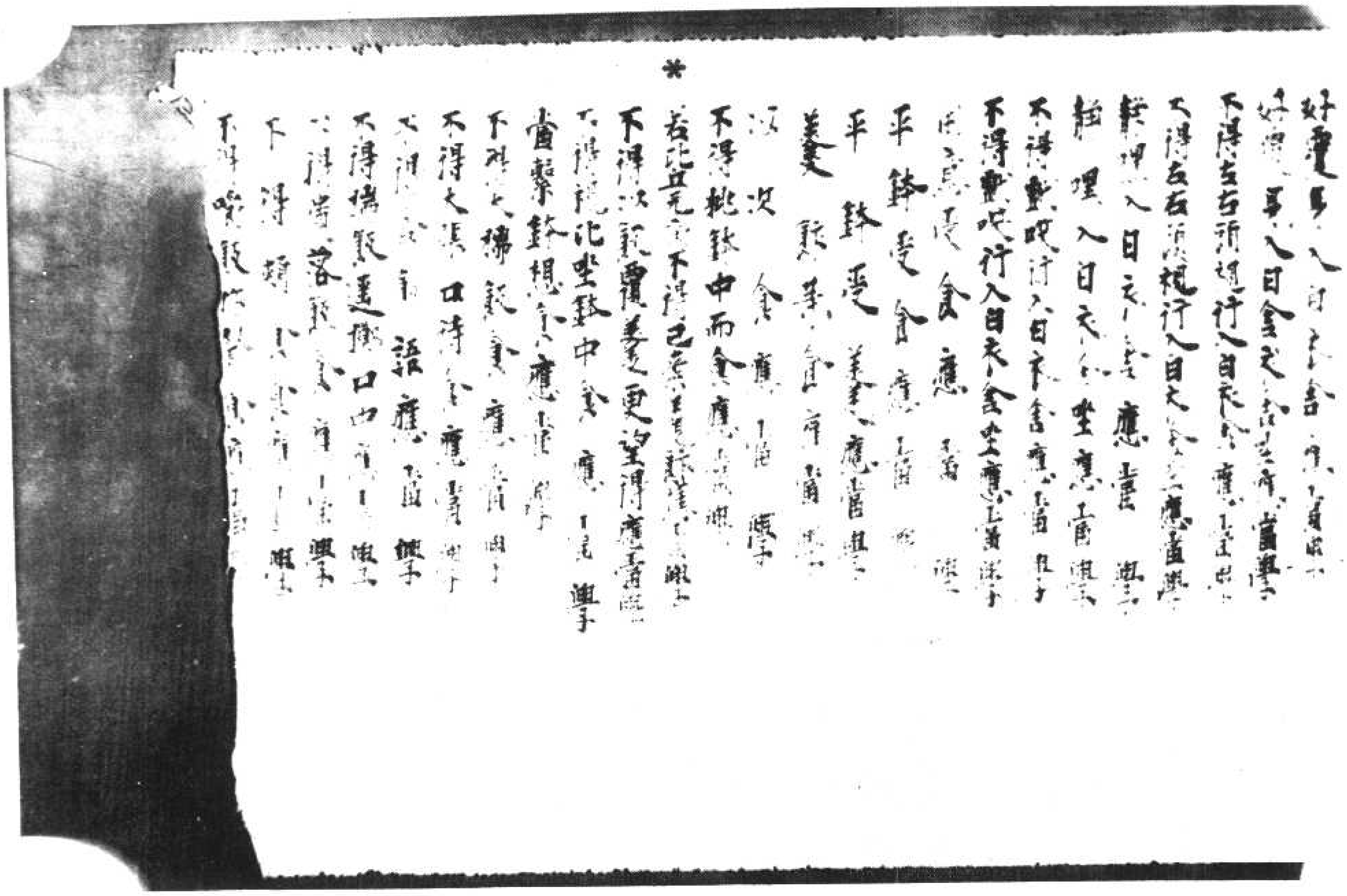
＊

諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清
淨不第二第三亦如是諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來
若比丘入村中從非親里比丘尼若無病自手取食
食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法
所不應為我今向大德悔過是法名悔過法
若比丘至白衣家內食是中有比丘尼指示與某
甲羹與某甲飯比丘應語彼比丘尼如是言大姊
且止須比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼如是言大姊
且止須比丘食竟者是比丘應向餘比丘悔過言大
德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是法名悔過
法
丘[illegible]
若比丘先作學家羯磨比丘於是學家先不請
無病自手受食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我
犯可呵法所不應為我今向大德悔過是法名悔過法
若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處若比丘在如是
阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍外不受食
在僧伽藍內無病自手受食食者是比丘應向餘比丘悔過
言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是法
名悔過法
諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是中
清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是眾學戒法半月半月說戒經中來
當齊整著涅槃僧應當學
當齊整著三衣應當學
不得反抄衣行入白衣舍應當學
不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學

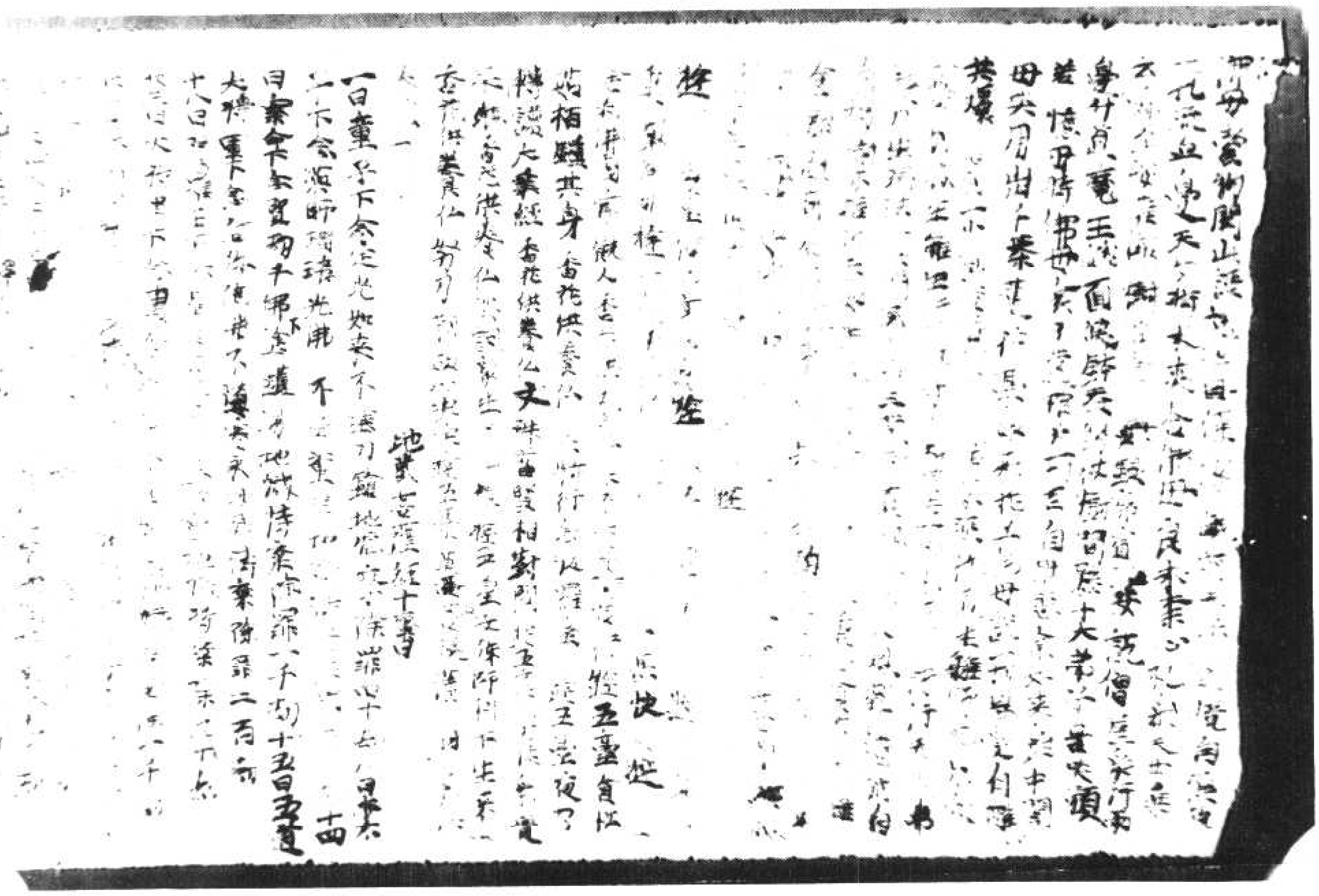


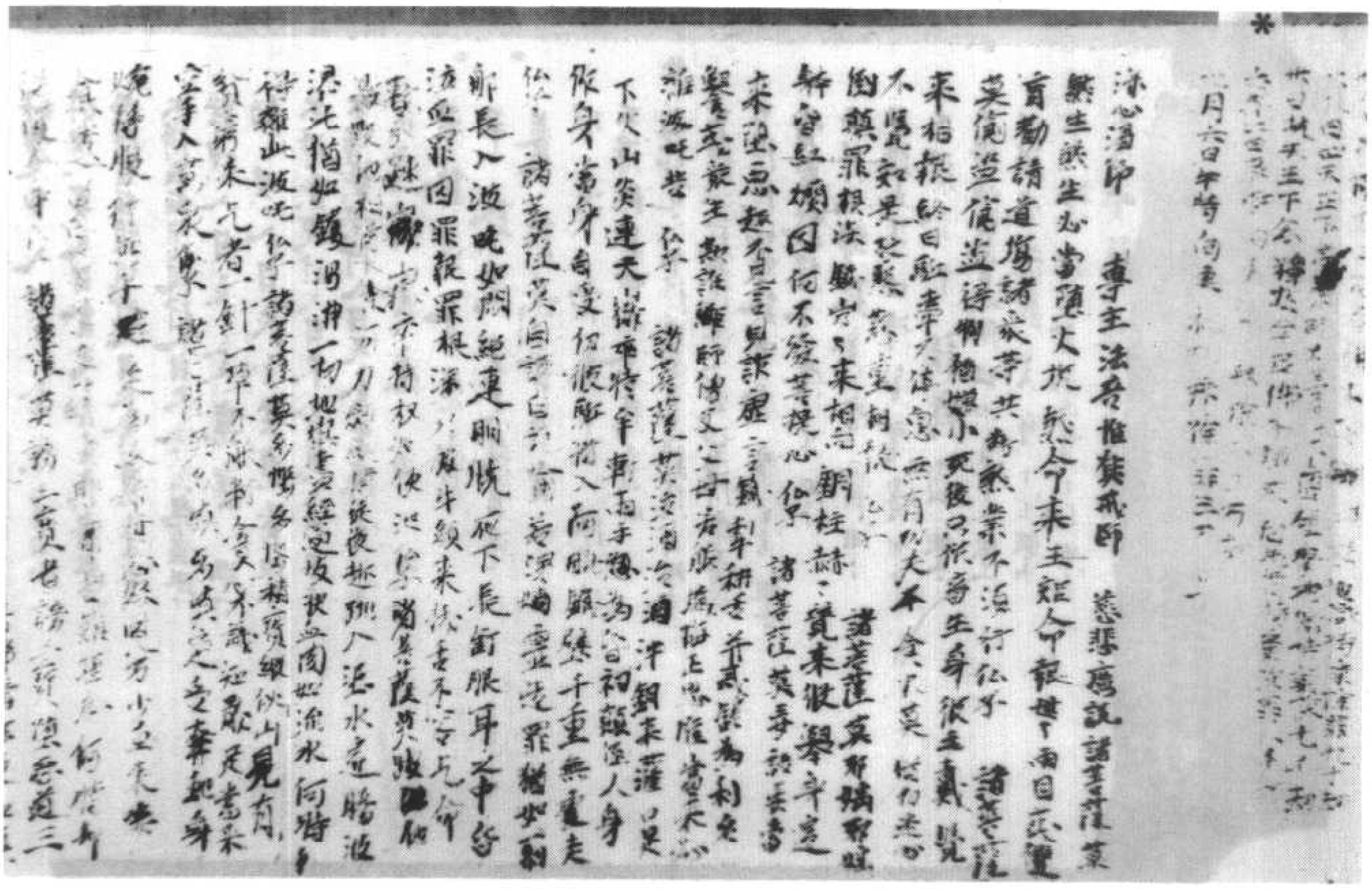
＊

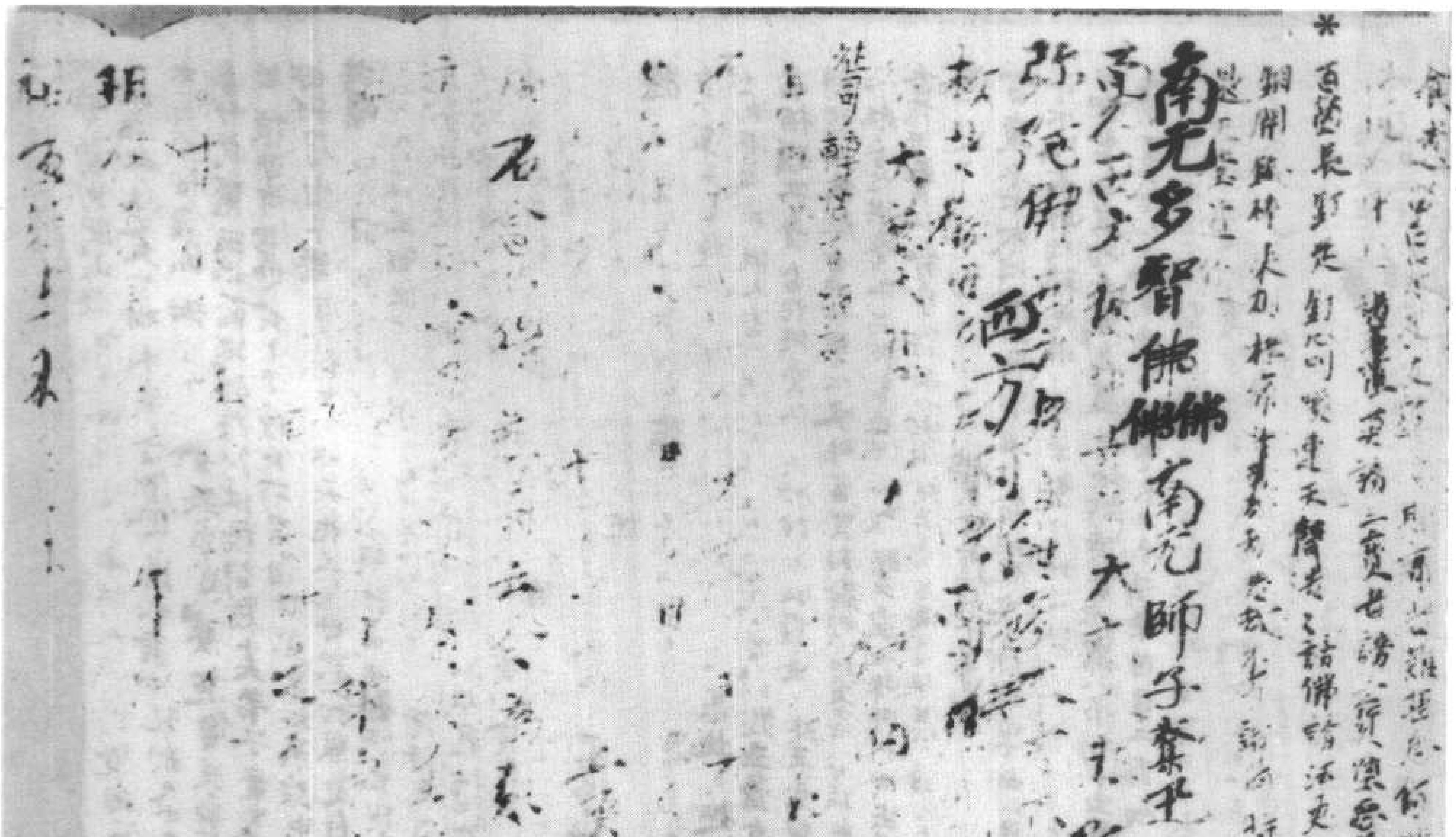
當齊整著三衣應當學
不得反抄衣行入白衣舍應當學
不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學
不得挑鉢中而食應當學

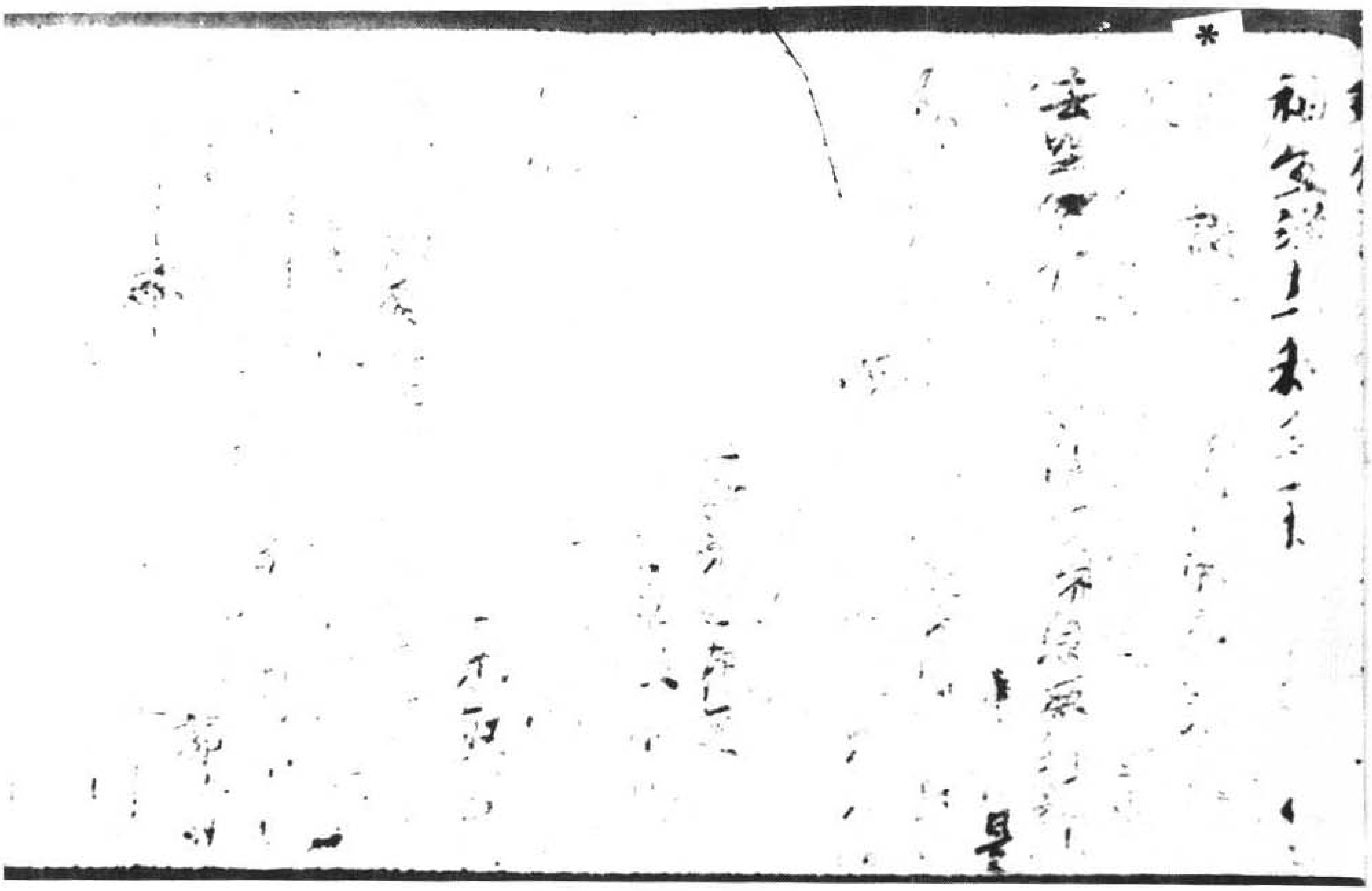


▼北六八七八號　背　面　地藏菩薩經十齋日

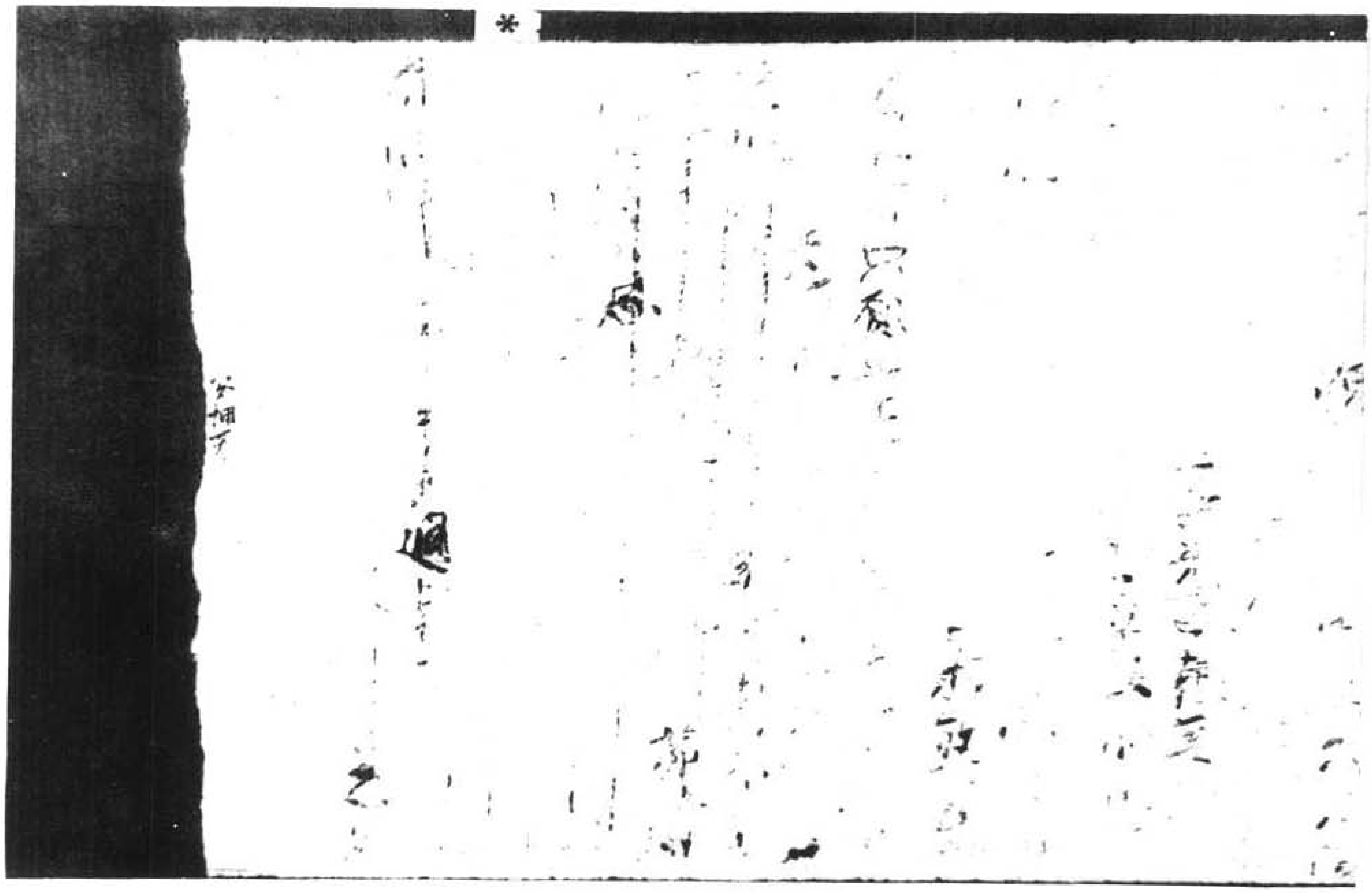


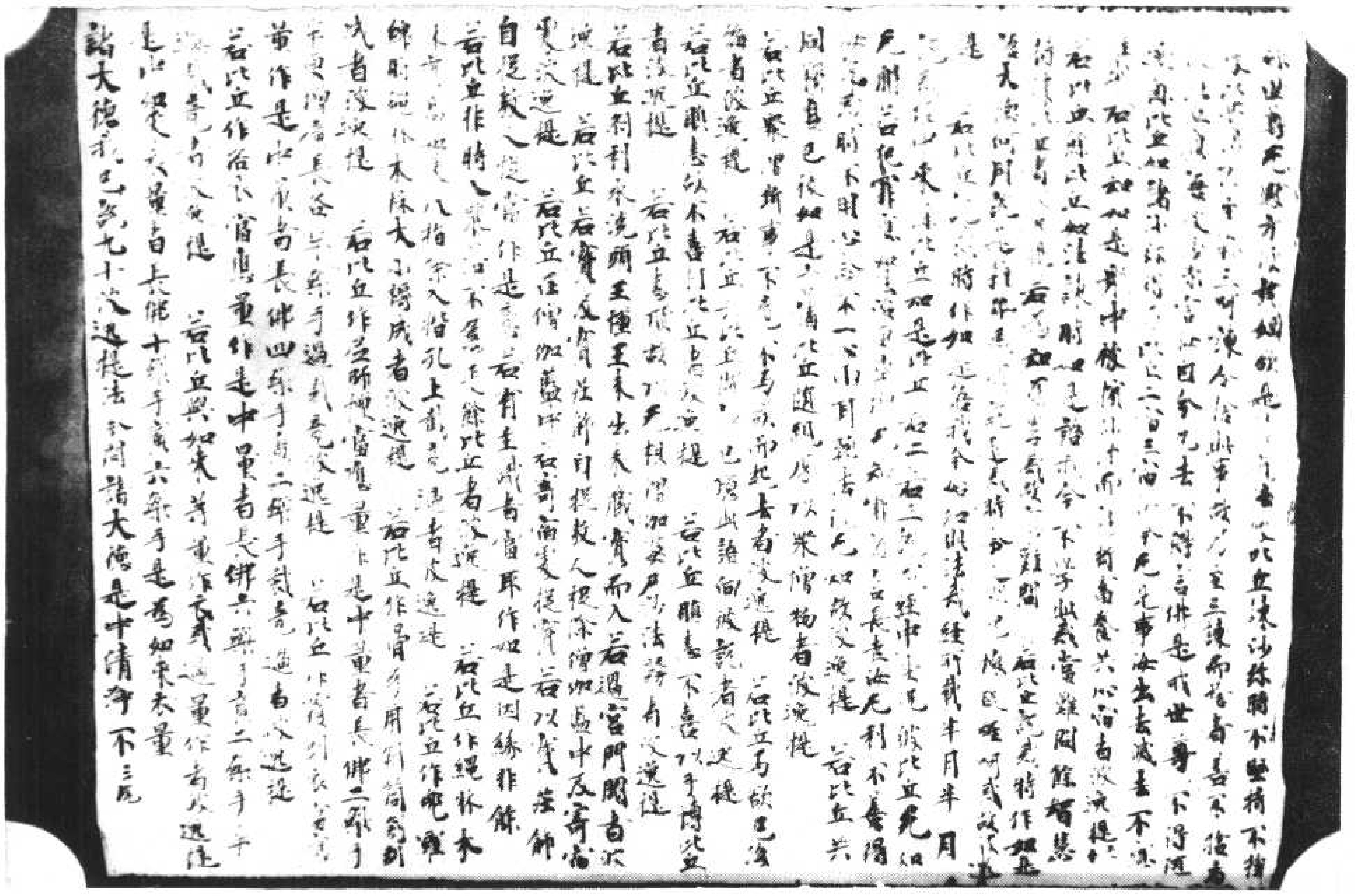






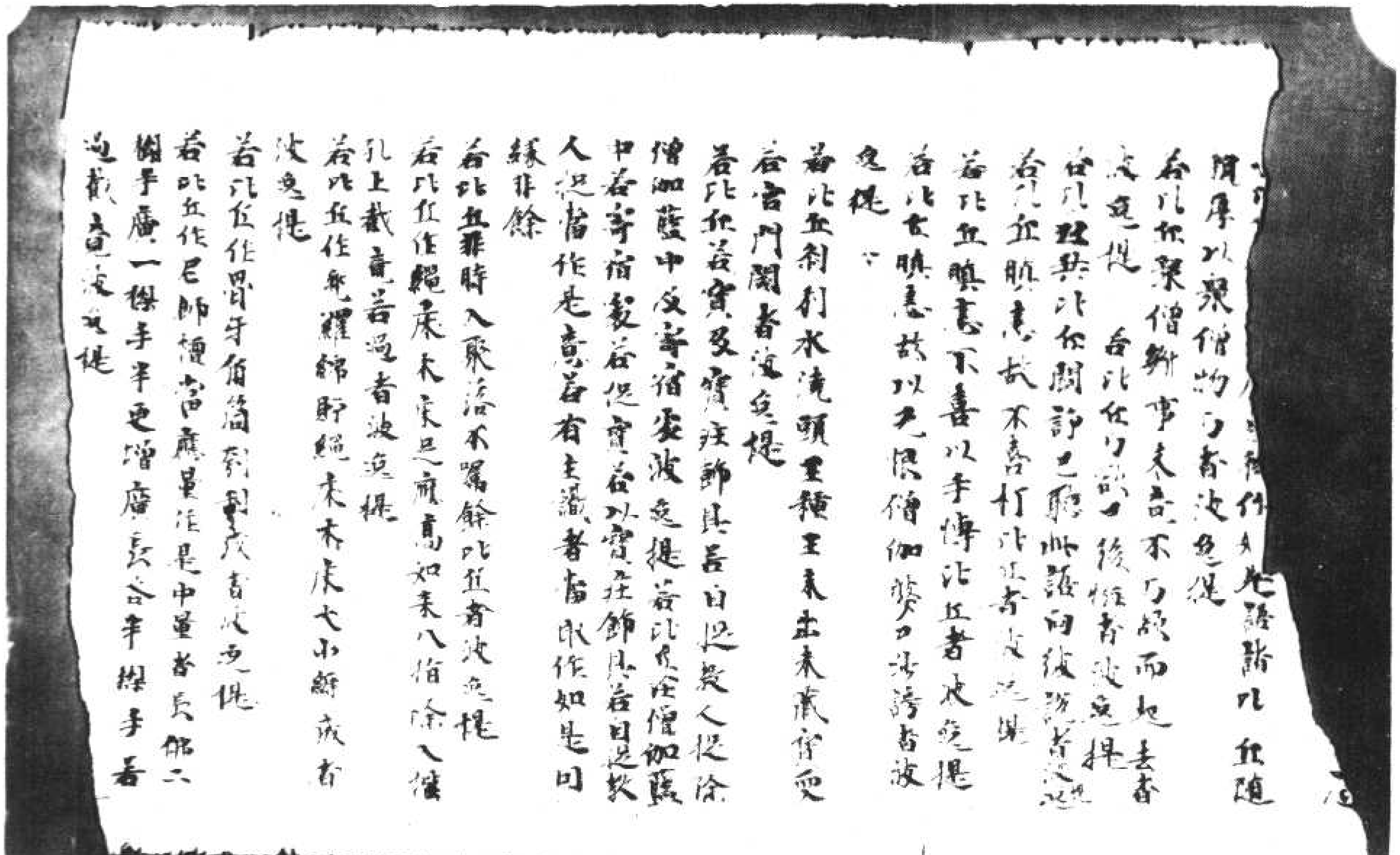
2



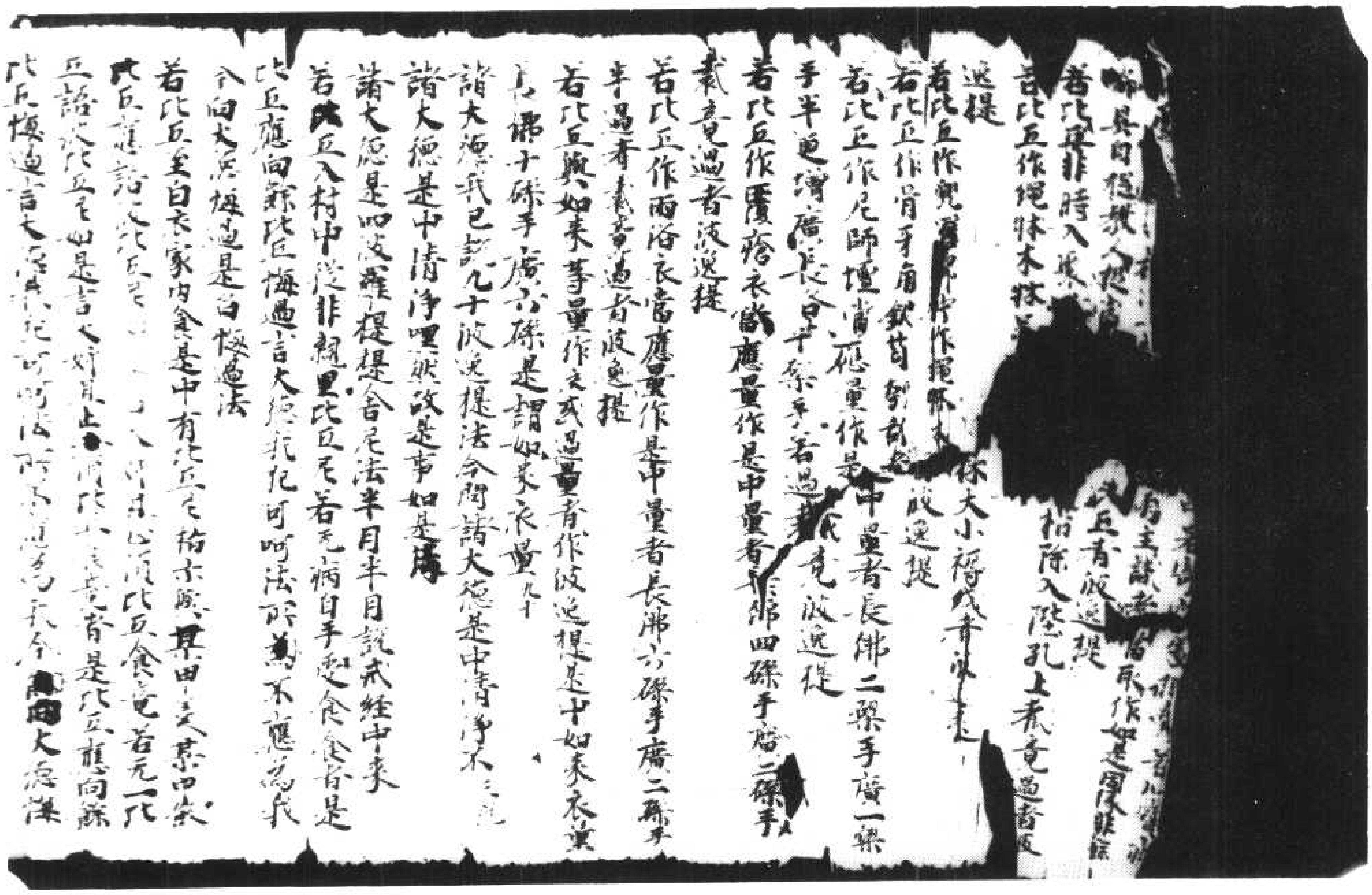


北六八七九號（官五十七）四分律比丘戒本

▼北六八八〇號（果六十三）四分律比丘戒本

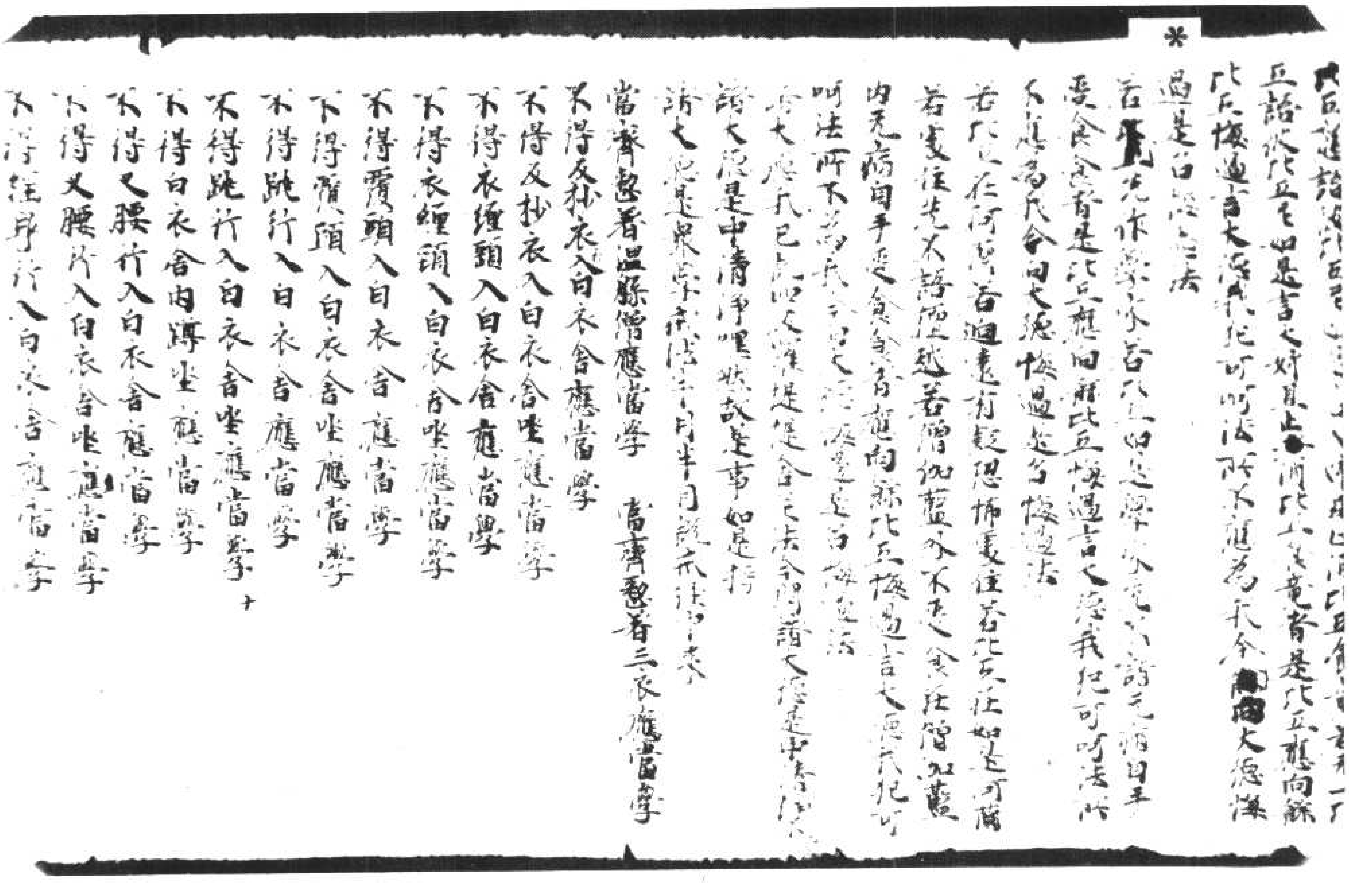


作如是語諸比丘隨
親厚以衆僧物与者波逸提
若比丘衆僧斷事未竟不与欲而起去者
波逸提　若比丘与欲已後悔者波逸提
若比丘共比丘鬥諍已聽此語向彼說者波逸
若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提
若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提
若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗者波
逸提
若比丘刹利水澆頭王種王未出未藏寶而
若宮門閾者波逸提
若比丘若寶及寶莊飾具若自捉若教人捉除
僧伽藍中及寄宿處波逸提若比丘在僧伽藍
中若寄宿處若捉寶若以寶莊飾具若自捉教
人捉當作是意若有主識者當取作如是因
緣非餘
若比丘非時入聚落不囑餘比丘者波逸提
若比丘作繩床木床足應高如來八指除入陛
孔上截竟若過者波逸提
若比丘作兜羅綿貯繩床木床大小褥成者
波逸提
若比丘作骨牙角鍼筒刳刮成者波逸提
若比丘作尼師壇當應量作是中量者長佛二
磔手廣一磔手半更增廣長各半磔手若
過截竟波逸提



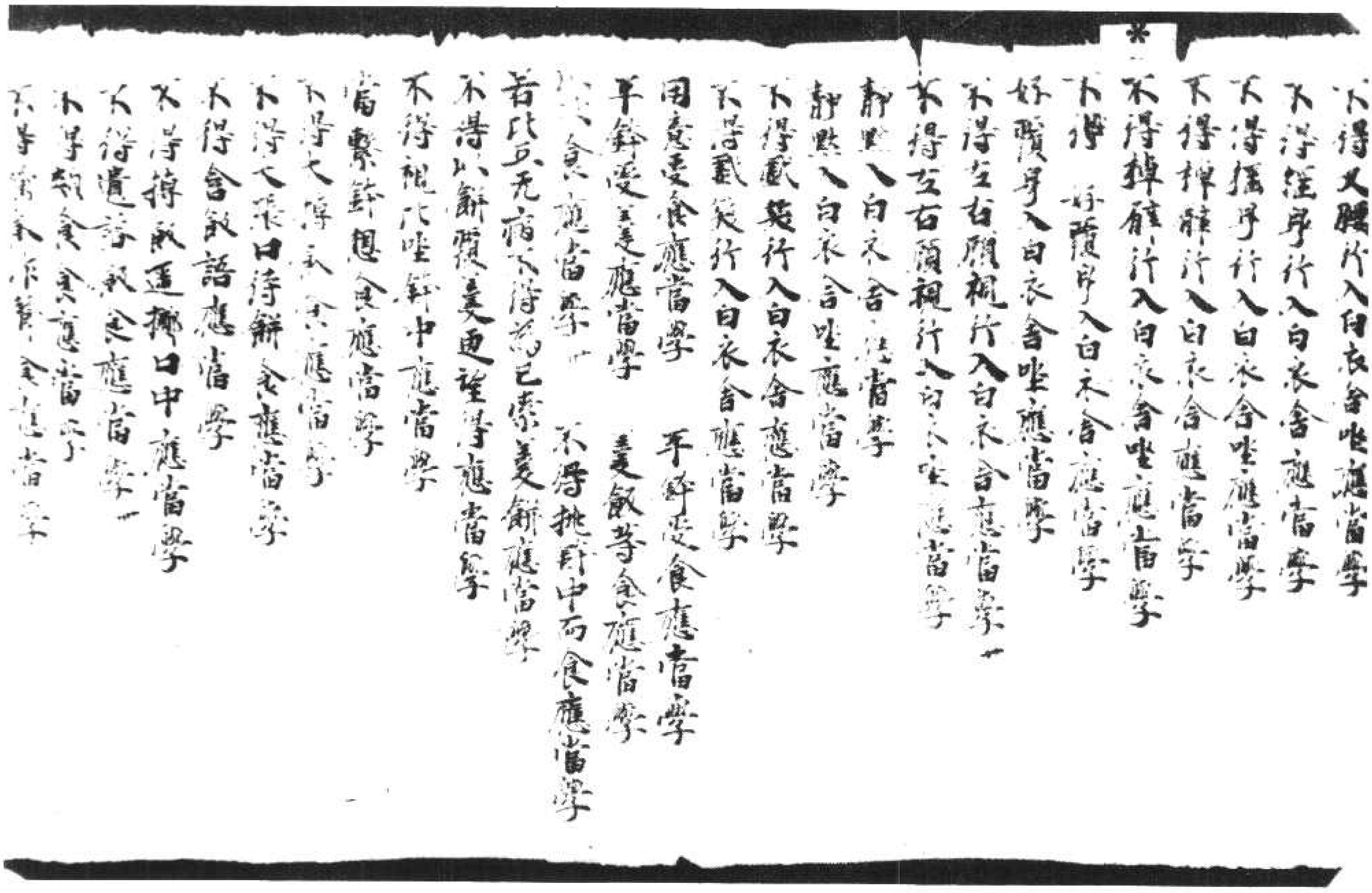
[illegible]飾具自捉教人捉[illegible]有主識者當取作如是因緣非餘
若比丘非時入聚[illegible]比丘者波逸提
若比丘作繩牀木牀[illegible]指除入陛孔上截竟過者波
逸提
若比丘作兜羅[illegible]作兜羅貯作繩牀木[illegible]牀大小褥成者波逸提
若比丘作骨牙角針筒刳刮[illegible]波逸提
若比丘作尼師壇當應量作是中量者長佛二搩手廣一搩
手半更增廣長各半搩手若過裁竟波逸提
若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四搩手廣二搩手裁
竟過者波逸提
若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長佛六搩手廣二搩手
半過者裁竟過者波逸提
若比丘與如來等量作衣或過量者作波逸提是中如來衣量
長佛十搩手廣六搩手是謂如來衣量　九十
諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨不　三說
諸大德是中清淨嘿然故是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來
若比丘入村中從非親里比丘尼若無病自手取食食者是
比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我
今向大德悔過是名悔過法
若比丘至白衣家內食是中有比丘尼指示與某甲羹與某甲飯
比丘應語[illegible]比丘食竟若無一比
丘語彼比丘尼如是言大姊且止須比丘食竟者是比丘應向餘
比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔

北六八八一號（地九十一）四分律比丘戒本

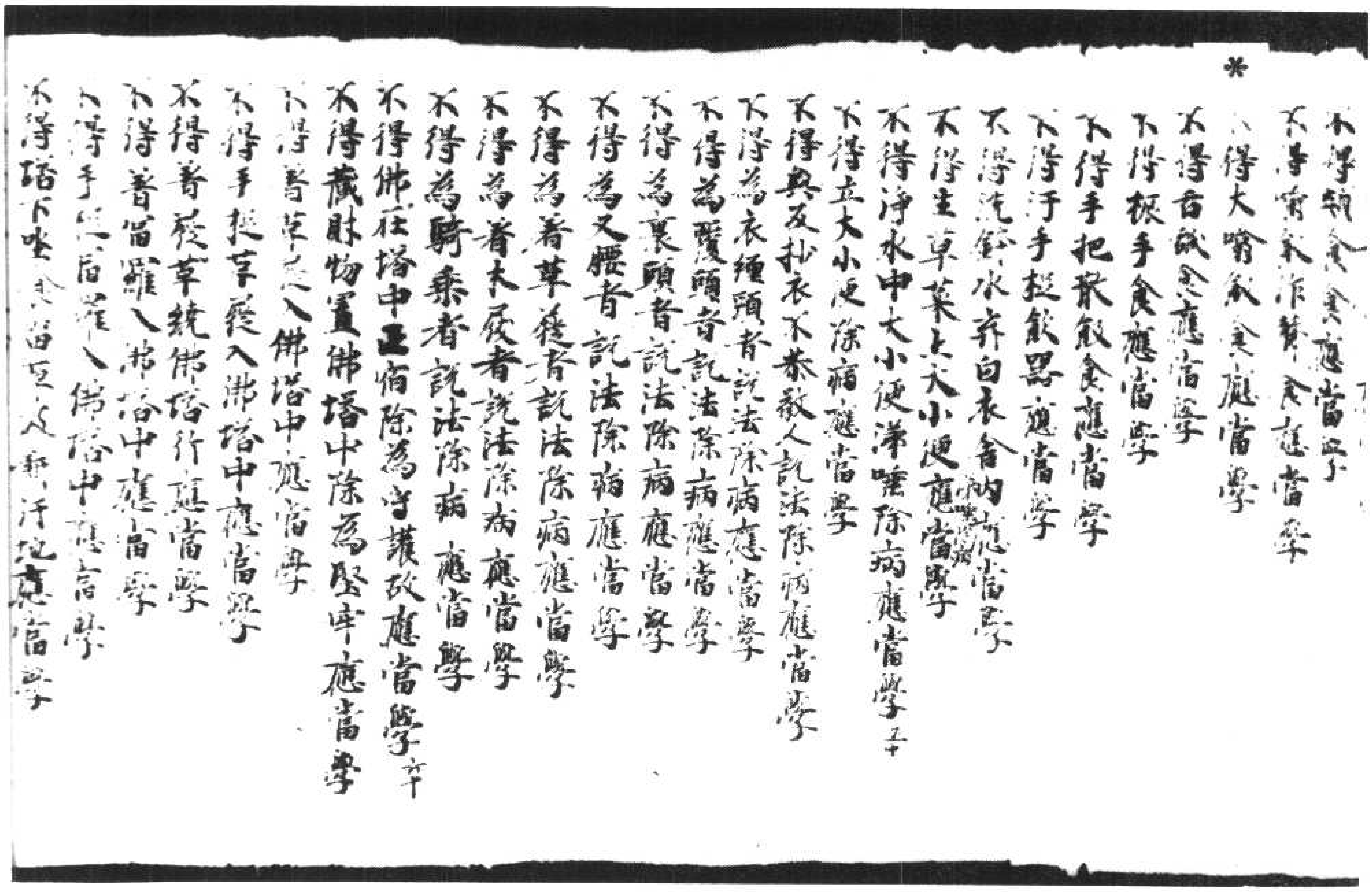


*

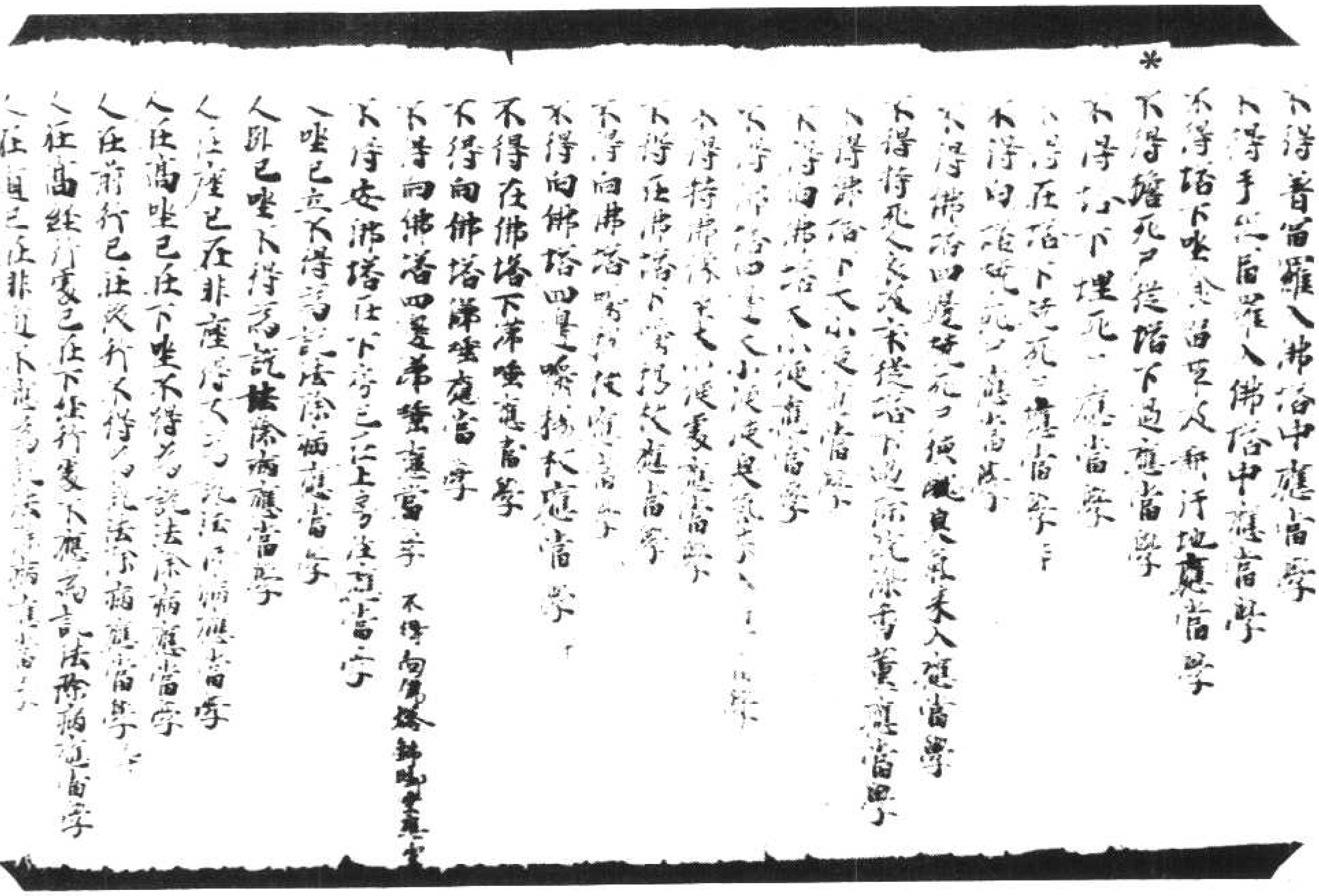
比丘應語[illegible]比丘食竟若無一比
丘語彼比丘尼如是言大姊且止須比丘食竟者是比丘應向餘
比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔
過是名悔過法
若先作學家羯磨若比丘如是學家先不請無病自手
受食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所
不應為我今向大德悔過是名悔過法
若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處住若比丘在如是阿蘭
若處住先不語檀越若僧伽藍外不受食在僧伽藍
內無病自手受食食者應向餘比丘悔過言大德我犯可
呵法所不應為我今向大德悔過是名悔過法
諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是中清淨不　三說
諸大德是中清淨嘿然故是事如是持
諸大德是眾學戒法半月半月說戒經中來
當齊整著温縣僧應當學　當齊整著三衣應當學
不得反抄衣入白衣舍應當學
不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學　十
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學

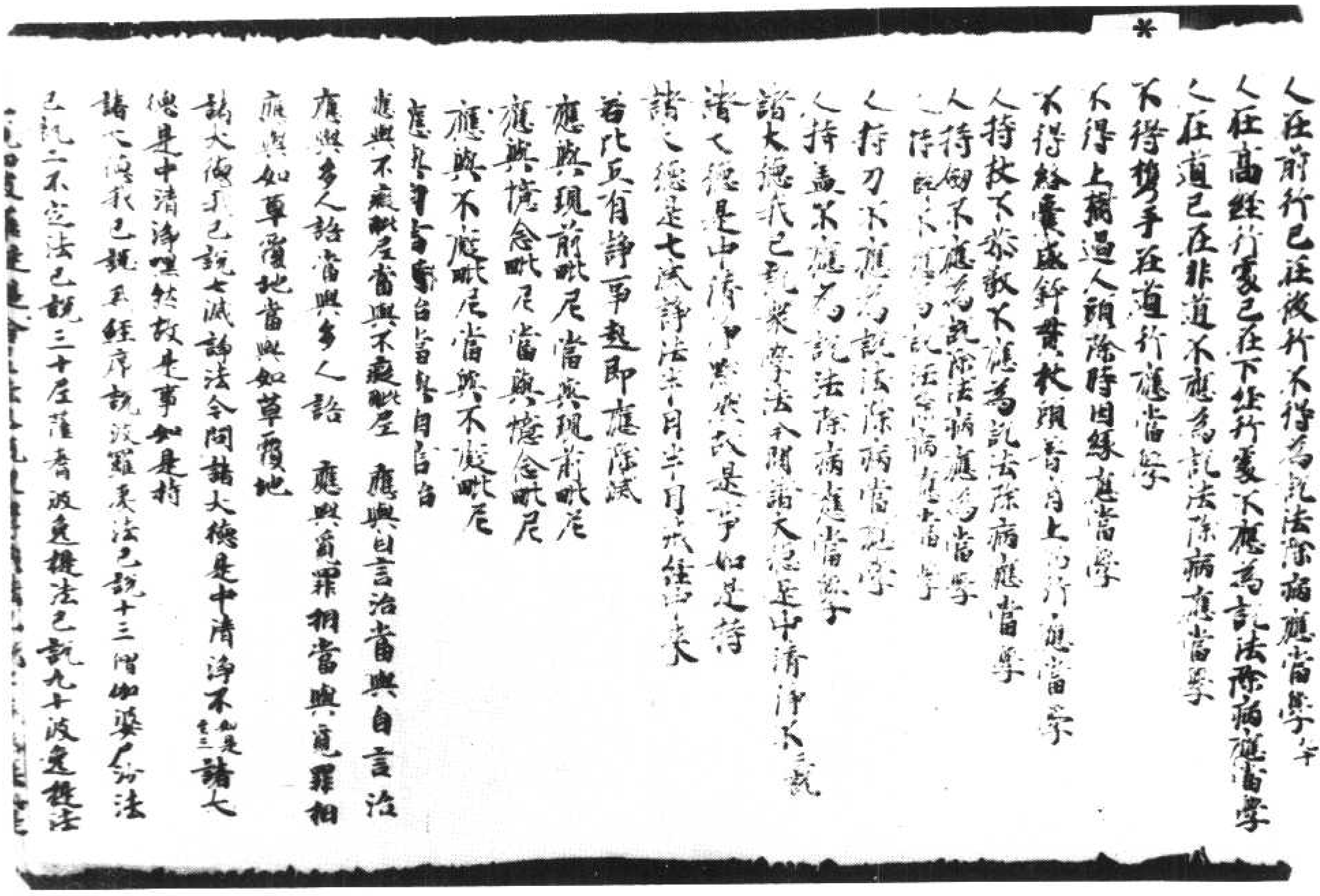


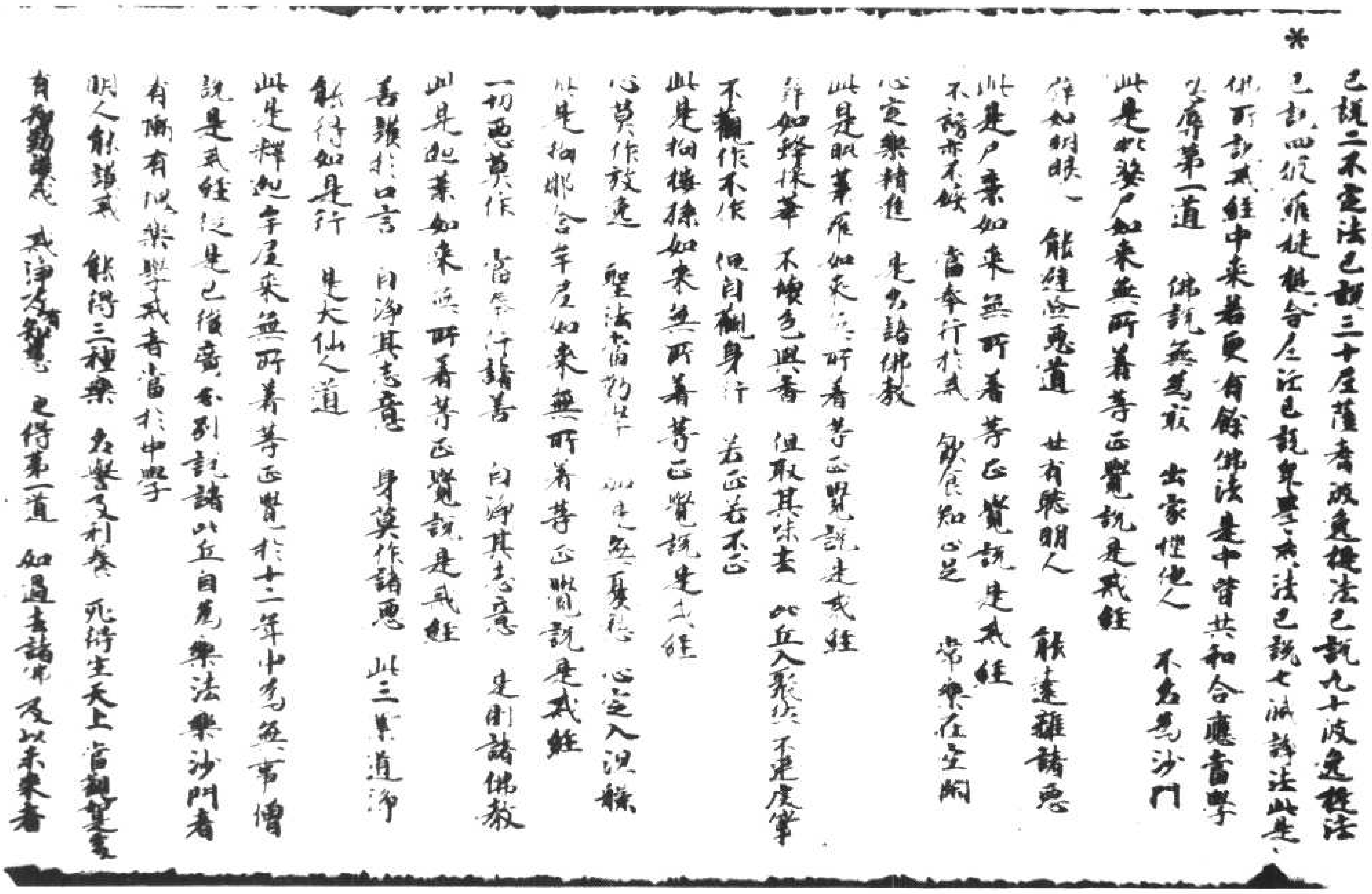
不得叉腰行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
不得　好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學一
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學　平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學　羹飯等食應當學
以次食應當學一　不得挑鉢中而食應當學
若比丘無病不得為已索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得摶飯遙擲口中應當學
不得遺落飯食應當學一
不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學



不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得大噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得污手捉飲器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內（[illegible]）應當學
不得生草菜上大小便應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學五十
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得佛塔中止宿除為守護故應當學六十
不得藏財物置佛塔中除為堅牢應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣繞佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食污地應當學


*
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食污地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及床從塔下過除浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得佛塔四邊涕唾應當學 （不得向佛塔舒脚坐應當學）
不得安佛塔在下房己在上房住應當學
人坐己立不得為說法除病應當學
人臥己坐不得為說法除病應當學
人在座己在非座不得為說法除病應當學
人在高坐己在下坐不得為說法除病應當學
人在前行己在後行不得為說法除病應當學
人在高經行處己在下經行處不應為說法除病應當學
人在道己在非道不應為說法除病應當學


*
人在前行己在後行不得為說法除病應當學
人在高經行處己在下經行處不應為說法除病應當學
人在道己在非道不應為說法除病應當學
不得携手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劍不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大德我已說眾學法今問諸大德是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘有諍事起即應除滅
應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼
應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治當與自言治
應與不癡毗尼當與不癡毗尼　應與自言治當與自言治
應與多人語當與多人語　應與覓罪相當與覓罪相
應與如草覆地當與如草覆地
諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不（如是三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已說十三僧伽婆尸沙法
已說二不定法已說三十尼薩耆波逸提法已說九十波逸提法



*

已說二不定法已說三十尼薩耆波逸提法已說九十波逸提法

已說四波羅提提舍尼法已說衆學戒法已說七滅諍法此是

佛所說戒經中來若更有餘佛法是中皆共和合應當學

忍辱第一道　佛說無為最　出家惱他人　不名為沙門

此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經

譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人　能遠離諸惡

此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足　常樂在空閑

心定樂精進　是名諸佛教

此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經

譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚然　不違戾他事

不觀作不作　但自觀身行　若正若不正

此是拘樓孫如來無所著等正覺說是戒經

心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁　心定入涅槃

此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經

一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨

能得如是行　是大仙人道

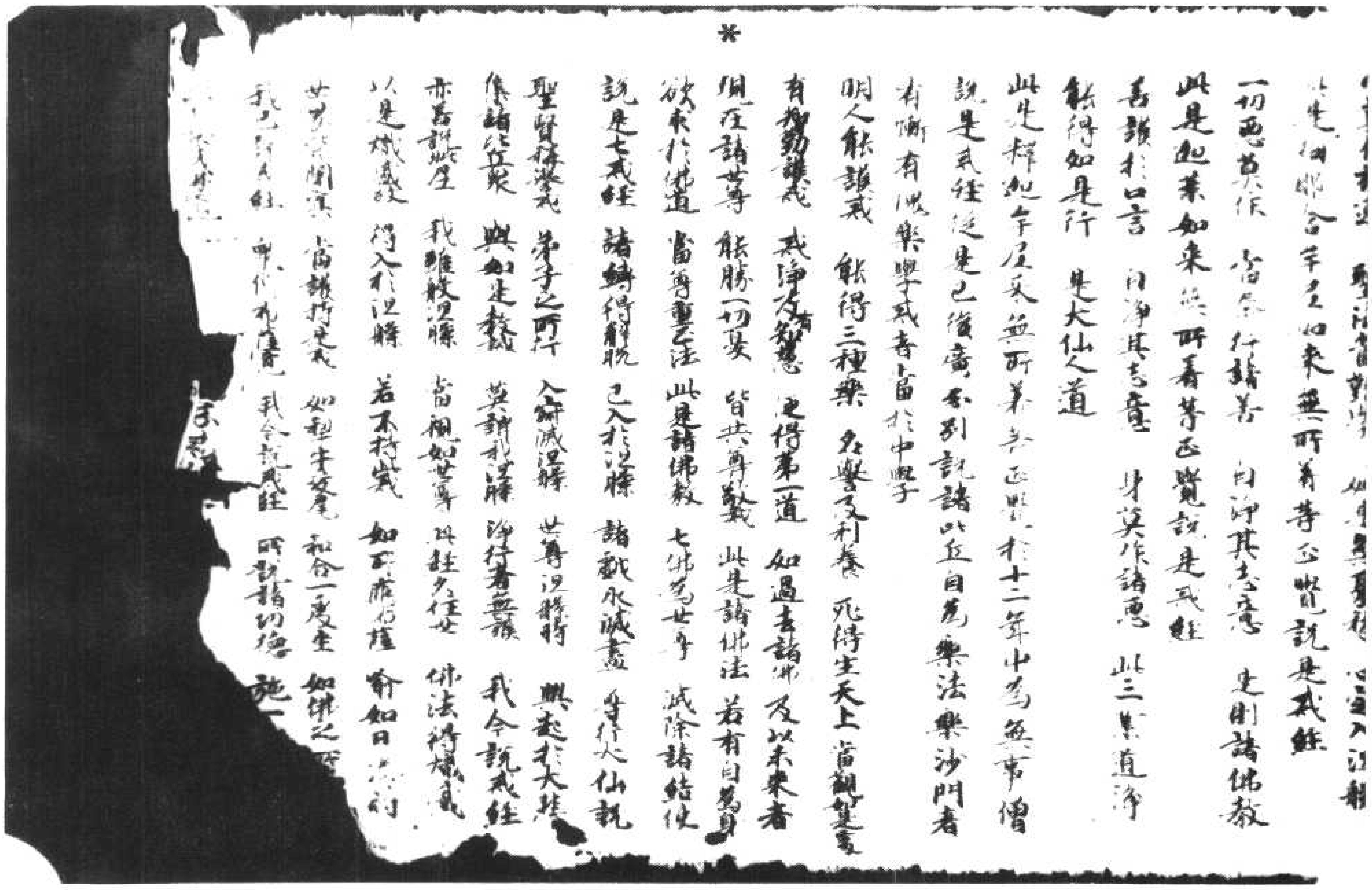
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中為無事僧

說是戒經從是已後廣分別說諸比丘自為樂法樂沙門者

有慚有愧樂學戒者當於中學

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上　當觀如是處

有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道　如過去諸佛　及以未來者



*

作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁　心定入涅槃

此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經

一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨

能得如是行　是大仙人道

此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中為無事僧

說是戒經從是已後廣分別說諸比丘自為樂法樂沙門者

有慚有愧樂學戒者當於中學

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上　當觀如是處

有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道　如過去諸佛　及以未來者

現在諸世尊　能勝一切憂　皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身

欲求於佛道　當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使

說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡　尊行大仙說

聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃　世尊涅槃時　興起於大悲

集諸比丘衆　與如是教誡　莫謂我涅槃　淨行者無護　我今說戒經

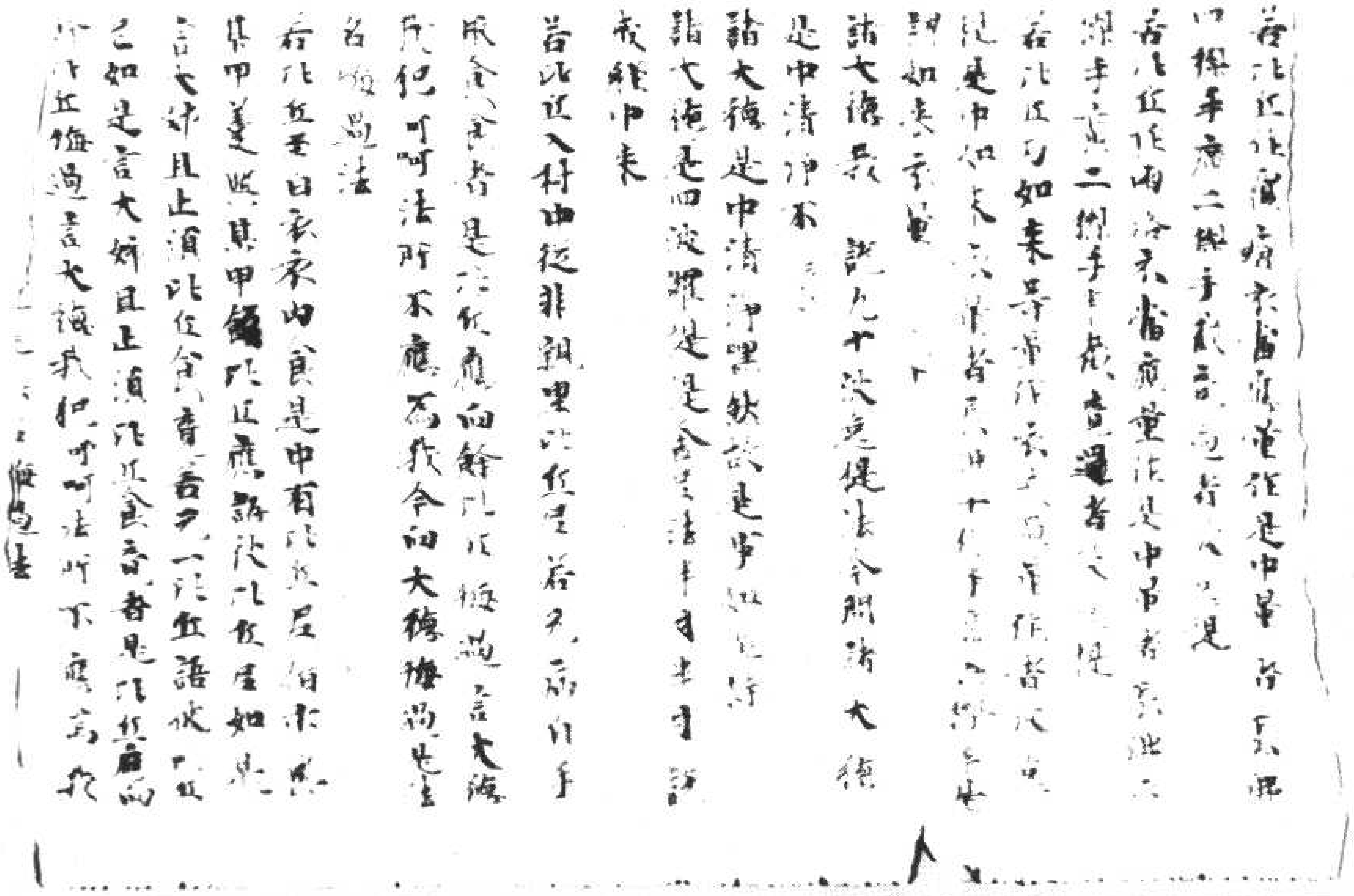
亦善說毗尼　我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛

以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應布薩　喻如日沒時

世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾　和合一處坐　如佛之所

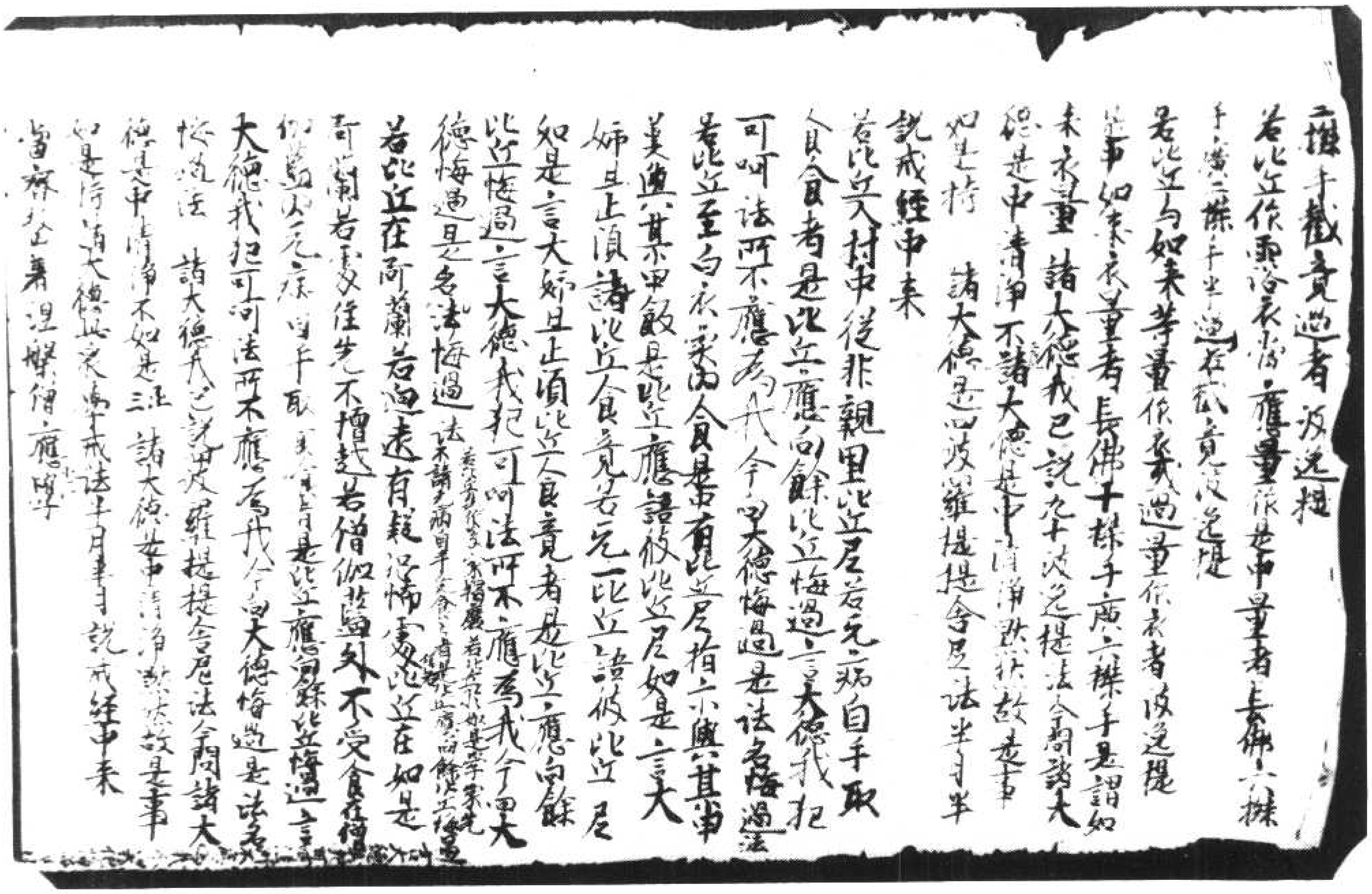
我已說戒經　衆僧布薩竟　我今說戒經　所說諸功德　施一

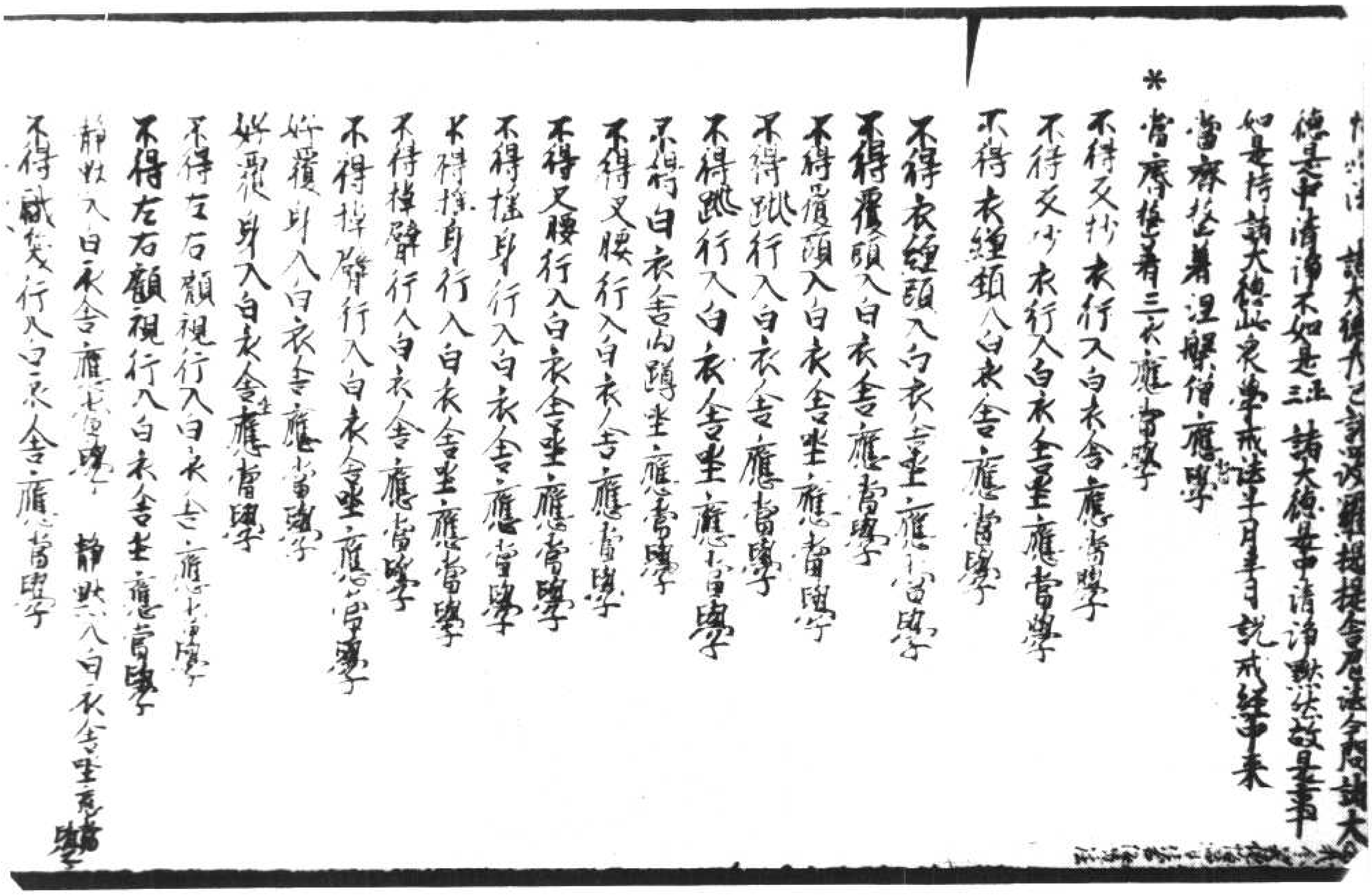
[illegible]



北六八八二號（果三十一）四分律比丘戒本

▼北六八八三號（霜三十四）四分律比丘戒本





[illegible]　諸大德我已說波羅提提舍尼法今問諸大德是中清淨不如是三說　諸大德是中清淨默然故是事如是持　諸大德此衆學戒法半月半月說戒經中來

當齊整著涅槃僧應當學

＊當齊整着三衣應當學

不得反抄衣行入白衣舍應當學

不得反抄衣行入白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍應當學

不得跳行入白衣舍坐應當學

不得白衣舍內蹲坐應當學

不得叉腰行入白衣舍應當學

不得叉腰行入白衣舍坐應當學

不得搖身行入白衣舍應當學

不得搖身行入白衣舍坐應當學

不得掉臂行入白衣舍應當學

不得掉臂行入白衣舍坐應當學

好覆身入白衣舍應當學

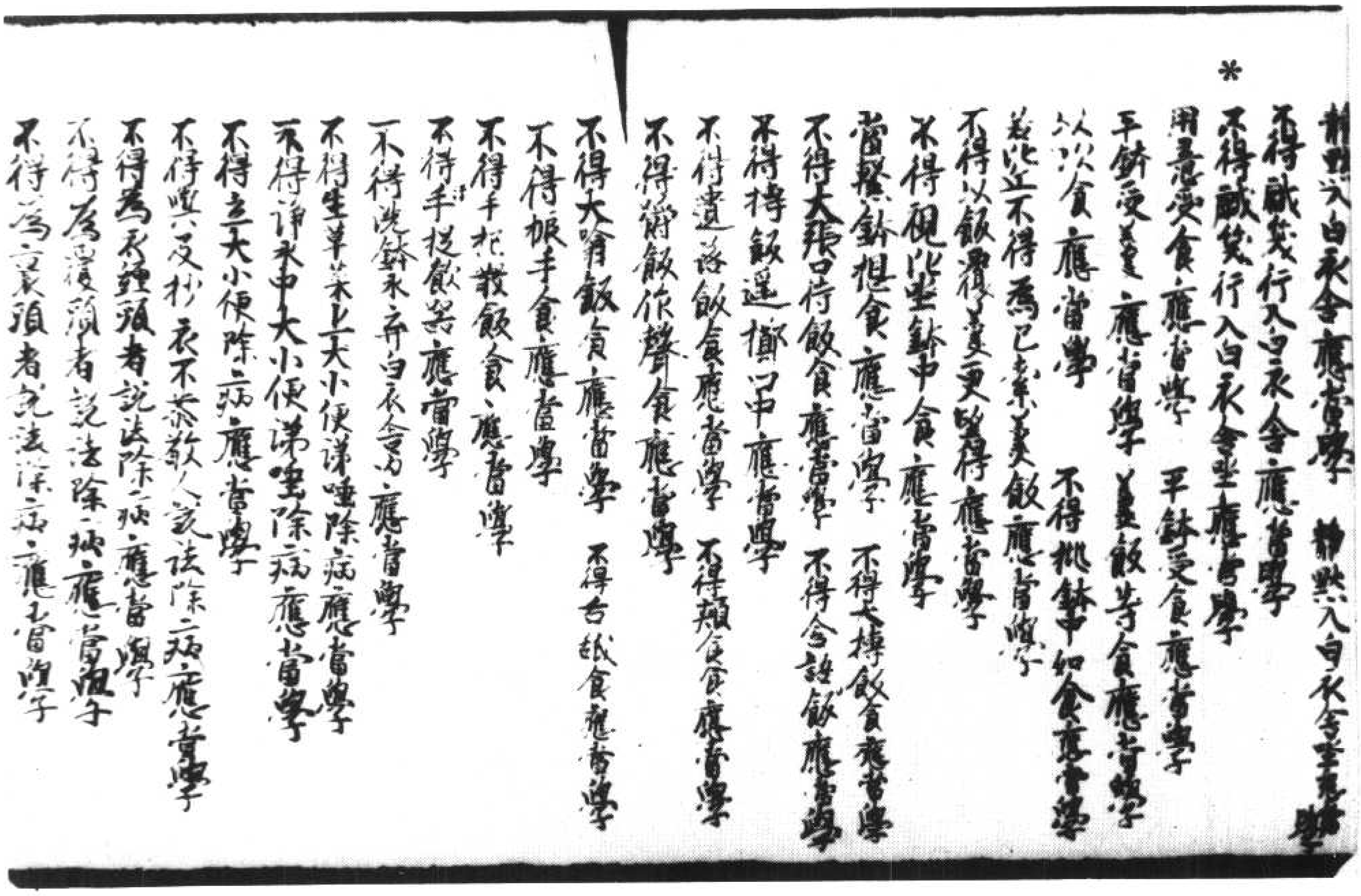
好覆身入白衣舍坐應當學

不得左右顧視行入白衣舍應當學

不得左右顧視行入白衣舍坐應當學

靜默入白衣舍應當學　靜默入白衣舍坐應當學

不得戲笑行入白衣舍應當學



靜默入白衣舍應當學　靜默入白衣舍坐應當學

不得戲笑行入白衣舍應當學

不得戲笑行入白衣舍坐應當學

＊用意受食應當學　平鉢受食應當學

平鉢受羹應當學　羹飯等食應當學

以次食應當學　不得挑鉢中而食應當學

若比丘不得爲己索羹飯應當學

不得以飯覆羹更望得應當學

不得視比坐鉢中食應當學

當繫鉢想食應當學　不得大摶飯食應當學

不得大張口待飯食應當學　不得含飯語應當學

不得摶飯遙擲口中應當學

不得遺落飯食應當學　不得頰食食應當學

不得嚼飯作聲食應當學

不得大噏飯食應當學　不得舌舐食應當學

不得振手食應當學

不得手把散飯食應當學

不得汙手捉飲器應當學

不得洗鉢水棄白衣舍內應當學

不得生草菜上大小便涕唾除病應當學

不得淨水中大小便涕唾除病應當學

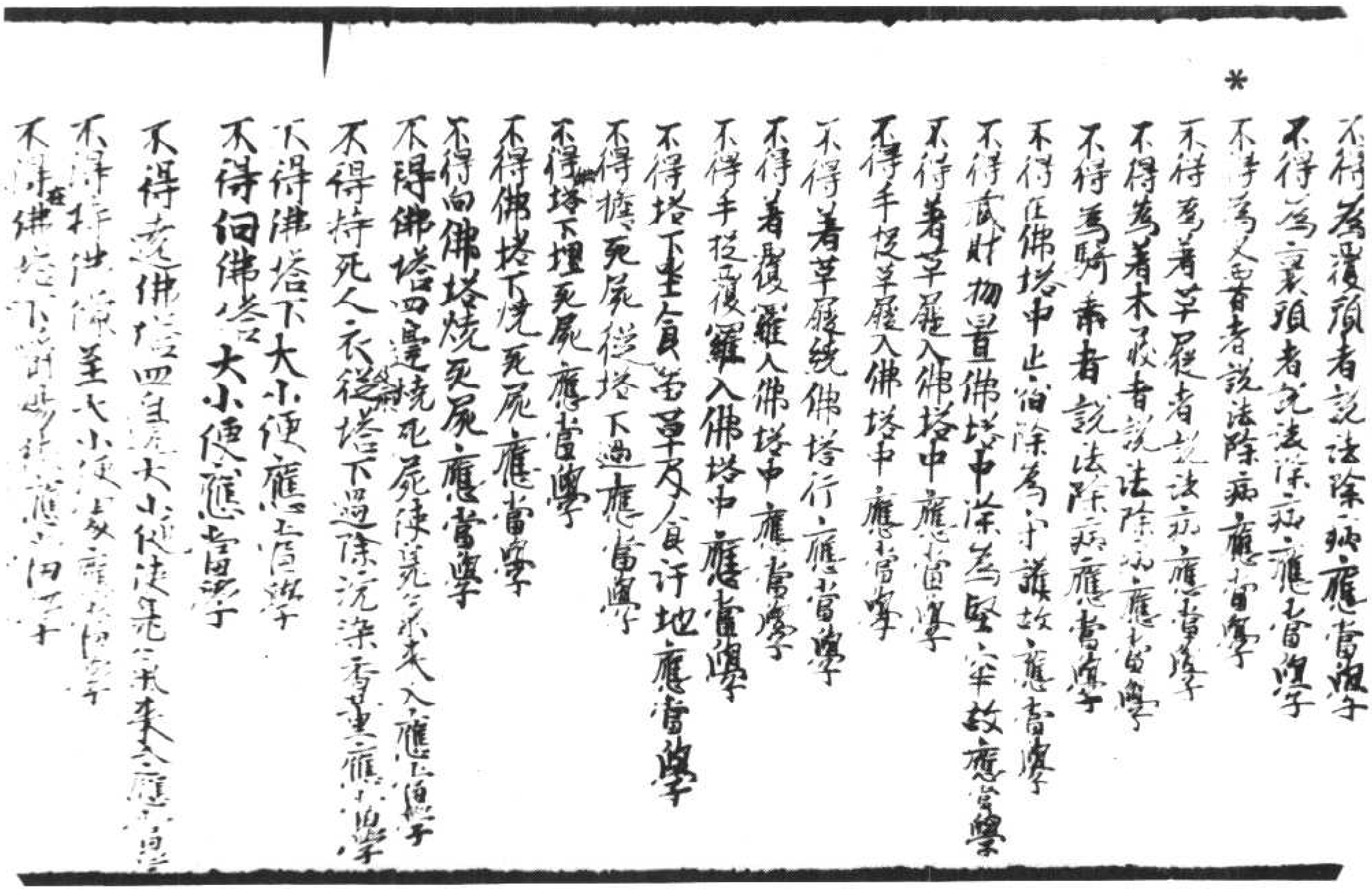
不得立大小便除病應當學

不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學

不得爲衣纏頸者說法除病應當學

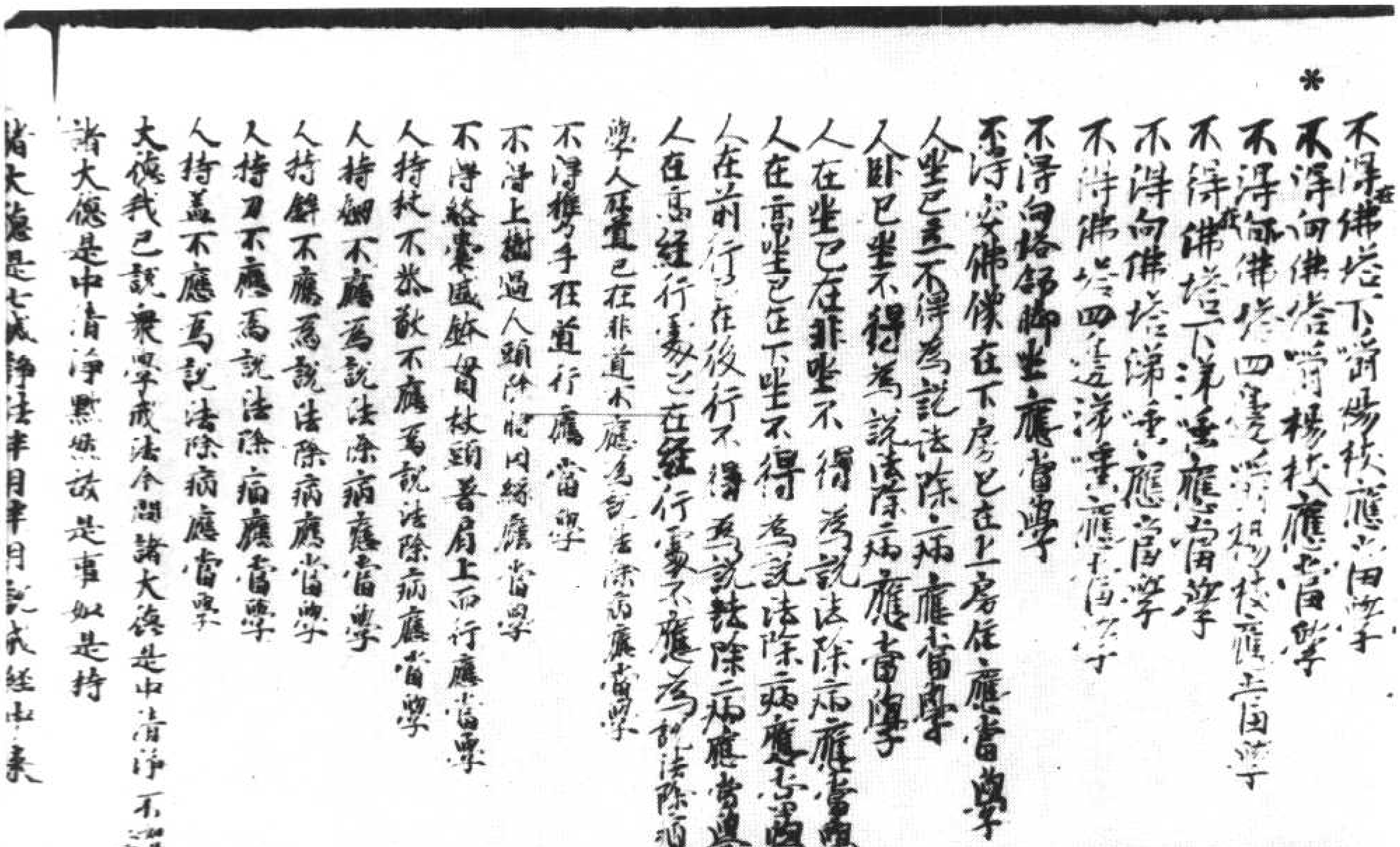
不得爲覆頭者說法除病應當學

不得爲裹頭者說法除病應當學



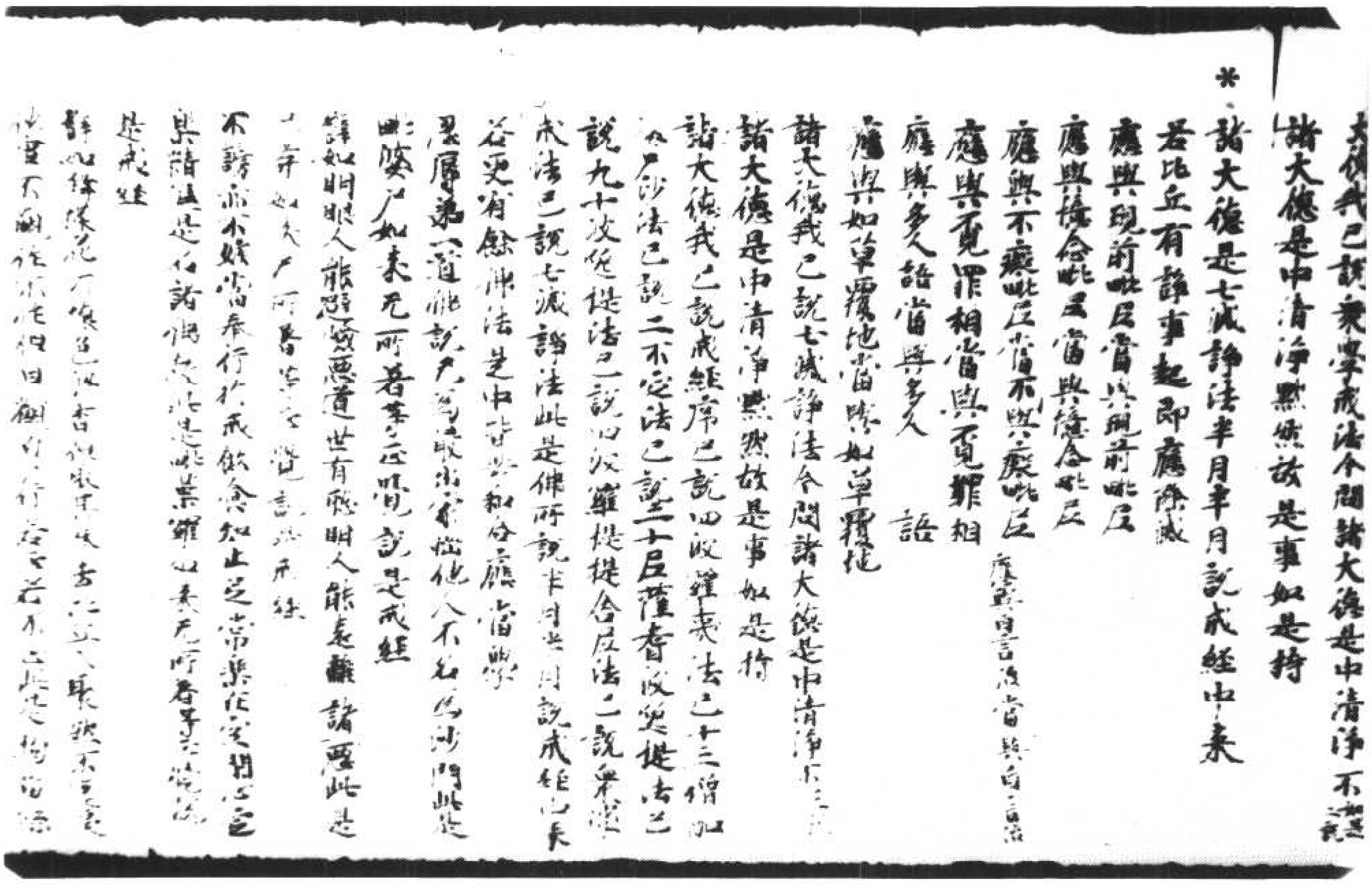
*

不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學
不得藏財物置佛塔中除為堅牢故應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣繞佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食污地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得佛塔下燒死屍應當學
不得向佛塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣從塔下過除浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學

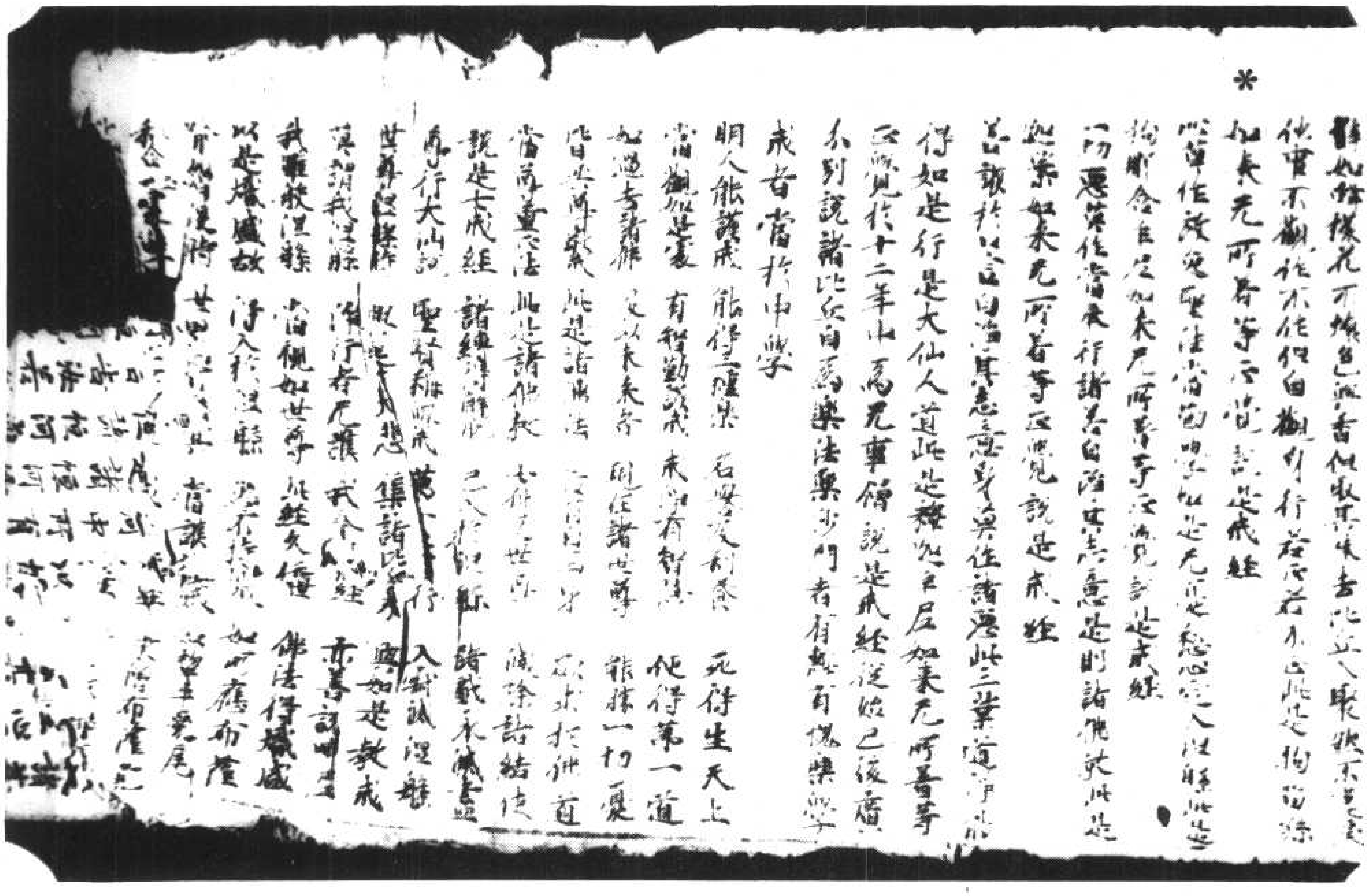


*

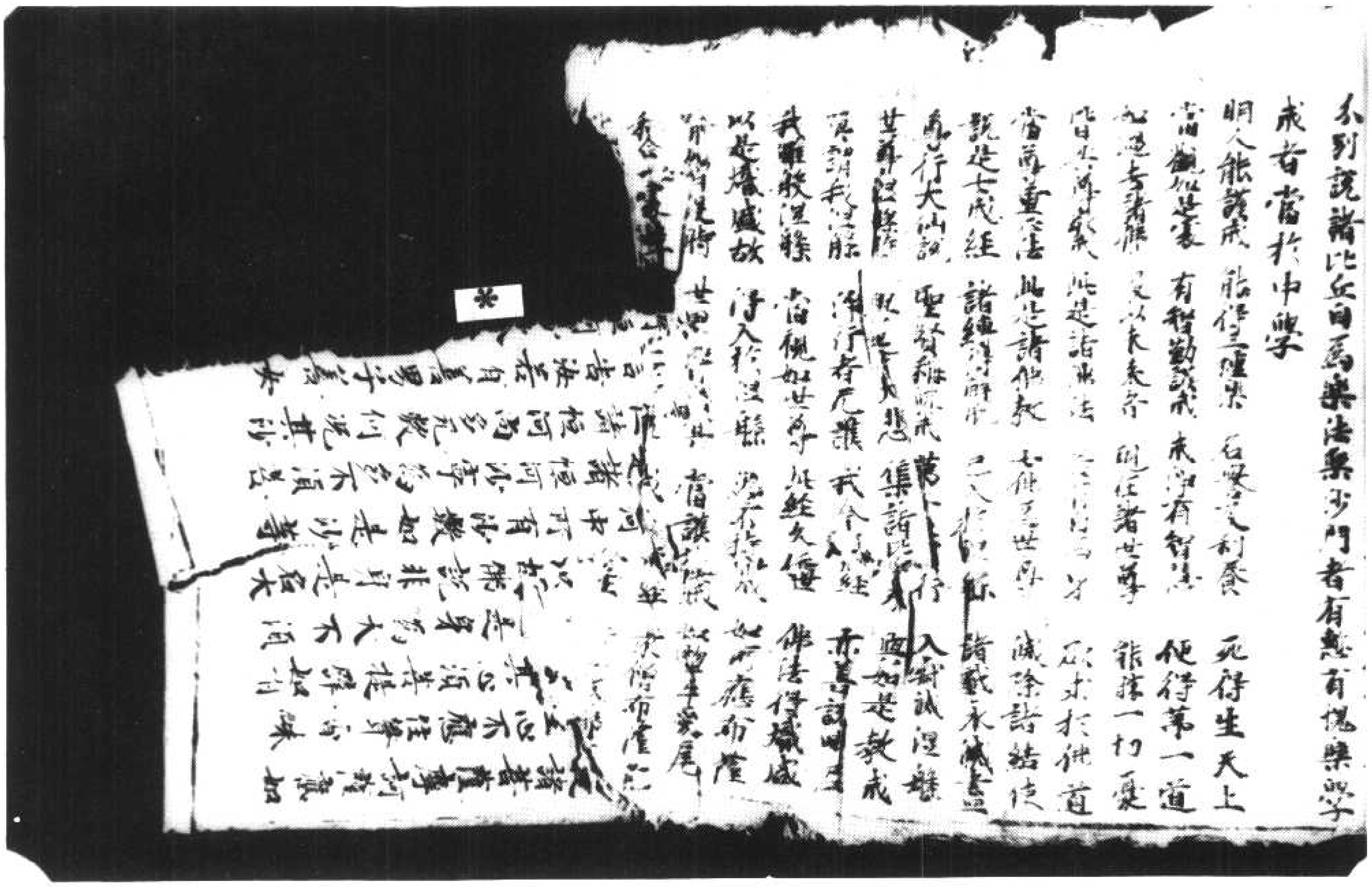
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得佛塔四邊涕唾應當學
不得向塔舒脚坐應當學
不得安佛像在下房己在上房住應當學
人坐己立不得為說法除病應當學
人臥己坐不得為說法除病應當學
人在坐己在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐己在下坐不得為說法除病應當學
人在前行己在後行不得為說法除病應當學
人在高經行處己在經行處不應為說法除病應當
學人在道己在非道不應為說法除病應當學
不得攜手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劍不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
大德我已說眾學戒法今問諸大德是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來



大德我已說衆學戒法今問諸大德是中清淨不[illegible]
諸大德是中清淨默然故是事如是持
* 諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘有諍事起即應除滅
應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼
應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治當與自言治
應與覓罪相當與覓罪相
應與多人語當與多人語
應與如草覆地當與如草覆地
諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不[illegible]
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已說十三僧伽
婆尸沙法已說二不定法已說三十尼薩耆波逸提法已
說九十波逸提法已說四波羅提提舍尼法已說衆學
戒法已說七滅諍法此是佛所說半月半月說戒經中來
若更有餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道佛說無為最出家惱他人不名為沙門此是
毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經
譬如明眼人能避險惡道世有聰明人能遠離諸惡此是
尸棄如來無所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉當奉行於戒飲食知止足常樂在空閑心定
樂精進是名諸佛教此是毗葉羅如來無所著等正覺說
是戒經
譬如蜂採花不壞色與香但取其味去比丘入聚然不違戾
他事不觀作不作但自觀身行若正若不正此是拘留孫

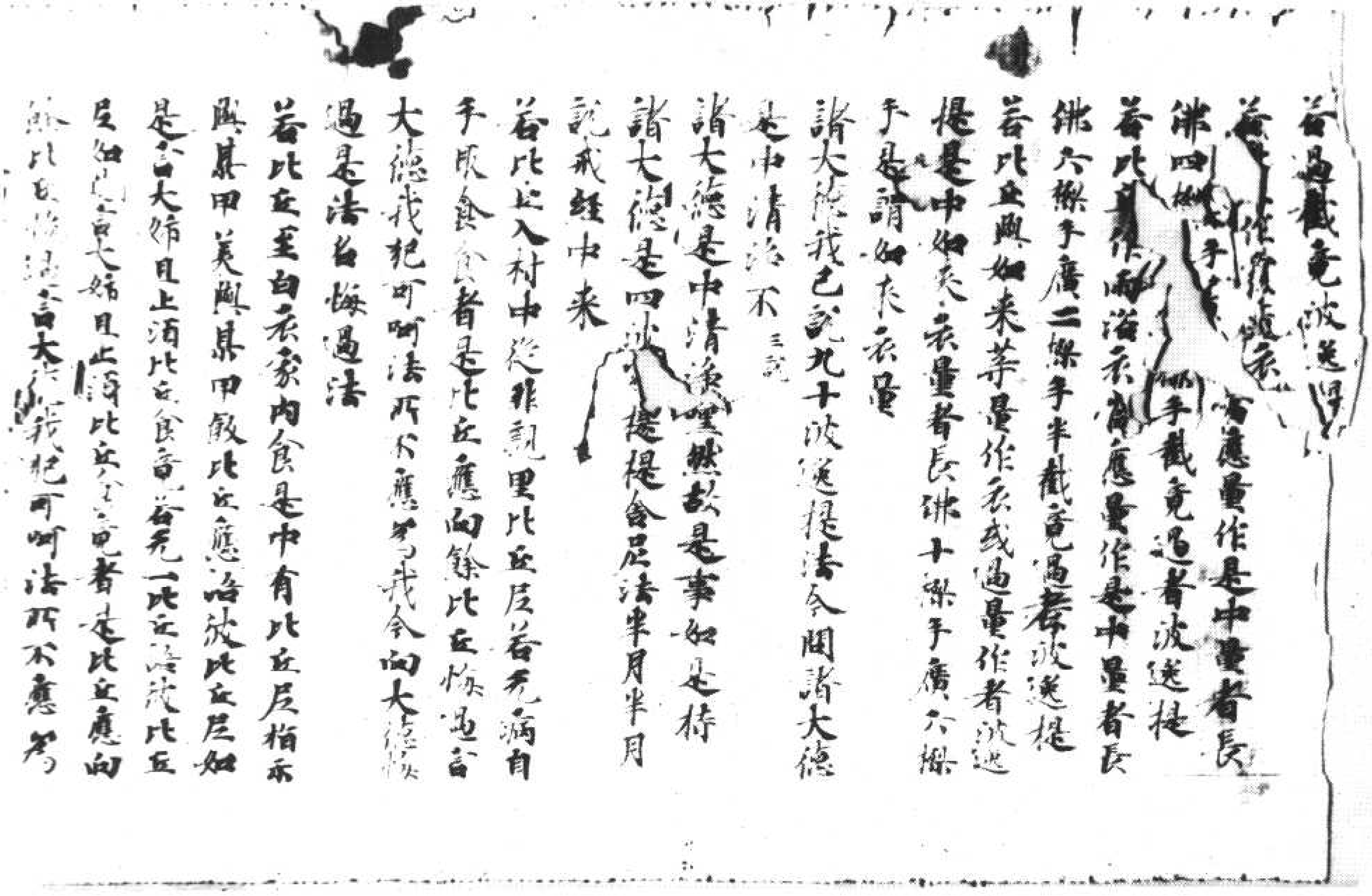


*
譬如蜂採花不壞色與香但取其味去比丘入聚然不違戾
他事不觀作不作但自觀身行若正若不正此是拘留孫
如來無所著等正覺說是戒經
心莫作放逸聖法當勤學如是無憂愁心定入涅槃此是
拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經
一切惡莫作當奉行諸善自淨其志意是則諸佛教此是
迦葉如來無所著等正覺說是戒經
善護於口言自淨其志意身莫作諸惡此三業道淨
能得如是行是大仙人道此是釋迦牟尼如來無所著等
正覺於十二年中為無事僧說是戒經從是已後廣
分別說諸比丘自為樂法樂沙門者有慚有愧樂學
戒者當於中學
明人能護戒能得三種樂名譽及利養死得生天上
當觀如是處有智勤護戒戒淨有智慧便得第一道
如過去諸佛及以未來者現在諸世尊能勝一切憂
皆共尊敬戒此是諸佛法若有自為身欲求於佛道
當尊重正法此是諸佛教七佛為世尊滅除諸結使
說是七戒經諸縛得解脫已入於涅槃諸戲永滅盡
尊行大仙說聖賢稱譽戒弟子之所行入寂滅涅槃
世尊涅槃時興起於大悲集諸比丘衆與如是教戒
莫謂我涅槃淨行者無護我今說戒經亦善說毗尼
我雖般涅槃當視如世尊此經久住世佛法得熾盛
以是熾盛故得入於涅槃若不持此戒如所應布薩
[illegible]世界皆闇冥當護持是戒如犛牛愛尾
和合一處坐[illegible]
[illegible]



不到說諸比丘自為樂法樂沙門者有慚有愧樂學
戒者當於中學
明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養 死得生天上
當觀如是處 有智勤護戒 戒淨有智慧 便得第一道
如過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能勝一切憂
皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身 欲求於佛道
當尊重正法 此是諸佛教 七佛為世尊 滅除諸結使
說是七戒經 諸縛得解脫 已入於涅槃 諸戲永滅盡
尊行大仙說 聖賢稱譽戒 弟子之所行 入寂滅涅槃
世尊涅槃時 興起於大悲 集諸比丘眾 與如是教誡
莫謂我涅槃 淨行者無護 我今說戒經 亦善說毘尼
我雖般涅槃 當視如世尊 此經久住世 佛法得熾盛
以是熾盛故 得入於涅槃 若不持此戒 如所應布薩
喻如日沒時 世界皆闇冥 當護持是戒 如犛牛愛尾
和合一處坐

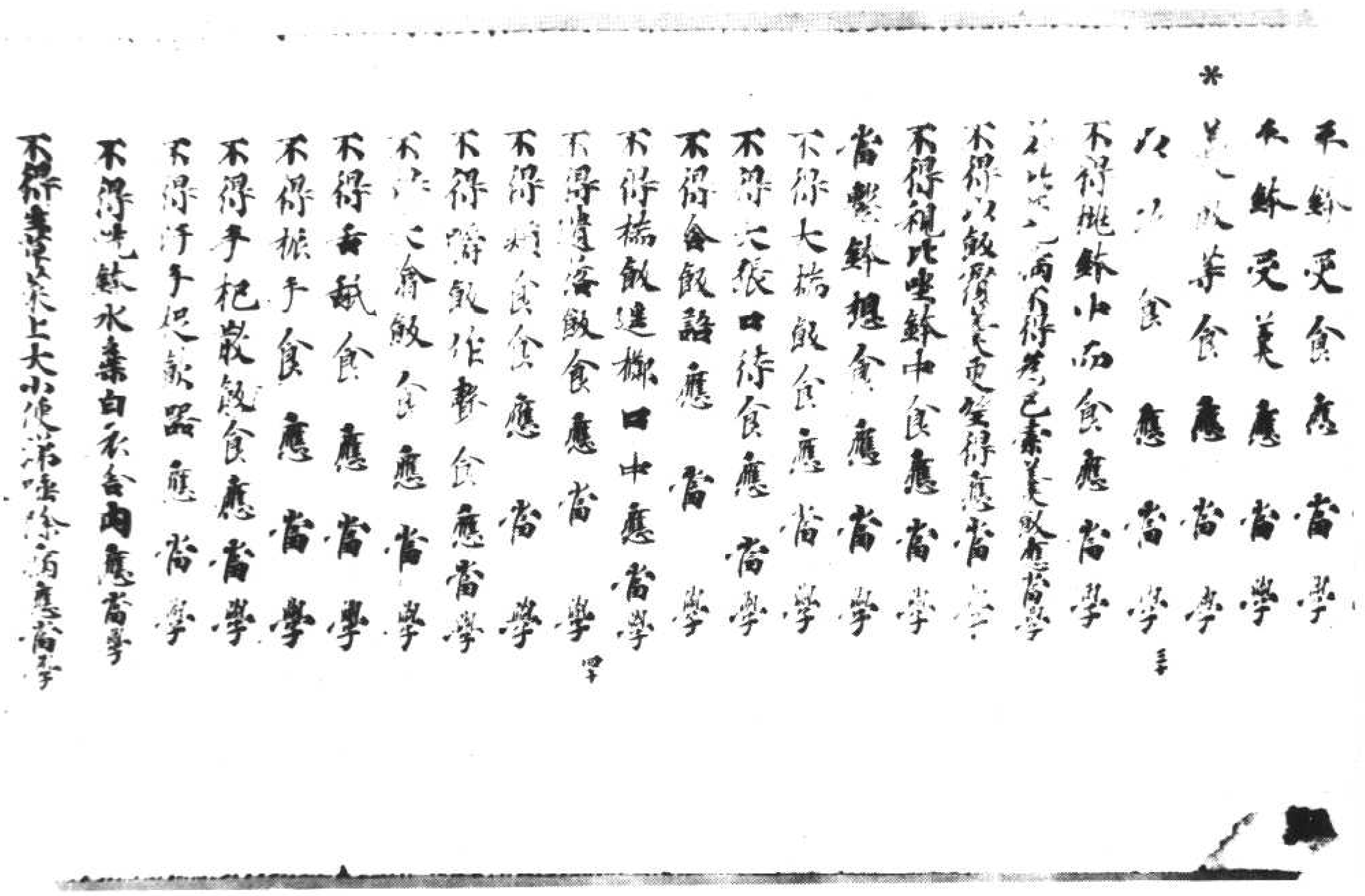
▼北六八八四號（出八十六）四分律比丘戒本



若過截竟波逸提
若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長
佛四磔手廣二磔手截竟過者波逸提
若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長
佛六磔手廣二磔手半截竟過者波逸提
若比丘與如來等量作衣或過量作者波逸
提是中如來衣量者長佛十磔手廣六磔
手是謂如來衣量
諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德
是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月
說戒經中來
若比丘入村中從非親里比丘尼若無病自
手取食食者是比丘應向餘比丘悔過言
大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔
過是法名悔過法
若比丘至白衣家內食是中有比丘尼指示
與某甲羹與某甲飯比丘應語彼比丘尼如
是言大姉且止須比丘食竟若無一比丘語彼比丘
尼如是言大姉且止須比丘食竟者是比丘應向
餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為

*
尼如是言大姊且止須比丘食竟者是比丘應向
餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為
我今向諸大德悔過是法名悔過法
若比丘先作學家羯磨若比丘於如是學家
先不請無病自手受食食者是比丘應向餘比
丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今
向大德悔過是法名悔過法
若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處若比丘
在如是阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍
外不受食在僧伽藍內無病自手受食食者
應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不
應為我今向大德悔過是法名悔過法
諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸
大德是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是眾學戒法半月半月說戒經中來
當齊整著涅槃僧　應　當學
當齊整著三衣　應　當學
不得反抄衣行入白衣舍　應當學
不得反抄衣行入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍　應　當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍　應　當學

[illegible]入白衣舍　應　當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍　應　當學
*
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍　應　當學
不得跳行入白衣舍坐應當學　下
不得白衣舍內蹲坐　應　當學
不得叉腰行入白衣舍　應　當學
不得叉腰行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍　應　當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍　應　當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍　應　當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學　三
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍　應　當學
靜默入白衣舍坐應　當學
不得戲笑行入白衣舍　應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食　應　當學
平鉢受食　應　當學
平鉢受羹　應　當學



平鉢受食應當學

平鉢受羹應當學

*羹飯等食應當學

以次食應當學 卅

不得挑鉢中而食應當學

若比丘無病不得為己索羹飯應當學

不得以飯覆羹更望得應當學

不得視比坐鉢中食應當學

當繫鉢想食應當學

不得大摶飯食應當學

不得大張口待食應當學

不得含飯語應當學

不得摶飯遙擲口中應當學

不得遺落飯食應當學 卌

不得頰食食應當學

不得嚼飯作聲食應當學

不得大噏飯食應當學

不得舌舐食應當學

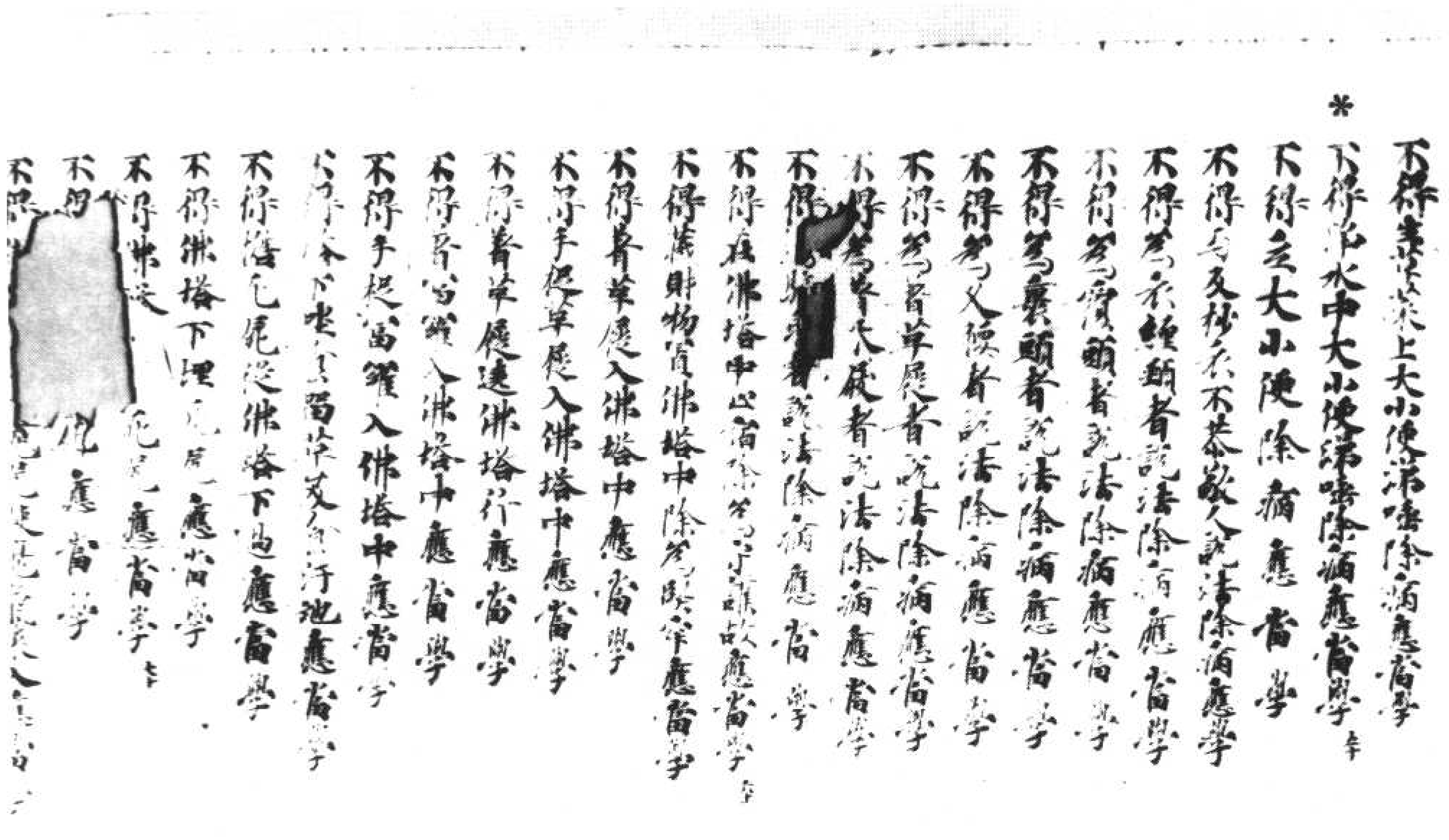
不得振手食應當學

不得手把散飯食應當學

不得污手捉飲器應當學

不得洗鉢水棄白衣舍內應當學

不得生草上大小便涕唾除病應當學



不得生草上大小便涕唾除病應當學

*不得淨水中大小便涕唾除病應當學 卆

不得立大小便除病應當學

不得為反抄衣不恭敬人說法除病應當學

不得為衣纏頸者說法除病應當學

不得為覆頭者說法除病應當學

不得為裹頭者說法除病應當學

不得為叉腰者說法除病應當學

不得為著革屣者說法除病應當學

不得為著木屐者說法除病應當學

不得[illegible]者說法除病應當學

不得在佛塔中止宿除為守護故應當學 卆

不得藏財物置佛塔中除為堅牢應當學

不得著革屣入佛塔中應當學

不得手捉革屣入佛塔中應當學

不得著革屣遶佛塔行應當學

不得著富羅入佛塔中應當學

不得手捉富羅入佛塔中應當學

不得塔下坐食留草及食污地應當學

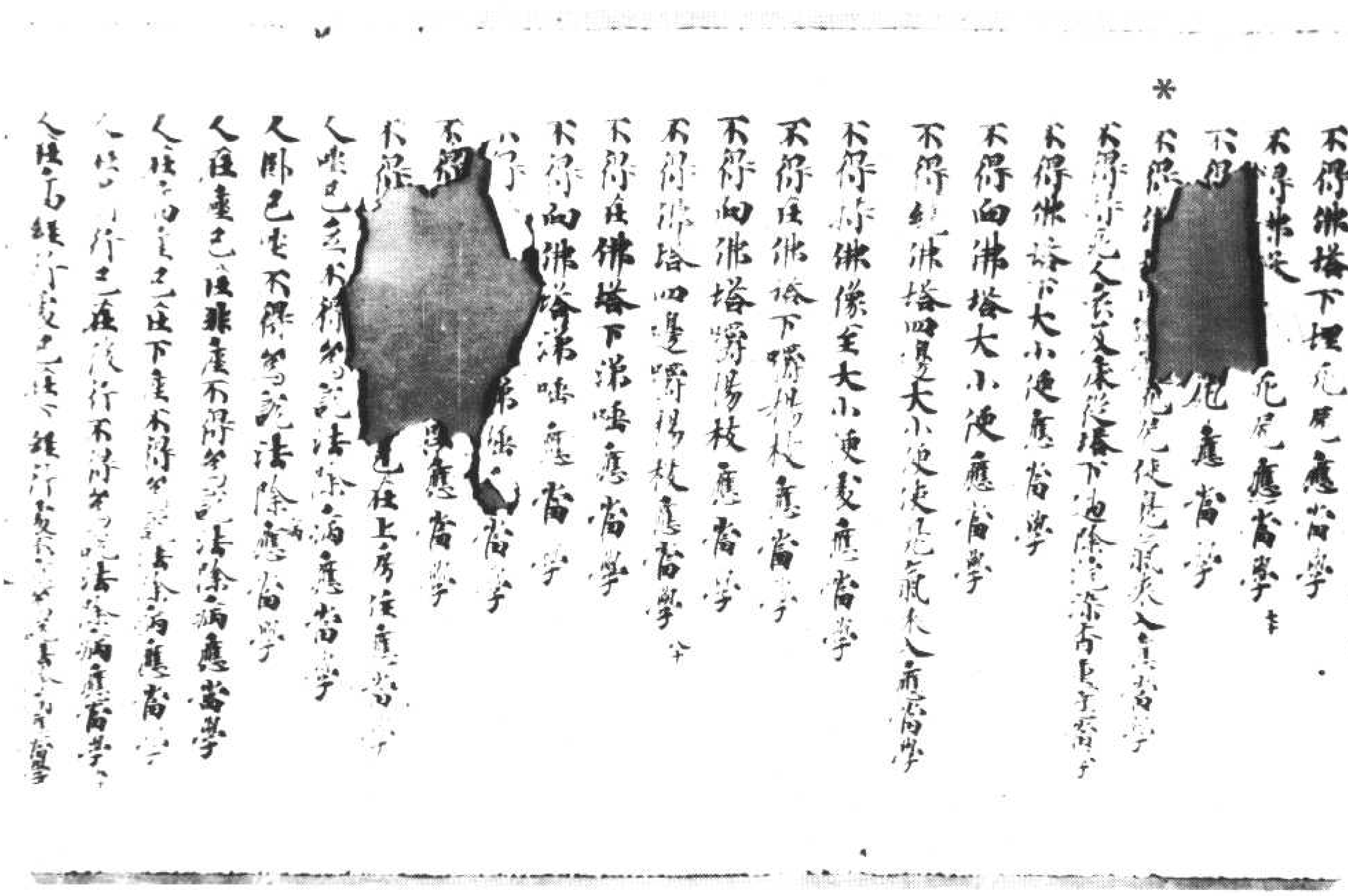
不得擔死屍從佛塔下過應當學

不得佛塔下埋死屍應當學

不得佛塔[illegible]死屍應當學 卆

不得[illegible]屍應當學

不得[illegible]



不得佛塔下埋死屍應當學

不得佛塔[illegible]死屍應當學廿

不得[illegible]死屍應當學

不得佛[illegible]死屍使臭氣來入應當學

不得持死人衣及床從塔下過除浣染香熏應當學

不得佛塔下大小便應當學

不得向佛塔大小便應當學

不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學

不得持佛像至大小便處應當學

不得在佛塔下嚼楊枝應當學

不得向佛塔嚼楊枝應當學

不得佛塔四邊嚼楊枝應當學卅

不得在佛塔下涕唾應當學

不得向佛塔涕唾應當學

不得[illegible]涕唾應當學

不得[illegible]應當學

不得[illegible]己在上房住應當學

人坐己立不得為說法除病應當學

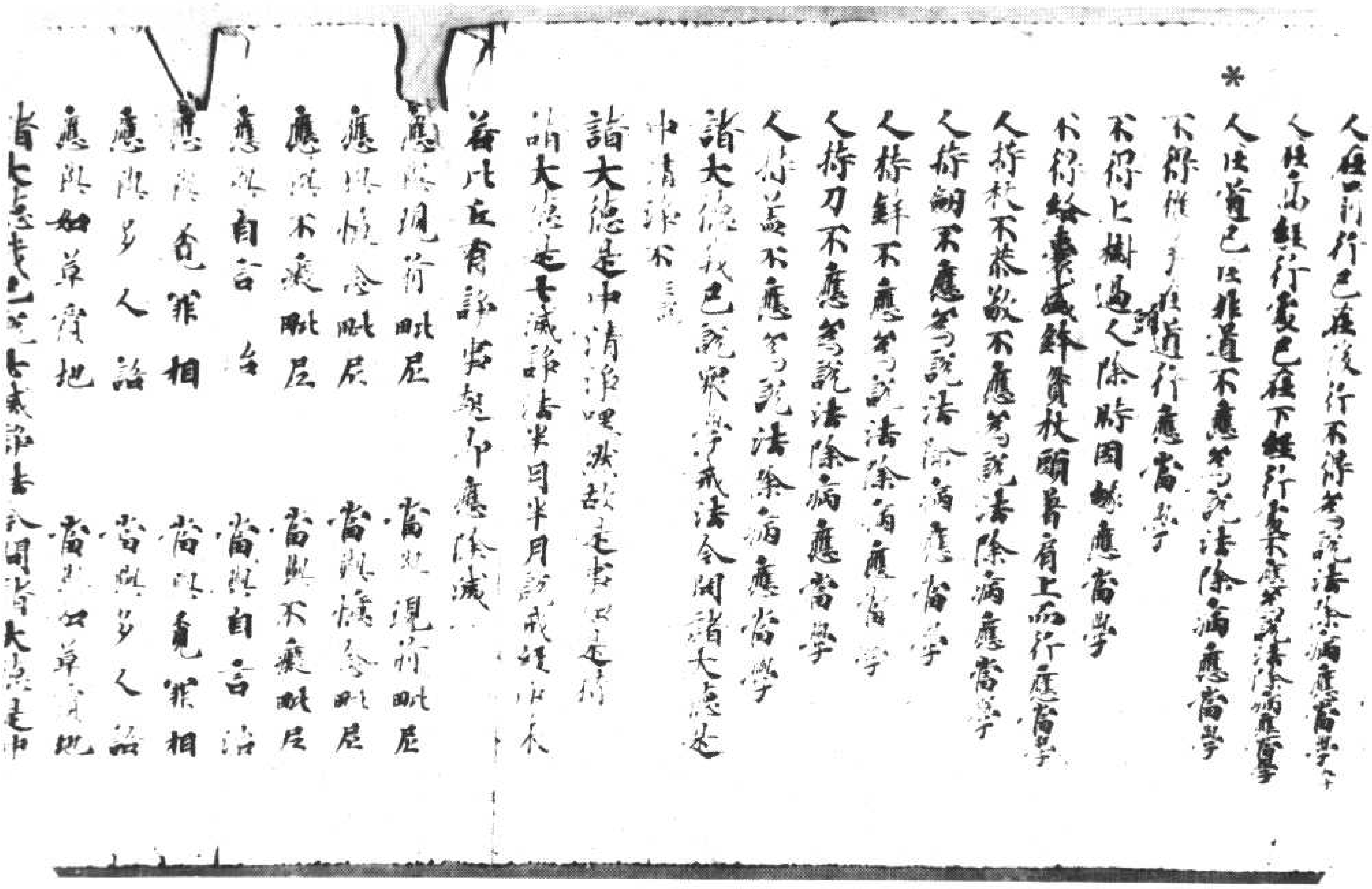
人臥己坐不得為說法除病應當學

人在座己在非座不得為說法除病應當學

人在高座己在下座不得為說法除病應當學

人在前行己在後行不得為說法除病應當學

人在高經行處己在下經行處不得為說法除病應當學



人在前行己在後行不得為說法除病應當學

人在高經行處己在下經行處不得為說法除病應當學

人在道己在非道不應為說法除病應當學

不得攜手在道行應當學

不得上樹過人除時因緣應當學

不得絡囊盛鉢貫杖頭置肩上而行應當學

人持杖不恭敬不應為說法除病應當學

人持劍不應為說法除病應當學

人持鉾不應為說法除病應當學

人持刀不應為說法除病應當學

人持蓋不應為說法除病應當學

諸大德我已說眾學戒法今問諸大德是
中清淨不（三說）

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來

若比丘有諍事起即應除滅

應與現前毗尼　當與現前毗尼

應與憶念毗尼　當與憶念毗尼

應與不癡毗尼　當與不癡毗尼

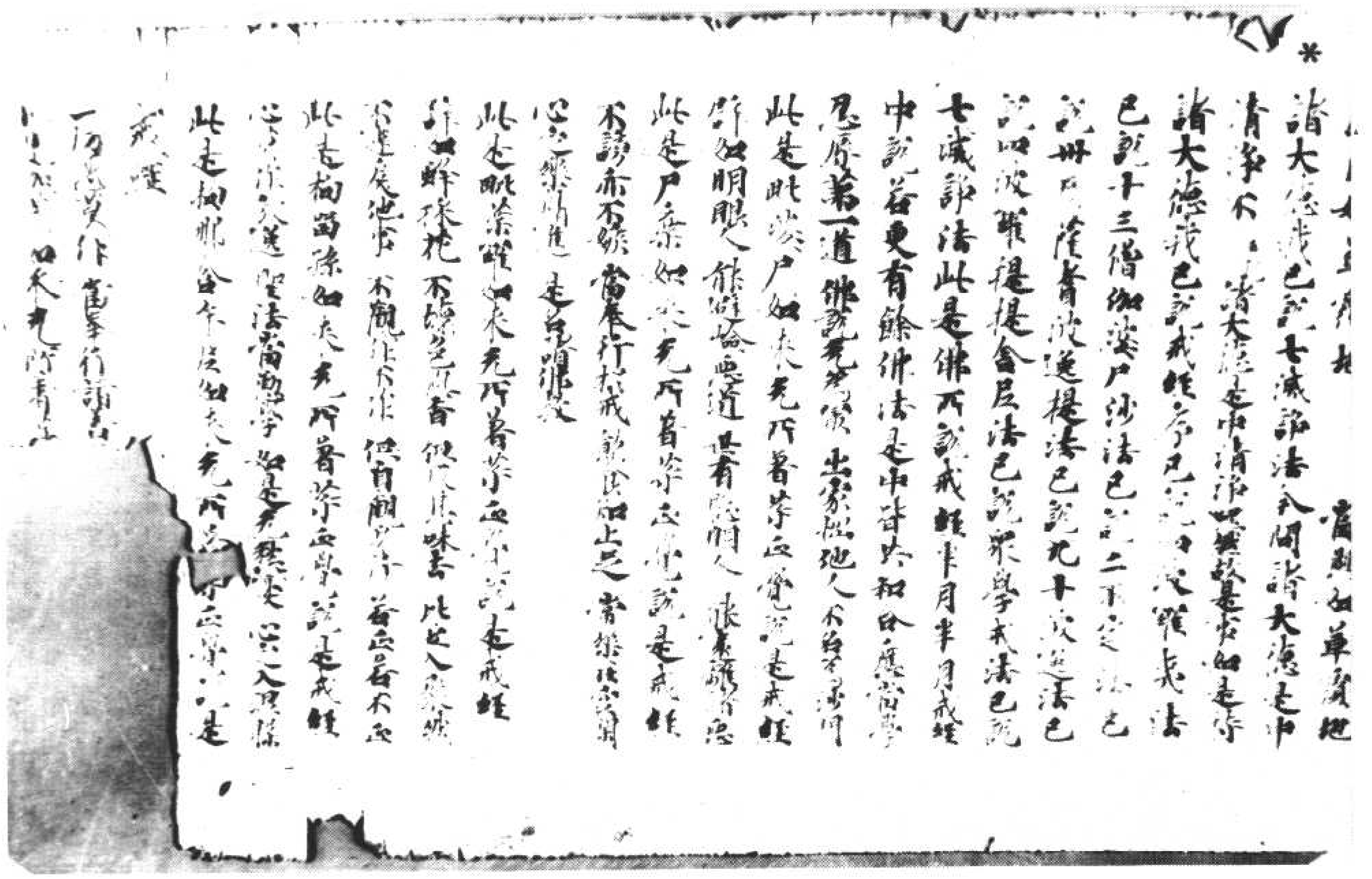
應與自言治　當與自言治

應與覓罪相　當與覓罪相

應與多人語　當與多人語

應與如草覆地　當與如草覆地

諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中



*

當與如草覆地

諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中

清淨不　諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法

已說十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已

說卅尼薩耆波逸提法已說九十波逸提法已

說四波羅提提舍尼法已說眾學戒法已說

七滅諍法此是佛所說戒經半月半月說戒經

中來若更有餘佛法是中皆共和合應當學

忍辱第一道佛說無為最出家惱他人不名為沙門

此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經

譬如明眼人能避險惡道世有聰明人能遠離諸惡

此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

不謗亦不嫉當奉行於戒飲食知止足常樂在空閑

心定樂精進是名諸佛教

此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經

譬如蜂採花不壞色與香但取其味去比丘入聚然

不違戾他事不觀作不作但自觀身行若正若不正

此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經

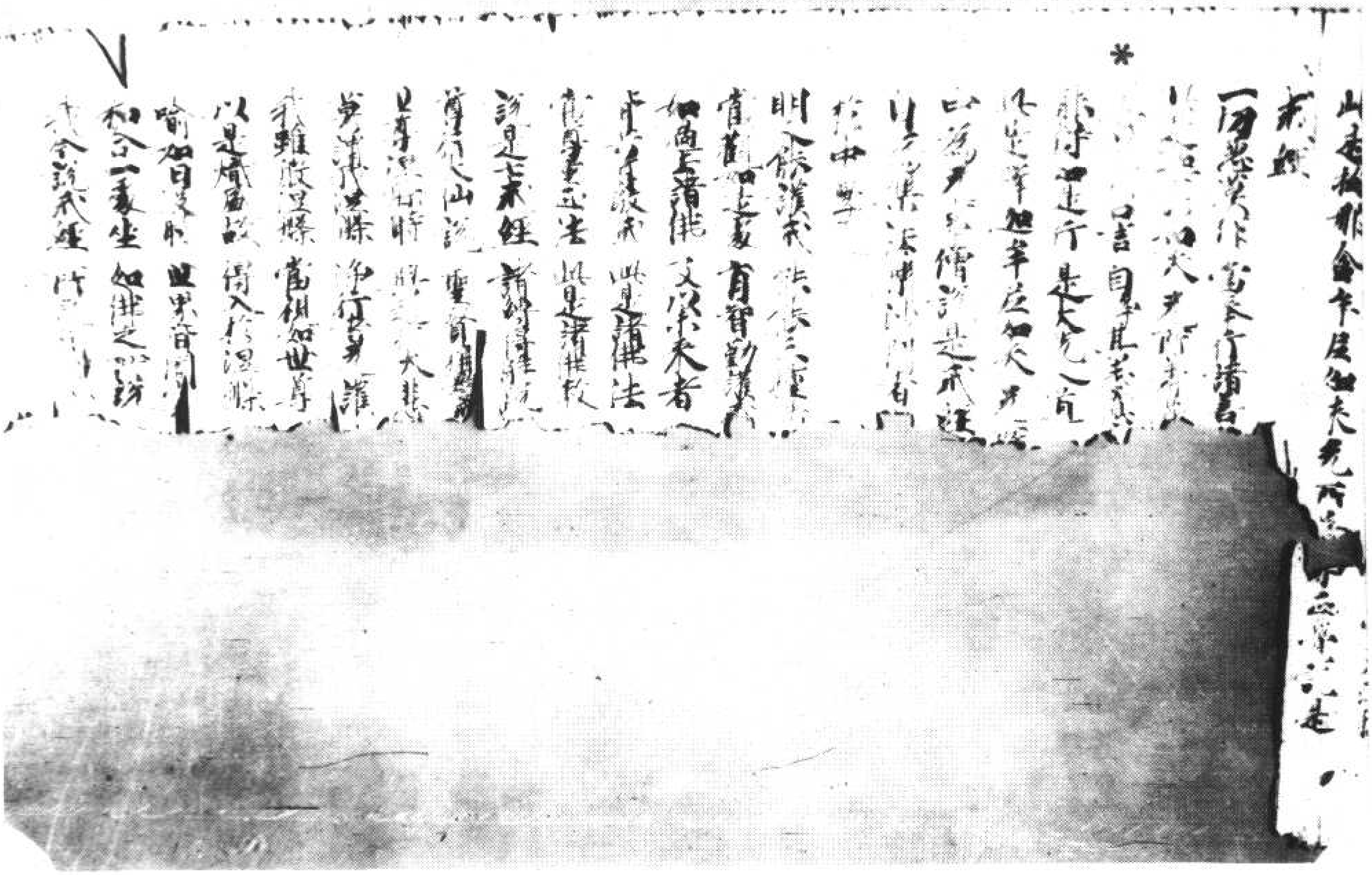
心莫作放逸聖法當勤學如是無憂愁心定入涅槃

此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是

戒經

一切惡莫作當奉行諸善

[illegible]



*

此是拘那含牟尼如來無所著

戒經

一切惡莫作當奉行諸善

[illegible]

[illegible]口言自淨其志意

能得如是行是大仙人道

此是釋迦牟尼如來無所

以為[illegible]僧說是戒經

[illegible]

於中學

明人能護戒[illegible]

[illegible]有智勤護戒

如過去諸佛及以未來者

[illegible]此是諸佛法

[illegible]此是諸佛教

說是戒經[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

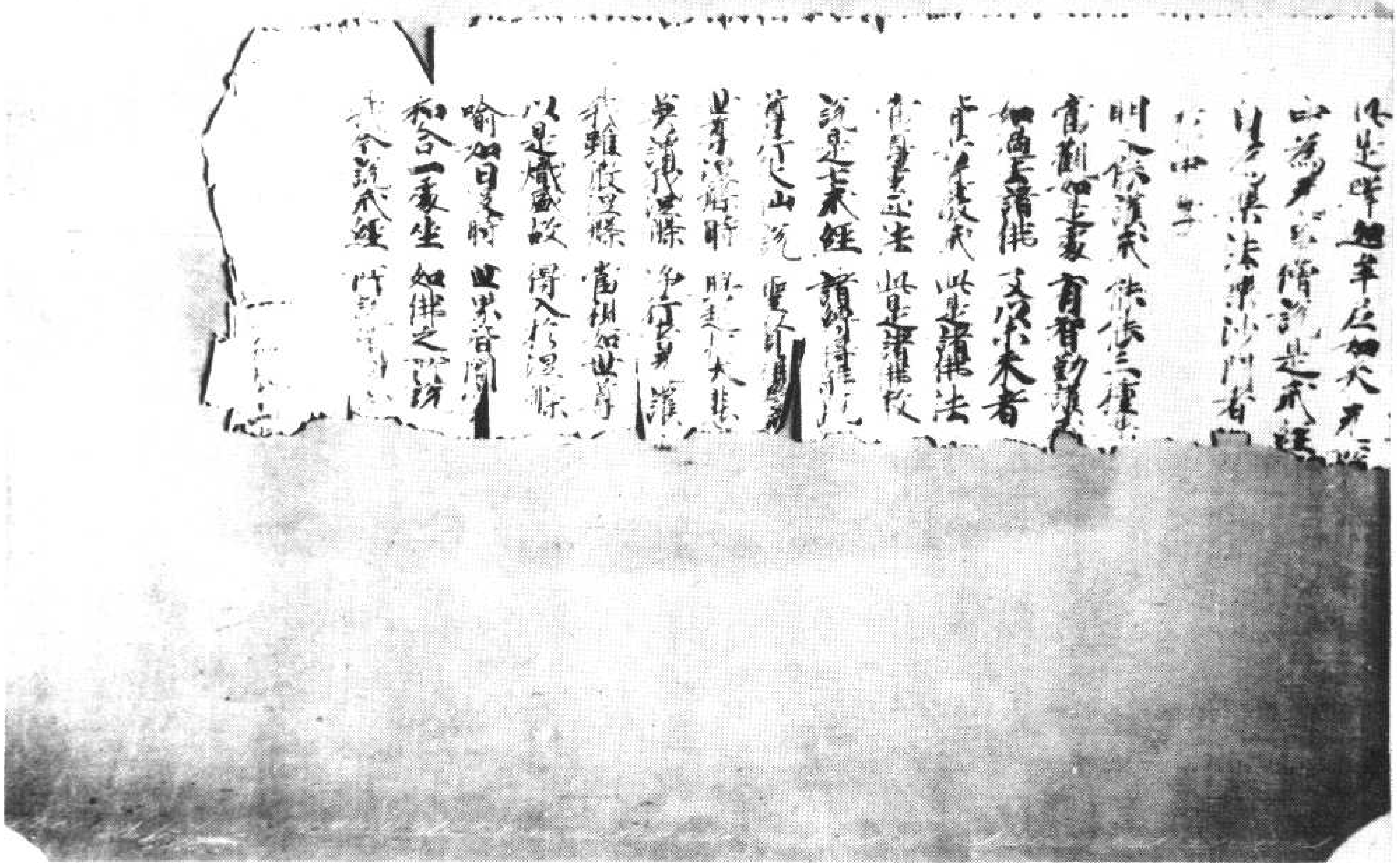
[illegible]當相如世尊

以是[illegible]故[illegible]入於涅槃

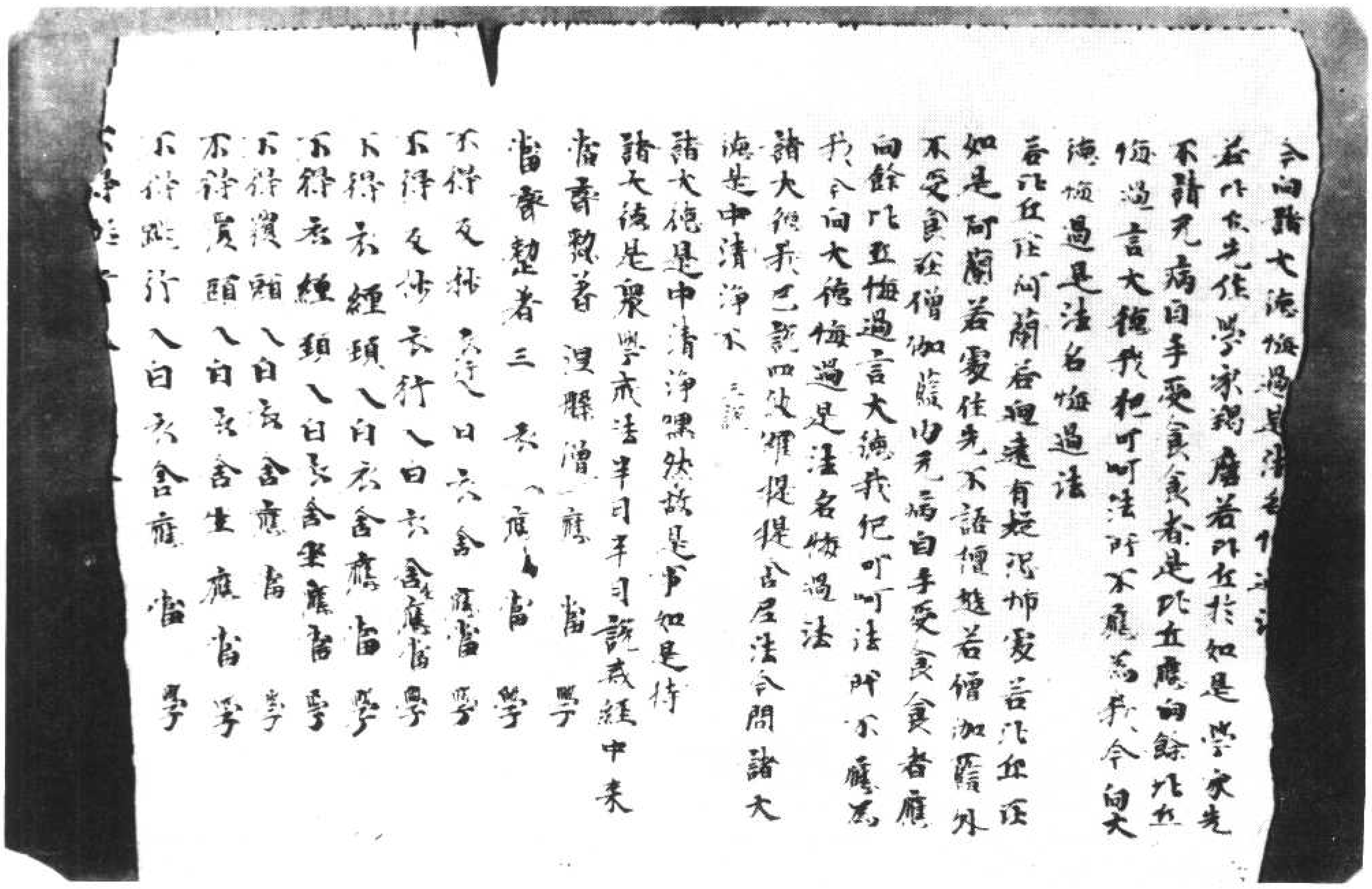
喻如日[illegible]世界[illegible]

和合一處坐如佛之所說

[illegible]說戒經[illegible]



▼北六八八五號（果六十一）四分律比丘戒本



今向諸大德悔過是法

若比丘先作學家羯磨若比丘於如是學家先

不請无病自手受食食者是比丘應向餘比丘

悔過言大德我犯可呵法所不應爲我今向大

德悔過是法名悔過法

若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處若比丘在

如是阿蘭若處住先不語僧迦藍外

不受食在僧伽藍內无病自手受食食者應

向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應爲

我今向大德悔過是法名悔過法

諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸大

德是中清淨不（三說）

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是衆學戒法半月半月說戒經中來

當齊整著涅槃僧　應當學

當齊整著三衣　應當學

不得反抄衣行入白衣舍　應當學

不得反抄衣行入白衣舍坐　應當學

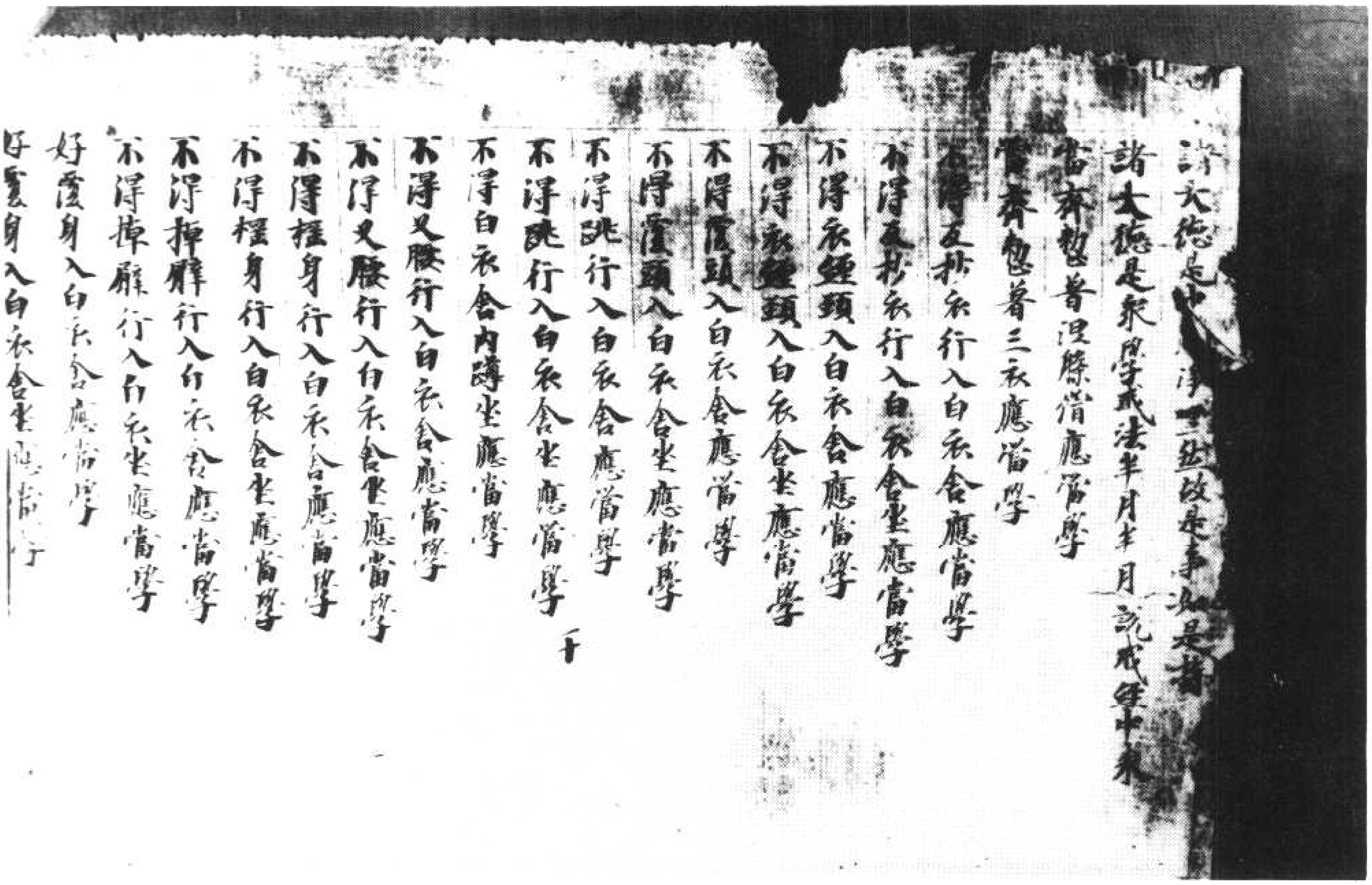
不得衣纏頸入白衣舍　應當學

不得衣纏頸入白衣舍坐　應當學

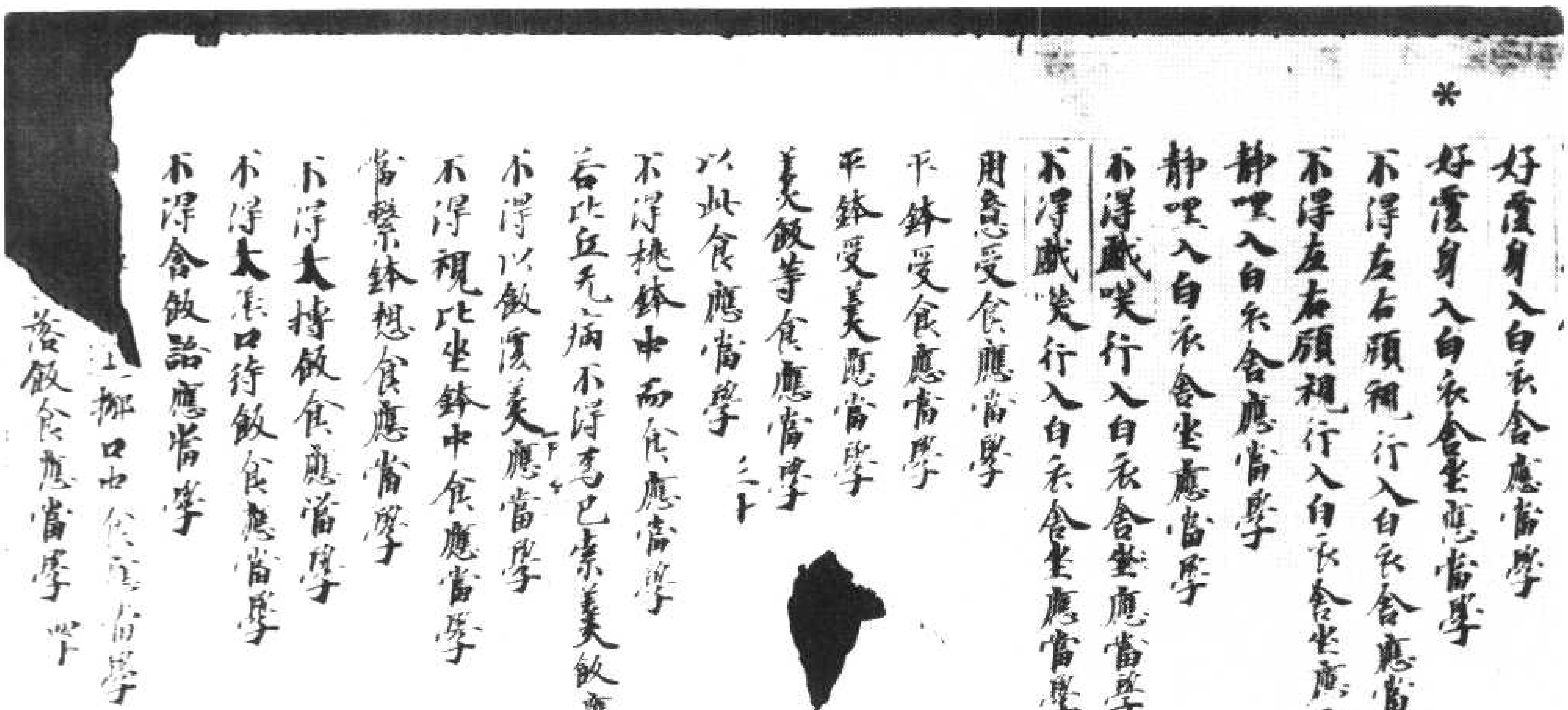
不得覆頭入白衣舍　應當學

不得覆頭入白衣舍坐　應當學

不得跳行入白衣舍　應當學

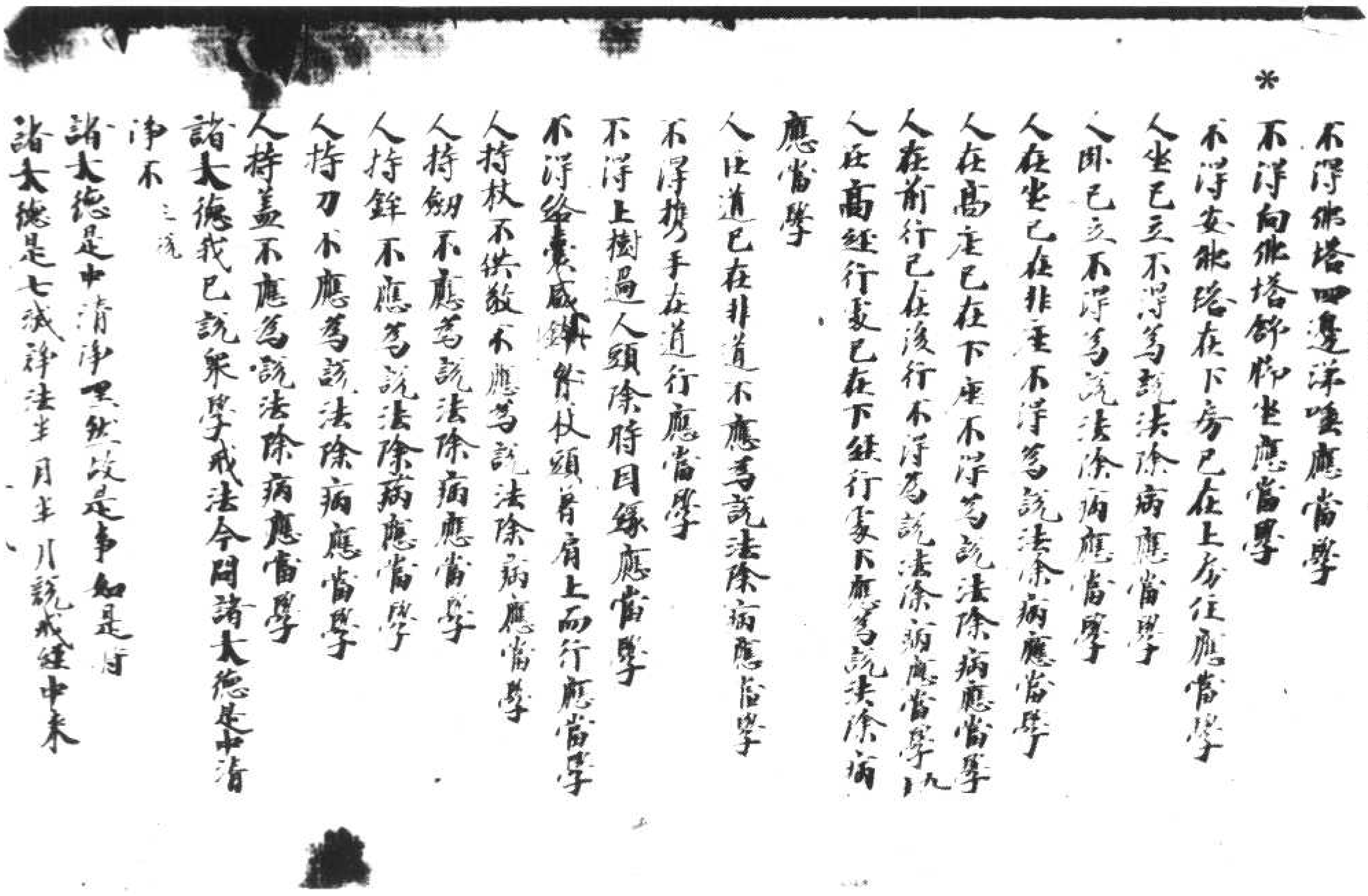

諸大德是中[illegible]淨默然故是事如是持
諸大德是衆學戒法半月半月說戒經中來
當齊整著涅槃僧應當學
當齊整著三衣應當學
不得反抄衣行入白衣舍應當學
不得反抄衣行入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學 十
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學

北六八八六號（黃三十四）四分律比丘戒本


好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學 二十
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學 三十
以次食應當學
不得挑鉢中而食應當學
若比丘無病不得爲己索羹飯應當學
不得以飯覆羹應當學
不得視比坐鉢中食應當學
當繫鉢想食應當學
不得大搏飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
[illegible]擲口中食應當學
[illegible]落飯食應當學 四十

*
遶擲口中食應當學
落飯食應當學 四十
不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得大噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手捉食器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學 叅
不得淨水中大小便涕唾除病應當學 五十
不得立大小便除病應當學
不得与反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學 六十
不得藏財物置仏塔中除為堅牢故應當學
不得著革屣入佛塔中應當學

*
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學 六十
不得藏財物置仏塔中除為堅牢故應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣遶佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食汙地應當學
不得擔死屍從佛塔下過應當學
不得佛塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學 七十
不得向塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及床從塔下過除浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學 八十
不得佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得佛塔四邊涕唾應當學
不得向佛塔舒脚應當學



不得佛塔四邊洟唾應當學

* 不得向佛塔舒脚坐應當學

不得安佛塔在下房已在上房住應當學

人坐已立不得爲說法除病應當學

人臥已坐不得爲說法除病應當學

人在坐已在非坐不得爲說法除病應當學

人在高坐已在下坐不得爲說法除病應當學

人在前行已在後行不得爲說法除病應當學 九

人在高經行處已在下經行處不應爲說法除病

應當學

人在道已在非道不應爲說法除病應當學

不得携手在道行應當學

不得上樹過人頭除時因緣應當學

不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學

人持杖不恭敬不應爲說法除病應當學

人持劍不應爲說法除病應當學

人持鉾不應爲說法除病應當學

人持刀不應爲說法除病應當學

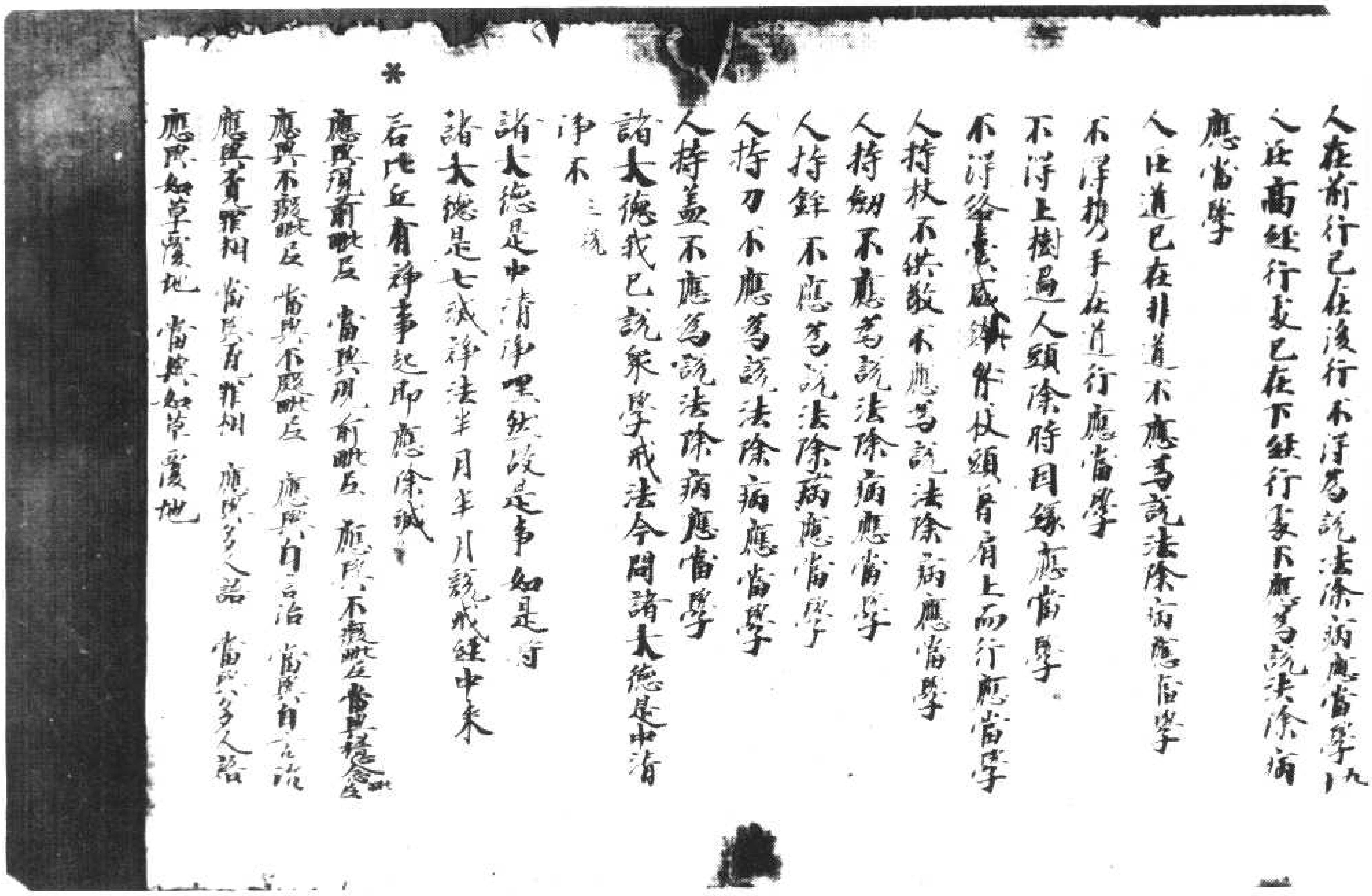
人持蓋不應爲說法除病應當學

諸大德我已說衆學戒法今問諸大德是中清

淨不　三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來



人在前行已在後行不得爲說法除病應當學 九

人在高經行處已在下經行處不應爲說法除病

應當學

人在道已在非道不應爲說法除病應當學

不得携手在道行應當學

不得上樹過人頭除時因緣應當學

不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學

人持杖不恭敬不應爲說法除病應當學

人持劍不應爲說法除病應當學

人持鉾不應爲說法除病應當學

人持刀不應爲說法除病應當學

人持蓋不應爲說法除病應當學

諸大德我已說衆學戒法今問諸大德是中清

淨不　三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來

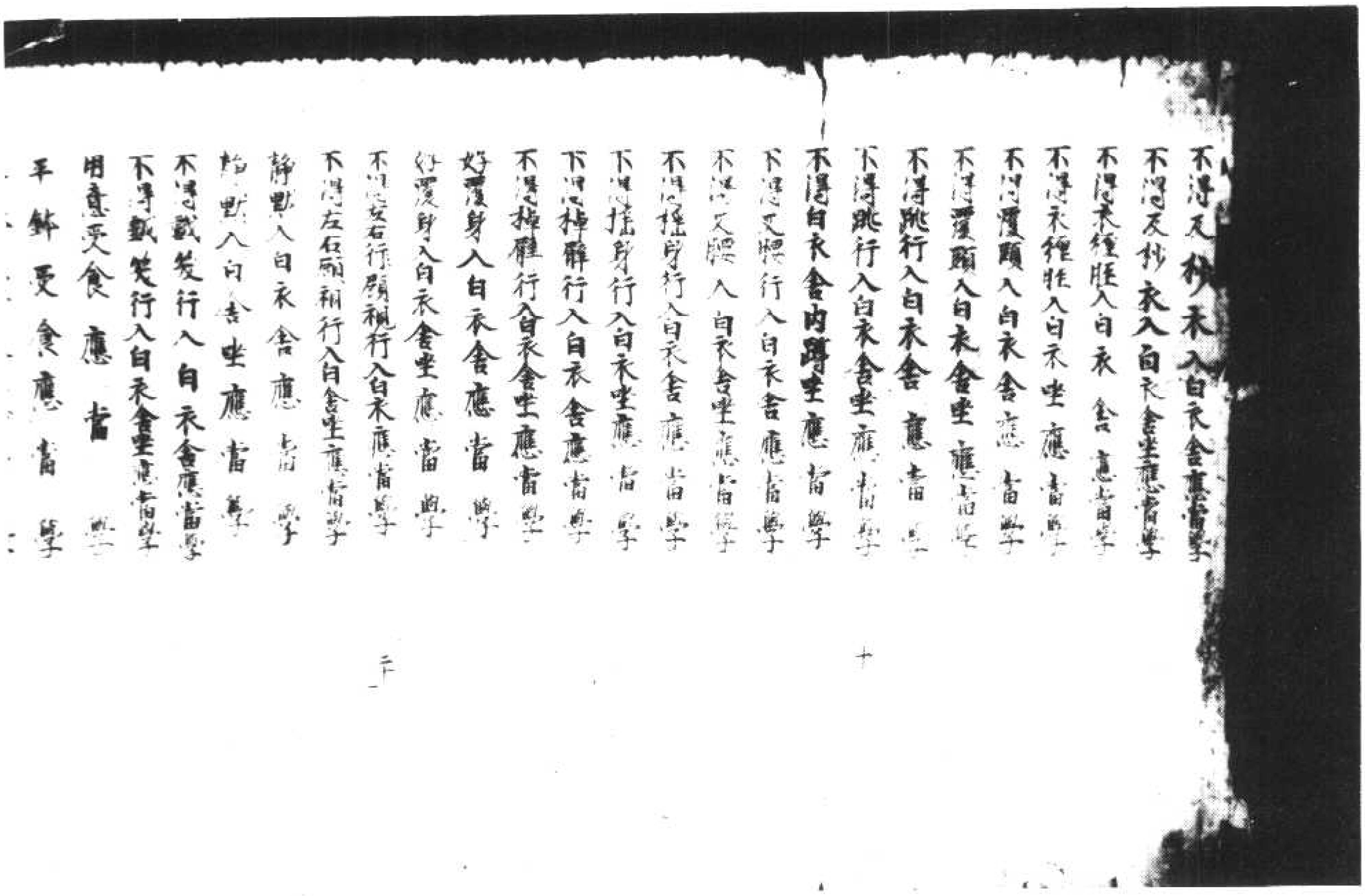
* 若比丘有諍事起即應除滅

應與現前毗尼當與現前毗尼　應與不癡毗尼當與憶念毗尼

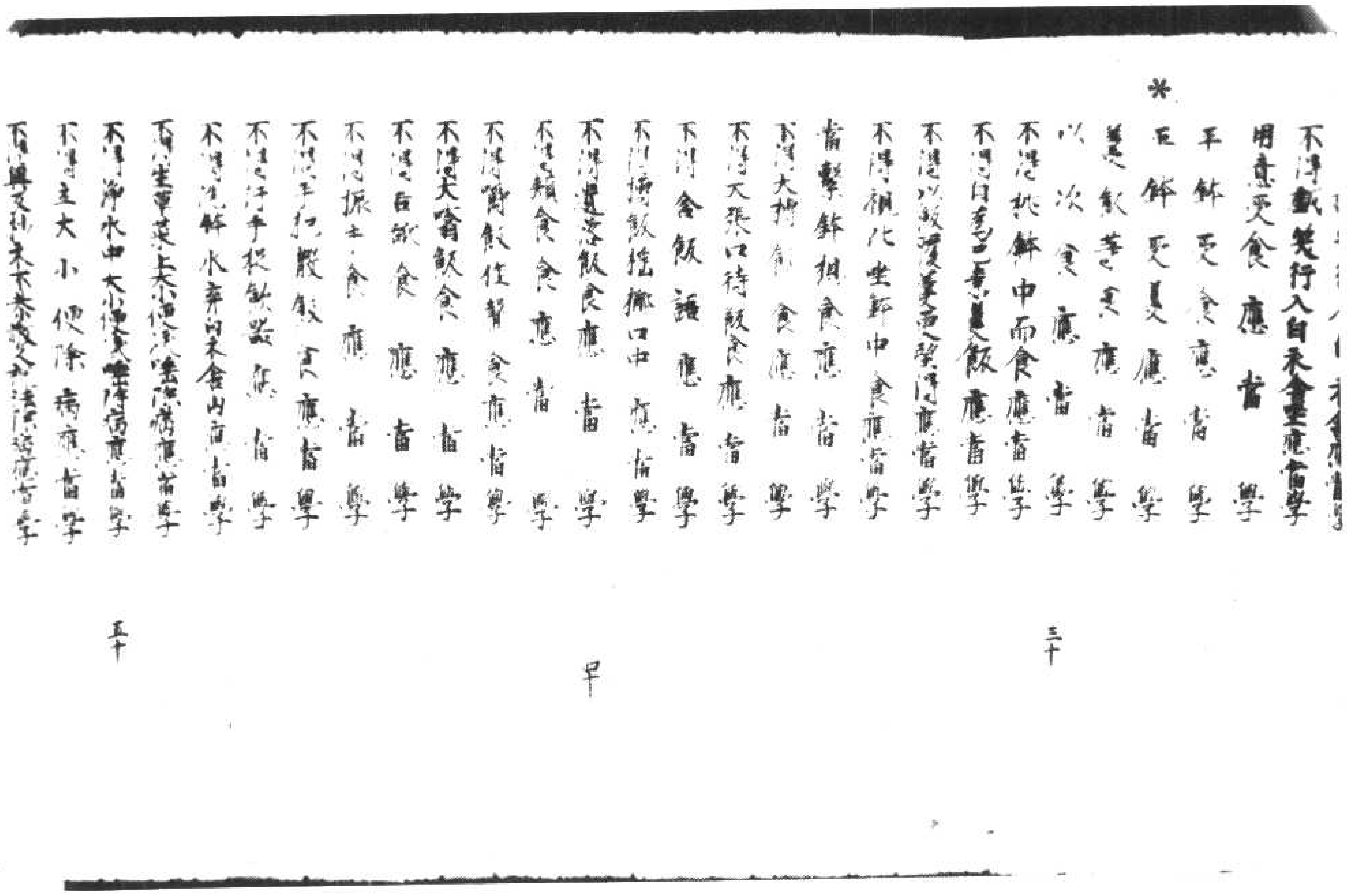
應與不癡毗尼當與不癡毗尼　應與自言治當與自言治

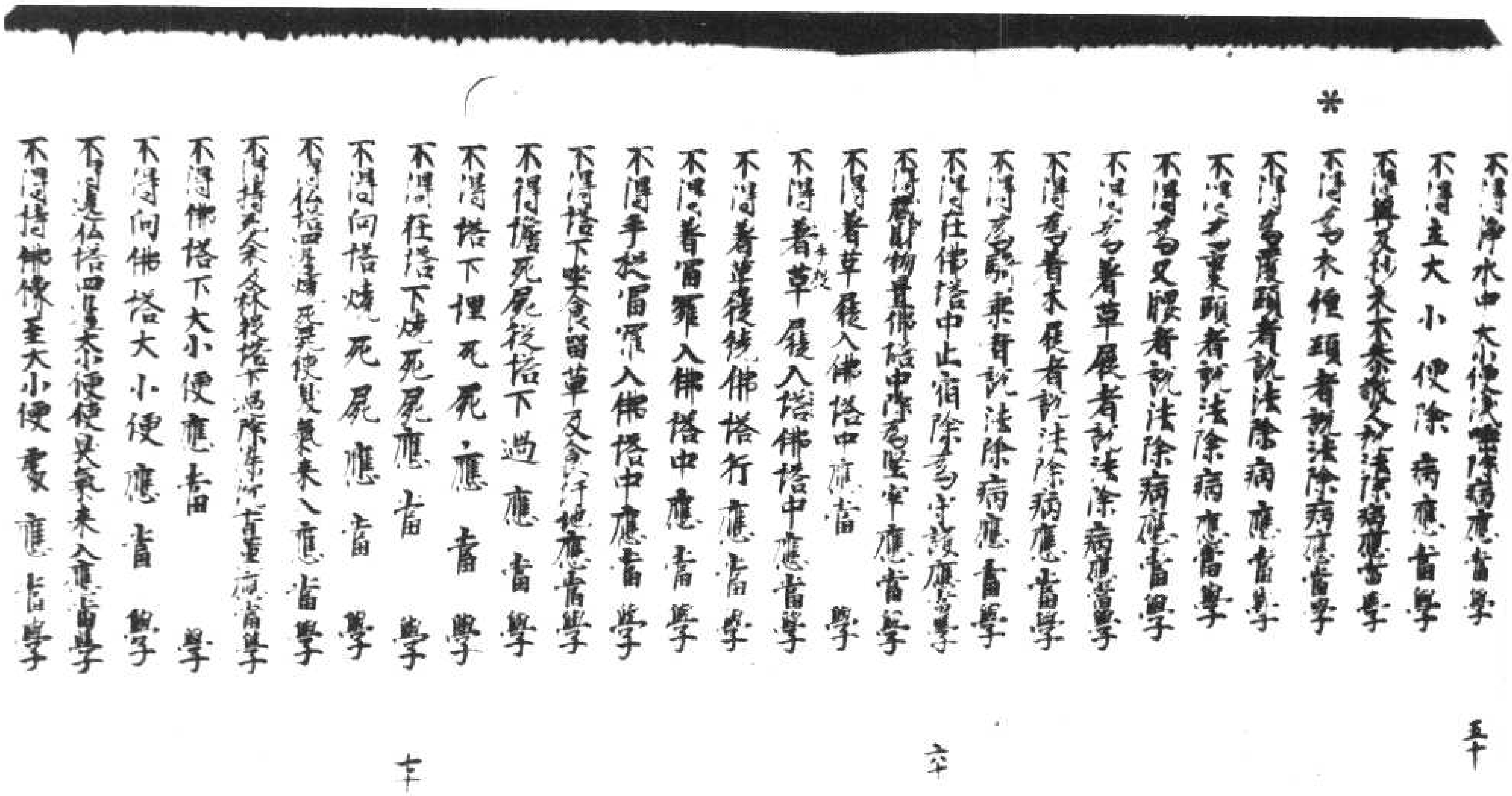
應與覓罪相當與覓罪相　應與多人語當與多人語

應與如草覆地當與如草覆地

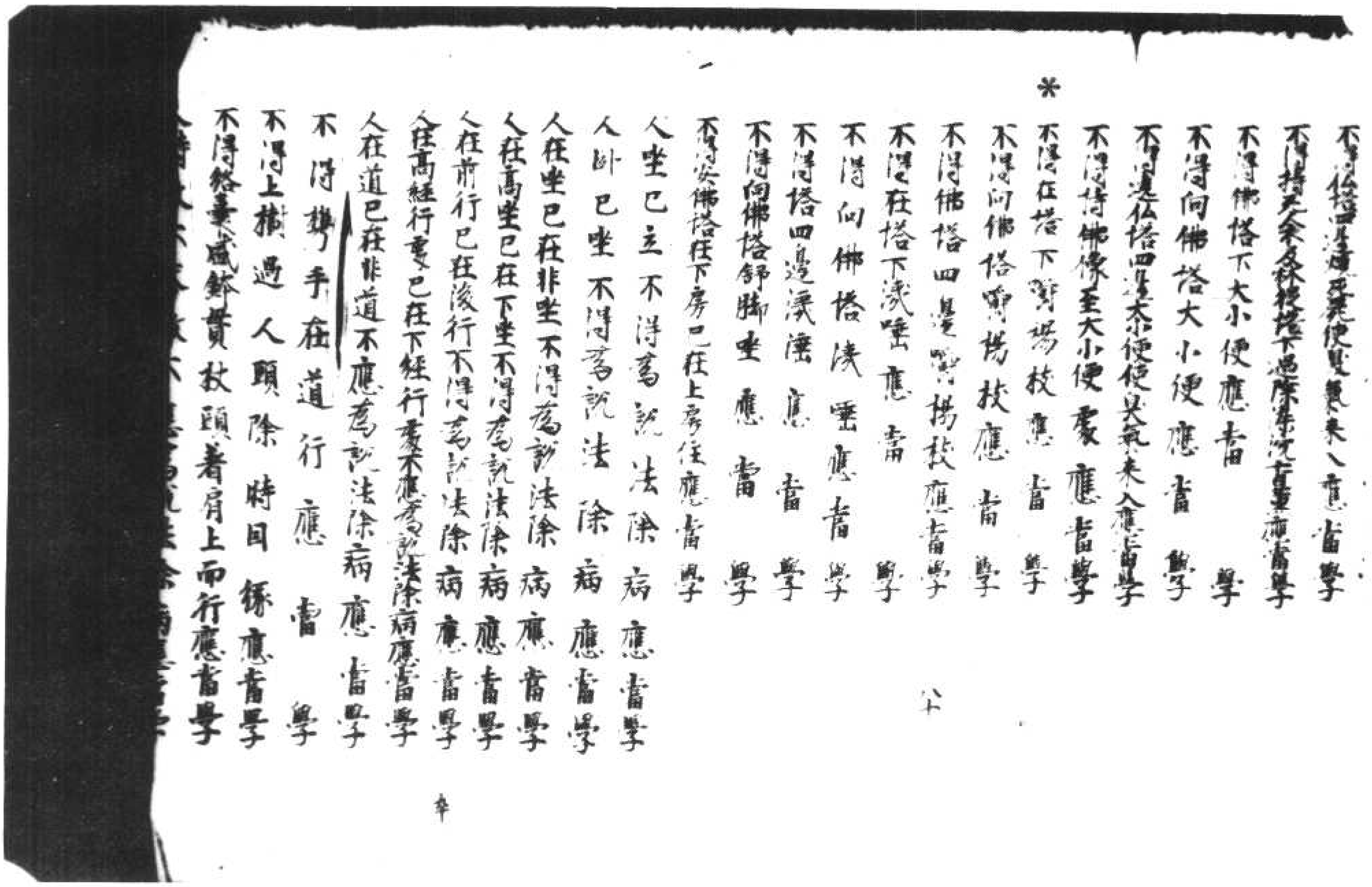

不得反抄衣入白衣舍應當學
不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得白衣舍內蹲坐應當學
十
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
二十
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學

北六八八七號（日七十二）四分律比丘戒本

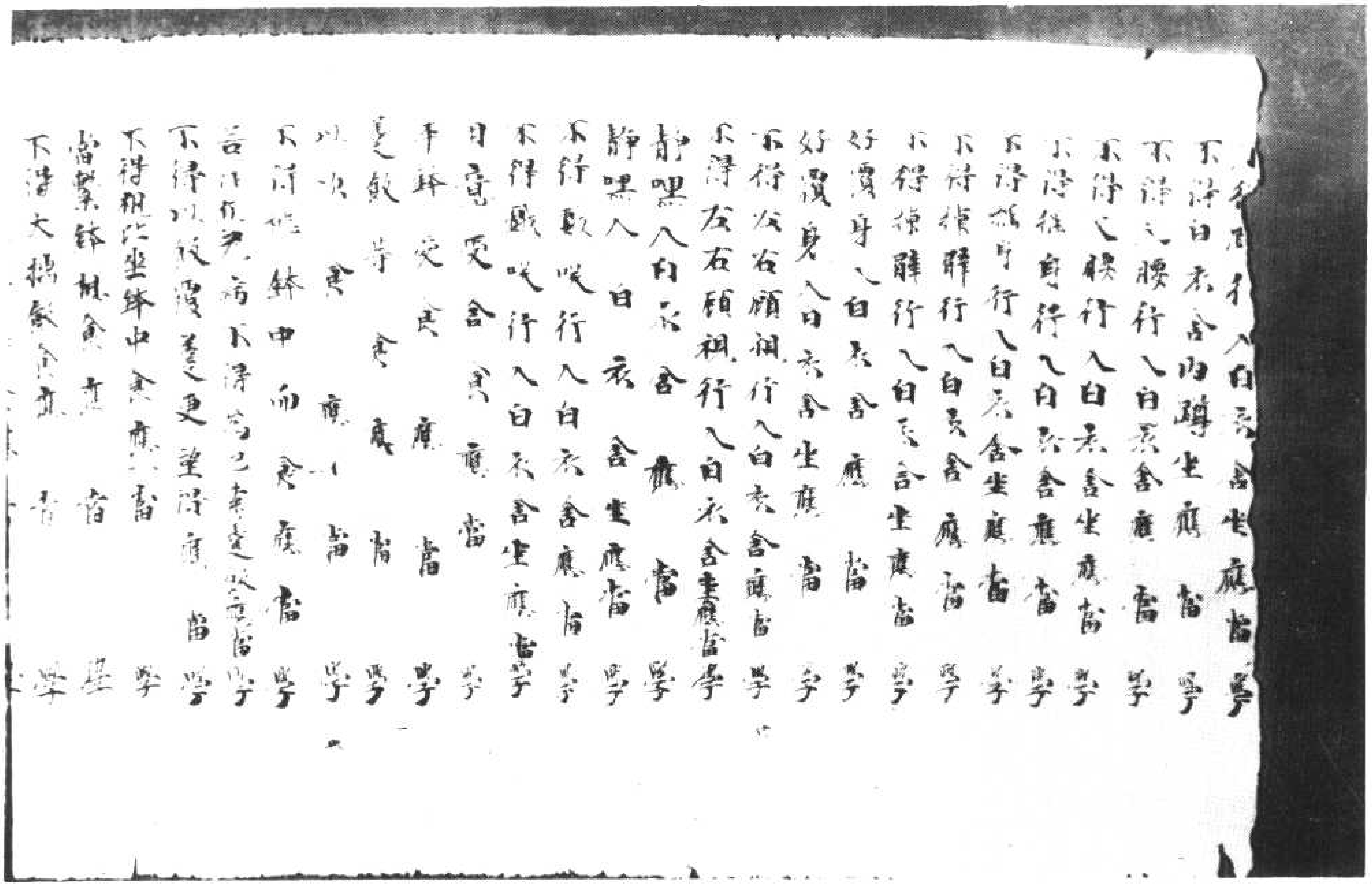

不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學
三十
不得挑鉢中而食應當學
不得自為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中食應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得摶飯擲口中應當學
不得遺落飯食應當學
卌
不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得大噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得污手捉飲器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
五十
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學



不得淨水中大小便涕唾除病應當學 五十
不得立大小便除病應當學
不得為反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護應當學 六十
不得藏財物置佛塔中除為堅牢應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得（手捉）著革屣入塔佛塔中應當學
不得著革屣繞佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食汙地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學 七十
不得向塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及床從塔下過除浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學

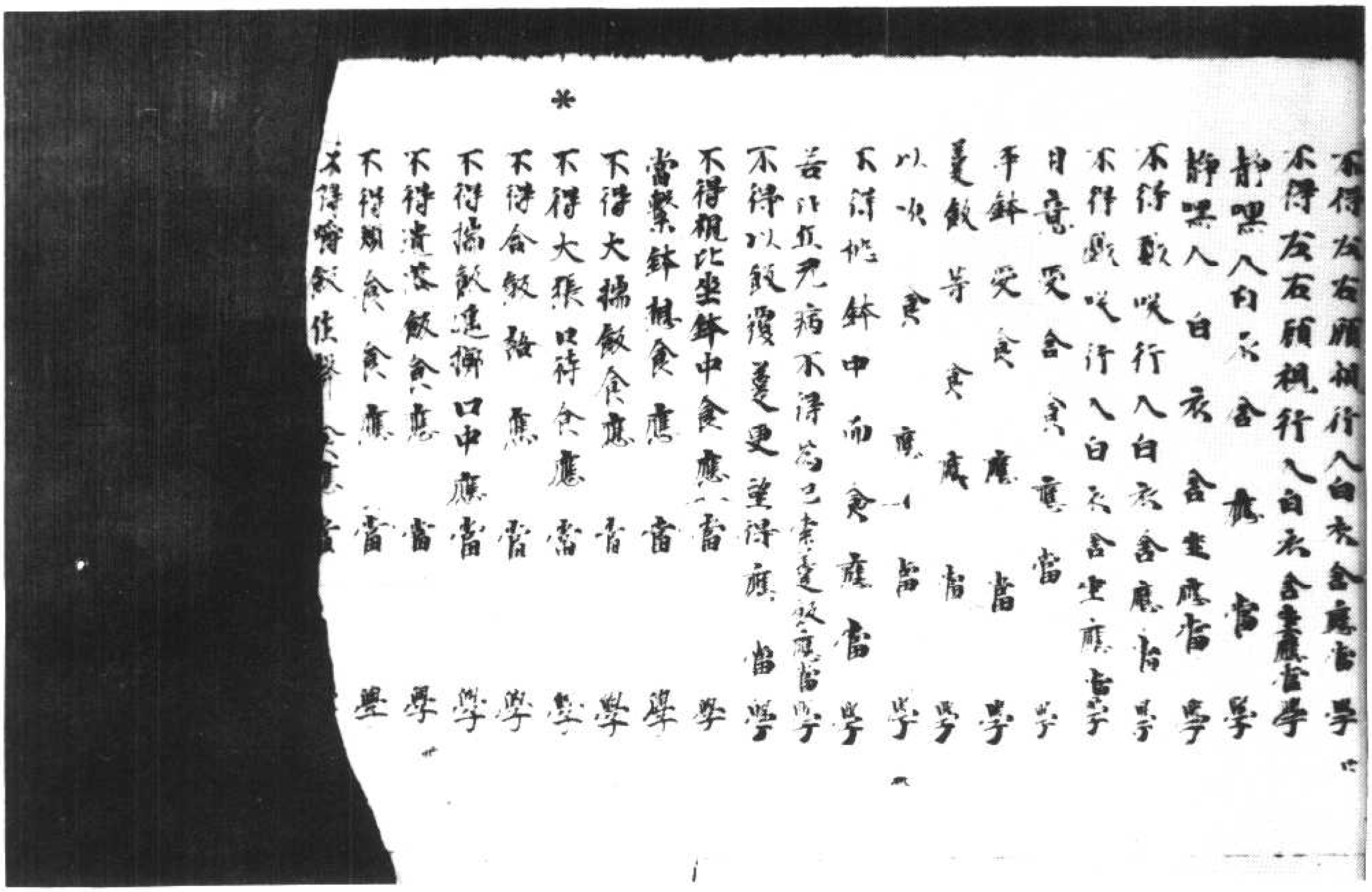


不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及床從塔下過除浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在塔下涕唾應當學 八十
不得向佛塔涕唾應當學
不得塔四邊涕唾應當學
不得向佛塔舒腳坐應當學
不得安佛塔在下房己在上房住應當學
人坐己立不得為說法除病應當學
人臥己坐不得為說法除病應當學
人在坐己在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐己在下坐不得為說法除病應當學
人在前行己在後行不得為說法除病應當學
人在高經行處己在下經行處不應為說法除病應當學 九十
人在道己在非道不應為說法除病應當學
不得攜手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得絡囊盛缽貫杖頭著肩上而行應當學
[illegible]

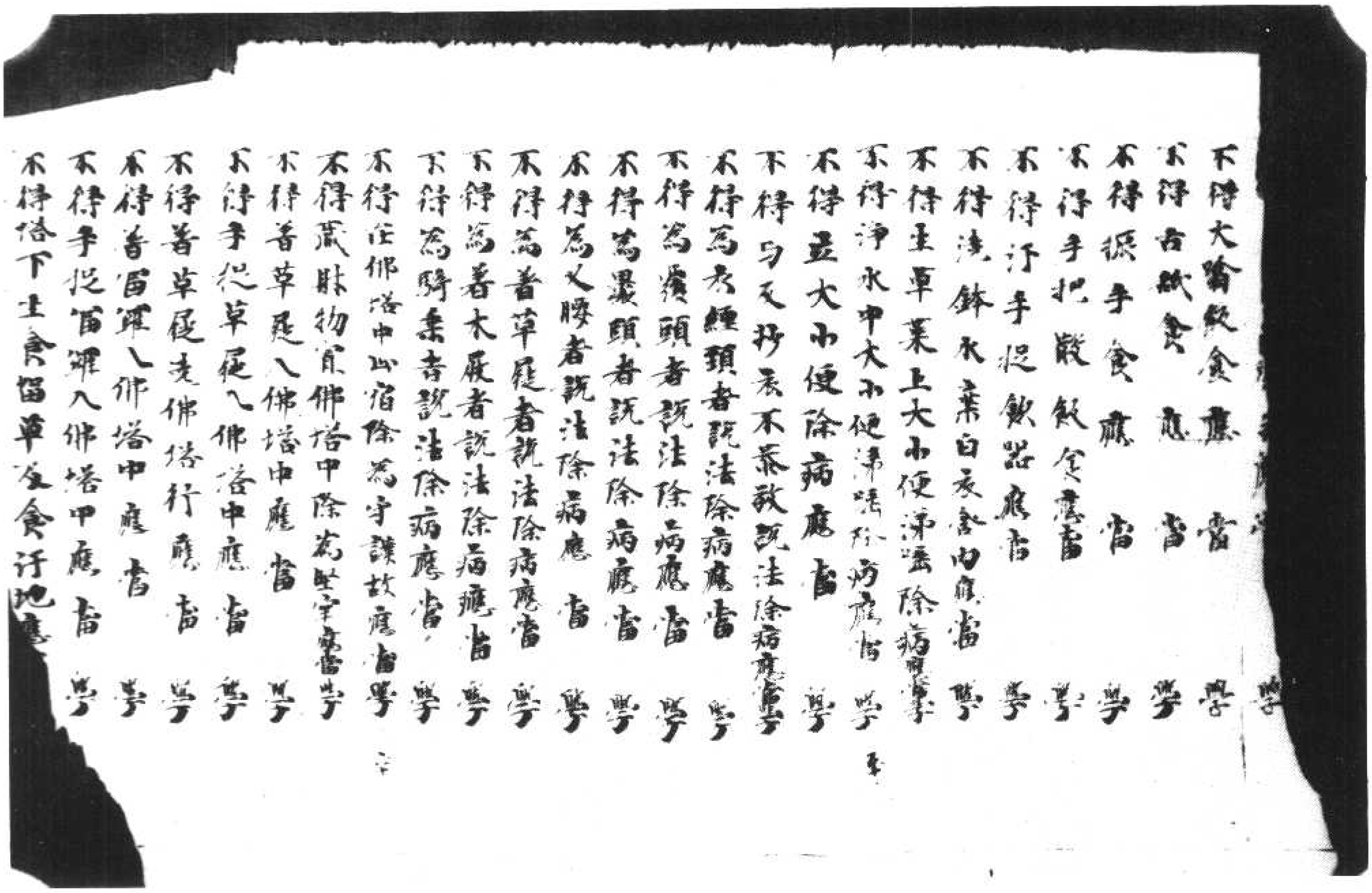


行入白衣舍坐應當學
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜嘿入白衣舍應當學
靜嘿入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學
不得挑鉢中而食應當學
若比丘無病不得為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中食應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學

北六八八八號（李四十九）四分律比丘戒本

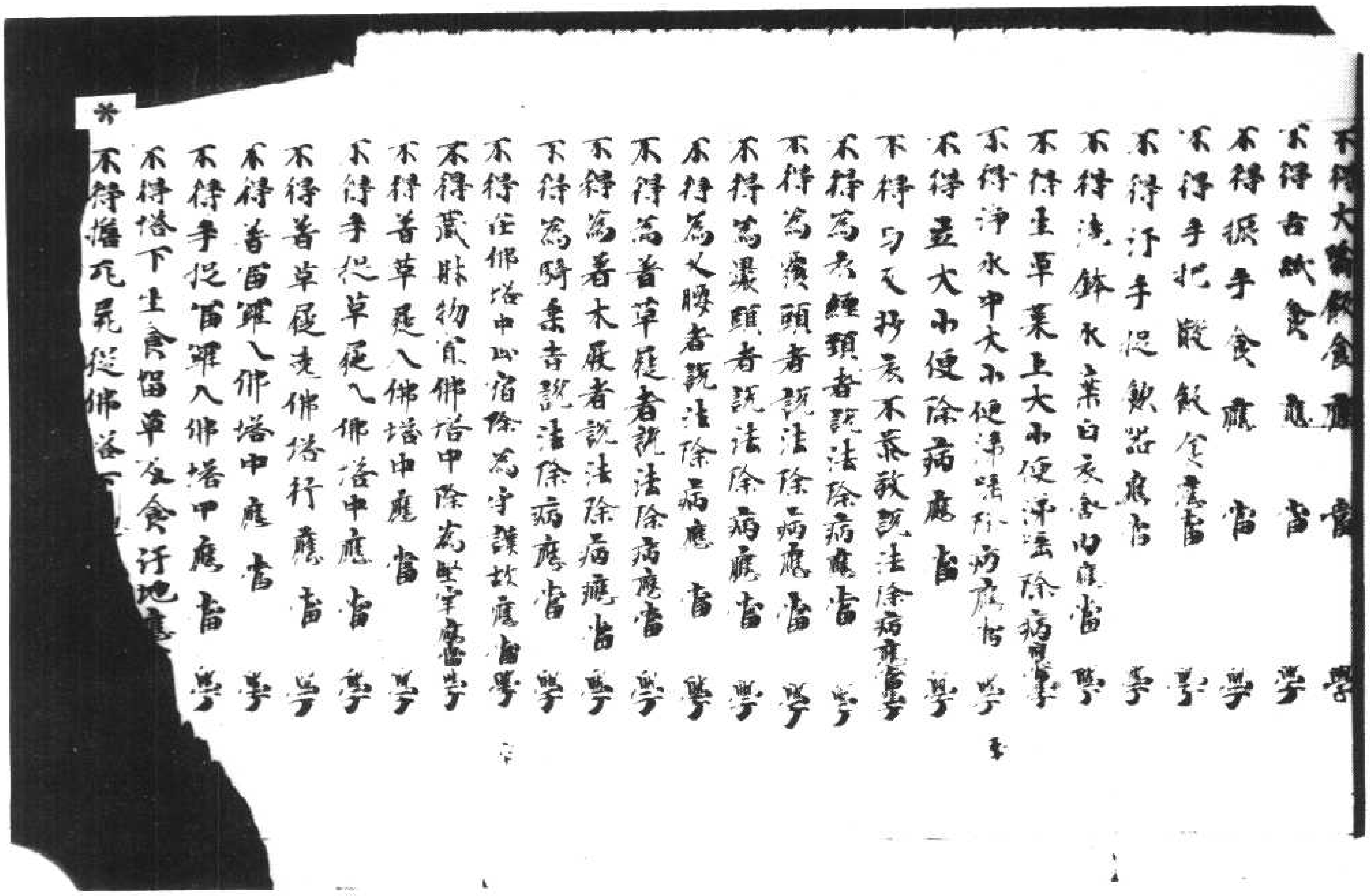


不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜嘿入白衣舍應當學
靜嘿入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學
不得挑鉢中而食應當學
若比丘無病不得為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中食應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待食應當學
不得含飯語應當學
不得摶飯遙擲口中應當學
不得遺落飯食應當學
不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲應當學

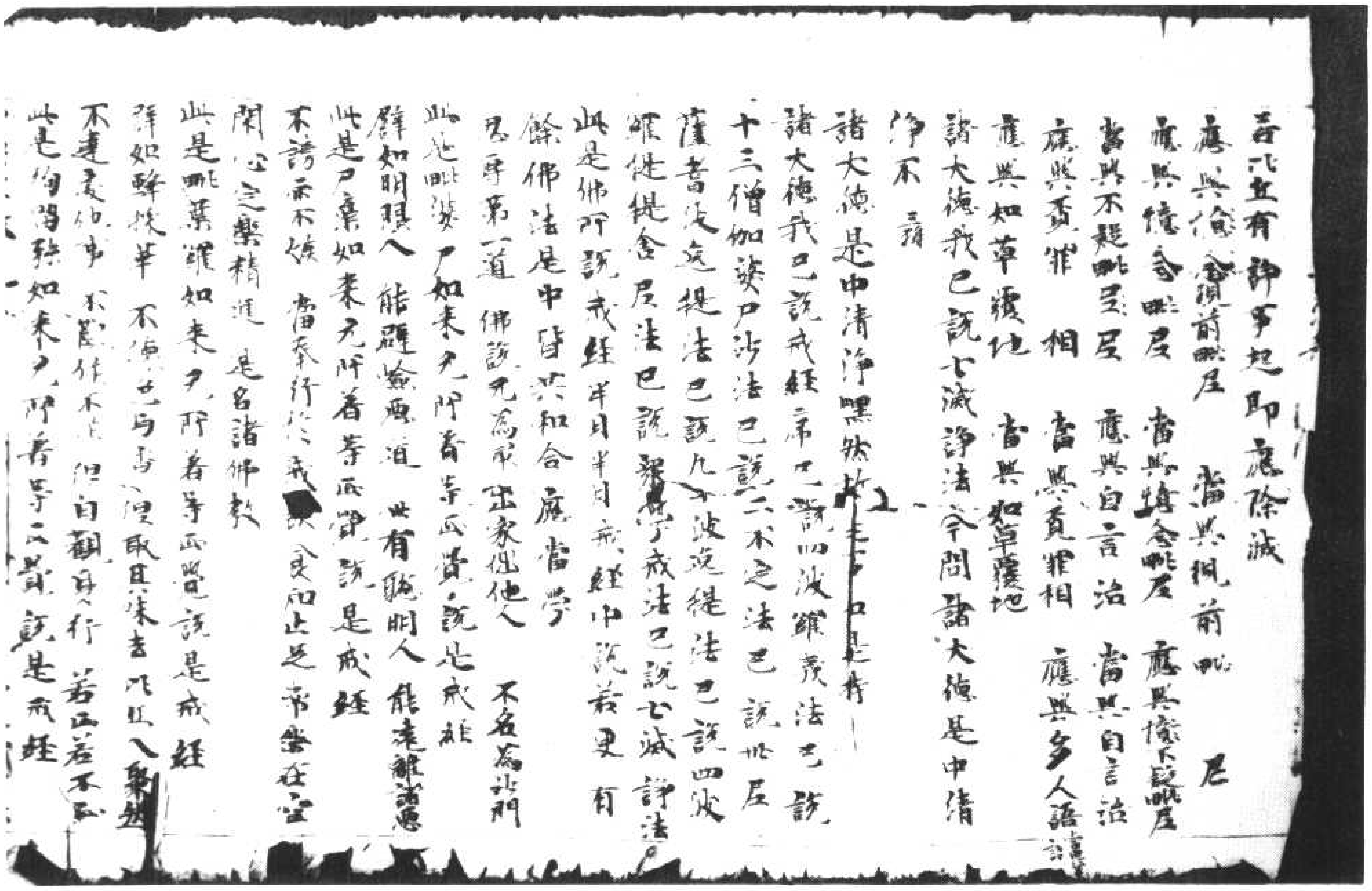


不得大嚼飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得汙手捉飲器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得与反抄衣不恭敬說法除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學
不得藏財物置佛塔中除為堅牢應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣遶佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食汙地應

北六八八九號（光九十二）四分律比丘戒本

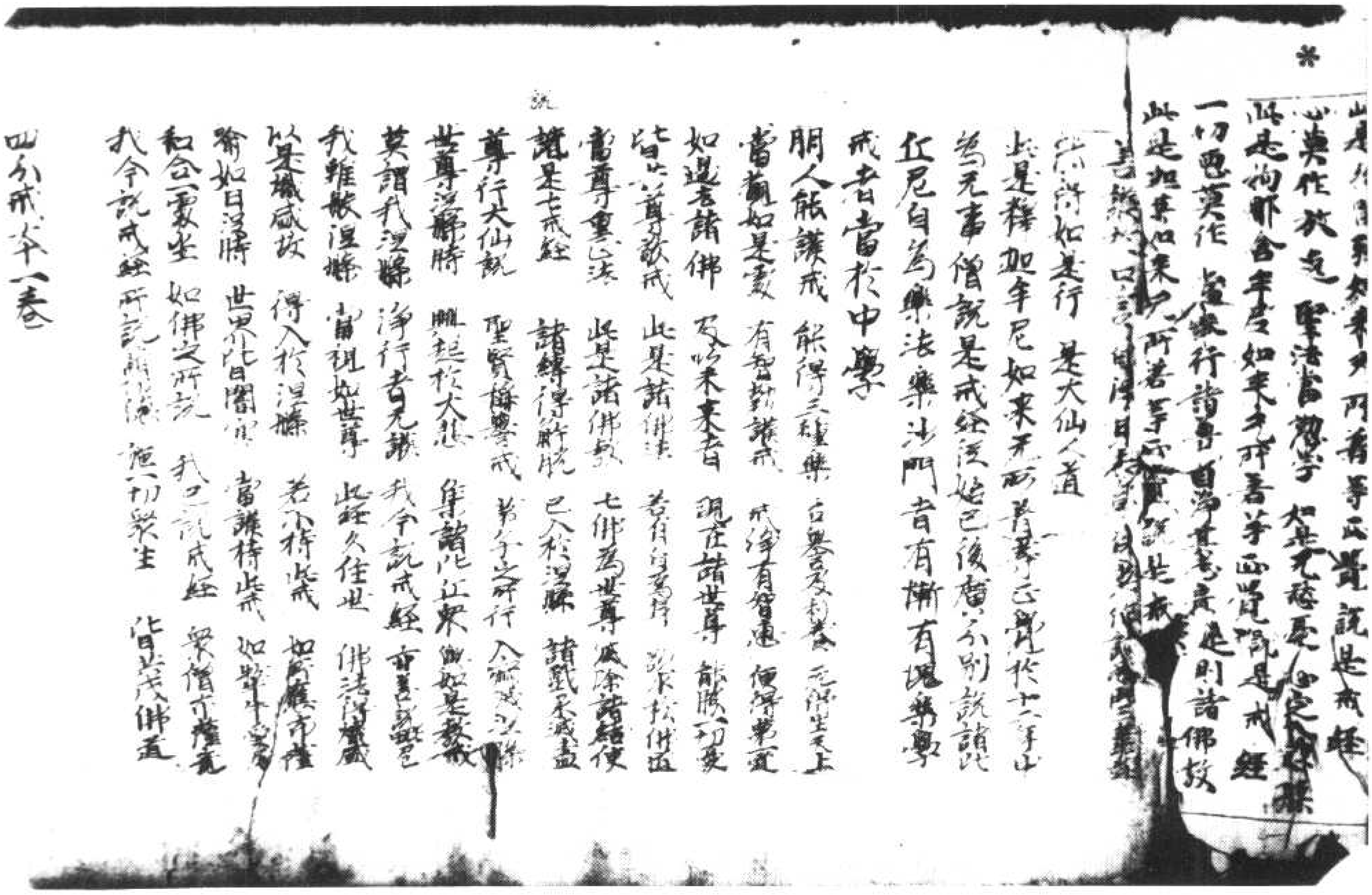


不得大嚼飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得汙手捉飲器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得与反抄衣不恭敬說法除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學
不得藏財物置佛塔中除為堅牢應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣遶佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食汙地應
不得擔死屍從佛塔下



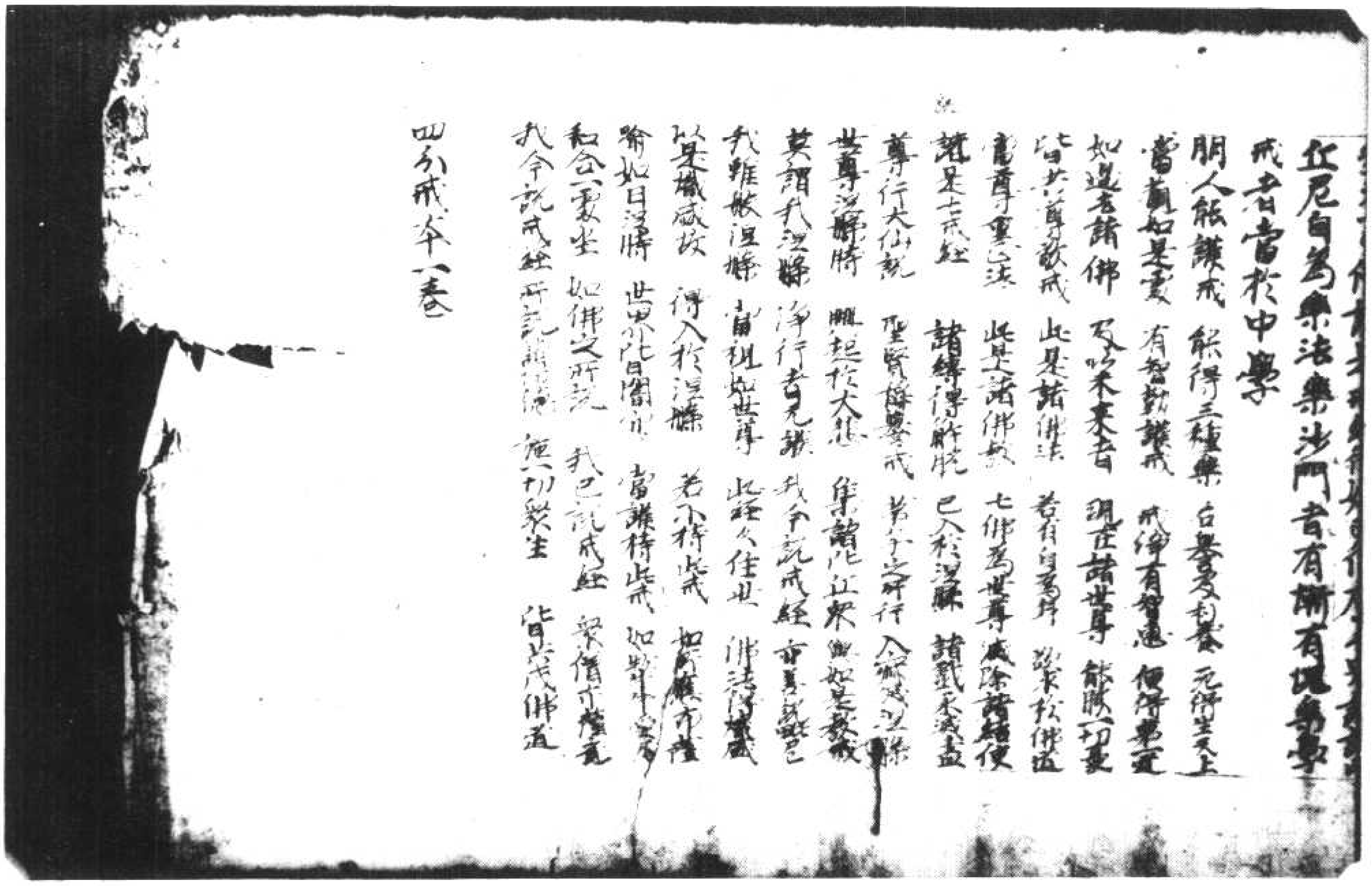
若比丘有諍事起即應除滅
應與現前毘尼 當與現前毘尼
應與憶念毘尼 當與憶念毘尼 應與不癡毘尼
當與不癡毘尼 應與自言治 當與自言治
應與覓罪相 當與覓罪相 應與多人語
應與如草覆地 當與如草覆地
諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清
淨不 三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已說
十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說卅尼
薩耆波逸提法已說九十波逸提法已說四波
羅提提舍尼法已說眾學戒法已說七滅諍法
此是佛所說戒經半月半月說戒經中說若更有
餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道 佛說無為最 出家惱他人 不名為沙門
此是毘婆尸如來無所著等正覺說是戒經
譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人 能遠離諸惡
此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉 當奉行於戒 飲食知止足 常樂在空
閑 心定樂精進 是名諸佛教
此是毘葉羅如來無所著等正覺說是戒經
譬如蜂採華 不壞色與香 但取其味去 比丘入聚然
不違戾他事 不觀作不作 但自觀身行 若正若不正
此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經

北六八九〇號（光九十九） 四分律比丘戒本



此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經
心莫作放逸 聖法當勤學 如是無憂愁 心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經
一切惡莫作 當奉行諸善 自淨其志意 是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經
善護於口言 自淨其志意 身莫作諸惡 此三業道淨
能得如是行 是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中
為無事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比
丘自為樂法樂沙門者有慚有愧樂學
戒者當於中學
明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養 死得生天上
當觀如是處 有智勤護戒 戒淨有智慧 便得第一道
如過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能勝一切憂
皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身 欲求於佛道
當尊重正法 此是諸佛教 七佛為世尊 滅除諸結使
說是七戒經 諸縛得解脫 已入於涅槃 諸戲永滅盡
尊行大仙說 聖賢稱譽戒 弟子之所行 入寂滅涅槃
世尊涅槃時 興起於大悲 集諸比丘眾 與如是教誡
莫謂我涅槃 淨行者無護 我今說戒經 亦善說毘尼
我雖般涅槃 當視如世尊 此經久住世 佛法得熾盛
以是熾盛故 得入於涅槃 若不持此戒 如所應布薩
喻如日沒時 世界皆闇冥 當護持是戒 如犛牛愛尾
和合一處坐 如佛之所說 我已說戒經 眾僧布薩竟
我今說戒經 所說諸功德 施一切眾生 皆共成佛道

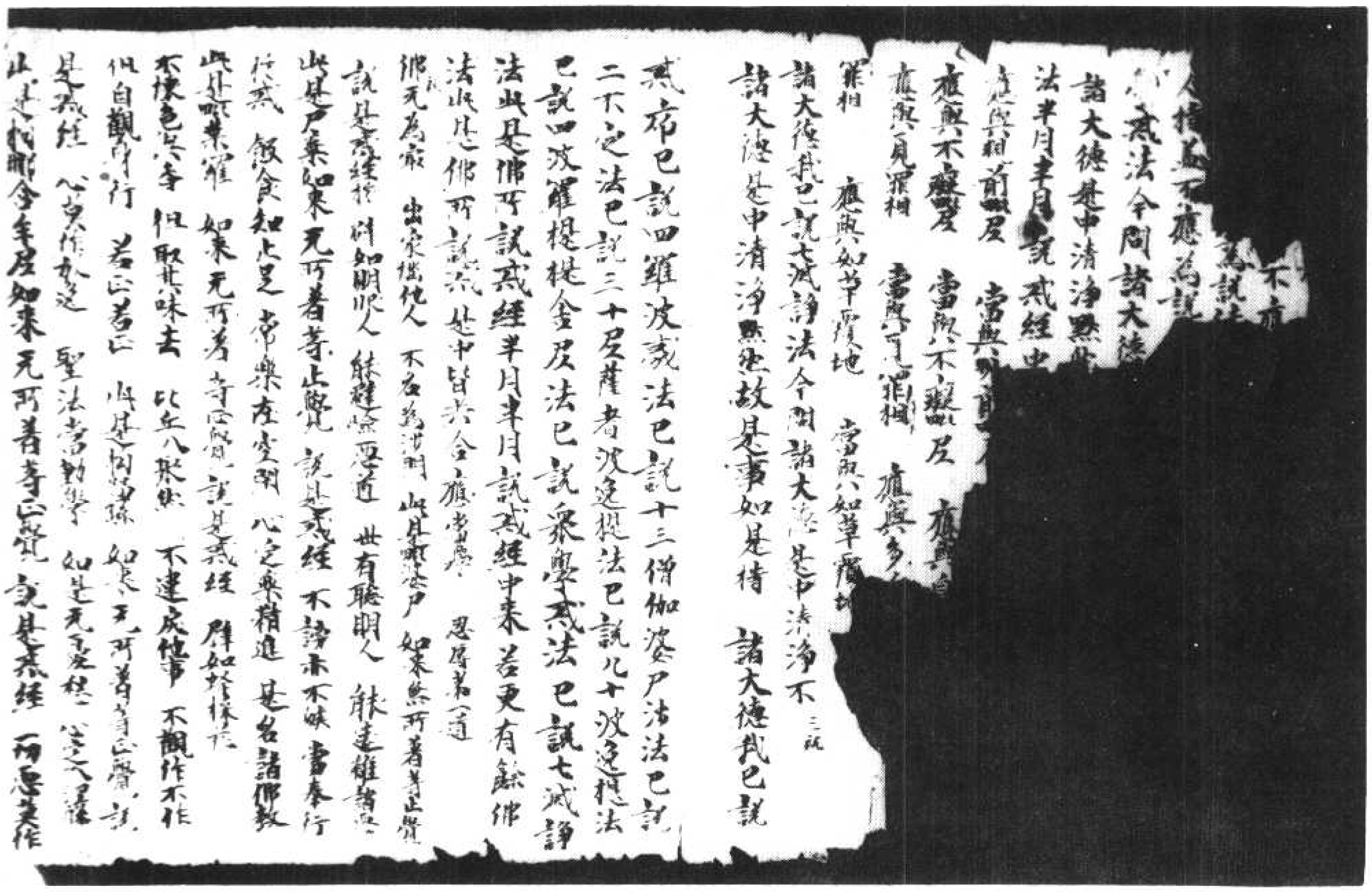
四分戒本一卷



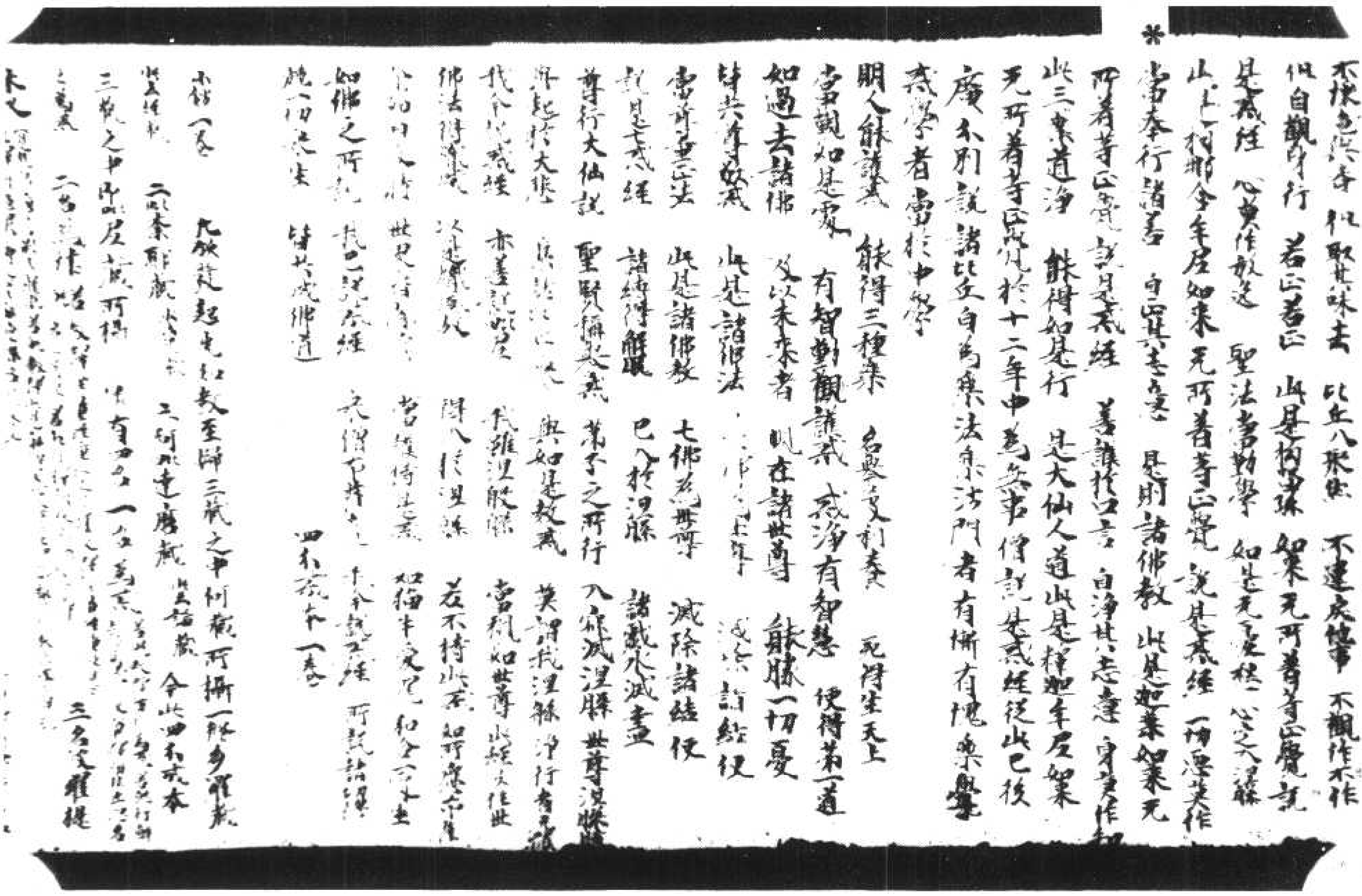
比丘自為樂法樂沙門者有慚有愧樂學
戒者當於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上
當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道
如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道
當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使
說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃
世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘眾　與如是教誡
莫謂我涅槃　淨行者無護　我今說戒經　亦善說毗尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛
以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應布薩
喻如日沒時　世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經　眾僧布薩竟
我今說戒經　所說諸功德　施一切眾生　皆共成佛道

四分戒本一卷

▼北六八九一號（洪六十五）　四分律比丘戒本

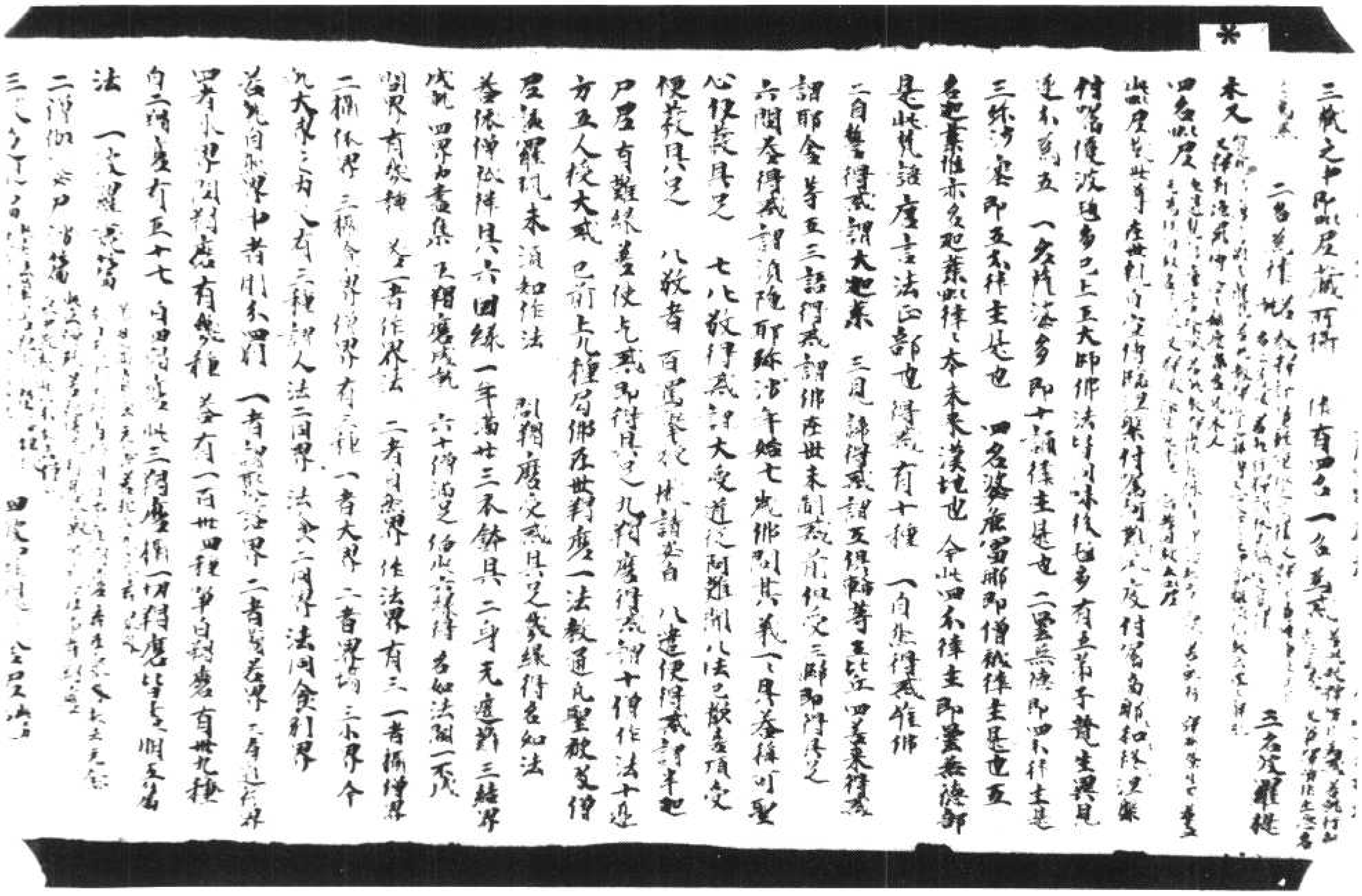


[illegible]捨[illegible]不應為說[illegible]不應
[illegible]戒法今問諸大德
諸大德是中清淨默然
法半月半月說戒經中
應與現前毘尼　當與現前
應與不癡毘尼　當與不癡毘尼　應與
應與覓罪相　當與覓罪相　應與多
罪相　應與如草覆地　當與如草覆地
諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持　諸大德我已說
戒序已說四波羅夷法已說十三僧伽婆尸沙法已說
二不定法已說三十尼薩耆波逸提法已說九十波逸提法
已說四波羅提提舍尼法已說眾學戒法已說七滅諍
法此是佛所說戒經半月半月說戒經中來若更有餘佛
法此是佛所說　是中皆共和合應當學　忍辱第一道
佛說无為最　出家惱他人　不名為沙門　此是毗婆尸　如來无所著等正覺
說是戒經　譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人　能遠離諸惡
此是尸棄如來无所著等正覺　說是戒經　不謗亦不嫉　當奉行
於戒　飲食知止足　常樂在空閑　心定樂精進　是名諸佛教
此是毗葉羅　如來无所著等正覺　說是戒經　譬如蜂採花
不壞色與香　但取其味去　比丘入聚然　不違戾他事　不觀作不作
但自觀身行　若正若不正　此是拘留孫　如來无所著等正覺　說
是戒經　心莫作放逸　聖法當勤學　如是无憂愁　心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來无所著等正覺　說是戒經　一切惡莫作

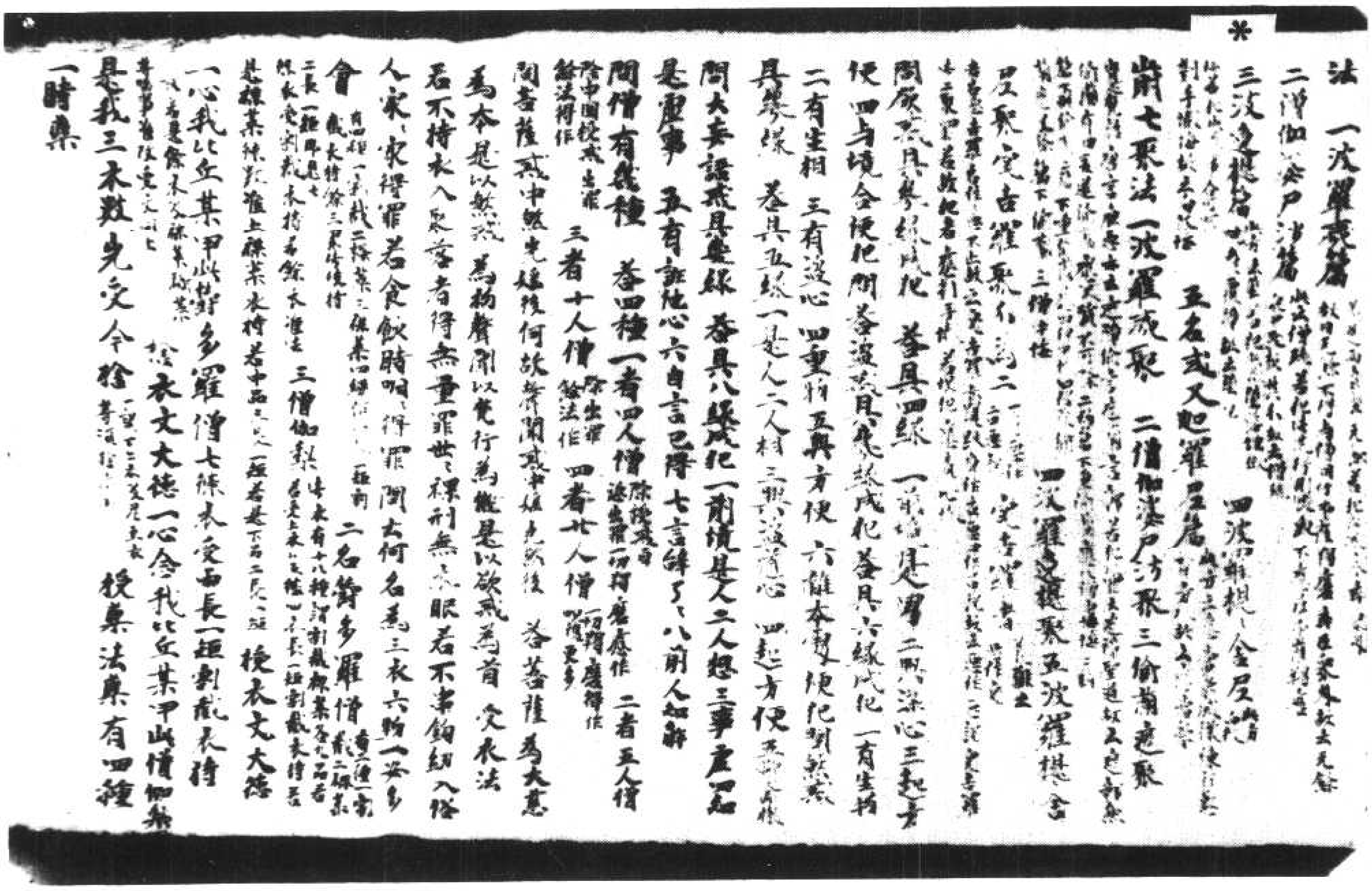


不壊色与香　但取其味去　比丘入聚然　不違戾他事　不觀作不作
但自觀身行　若正若正　此是拘留孫如來无所著等正覺說
是戒經　心莫作放逸　聖法當勤學　如是无憂愁　心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來无所著等正覺說是戒經　一切惡莫作
當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教　此是迦葉如來无
所著等正覺說是戒經　善護於口言　自淨其志意　身莫作諸
此三業道淨　能得如是行　是大仙人道　此是釋迦牟尼如來
无所著等正覺於十二年中為無事僧說是戒經　從此已後
廣分別說　諸比丘自為樂法樂沙門者　有慚有愧樂學
戒者　當於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上
當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道
如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　[illegible]
當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使
說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃　世尊涅槃時
興起於大悲　集諸比丘眾　與如是教誡　莫謂我涅槃　淨行者無護
我今說戒經　亦善說毘尼　我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世
佛法得熾盛　以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應布薩
喻如日沒時　世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾　和合一處坐
如佛之所說　我已說戒經　眾僧布薩竟　我今說戒經　所說諸功德
施一切眾生　皆共成佛道　四分戒本一卷

右說一卷　凡欲從趣之知教至歸三藏之中何藏所攝　一脩多羅藏
（此是經藏）　二毗奈耶藏　[illegible]　三阿毗達磨藏　（此是論藏）　今此四分戒本
三藏之中所攝　[illegible]　此有四名　一名為戒　[illegible]
[illegible]　二名為律　[illegible]　三名波羅提
木叉　[illegible]



三藏之中毗尼藏所攝　此有四名　一名為戒　[illegible]
[illegible]　二名為律　[illegible]　三名波羅提
木叉　[illegible]
四名毗尼　[illegible]
毗尼是世尊在世制立　[illegible]　付囑商那和修　[illegible]
付囑優波毱多　已上五大師佛法一味　後毱多有五弟子　[illegible]
遂不為五　一名薩婆多　即十誦律主是也　二曇無德　即四分律主是
三彌沙塞　即五分律主是也　四名婆麁富羅　即僧祇律主是也　五
名迦葉維　亦名迦葉遺　此律本未來漢地也　今此四分律主　即曇無德部
是此梵語　唐言法正部也　得戒有十種　一自然得戒　唯佛
二自誓得戒　謂大迦葉　三見諦得戒　謂五俱隣等五比丘　四善來得戒
謂耶舍等　五三語得戒　謂佛在世末制戒前　但受三歸　即得戒之
六問答得戒　謂須陀耶沙彌年始七歲　佛問其義　一一皆答　稱可聖
心　便與具足　七八敬得戒　謂大愛道從阿難聞八法　而敬受頂受
便得具足　八敬者　[illegible]　八遣使得戒　謂半迦
尸尼有難緣　差使乞戒　即得具足　九羯磨得戒　謂十僧作法　十邊
方五人持律　乞戒　已前上九種　局佛在世　羯磨一法　教通凡聖　[illegible]
尼法羯磨　未須知作法　[illegible]　制羯磨受戒具足　緣得名如法
並依律秘律　具六因緣　一年滿廿　二衣鉢具　二身无遮難　三結界
成就　四界內盡集　五羯磨成就　六十僧滿足　[illegible]　名如法羯磨　一成
明界有六種　並一者作界法　二者自然界　作法界有三　一者攝僧界
二攝衣界　三攝食界　[illegible]　一者大界　二者戒場　三小界　今
說大界之內　有三種　謂人法二同界　法食二同界　法同食別界
並說自然界中者　則有四種　一者聚落界　二者蘭若界　[illegible]
四者水界　[illegible]　並有一百卌四種　單白羯磨　有卌九種
白二羯磨　有一百十七　白四羯磨　[illegible]　此三羯磨　攝一切羯磨　[illegible]
法　一受戒羯磨　[illegible]
二[illegible]　[illegible]
三[illegible]　[illegible]　四[illegible]　[illegible]



*

法　一波羅夷篇

二僧伽婆尸沙篇

三波逸提篇　四波羅提提舍尼　五名式叉迦羅尼篇

前七聚法　一波羅夷聚　二僧伽婆尸沙聚　三偷蘭遮聚

四波羅逸提聚　五波羅提提舍

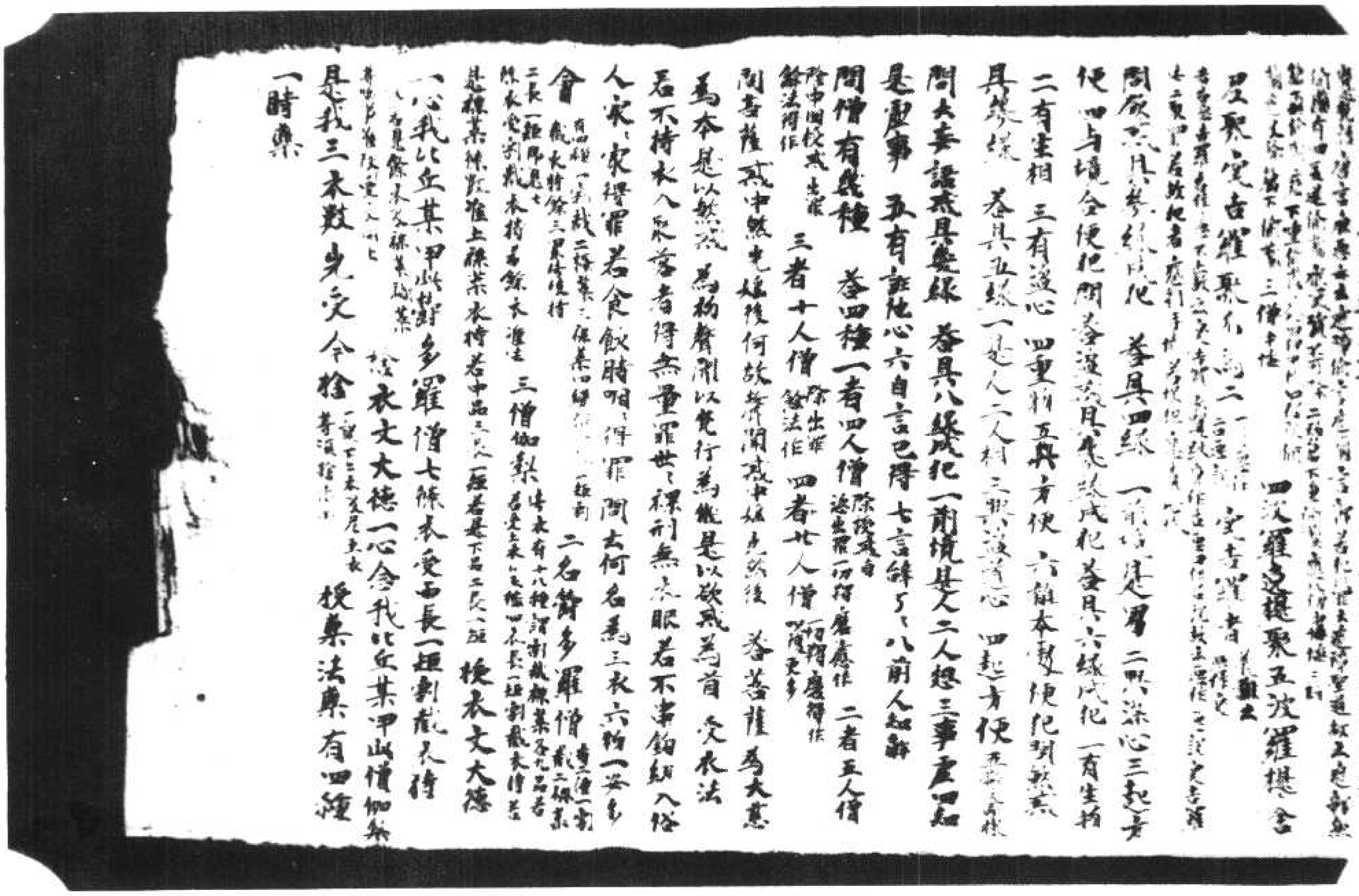
六突吉羅聚有二

問婬戒具幾緣成犯　答具四緣　一是道　二興染心　三起方便　四與境合便犯　問盜戒具幾緣成犯　答具六緣成犯　一有主物　二有主想　三有盜心　四重物　五興方便　六離本處便犯　問殺戒具幾緣　答具五緣　一是人　二人想　三興殺心　四起方便

問大妄語戒具幾緣　答具八緣成犯　一前境是人　二人想　三事虛　四知是虛事　五有誑他心　六自言已得　七言辭了了　八前人知解

問僧有幾種　答四種　一者四人僧　二者五人僧　三者十人僧　四者廿人僧

問菩薩戒中殺先婬後何故聲聞戒中婬先殺後　答菩薩為大慈為本　是以殺戒為初　聲聞以覺行為能　是以婬戒為首　受衣法　若不持衣入聚落者得無量罪　世世裸形無衣服　若不串鉤紐入俗人家家得罪　若食飲時咽咽得罪　問云何名為三衣六物　一安多會　二名鬱多羅僧　三僧伽梨　受衣文大德一心念我比丘某甲此鬱多羅僧七條衣受兩長一短割截衣持　捨衣文大德一心念我比丘某甲此僧伽梨是我三衣數先受今捨　授衆法衆有四種　一時衆



四波羅逸提聚　五波羅提提舍

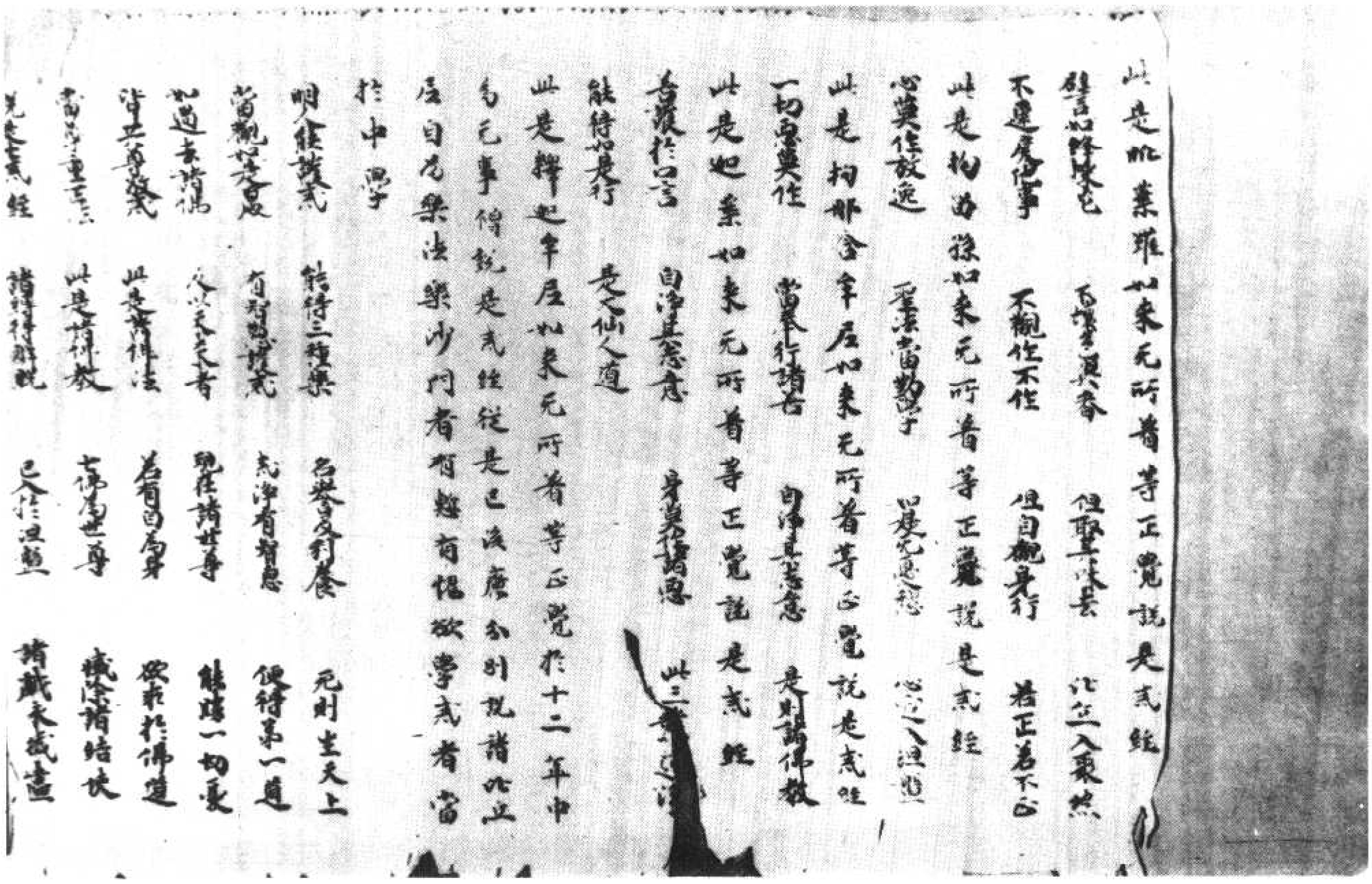
六突吉羅聚有二

問婬戒具幾緣成犯　答具四緣　一是道　二興染心　三起方便　四與境合便犯　問盜戒具幾緣成犯　答具六緣成犯　一有主物　二有主想　三有盜心　四重物　五興方便　六離本處便犯　問殺戒具幾緣　答具五緣　一是人　二人想　三興殺心　四起方便

問大妄語戒具幾緣　答具八緣成犯　一前境是人　二人想　三事虛　四知是虛事　五有誑他心　六自言已得　七言辭了了　八前人知解

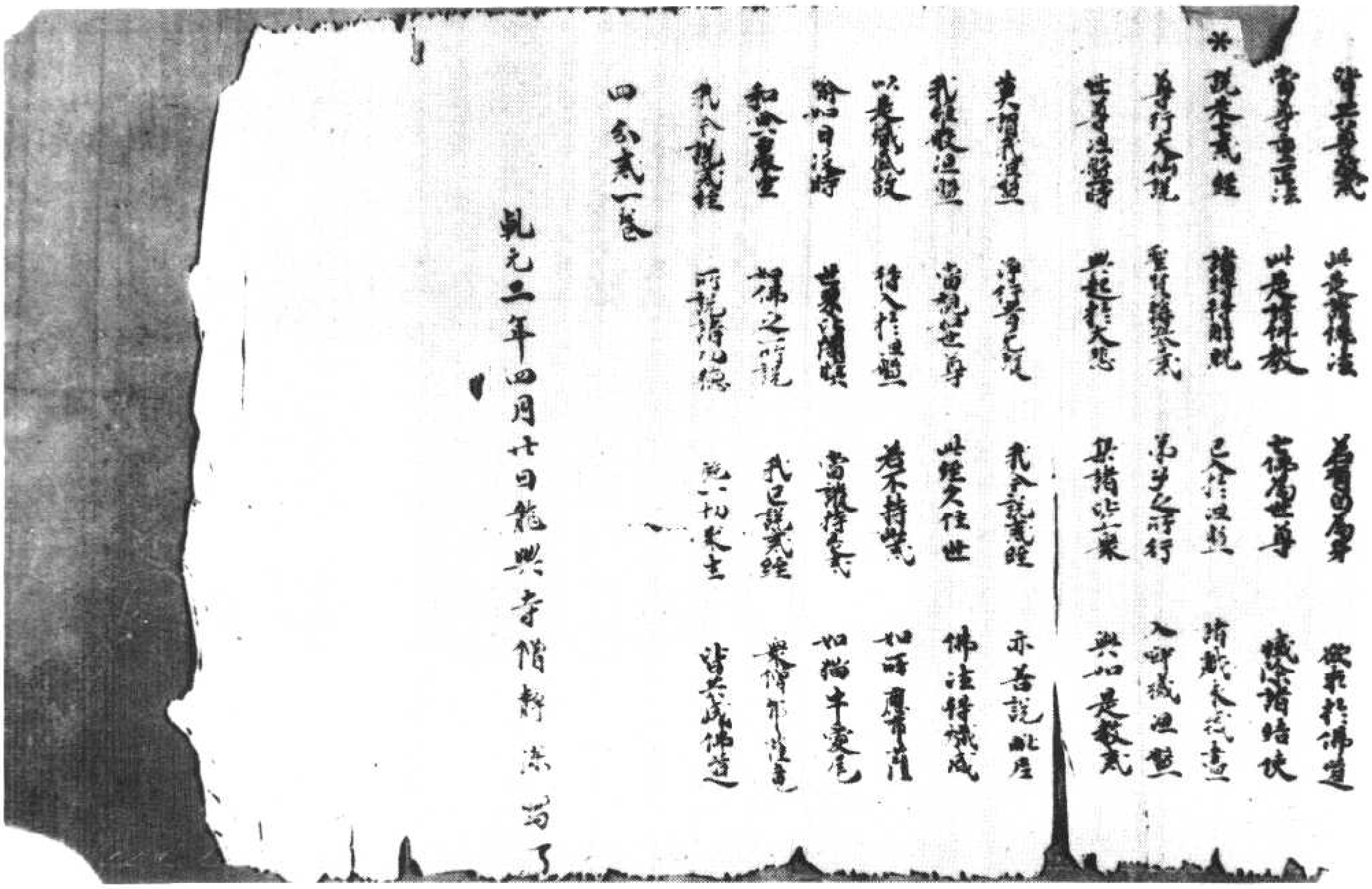
問僧有幾種　答四種　一者四人僧　二者五人僧　三者十人僧　四者廿人僧

問菩薩戒中殺先婬後何故聲聞戒中婬先殺後　答菩薩為大慈為本　是以殺戒為初　聲聞以覺行為能　是以婬戒為首　受衣法　若不持衣入聚落者得無量罪　世世裸形無衣服　若不串鉤紐入俗人家家得罪　若食飲時咽咽得罪　問云何名為三衣六物　一安多會　二名鬱多羅僧　三僧伽梨　受衣文大德一心念我比丘某甲此鬱多羅僧七條衣受兩長一短割截衣持　捨衣文大德一心念我比丘某甲此僧伽梨是我三衣數先受今捨　授衆法衆有四種　一時衆

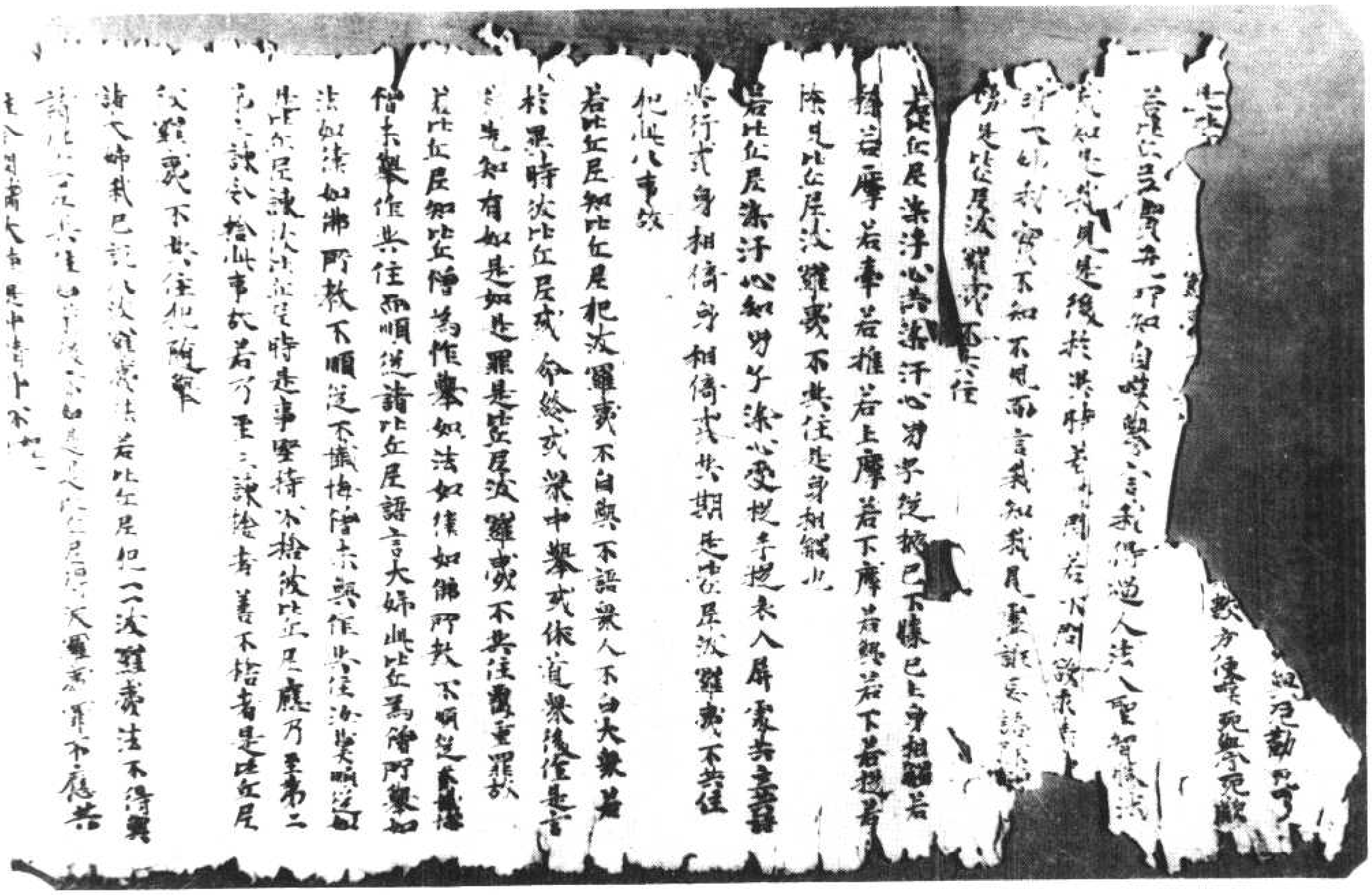


此是毗葉羅如來无所著等正覺說是戒經
譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚然
不違戾他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正
此是拘樓孫如來无所著等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁　心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來无所著等正覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教
此是迦葉如來无所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨
能得如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來无所著等正覺於十二年中
為無事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘
自為樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者當
於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上
當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道
如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道
當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使
說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡

北六八二九號（宿　六）四分律比丘戒本



皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道
當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使
說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃
世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘眾　與如是教戒
莫謂我涅槃　淨行者無護　我今說戒經　亦善說毗尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛
以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應布薩
喻如日沒時　世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經　眾僧布薩竟
我今說戒經　所說諸功德　施一切眾生　皆共成佛道
四分戒一卷
乾元二年四月廿日龍興寺僧靜[illegible]寫了



比丘[illegible]

[illegible]勸死

數方便讚死歎譽死

若比丘尼實無所知自歎譽言我得過人法入聖智勝法

我知是我見是彼於異時若問若不問欲求清淨故

言我實不知不見而言我知我見虛誑妄語

除增上慢是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼染汙心共染汙心男子從腋已下膝已上身相觸若

捉摩若牽若推若上摩若下摩若舉若下若捉若

捺是比丘尼波羅夷不共住是身相觸也

若比丘尼染汙心知男子染汙心受捉手捉衣入屏處共立共語

共行或身相倚身相倚或共期是比丘尼波羅夷不共住

犯此八事故

若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉不語衆人不白大衆若

於異時彼比丘尼或命終或衆中舉或休道衆後作是言

我先知有如是如是罪是比丘尼波羅夷不共住覆重罪故

若比丘尼知比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔

僧未與作共住而順從諸比丘尼語言大姊此比丘為僧所舉如

法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫順從

是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至再三

諫令捨此事故若乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼

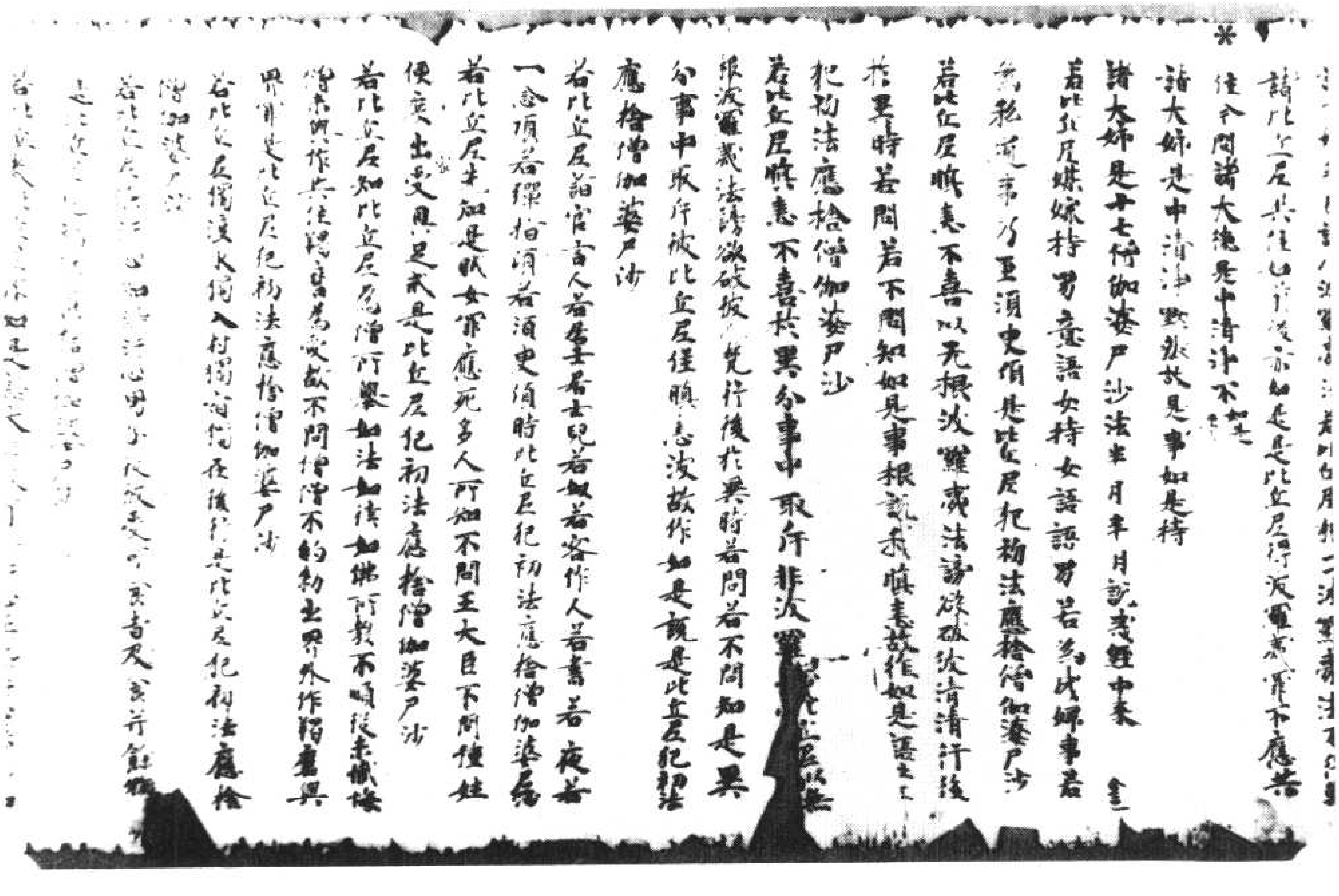
波羅夷不共住隨舉

諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯一一波羅夷法不得與

諸比丘尼共住如前後亦如是是比丘尼得波羅夷罪不應共

住今問諸大姊是中清淨不如是

北六八九三號（珍三十三）四分比丘尼戒本



[illegible]八波羅夷法若比丘尼犯一一波羅夷法不[illegible]

諸比丘尼共住如前後亦如是是比丘尼得波羅夷罪不應共

住今問諸大姊是中清淨不如是

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

*

諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來

若比丘尼媒嫁持男意語女持女語語男若為成婦事若

為私通事乃至須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚不喜以無根波羅夷法謗欲破彼清淨行彼

於異時若問若不問知如是事根說我瞋恚故作如是語者是

比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取片非波羅夷比丘尼以無

根波羅夷法謗欲破彼清淨行彼於異時若問若不問知是異

分事中取片彼比丘尼住瞋恚故作如是說是比丘尼犯初法

應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼詣官言人若居士若居士兒若奴若客作人若晝若夜若

一念頃若彈指頃若須臾頃時比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼先知是賊女罪應死多人所知不問王大臣不問種姓

便度出家受具足戒是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從未懺悔

僧未與作共住羯磨為愛故不問僧不約勅出界外作羯磨與

解罪是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

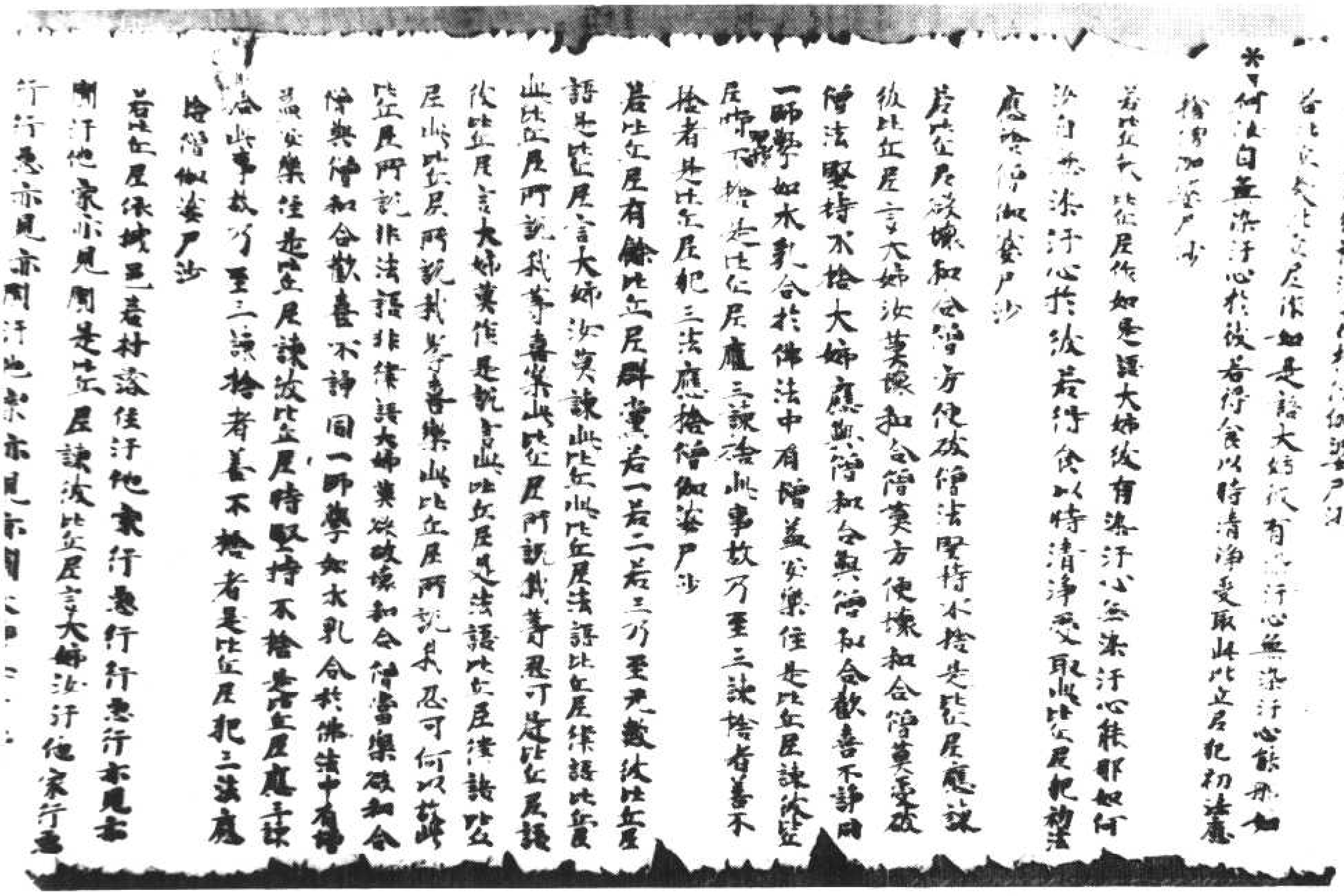
若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行是比丘尼犯初法應捨

僧伽婆尸沙

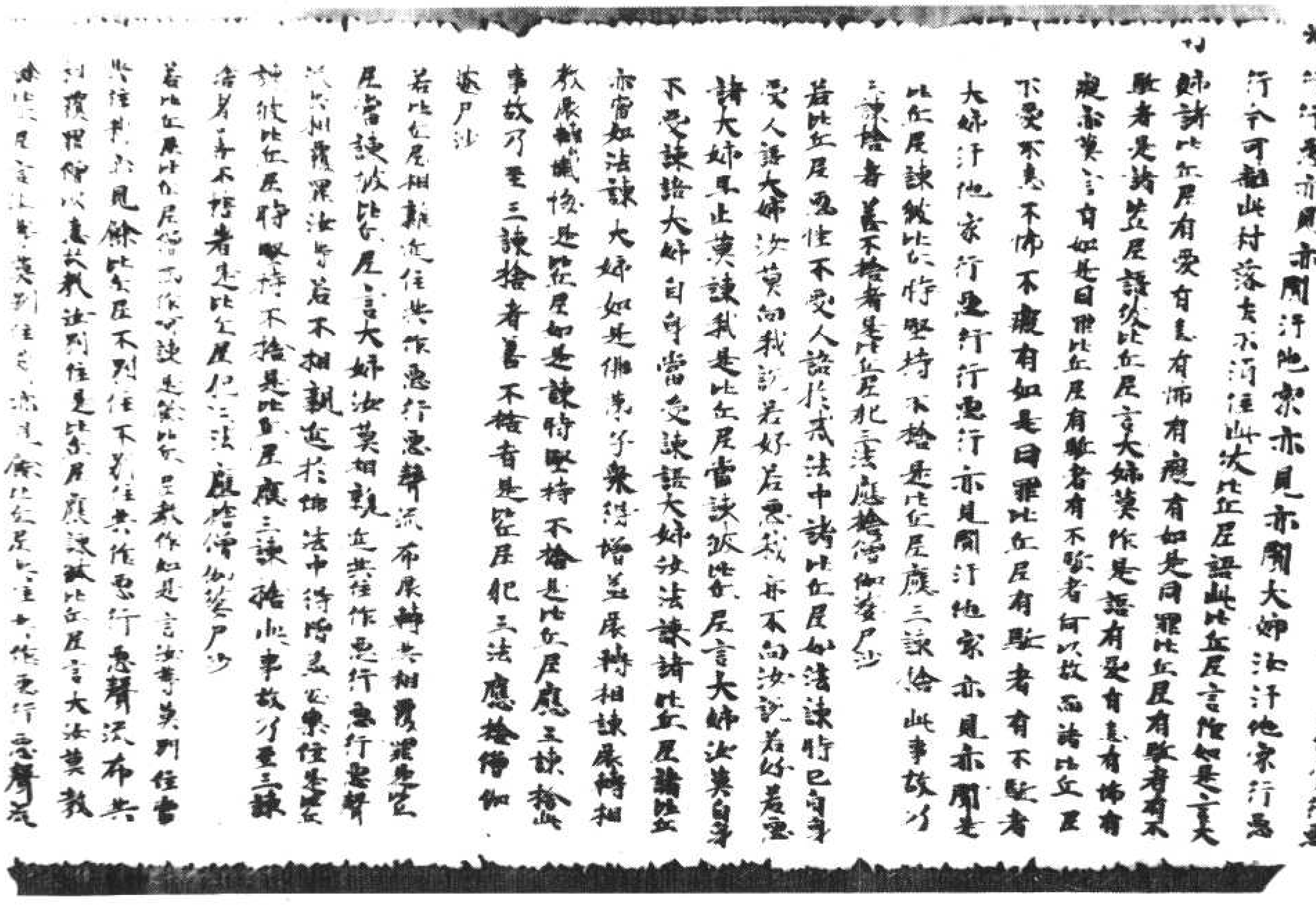
若比丘尼[illegible]心知[illegible]心男子[illegible]受食及[illegible]

是比丘尼[illegible]僧伽婆尸沙

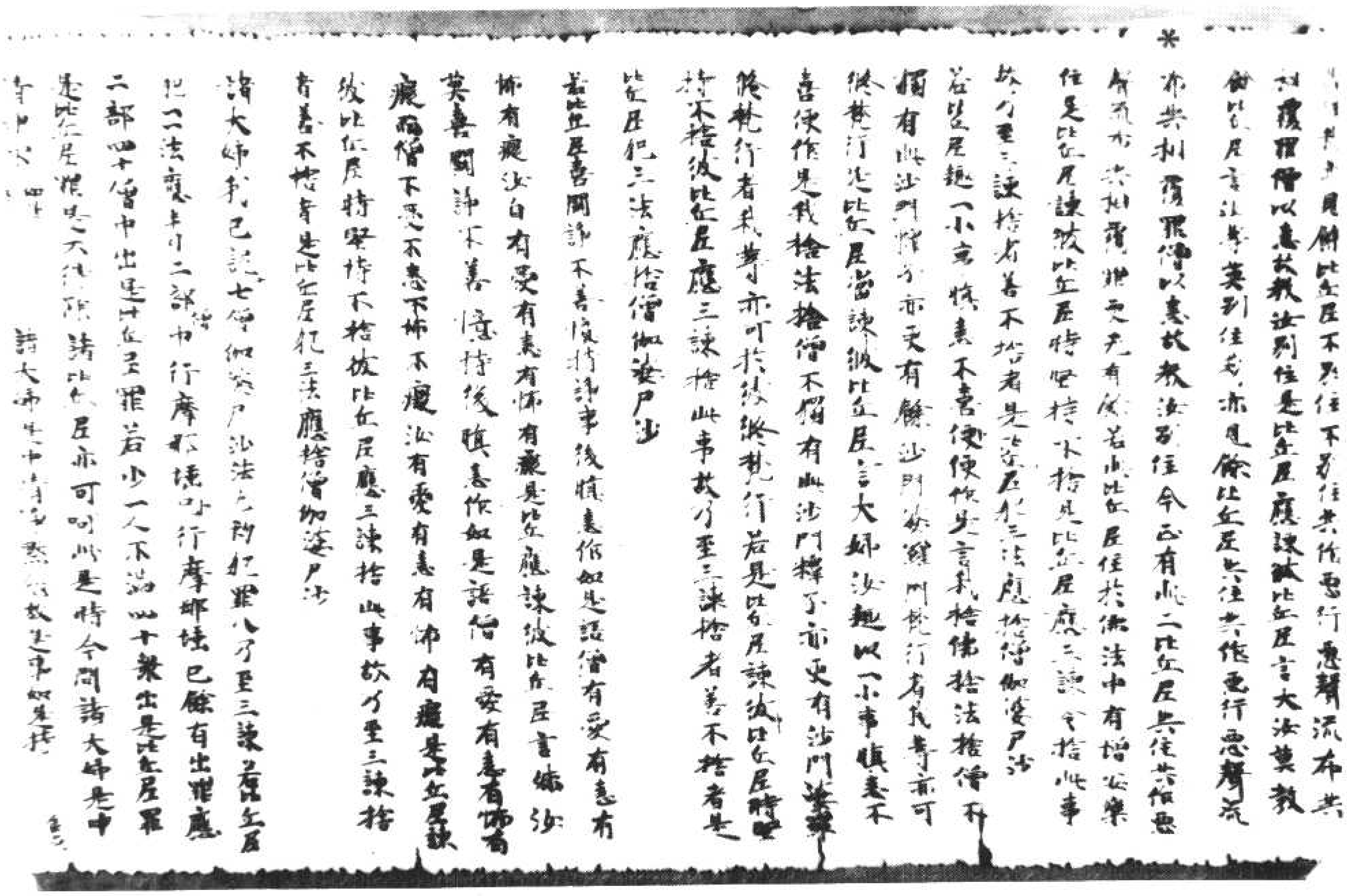
若比丘尼[illegible]如是人[illegible]



是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染汙心無染汙心能那如
*何汝自無染汙心於彼若得食以持清淨受取此比丘尼犯初法應
捨僧伽婆尸沙
若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染汙心無染汙心能那如何
汝自無染汙心於彼若得食以持清淨受取此比丘尼犯初法
應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼欲壞和合僧方便破僧法堅持不捨是比丘尼應諫
彼比丘尼言大姊汝莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受破
僧法堅持不捨大姊應與僧和合與僧和合歡喜不諍同
一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘
尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不
捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼有餘比丘尼群黨若一若二若三乃至無數彼比丘尼
語是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘尼法語比丘尼律語比丘尼
此比丘尼所說我等喜樂此比丘尼所說我等忍可是比丘尼應
彼比丘尼言大姊莫作是說言此比丘尼是法語比丘尼律語比丘
尼此比丘尼所說我等喜樂此比丘尼所說我等忍可何以故此
比丘尼所說非法語非律語大姊莫欲破壞和合僧當樂破和合
僧與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增
益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫
捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應
捨僧伽婆尸沙
若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行行惡行亦見亦
聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝汙他家行惡
行行惡亦見亦聞汙他家亦見亦聞



汝汙他家行惡
*行行惡亦見亦聞汙他家亦見亦聞大姊汝汙他家行惡
行今可離此村落去不須住此彼比丘尼語此比丘尼言隨如是言大
姊諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘尼有驅者有不
驅者是諸比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是語有愛有恚有怖有
癡亦莫言有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者何以故而諸比丘尼
不愛不恚不怖不癡有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者
大姊汙他家行惡行行惡行亦見聞汙他家亦見亦聞是
比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃
三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫時自身
不受人語大姊汝莫向我說若好若惡我亦不向汝說若好若惡
諸大姊且止莫諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫自身
不受諫語大姊自身當受諫語大姊汝法諫諸比丘尼諸比丘
亦當如法諫大姊如是佛弟子眾得增益展轉相諫展轉相
教展轉相識悔是比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此
事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽
婆尸沙
若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪是比丘
尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫相親近共住作惡行惡行惡聲
流布共相覆罪汝等若不相親近於佛法中得增益安樂住是比丘
尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫
捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼比丘尼僧如法作如是諫是諸比丘尼汝等莫別住當
共住共行不見餘比丘尼不別住不共住共作惡行惡聲流布共
相覆罪僧以恚故教汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊莫教
餘比丘尼言汝等莫別住當共住亦見餘比丘尼亦共住共作惡行惡聲流



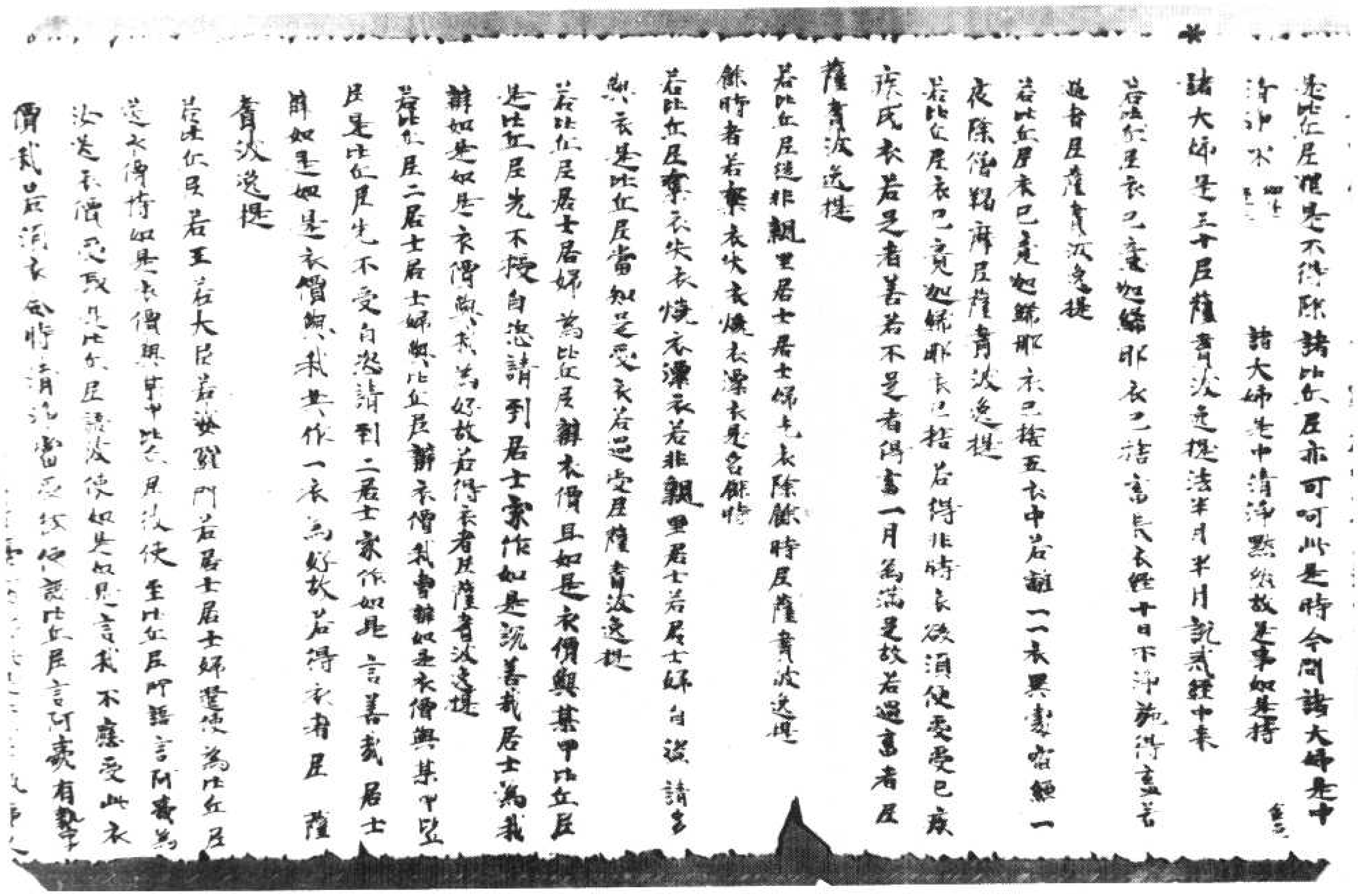
若比丘尼見餘比丘尼不別住不別住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住是比丘尼應諫諫比丘尼言大姊莫教餘比丘尼言汝等莫別住當亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住今亦有此二比丘尼共住共作惡行共相覆罪無有異若此比丘尼住於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作如是言我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋女亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可從彼修梵行是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫趣以一小事瞋恚不喜便作是我捨法捨僧不獨有此沙門釋女亦更有沙門婆羅修梵行者我等亦可於彼修梵行若是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼喜鬭諍不善憶持諍事後瞋恚作如是語僧有愛有恚有怖有癡汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫喜鬭諍不善憶持後瞋恚作如是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

諸大姊我已說七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三諫若比丘尼犯一一法應半月二部中行摩那埵行摩那埵已餘有出罪應二部四十僧中出是比丘尼罪若少一人不滿四十衆出是比丘尼罪是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦可呵此是時今問諸大姊是中清淨不 四十

諸大姊是中清淨默然故是事如是持



是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦可呵此是時今問諸大姊是中清淨不 四十 三

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨施得畜若過者尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已出於五衣中若離一一衣異處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已出若得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提

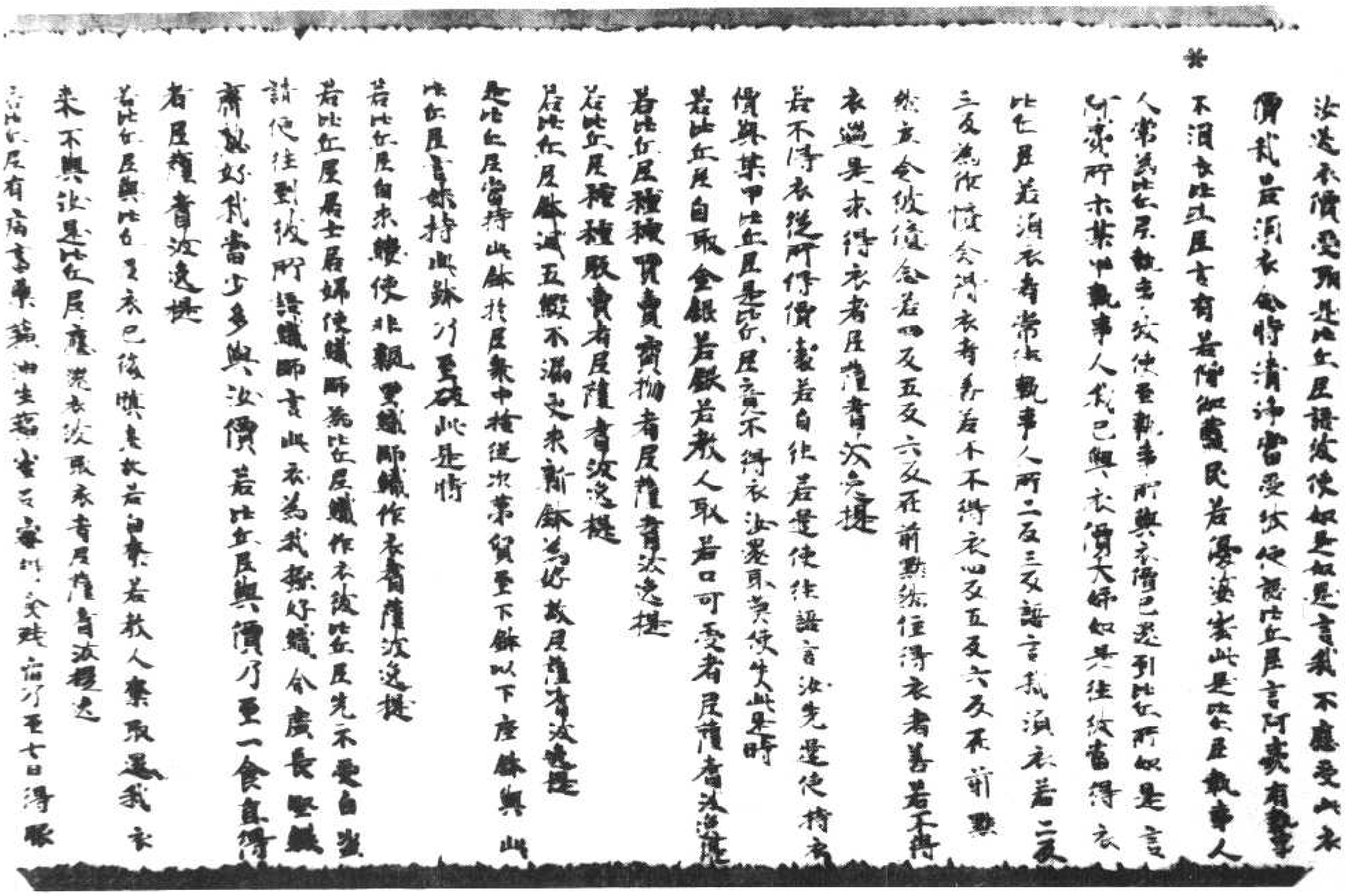
若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者若奪衣失衣燒衣漂衣是名餘時

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣若非親里居士若居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知足受衣若過受尼薩耆波逸提

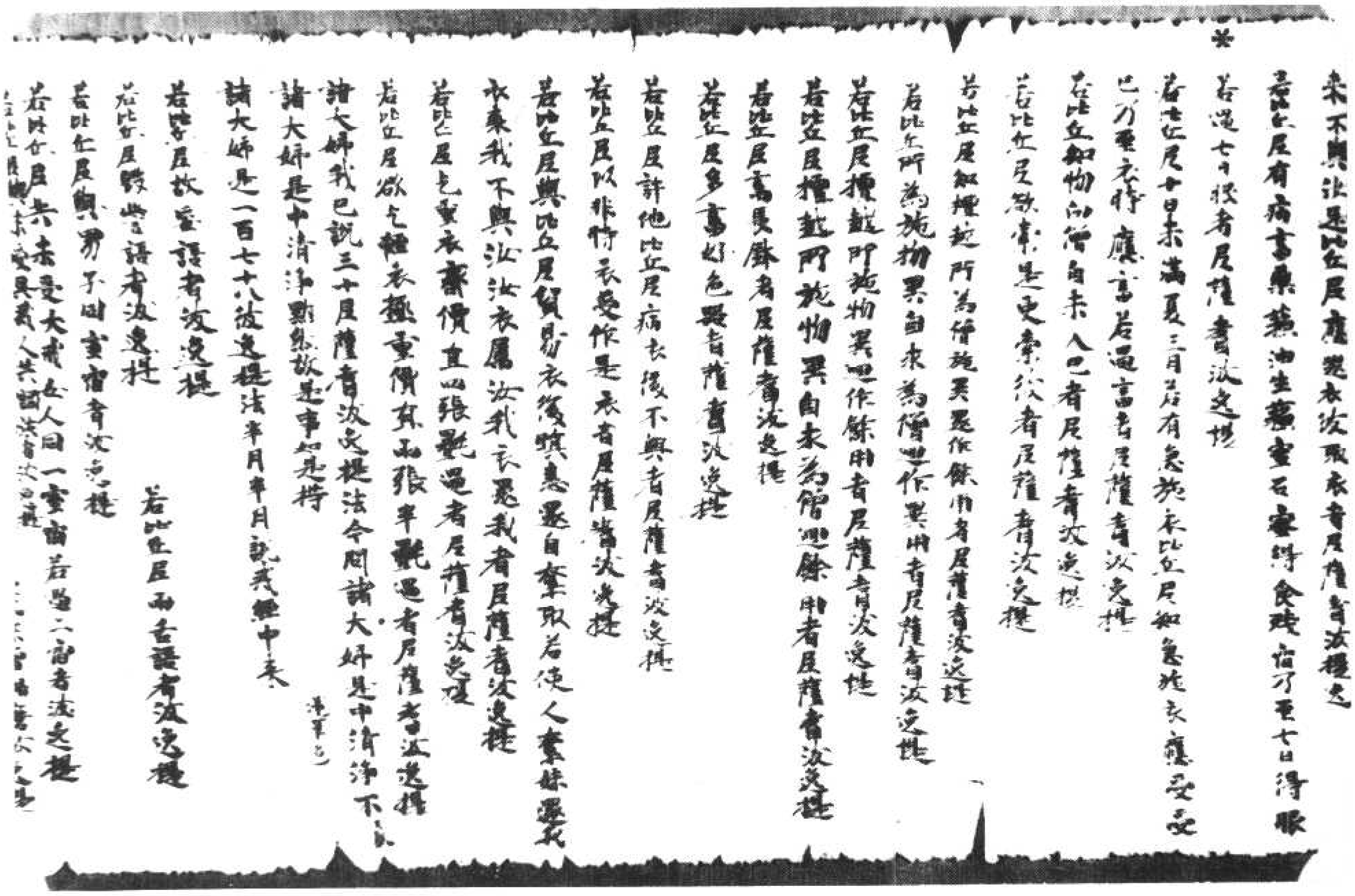
若比丘尼居士居士婦為比丘尼辦衣價具如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士家作如是說善哉居士為我辦如是如是衣價與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價我曹辦如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提

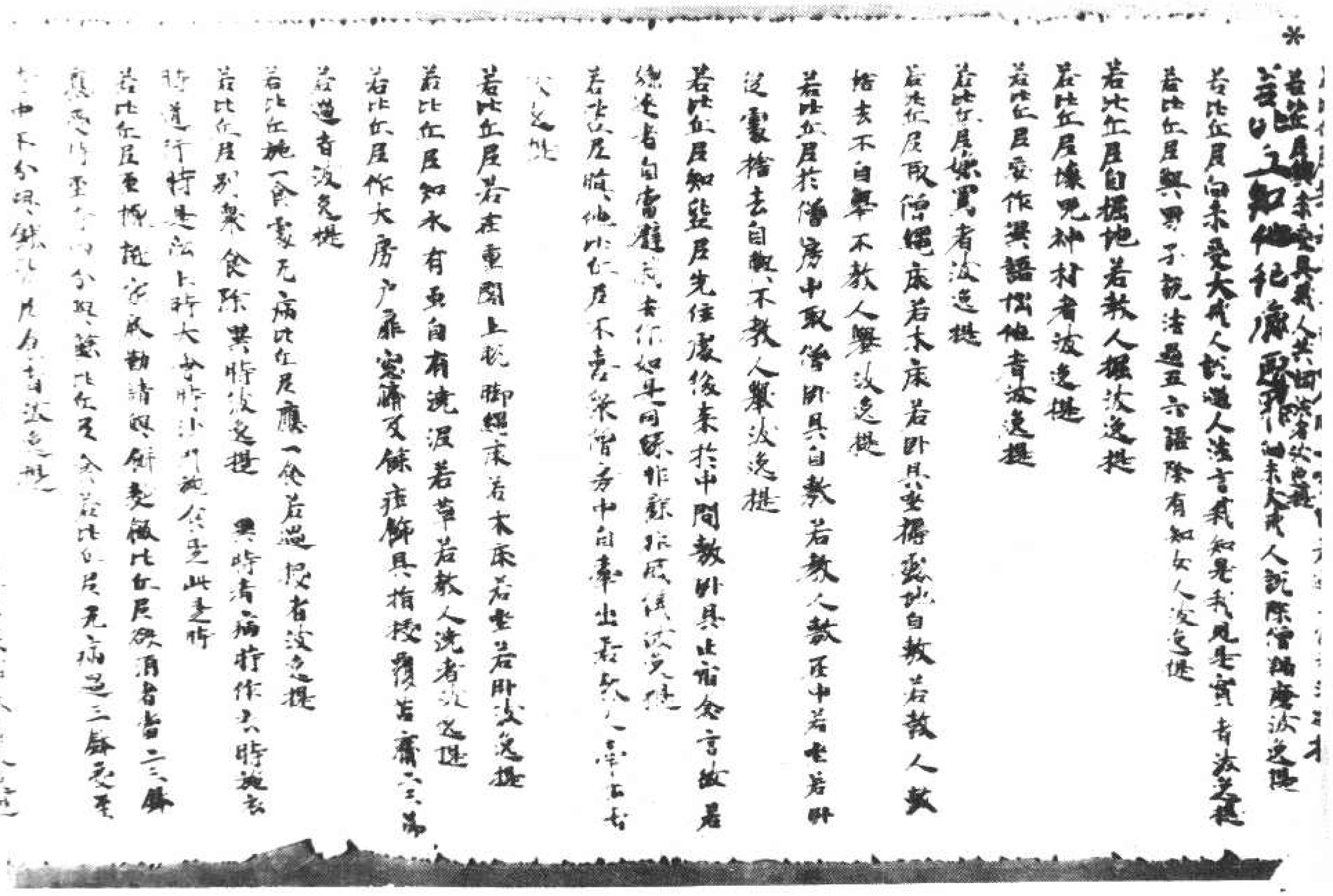
若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼使至比丘尼所語言阿姨為汝送衣價受取是比丘尼語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘尼言阿姨有執事



汝送衣價受取是比丘尼語彼使如是言我不應受此衣
價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘尼言阿姨有執事
不須衣比丘尼言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼執事人
人常為比丘尼執事彼使至執事所與衣價已還到比丘尼所如是言
阿姨所示某甲執事人我已與衣價大姊如時往彼當得衣
比丘尼若須衣者當往執事人所二反三反語言我須衣若二反
三反為作憶念得衣者善若不不得衣四反五反六反在前默
然住令彼憶念若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得
衣過是求得衣者尼薩耆波逸提
若不得衣從所得價處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣
價與某甲比丘尼是比丘尼竟不得衣汝還取莫使失此是時
若比丘尼自取金銀若教人取若口可受者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘尼鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提
是比丘尼當持此鉢於尼眾中捨從次第貿至下鉢以下座鉢與此
比丘尼言妹持此鉢乃至破此是時
若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣彼比丘尼先不受自恣
請便往到彼所語織師言此衣為我織好織令廣長堅緻
齊整好我當少多與汝價若比丘尼與價乃至一食直得
者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚故若自奪若教人奪取還我衣
來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼有病畜藥蘇油生蘇蜜石蜜殘宿乃至七日得服



來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼有病畜藥蘇油生蘇蜜石蜜得食殘宿乃至七日得服
若過七日服者尼薩耆波逸提
若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼知急施衣應受受
已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼知物向僧自求入已者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提
若比丘尼知檀越所為僧施異迴作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼所為施物異自求為僧迴作異用者尼薩耆波逸提
若比丘尼檀越所施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼檀越所施物異自求為僧迴餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼畜長鉢者尼薩耆波逸提
若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提
若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提
若比丘尼以非時衣受作是衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自奪取若使人奪妹還我衣
衣來我不與汝汝衣屬汝我衣還我者尼薩耆波逸提
若比丘尼乞重衣齊價直四張氎過者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲乞輕衣極重價直兩張半氎過者尼薩耆波逸提
諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姊是中清淨不（三說）
淨草已
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘尼故妄語者波逸提
若比丘尼毀呰語者波逸提
若比丘尼兩舌語者波逸提
若比丘尼與男子同室宿者波逸提
若比丘尼共未受大戒女人同一室宿若過二宿者波逸提
若比丘尼與未受具戒人共誦法者波逸提
[illegible]



若比丘尼與未受具戒人共誦者波逸提

若比丘尼知他犯麤罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見是實者波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人波逸提

若比丘尼自掘地若教人掘波逸提

若比丘尼壞鬼神村者波逸提

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提

若比丘尼嫌罵者波逸提

若比丘尼取僧繩床若木床若卧具坐褥露地自敷若教人敷

捨去不自舉不教人舉波逸提

若比丘尼於僧房中取僧卧具自敷若教人敷在中若坐若卧

從處捨去自不舉不教人舉波逸提

若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷卧具止宿念言彼若

嫌迮者自當避去者作如是因緣非餘非威儀波逸提

若比丘尼瞋他比丘尼不喜衆僧房中自牽出若教人牽出者

波逸提

若比丘尼若在重閣上脫脚繩床若木床若坐若卧波逸提

若比丘尼知水有虫自用澆泥若草若教人澆者波逸提

若比丘尼作大房戶扉窗牖及餘莊飾具指授覆苫齊二三節

若過者波逸提

若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提

若比丘尼別衆食除異時波逸提　異時者病時作衣時施衣

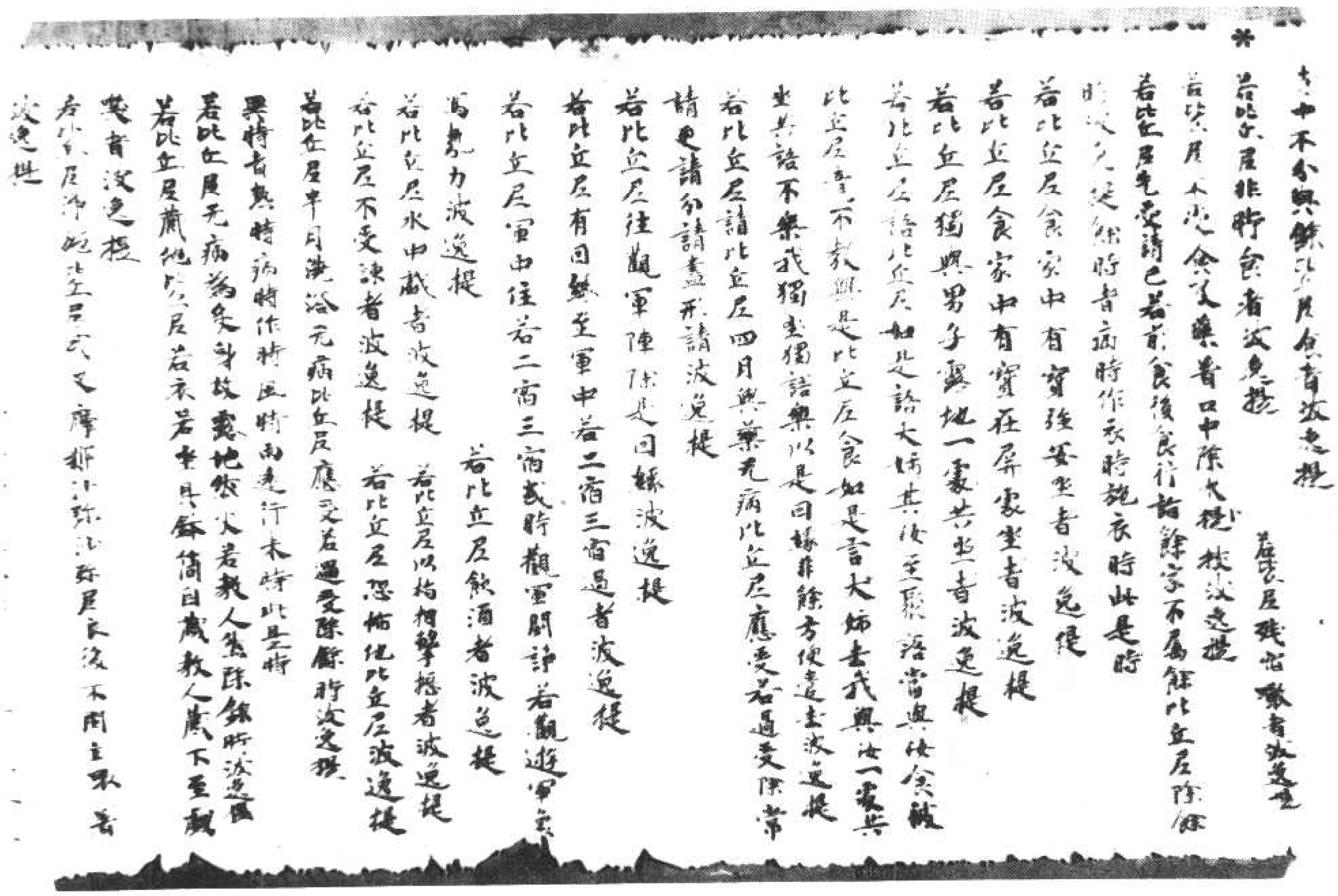
時道行時乘船時大會時沙門施食時此是時

若比丘尼至檀越家慇懃請與餅麨飯比丘尼須者當二三鉢

應受持至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼無病過三鉢受

持至寺中不分與餘比丘尼食者波逸提

若比丘尼非時食者波逸提　　若比丘尼殘宿食者波逸提



寺中不分與餘比丘尼食者波逸提

若比丘尼非時食者波逸提　　若比丘尼殘宿食者波逸提

若比丘尼不受食及藥著口中除水楊枝波逸提

若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不囑餘比丘尼除餘

時波逸提　餘時者病時作衣時施衣時此是時

若比丘尼食家中有寶强安坐者波逸提

若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提

若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提

若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚落當與汝食彼

比丘尼竟不教與是比丘尼食如是言大姊去我與汝一處共

坐共語不樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便遣去波逸提

若比丘尼請比丘尼四月與藥無病比丘尼應受若過受除常

請更請分請盡形請波逸提

若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提

若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提

若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬪諍若觀遊軍象

馬勢力波逸提　　若比丘尼飲酒者波逸提

若比丘尼水中戲者波逸提　　若比丘尼以指相擊攊者波逸提

若比丘尼不受諫者波逸提　　若比丘尼恐怖他比丘尼波逸提

若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過受除餘時波逸提

異時者熱時病時作時風時雨時遠行來時此是時

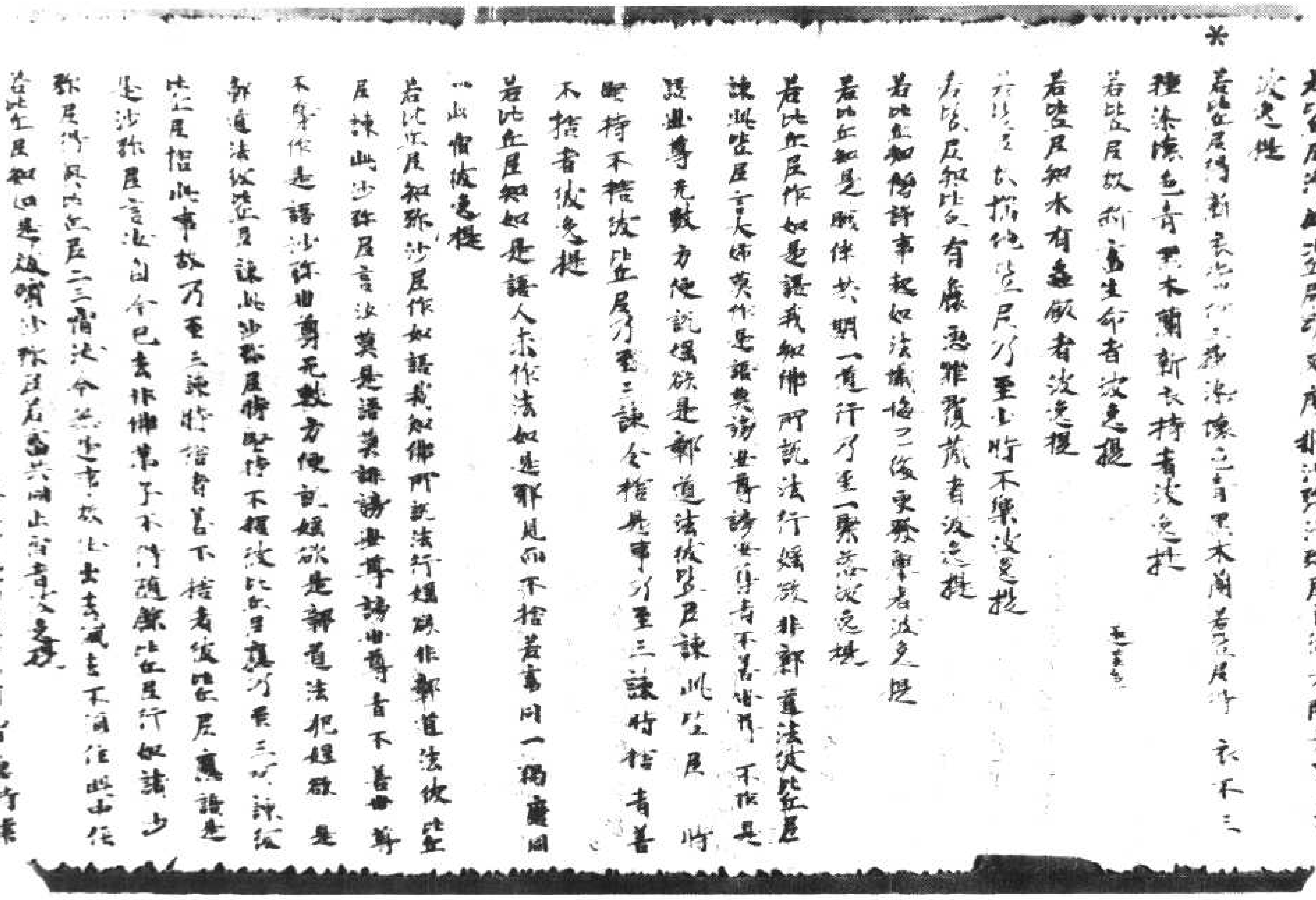
若比丘尼無病為炙身故露地然火若教人然除餘時波逸提

若比丘尼藏他比丘尼若衣若坐具針筒自藏教人藏下至戲

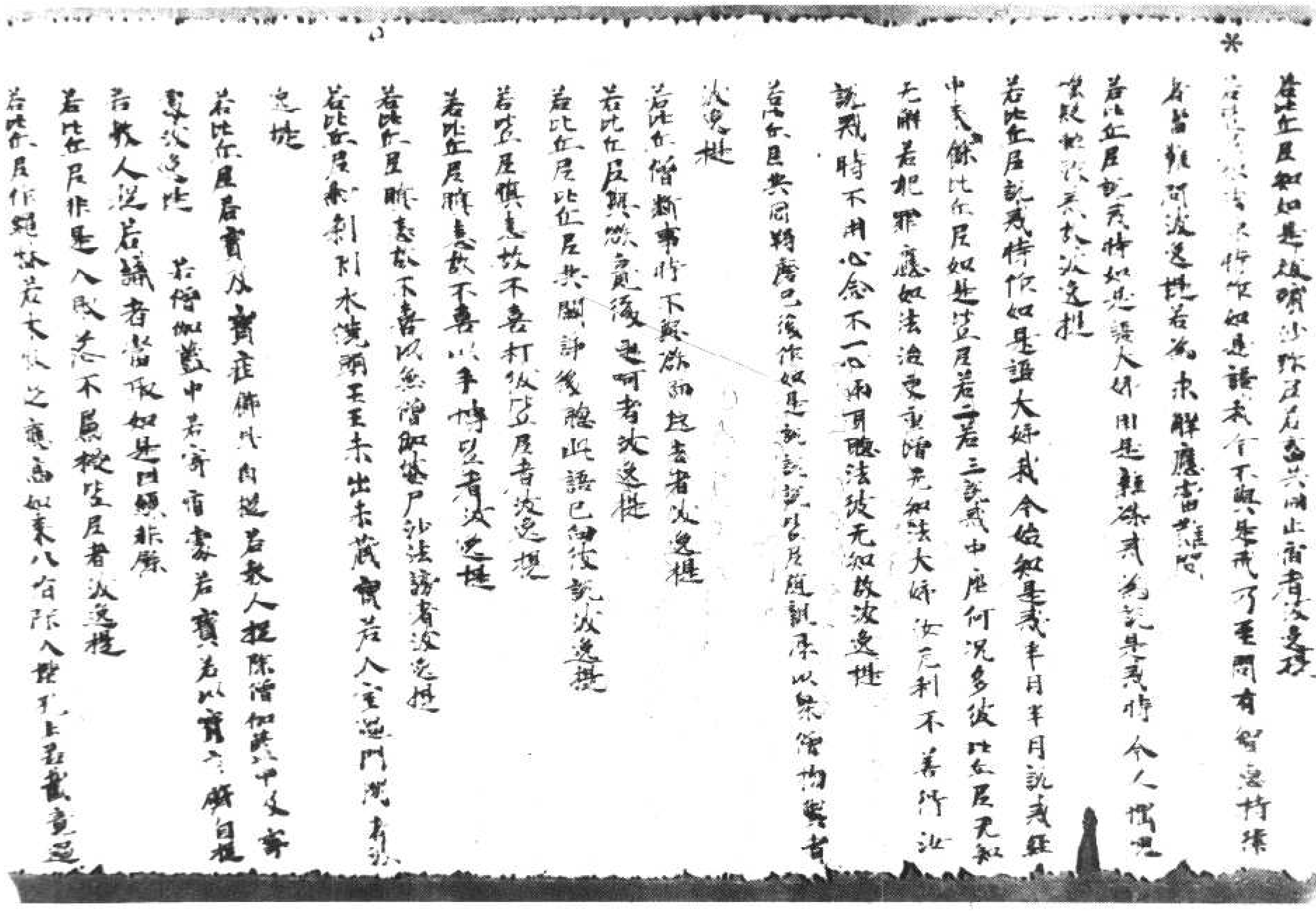
笑者波逸提

若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不問主取著

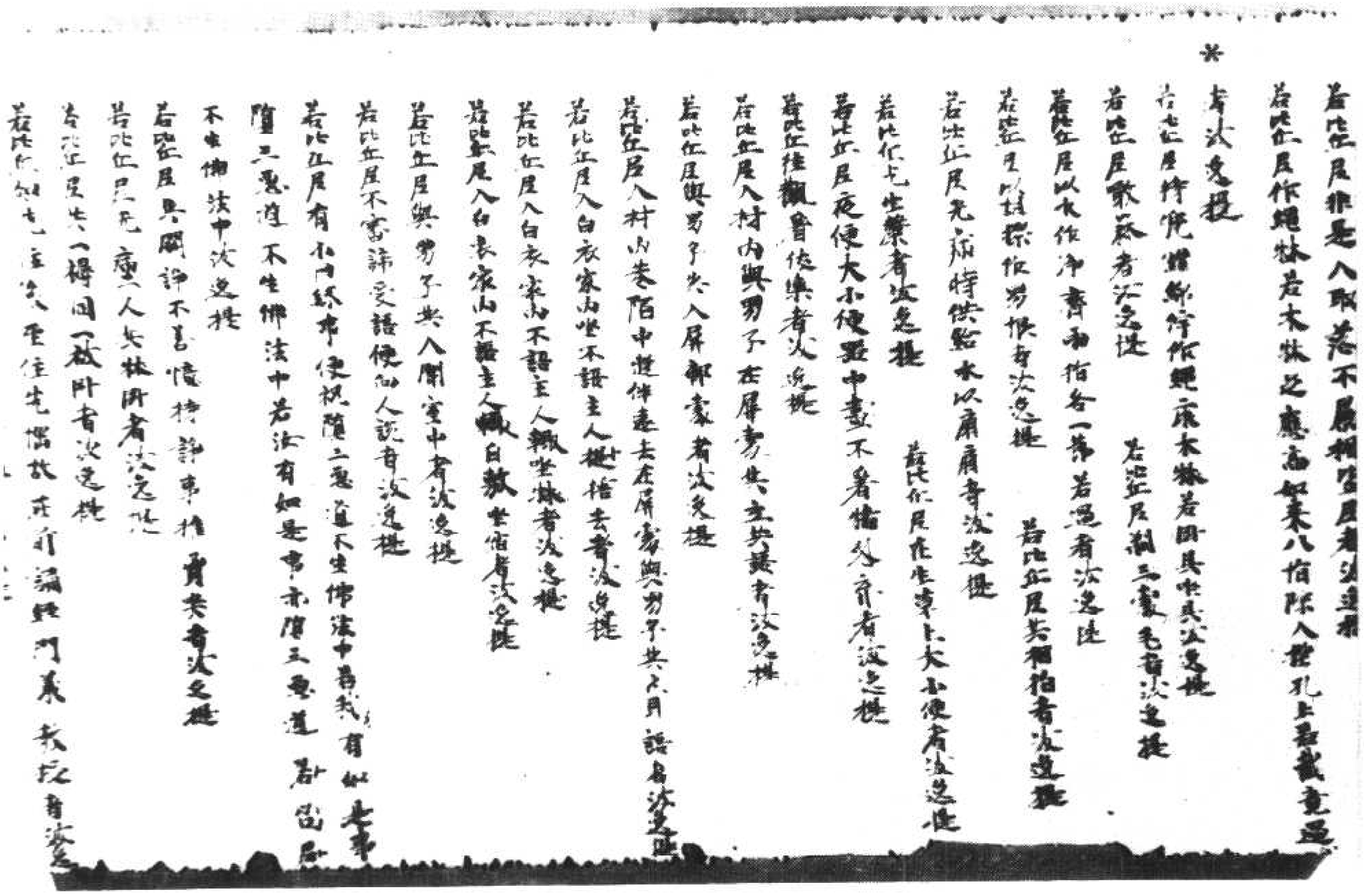
波逸提



若比丘尼浣比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼衣後不問主取著
波逸提
若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比丘尼得新衣不三
種染壞色青黑木蘭新衣持者波逸提
若比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘尼知水有蟲飲者波逸提
若比丘尼故撓他比丘尼乃至少時不樂波逸提
若比丘尼知比丘尼有麁惡罪覆藏者波逸提
若比丘尼知諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提
若比丘尼知是賊伴共期一道行乃至一聚落波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非鄣道法彼比丘尼
諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是
語世尊無數方便說婬欲是鄣道法彼比丘尼諫此比丘尼時
堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善
不捨者波逸提
若比丘尼知如是語人未作法如是邪見而不捨若畜同一羯磨同
一止宿波逸提
若比丘尼知沙弥尼作如是語我知佛所說法行婬欲非鄣道法彼比丘
尼諫此沙弥尼言汝莫是語莫誹謗世尊謗世尊者不善世尊
不作是語沙弥尼世尊無數方便說婬欲是鄣道法犯婬欲是
鄣道法彼比丘尼諫此沙弥尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫令
捨此事故乃至三諫時捨者善不捨者彼比丘尼應語是
沙弥尼言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼行如諸沙
弥尼得與比丘尼二三宿汝今無是事汝出去滅去不須住此中
若比丘尼知如是被擯沙弥尼若畜共同止宿者波逸提
[illegible]有智慧持律



弥尼得與比丘尼二三宿汝今無是事故汝出去滅去不須住此中
若比丘尼知如是被擯沙弥尼若畜共同止宿者波逸提
若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有智慧持律
者當難問波逸提若為求解應當難問
若比丘尼說戒時作如是語大姊用是雜碎戒為說是戒時令人惱愧
懷疑輕訶戒故波逸提
若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月說戒經
中來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐何況多彼比丘尼無知
無解若犯罪應如法治更重增無知法大姊汝無利不善得汝
說戒時不用心念不一心攝耳聽法彼無知故波逸提
若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚以眾僧物與者
波逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提
若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提
若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已向彼說波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜打比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以手搏比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙法謗者波逸提
若比丘尼刹利水澆頭王王未出未藏寶若入宮過門閾者波
逸提
若比丘尼若寶及寶莊飾若自捉若教人捉除僧伽藍中及寄
宿處波逸提　若僧伽藍中若寄宿處若寶若以寶莊飾自捉
若教人捉若識者當取如是因緣非餘
若比丘尼非時入聚落不囑授比丘尼者波逸提
若比丘尼作繩牀若木牀足應高如來八指除入梐孔上截竟過



*

若比丘尼非是入取若不屬相嘱尼者波逸提

若比丘尼作繩床木床足應高如來八指除入陛孔上截竟過

者波逸提

若比丘尼持兜羅綿貯作繩床木床若臥具坐具波逸提

若比丘尼噉蒜者波逸提

若比丘尼剃三處毛者波逸提

若比丘尼以水作淨齊兩指各一節若過者波逸提

若比丘尼以胡膠作男根者波逸提

若比丘尼共相拍者波逸提

若比丘尼无病時供給水以扇扇者波逸提

若比丘尼在生草上大小便者波逸提

若比丘尼乞生穀者波逸提

若比丘尼夜便大小便器中晝不看擲牆外者波逸提

若比丘尼往觀看伎樂者波逸提

若比丘尼入村內與男子在屏處共立共語者波逸提

若比丘尼與男子共入屏鄣處者波逸提

若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男子共立耳語者波逸提

若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐宿者波逸提

若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提

若比丘尼不審諦受語便向人說者波逸提

若比丘尼有小因緣事便呪詛墮三惡道不生佛法中若我有如是事

墮三惡道不生佛法中若汝有如是事亦墮三惡道若當居

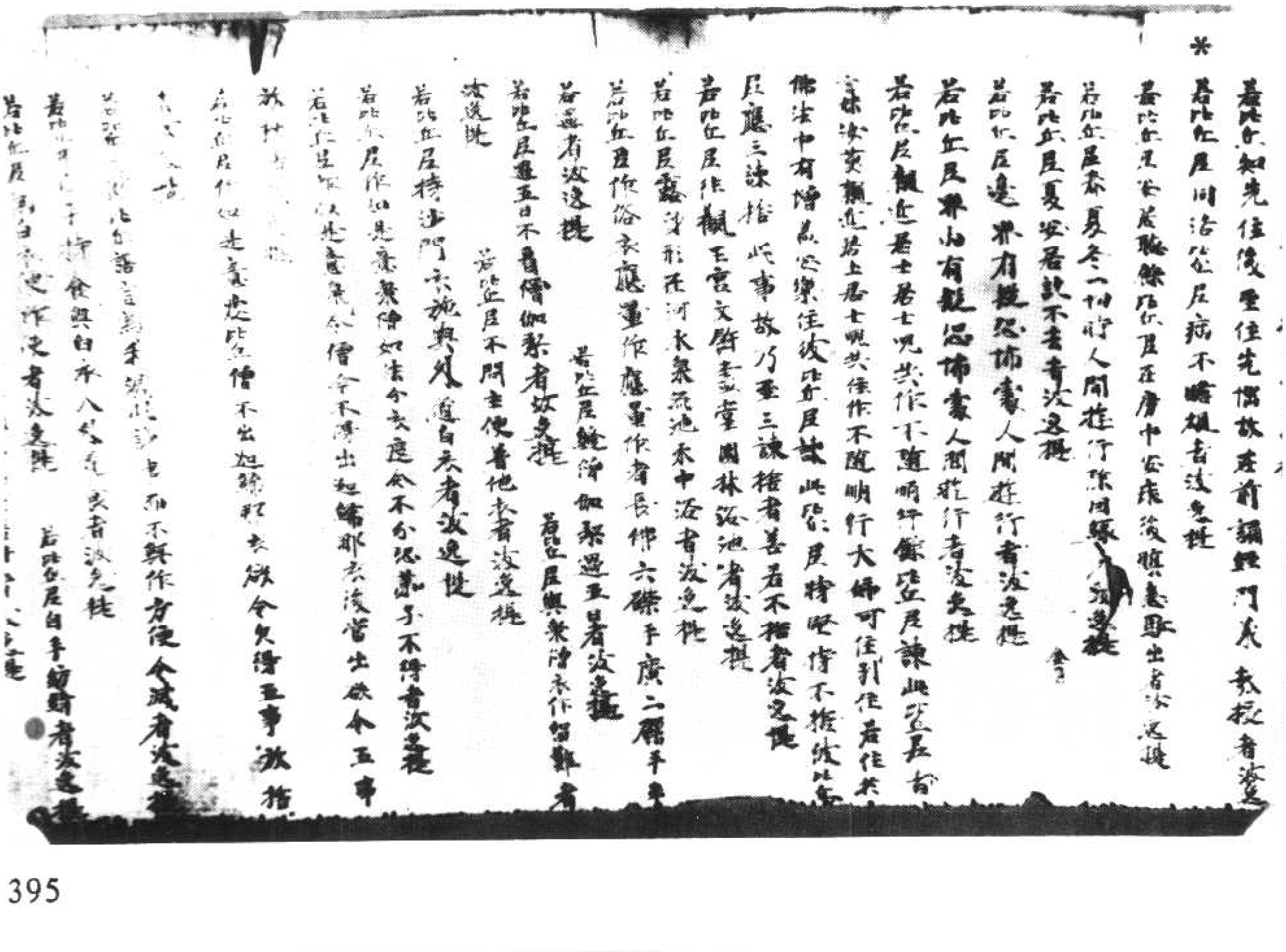
不生佛法中波逸提

若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事推胸啼哭者波逸提

若比丘尼無病二人共一床臥者波逸提

若比丘尼共一褥同一被卧者波逸提

若比丘尼知先住後至先住惱故在前誦經問義教授者波逸提



*

若比丘尼知先住後至先住惱故在前誦經問義教授者波逸提

若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提

若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安床後瞋恚駈出者波逸提

若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除因緣波逸提

若比丘尼夏安居訖不去者波逸提

若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提

若比丘尼界內有疑恐怖處人間遊行者波逸提

若比丘尼親近居士居士兒共作不隨順行餘比丘尼諫此比丘尼言

妹汝莫親近居士居士兒共住作不隨順行大姊可住別住若住於

佛法中有增益安樂住彼比丘尼堅持不捨彼比丘

尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善若不捨者波逸提

若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提

若比丘尼露身在河水泉流池水中浴者波逸提

若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛六磔手廣二磔手半

若比丘尼縫僧伽梨過五日者波逸提

若過者波逸提

若比丘尼與衆僧衣作留難者

若比丘尼過五日不看僧伽梨者波逸提

若比丘尼不問主便著他衣者波逸提

波逸提

若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提

若比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不分恐弟子不得者波逸提

若比丘尼作如是意令僧不得出迦絺那衣後當出欲令五事

放捨

若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令久得五事放捨

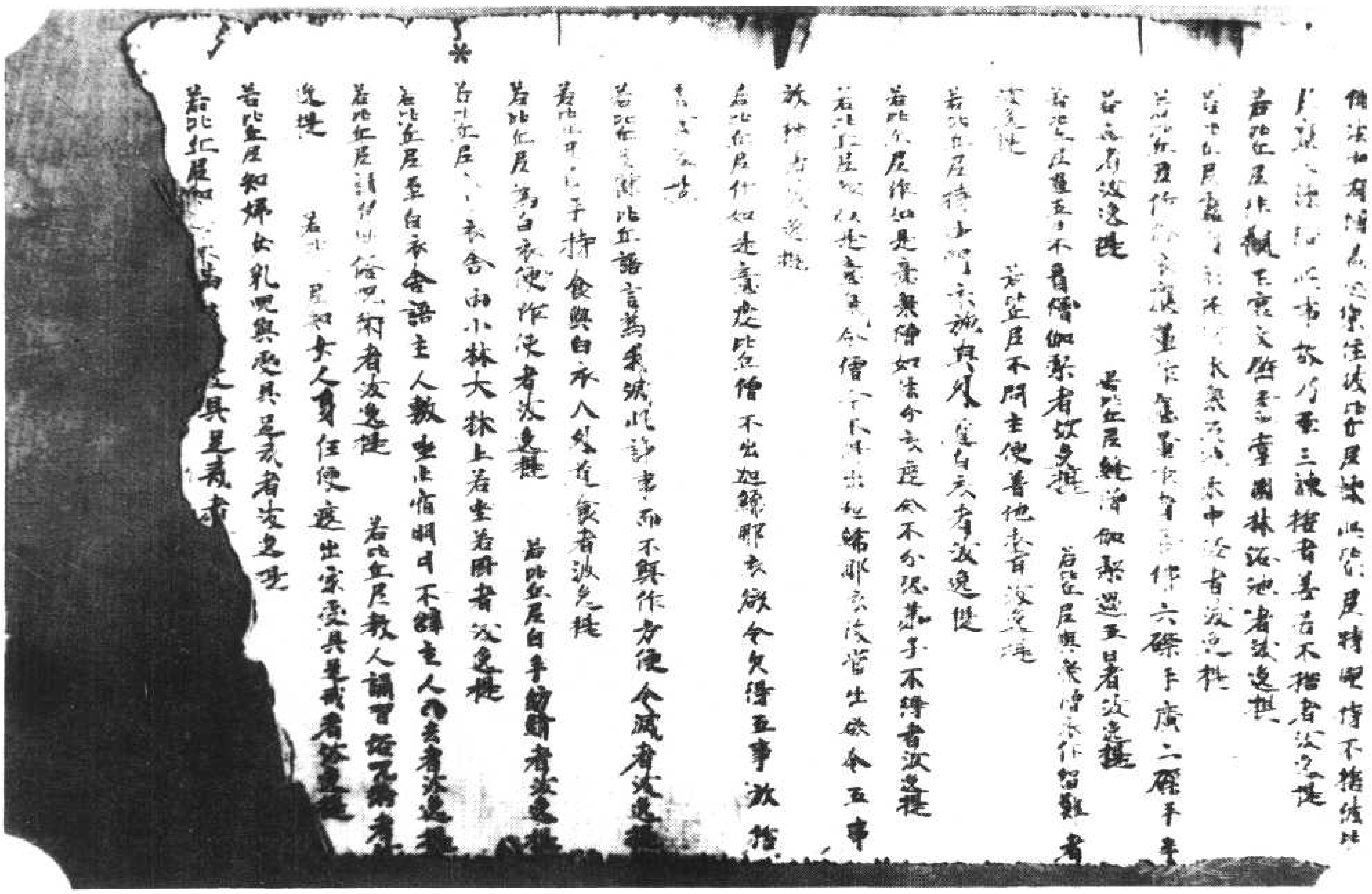
[illegible]

若比丘尼比丘尼語言為我滅此諍事而不與作方便令滅者波逸提

若比丘尼自手持食與白衣外道食者波逸提

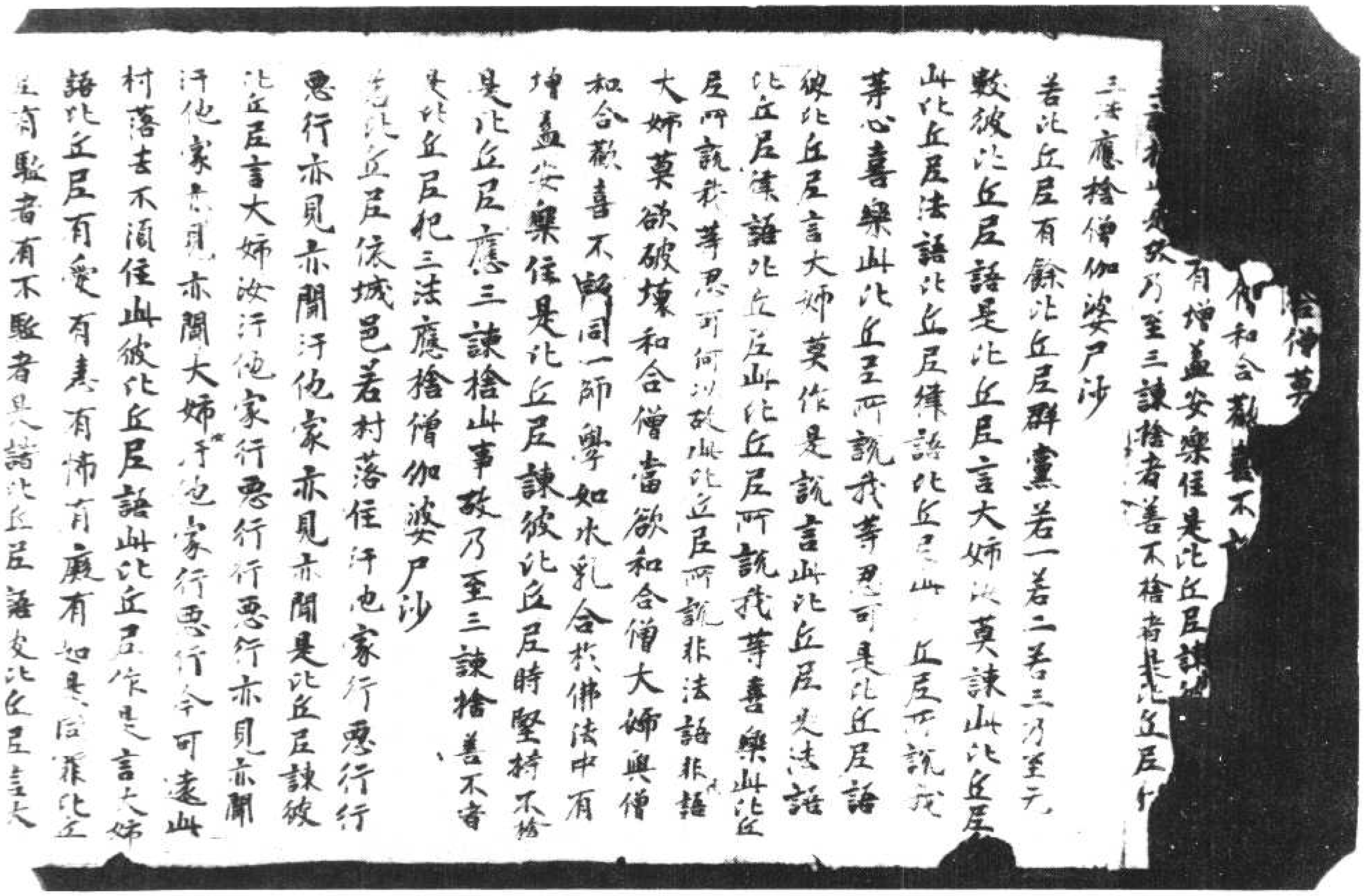
若比丘尼自手紡縷者波逸提

若比丘尼為白衣作使者波逸提

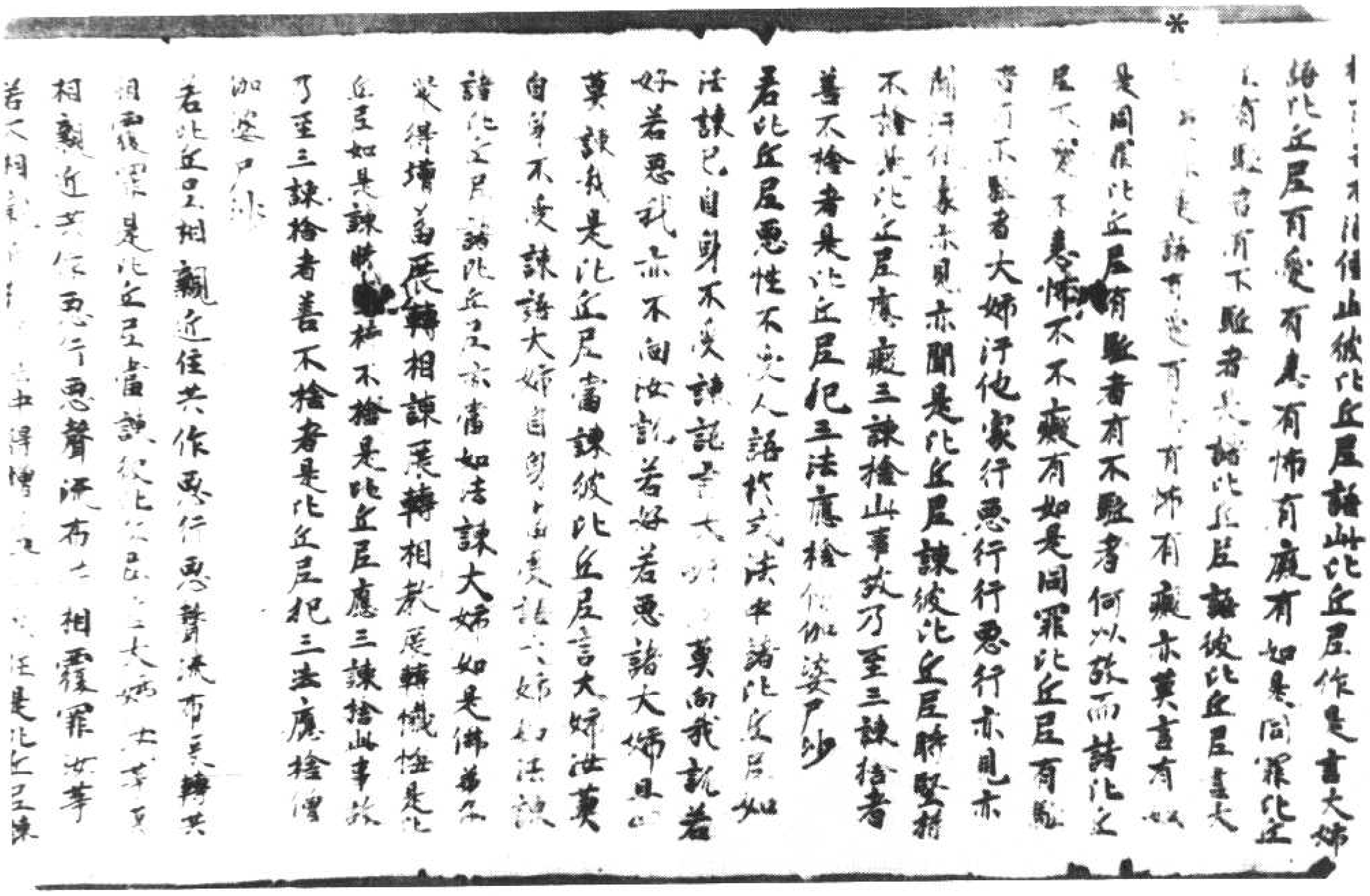


佛法如有[illegible]比丘尼精[illegible]不捨[illegible]
[illegible]以此事故乃至三諫捨者善若不捨者波逸提
若比丘尼作[illegible]文[illegible]林[illegible]池者波逸提
若比丘尼[illegible]中[illegible]者波逸提
若比丘尼[illegible]浴衣[illegible]量[illegible]作六磔手廣二磔手半
若[illegible]者波逸提　若比丘尼[illegible]伽梨過五日者波逸提
若比丘尼[illegible]不看僧伽梨者波逸提　若比丘尼與[illegible]僧衣作留難者
波逸提　若比丘尼不問主便著他衣者波逸提
若比丘尼持[illegible]衣與[illegible]者波逸提
若比丘尼作如是意眾僧如法分衣遮令不分恐弟子不得者波逸提
若比丘尼[illegible]衣當[illegible]出迦絺那衣後當出欲令五事
放捨[illegible]波逸提
若比丘尼作如是意令比丘僧不出迦絺那衣欲令久得五事放捨
[illegible]波逸提
若比丘尼[illegible]比丘尼語言為衆[illegible]諍事而不與作方便令滅者波逸提
若比丘尼[illegible]手持食與白衣人[illegible]食者波逸提
若比丘尼為白衣使作使者波逸提　若比丘尼自手紡績者波逸提
若比丘尼[illegible]衣舍內小林大林上若坐若臥者波逸提
若比丘尼至白衣舍語主人敷坐止宿明日不辭主人而去者波逸提
若比丘尼誦習世俗咒術者波逸提　若比丘尼教人誦習世俗咒術者
波逸提　若[illegible]比丘尼知女人身任便度出家受具足戒者波逸提
若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提
若比丘尼知[illegible]具足戒者

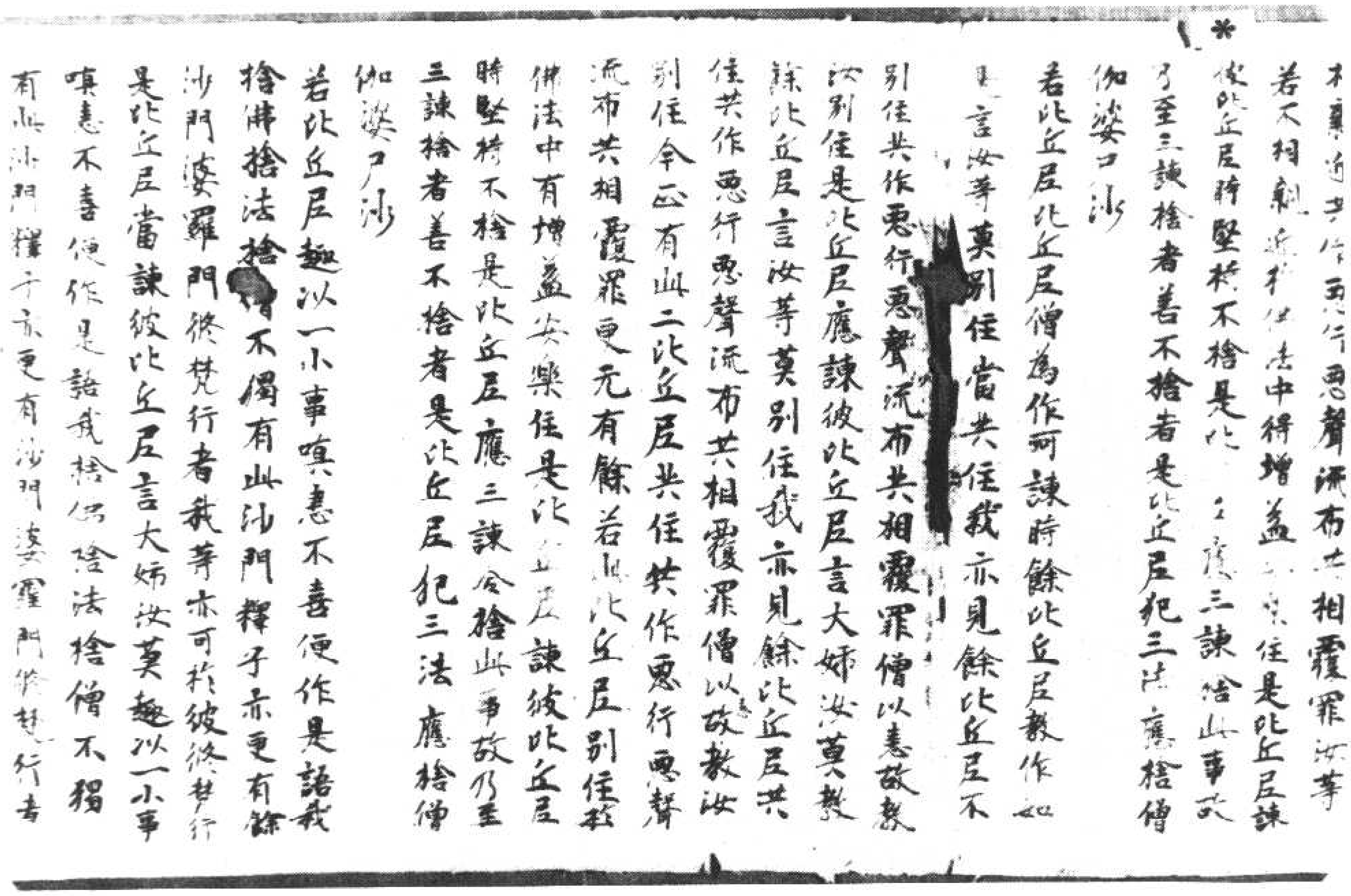
▼北六八九四號（劍五十一）四分比丘尼戒本



[illegible]僧莫
[illegible]和合歡喜不[illegible]
有增益安樂住是比丘尼諫彼
三[illegible]故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼[illegible]
三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼有餘比丘尼群黨若一若二若三乃至無
數彼比丘尼語是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼
此比丘尼法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我
等心喜樂此比丘尼所說我等忍可是比丘尼語
彼比丘尼言大姊莫作是說言此比丘尼是法語
比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等喜樂此比丘
尼所說我等忍可何以故此比丘尼所說非法語非語
大姊莫欲破壞和合僧當欲和合僧大姊與僧
和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有
增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨
是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨善不捨
是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行行
惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼
比丘尼言大姊汝汙他家行惡行行惡行亦見亦聞
汙他家亦見亦聞大姊汙他家行惡行今可遠此
村落去不須住此彼比丘尼語此比丘尼作是言大姊
語比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘
尼有驅者有不驅者是比丘尼語彼比丘尼言大



[illegible]住此彼比丘尼語此比丘尼作是言大姊
諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘
尼有驅者有不驅者是諸比丘尼語彼比丘尼言大
姊莫作是語言諸比丘尼有愛有恚有怖有癡亦莫言有如
是同罪比丘尼有驅者有不驅者何以故而諸比丘
尼不愛不恚不怖不癡有如是同罪比丘尼有驅
者有不驅者大姊汙他家行惡行行惡行亦見亦
聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼時堅持
不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如
法諫已自身不受諫語言大姊莫向我說若
好若惡我亦不向汝說若好若惡諸大姊且止
莫諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫
自身不受諫語大姊自身當受諫語大姊如法諫
諸比丘尼諸比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟子眾
得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比
丘尼如是諫時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧
伽婆尸沙
若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共
相覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫
相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等
若不相親近於佛法中得增益安樂住是比丘尼諫



相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等
若不相親近於佛法中得增益安樂住是比丘尼諫
彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧
伽婆尸沙
若比丘尼比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼教作如
是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼不
別住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教
汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫教
餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼共
住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝
別住今正有此二比丘尼共住共作惡行惡聲
流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼別住於
佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼
時堅持不捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃至
三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧
伽婆尸沙
若比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我
捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘
沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行
是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫趣以一小事
瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨
有此沙門釋子亦更有沙門婆羅門修梵行者

嗔恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行若是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後嗔恚作是語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言妹汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後嗔恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三諫若比丘尼犯一一法應半月二部僧中行摩那埵行摩那埵已餘有出罪應二部四十人僧中出是比丘罪若少一人不滿四十衆出是比丘尼罪是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦可呵此是時今問諸大姊是中清淨不（如是第二第三）諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨施得畜若過畜尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨施得畜若過畜尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一衣異處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提

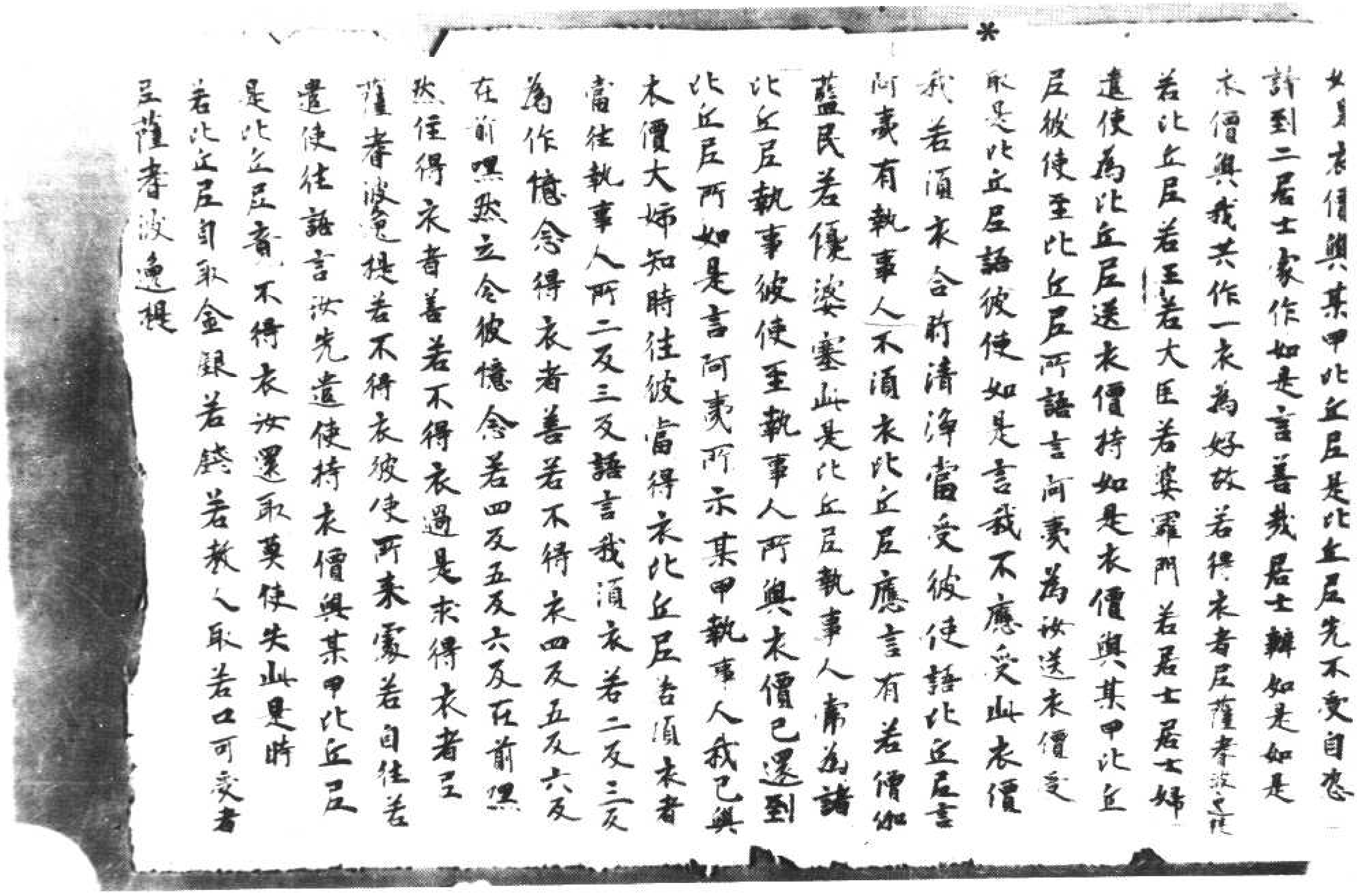
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者若奪衣失衣燒衣漂衣是名時若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣若非親里居士若居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知足受衣若過受者尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦為比丘尼辦衣價具如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先受自恣請到居士家作如是說善哉居士為我辦如是如是衣價與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提

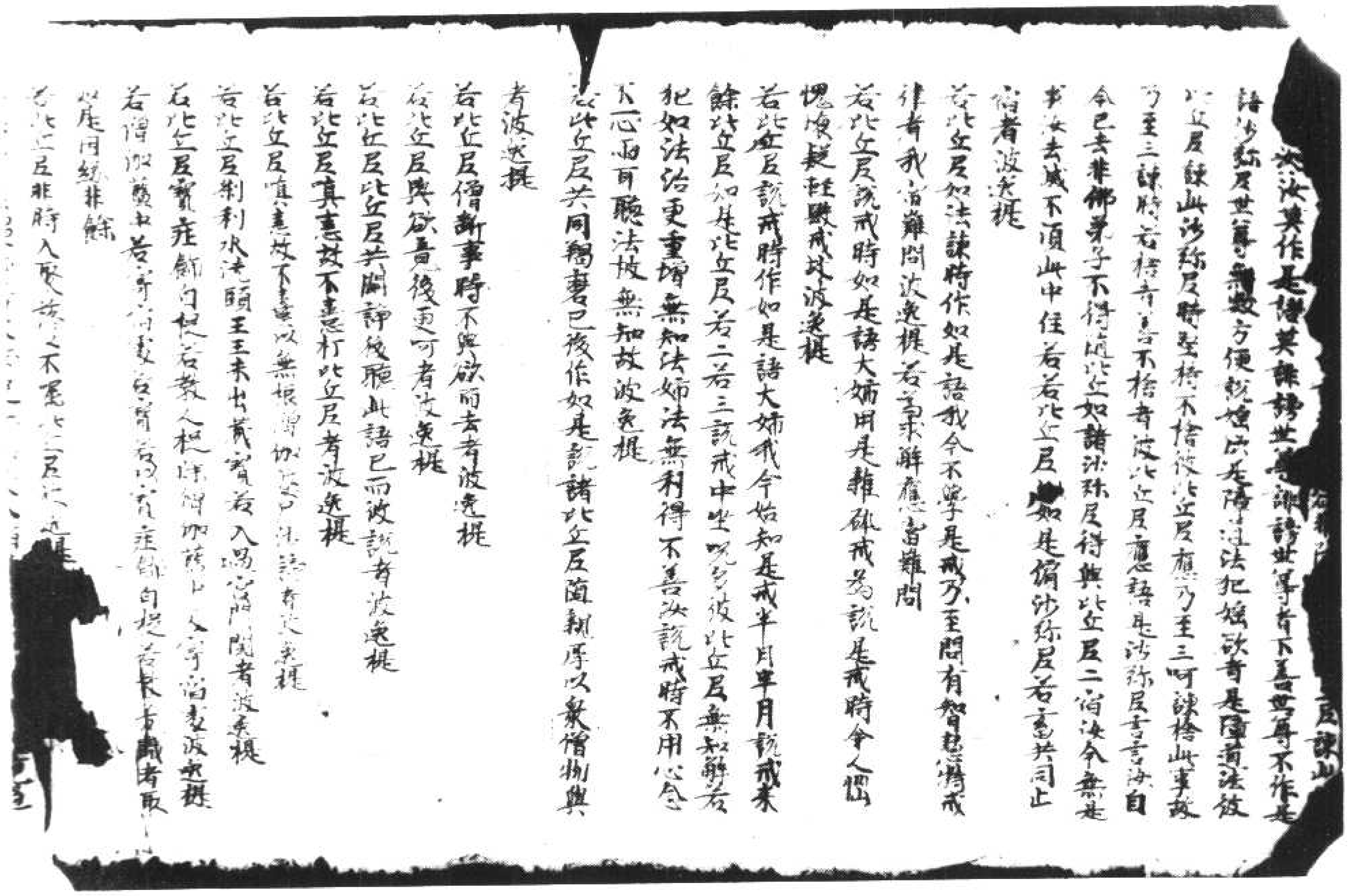
若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價我曹辦如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼使至比丘尼所語言阿梨耶為汝送衣價受是比丘尼應語使如是言我不應受此衣價

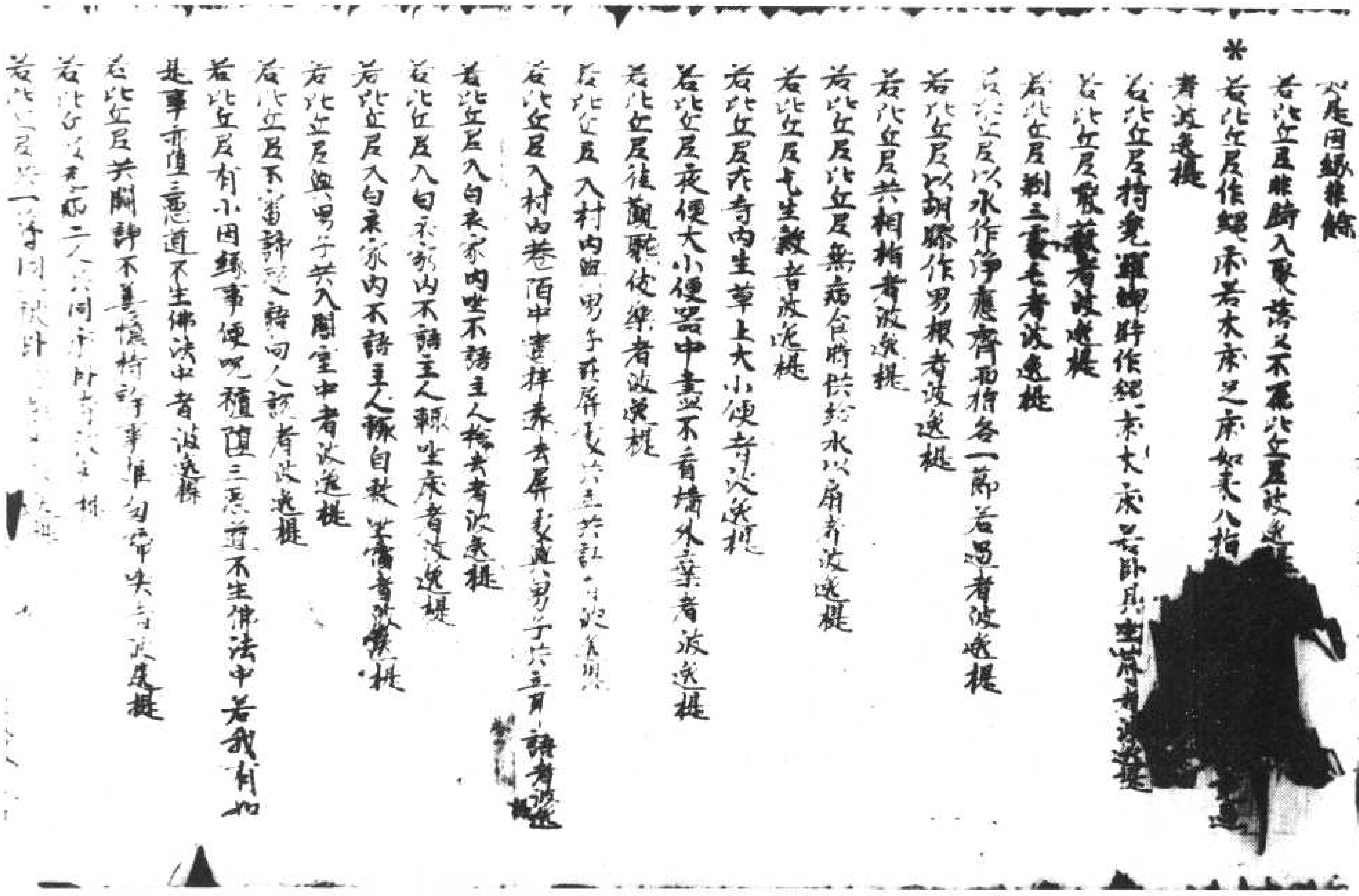


[illegible]衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣
請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是
衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦
遣使為比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘
尼彼使至比丘尼所語言阿夷為汝送衣價受
取是比丘尼語彼使如是言我不應受此衣價
我若須衣合時清淨當受彼使語比丘尼言
阿夷有執事人不須衣比丘尼應言有若僧伽
藍民若優婆塞此是比丘尼執事人常為諸
比丘尼執事彼使至執事人所與衣價已還到
比丘尼所如是言阿夷所示某甲執事人我已與
衣價大姊知時往彼當得衣比丘尼若須衣者
當往執事人所二反三反語言我須衣若二反三反
為作憶念得衣者善若不得衣四反五反六反
在前嘿然立令彼憶念若四反五反六反在前嘿
然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼
薩耆波逸提若不得衣彼使所來處若自往若
遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘尼
是比丘尼竟不得衣汝還取莫使失此是時
若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可受者
尼薩耆波逸提

▼北六八九五號（乃十六）四分比丘尼戒本



[illegible]尼諫此
言汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是
語沙彌尼世尊無數方便說婬欲是障道法彼
比丘尼諫此沙彌尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三呵諫捨此事故
乃至三諫時若捨者善不捨者彼比丘尼應語是沙彌尼言汝自
今已去非佛弟子不得隨比丘尼如諸沙彌尼得與比丘尼二宿汝今無是
事汝去滅去不須此中住若若比丘尼[illegible]如是擯沙彌尼若畜共同止
宿者波逸提
若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有智慧持戒
律者我當難問波逸提若為求解應當難問
若比丘尼說戒時作如是語大姊用是雜碎戒為說是戒時令人惱
愧懷疑輕訶戒故波逸提
若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月說戒來
餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐何況多彼比丘尼無知無解若
犯如法治更重增無知法大姊汝無利得不善汝說戒時不用心念
不心兩耳聽法彼無知故波逸提
若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚以衆僧物與
者波逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲而去者波逸提
若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提
若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已而欲說者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜打比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙法謗者波逸提
若比丘尼剎利水澆頭王王未出藏寶若入過宮門閾者波逸提
若比丘尼寶莊飾自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提
若僧伽藍中若寄宿處若寶若以寶莊飾自捉若長主識者取
以是因緣非餘
若比丘尼非時入聚落不囑比丘尼[illegible]
[illegible]



[illegible]

比丘尼因緣非餘

若比丘尼非時入聚落又不屬比丘尼波逸提

＊若比丘尼作繩床若木床足床如來八指[illegible]

者波逸提

若比丘尼持兜羅綿貯作繩床木床大床若卧具坐褥者波逸提

若比丘尼噉蒜者波逸提

若比丘尼剃三處毛者波逸提

若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波逸提

若比丘尼以胡膠作男根者波逸提

若比丘尼共相拍者波逸提

若比丘尼比丘尼無病食時供給水以扇扇者波逸提

若比丘尼乞生穀者波逸提

若比丘尼在青內生草上大小便者波逸提

若比丘尼夜便大小便器中晝不看牆外棄者波逸提

若比丘尼往觀聽伎樂者波逸提

若比丘尼入村內與男子在屏處共立共語者波逸提

若比丘尼入村內巷陌中遣伴去屏處與男子共立語者波逸提

若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐宿者波逸提

若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提

若比丘尼不審諦受語向人說者波逸提

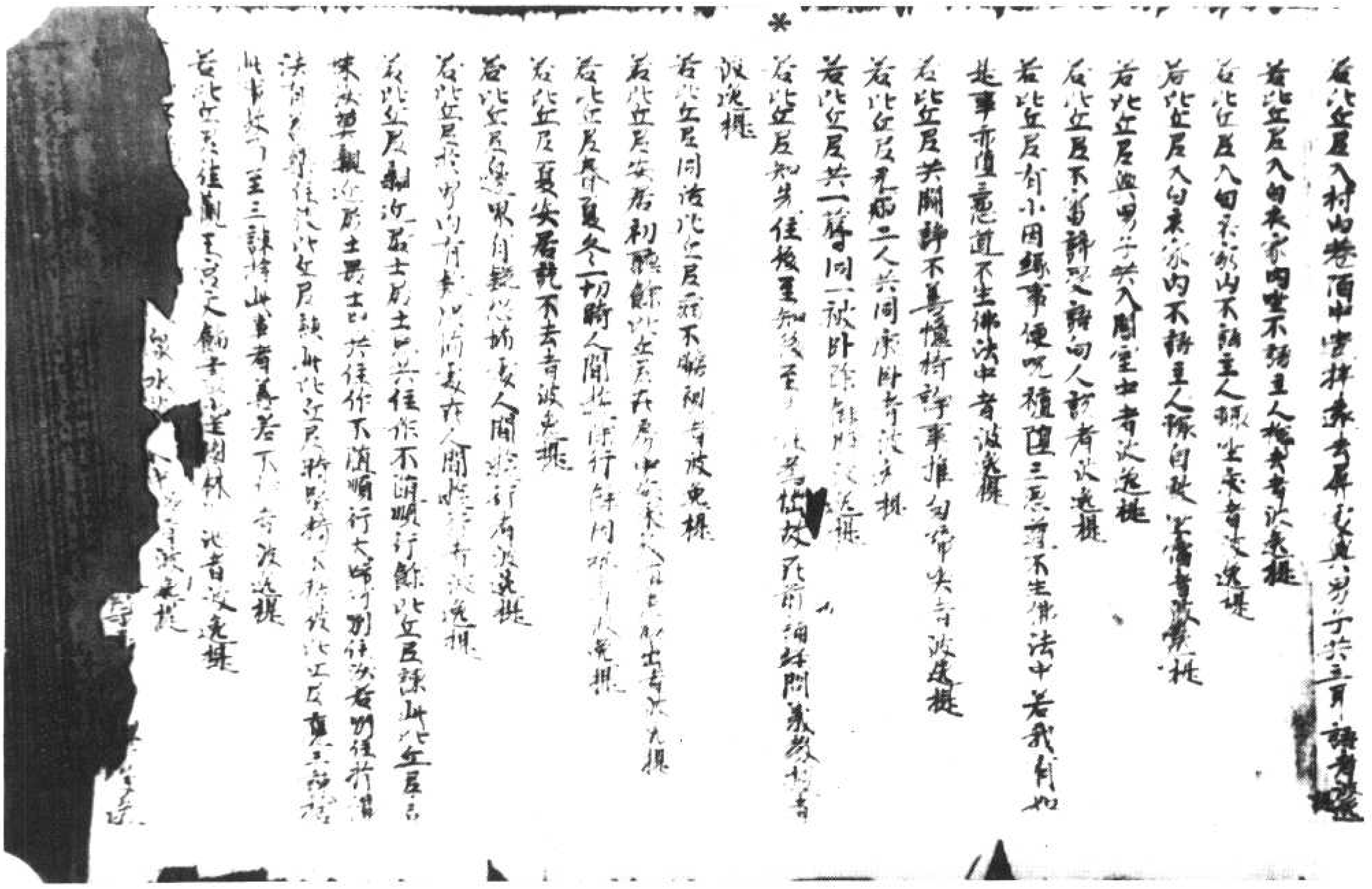
若比丘尼有小因緣事便呪詛墮三惡道不生佛法中若我有如

是事亦墮惡道不生佛法中者波逸提

若比丘尼共鬥諍不善憶持諍事椎胸啼哭者波逸提

若比丘尼無病二人共同床卧者波逸提

若比丘尼共一褥同一被卧[illegible]



若比丘尼入村內巷陌中遣伴去屏處與男子共立語者波逸提

若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐宿者波逸提

若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提

若比丘尼不審諦受語向人說者波逸提

若比丘尼有小因緣事便呪詛墮三惡道不生佛法中若我有如

是事亦墮惡道不生佛法中者波逸提

若比丘尼共鬥諍不善憶持諍事椎胸啼哭者波逸提

若比丘尼無病二人共同床卧者波逸提

若比丘尼共一褥同一被卧除餘時波逸提

＊若比丘尼知先住後至知後至先住欲惱彼故在前誦經問義教授者

波逸提

若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提

若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安床後瞋恚驅出者波逸提

若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣波逸提

若比丘尼夏安居訖不去者波逸提

若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提

若比丘尼於界內有疑恐怖處人間遊行者波逸提

若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼諫此比丘尼言

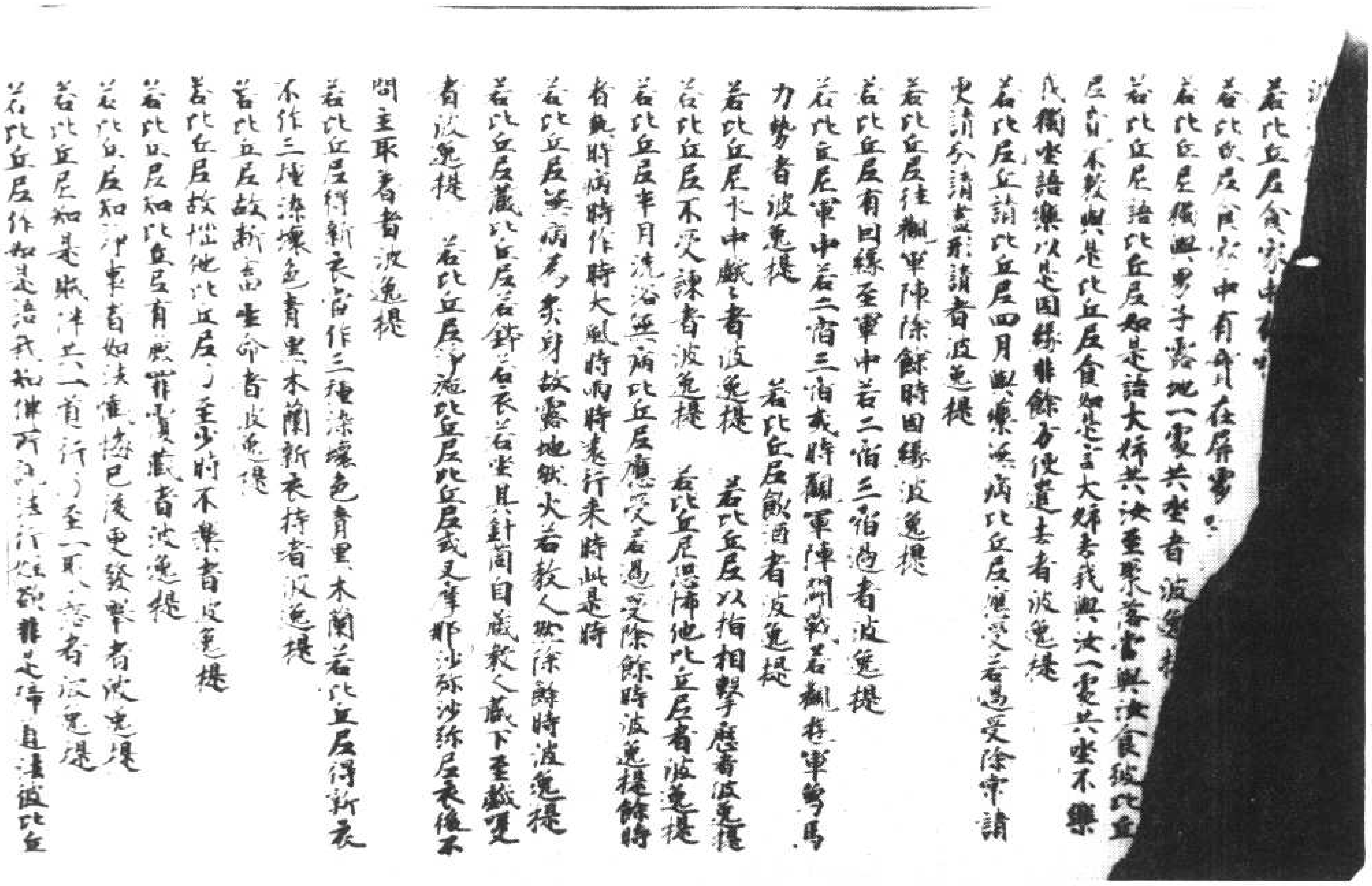
妹汝莫親近居士居士兒共住作不隨順行大姊可別住若別住於佛

法有[illegible]住此比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫

此事故乃至三諫捨此事者善若不捨者波逸提

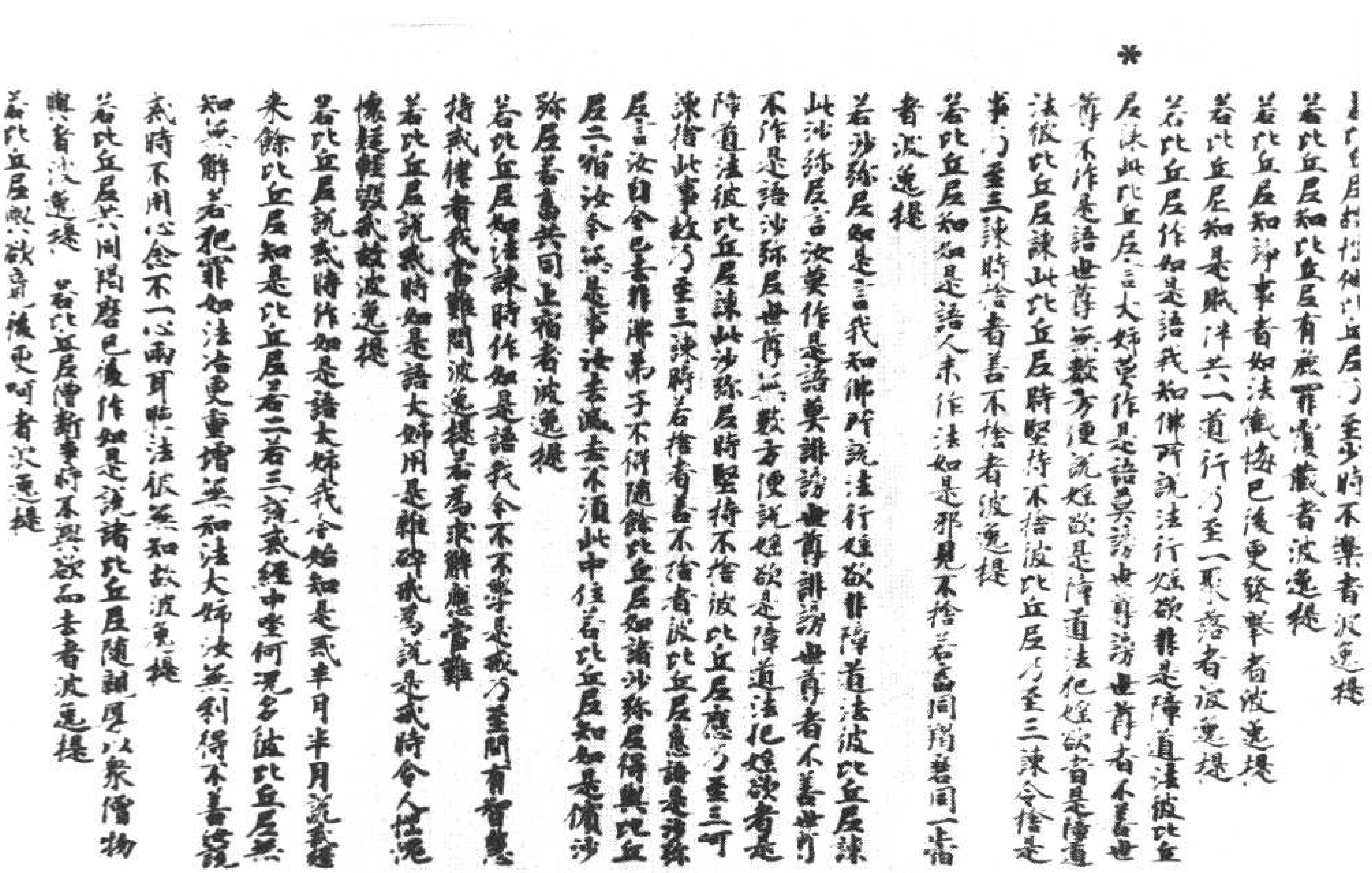
若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提

若比丘尼[illegible]泉水[illegible]者波逸提



若比丘尼食家中有
若比丘尼食家中有寶在屏處
若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸
若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚落當與汝食彼比丘
尼竟不教與是比丘尼食如是言大姊去我與汝一處共坐不樂
我獨坐語樂以是因緣非餘方便遣去者波逸提
若比丘尼請四月與藥無病比丘尼應受若過受除常請
更請分請盡形請者波逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提
若比丘尼軍中若二宿三宿或時觀軍陣鬪戰若觀遊軍象馬
力勢者波逸提　若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提　若比丘尼以指相擊攊者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提　若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提
若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過受除餘時波逸提餘時
者熱時病時作時大風時雨時遠行來時此是時
若比丘尼無病為炙身故露地然火若教人然除時因緣波逸提
若比丘尼藏比丘尼若鉢若衣若坐具針筒自藏教人藏下至戲笑
者波逸提　若比丘尼淨施比丘尼比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不
問主取著者波逸提
若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比丘尼得新衣
不作三種染壞色青黑木蘭新衣持者波逸提
若比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂者波逸提
若比丘尼知比丘尼有麤罪覆藏者波逸提
若比丘尼知諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提
若比丘尼知是賊伴共一道行乃至一聚落者波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道法彼比丘

北六八九六號（金四十）四分比丘尼戒本



若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂者波逸提
若比丘尼知比丘尼有麤罪覆藏者波逸提
若比丘尼知諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提
若比丘尼知是賊伴共一道行乃至一聚落者波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道法彼比
丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世
尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬欲者是障道
法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是
事乃至三諫時捨者善不捨者波逸提
若比丘尼知如是語人未作法如是邪見不捨若畜同羯磨同一宿
者波逸提
若沙彌尼作如是言我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫
此沙彌尼言汝莫作是語莫誹謗世尊誹謗世尊者不善世尊
不作是語沙彌尼世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬欲者是
障道法彼比丘尼諫此沙彌尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三
諫令捨此事故乃至三諫時若捨者善不捨者彼比丘尼應語是沙彌
尼言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼如諸沙彌尼得與比丘
尼二三宿汝今無是事汝去滅去不須住此中若比丘尼知如是擯沙
彌尼若畜共同止宿者波逸提
若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有智慧
持戒律者我當難問波逸提若為求解應當難問
若比丘尼說戒時作如是語大姊用是雜碎戒為說是戒時令人惱
懷疑輕毀戒故波逸提
若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月說戒經
來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒經中坐何況多彼比丘尼無
知無解若犯罪如法治更重增無知法大姊汝無利不得善
說戒時不用心念不一心兩耳聽法彼無知故波逸提
若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚以衆僧物
與者波逸提　若比丘尼僧斷事時不與欲而去者波逸提
若比丘尼與欲已後更呵者波逸提

其時不用心念不一心兩耳聽法欲無知故波逸提

*

若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚以衆僧物與者波逸提　若比丘尼僧斷事時不與欲而去者波逸提

若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提

若比丘尼比丘尼共闘諍後聽此語已而欲說者波逸提

若比丘尼嗔恚故不喜打比丘尼者波逸提

若比丘尼嗔恚故不喜以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提

若比丘尼刹利水澆頭王王未出藏寶若入過宮門閾者波逸提

若比丘尼寶及寶莊飾自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處者波逸提若僧伽藍中若寄宿處若寶若以寶莊飾自捉若教人捉若識者取如是因緣非餘

若比丘尼非時入聚落又不囑比丘尼波逸提

若比丘尼作繩床若木床足應如來八指除入陛孔上若截竟過者波逸提　若比丘尼持兜羅綿貯作繩床木床若臥具坐褥者波逸提

若比丘尼服蒜者波逸提　若比丘尼剃三處毛者波逸提

若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波逸提

若比丘尼以胡膠作男根者波逸提　若比丘尼共相拍者波逸提

若比丘尼比丘無病食時供給水以扇者波逸提

若比丘尼乞生穀者波逸提　若比丘尼住寺內生草上大小便波逸提

若比丘尼夜便大小便器中晝不看墻外棄者波逸提

若比丘尼往觀聽伎樂者波逸提

若比丘尼入村內闇男子在屏處共立共語者波逸提

若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去屏處與男子共立耳語者波逸提

若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐宿者波逸提

若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提

若比丘尼不審諦受語便向人說者波逸提

若比丘尼有小因緣事便呪詛墮三惡道不生佛法中者波逸提

若比丘尼共闘諍不善憶持諍事搥胸啼哭者波逸提

若比丘尼不審諦受語便向人說者波逸提

若比丘尼有小因緣事便呪詛墮三惡道不生佛法中者波逸提

若比丘尼共闘諍不善憶持諍事搥胸啼哭者波逸提

*

若比丘尼無病二人共同床臥者波逸提

若比丘尼共一薄同一被臥除餘時波逸提

若比丘尼知先住後至知後至先住為惱故在前誦經問義授教者波逸提　若比丘尼問訊比丘尼病不瞻視者波逸提

若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安床後嗔恚驅出者波逸提

若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣者波逸提

若比丘尼夏安居訖不去者波逸提

若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提

若比丘尼於界內有疑恐怖處在人間遊行者波逸提

若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼諫此比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共住作不隨順行大姊可別住汝若別住於佛法有增益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨欲比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此事者善若不捨者波逸提

若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提

若比丘尼露身形在河水泉水渠水中浴者波逸提

若比丘尼作浴衣應量作者長佛六搩手廣二搩手半若過者波逸提　若比丘尼縫僧伽梨過五日者波逸提

若比丘尼過五日不看僧伽梨者波逸提

若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提

若比丘尼不問主便著他衣者波逸提

若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提

若比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不分恐弟子不得（者波逸提）

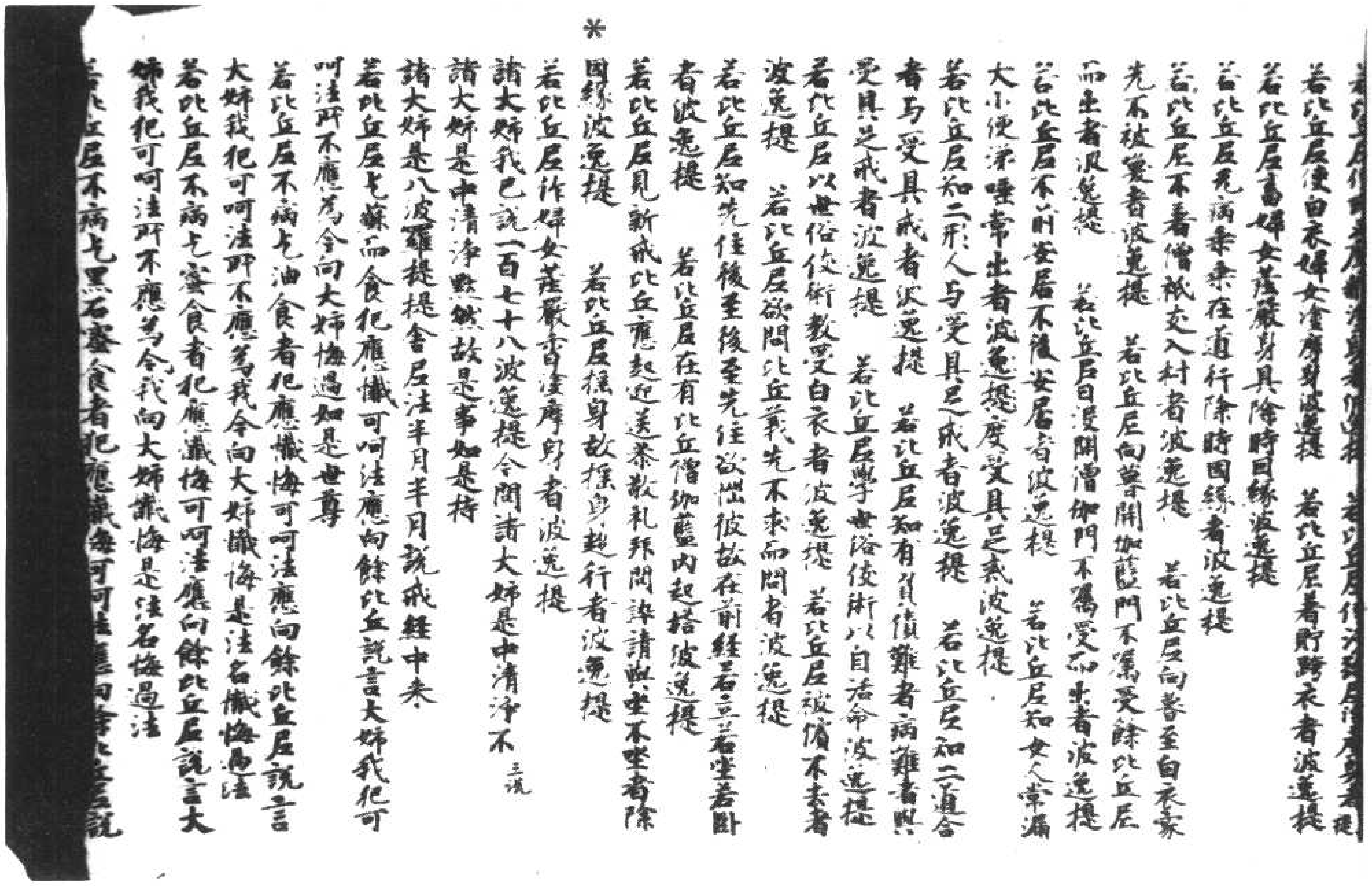
若比丘尼作如是意令衆僧令不得出迦絺那衣後當出欲令五事久得放捨者波逸提

若比丘尼如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令久得五事放捨者波逸提

若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而不作方便令滅者波逸提

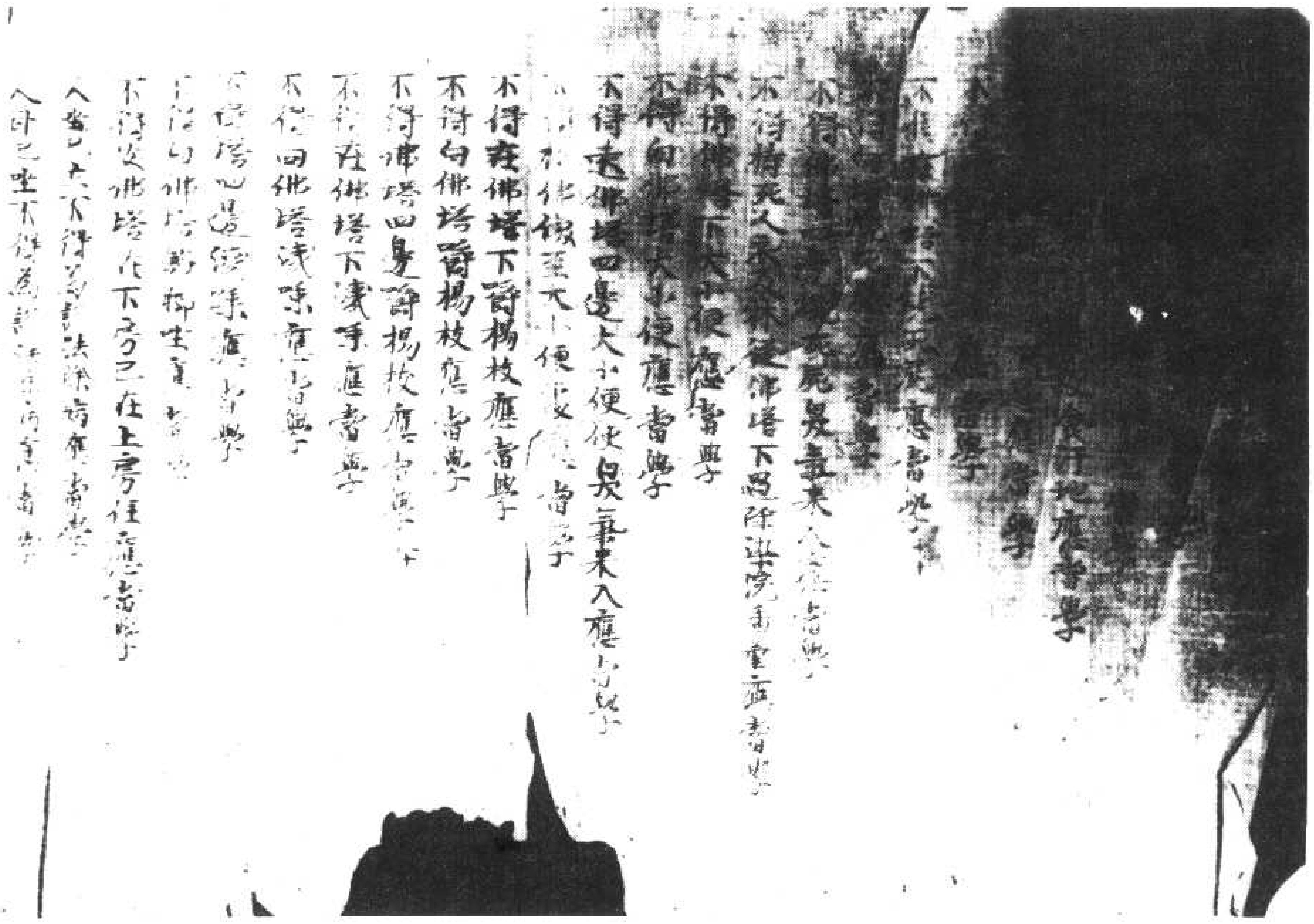
若比丘尼作如是意令衆僧令不得出迦絺那衣後當出欲令
五事分行故作者波逸提
若比丘尼如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令分得五事故
捨者波逸提
*
若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而不作方便令滅者波逸提
若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提
若比丘尼為白衣作使者波逸提　若比丘尼自手紡績者波逸提
若比丘尼入白衣舍內在小床大床上若坐若臥者波逸提
若比丘尼至白衣舍語主人敷敷坐上宿明日不辭主人而去者波逸提
若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提　若比丘尼教人誦習呪術者波逸提
若比丘尼知女人任身度與受具足戒者波逸提
若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提
若比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿廿便与受具足戒
者波逸提　若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿
十二聽與受具足戒若減十二與受具戒者波逸提
若比丘尼度他小年曾嫁女與二歲學戒年滿十二不白衆僧便與
受具足戒者波逸提　若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取波逸提
若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提　若比丘尼僧不聽而受人
具足戒者波逸提　若比丘尼年未滿十二歲受人具足戒者波逸提
若比丘尼年十二歲衆僧不聽便受人具足戒者波逸提
若比丘尼僧不聽受人具足戒便言衆僧有愛有恚有怖有癡
欲聽者便不欲聽者便不聽波逸提
若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提
若比丘尼知女人與童男男子相敬愛愁憂瞋恚女人度令出家
受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是當與汝受具足戒若不
方便與受具足戒者波逸提　若比丘尼不滿一歲受人具足戒者波逸提
若比丘尼與人受具足戒已經宿方往比丘僧中與受具足戒者波逸提
[illegible]

[illegible]
*
若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是當與汝受具足戒若不
方便與受具足戒者波逸提　若比丘尼不滿一歲受人具足戒者波逸提
若比丘尼與人受具足戒已經宿方往比丘僧中與受具足戒者波逸提
若比丘尼不病不往受教者波逸提　若比丘尼半月應往比丘僧中求教
受人若不求者波逸　若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中三事自恣
見聞疑若者波逸提　若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提　若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵比丘尼衆者波逸提
若比丘尼身生癰及種種創不白衆及餘人輒使男子破若裹者波逸提
若比丘尼先受請若足食已後食飯麨乾飯魚及肉者波逸提
若比丘尼於食家生嫉妬心者波逸提　若比丘尼以香塗身者波逸提
若比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提　若比丘尼使比丘尼塗身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗身者波逸提　若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身波逸提　若比丘尼著貯跨衣者波逸提
若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提
若比丘尼无病乘乘在道行除時因緣者波逸提
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提　若比丘尼向暮至白衣家
先不被喚者波逸提　若比丘尼向暮開伽藍門不囑受餘比丘尼
而出者波逸提　若比丘尼日沒開僧伽門不囑受而出者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提　若比丘尼知女人常漏
大小便涕唾常出者波逸提度受具足戒波逸提
若比丘尼知二形人与受具足戒者波逸提　若比丘尼知二道合
者与受具戒者波逸提　若比丘尼知有負債難者病難者與
受具足戒者波逸提　若比丘尼學世俗伎術以自活命波逸提
若比丘尼以世俗伎術教受白衣者波逸提　若比丘尼被擯不去者
波逸提　若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故在前經若立若坐若臥
者波逸提　若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔波逸提
若比丘尼見新戒比丘應起迎逆恭敬礼拜問訊請與坐不坐者除
[illegible]逸提　若比丘尼搖身趍行者波逸提

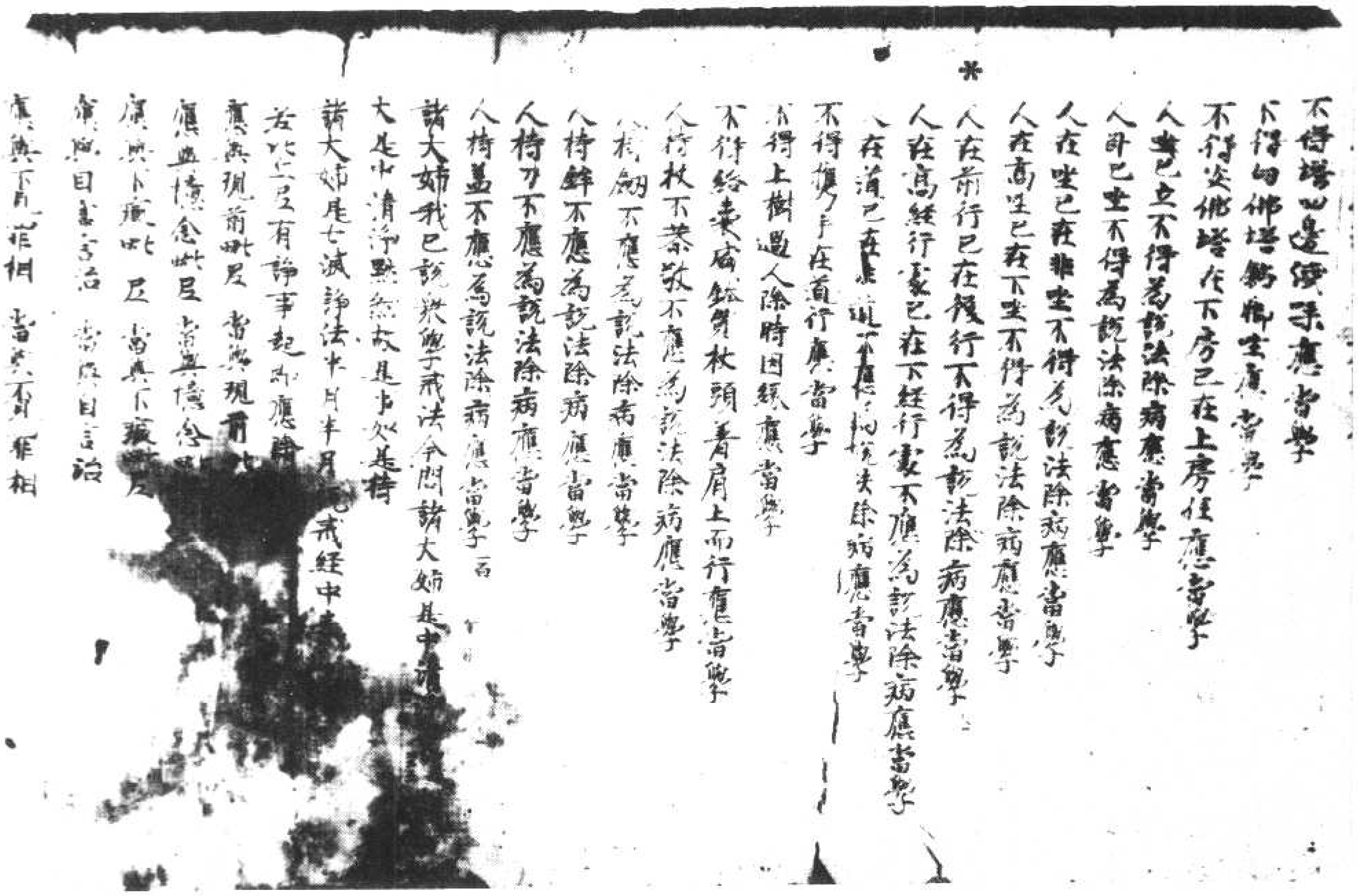


若[illegible]　若比丘尼[illegible]提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提　若比丘尼著貯跨衣者波逸提
若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提
若比丘尼無病乘乘在道行除時因緣者波逸提
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提　若比丘尼向暮至白衣家
先不被請者波逸提　若比丘尼向暮開伽藍門不囑受餘比丘尼
而去者波逸提　若比丘尼日沒開僧伽門不囑受而出者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提　若比丘尼知女人常漏
大小便涕唾常出者波逸提度受具足戒波逸提
若比丘尼知二形人与受具足戒者波逸提　若比丘尼知二道合
者与受具戒者波逸提　若比丘尼知有負債難者病難者與
受具足戒者波逸提　若比丘尼學世俗伎術以自活命波逸提
若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提　若比丘尼被擯不去者
波逸提　若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故在前經若立若坐若臥
者波逸提　若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔波逸提
若比丘尼見新戒比丘應起迎送恭敬礼拜問訊請與坐不坐者除
因緣波逸提　若比丘尼搖身故搖身趍行者波逸提
若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身者波逸提
*
諸大姊我已說一百七十八波逸提今問諸大姊是中清淨不　三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來
若比丘尼乞蘇而食犯應懺可呵法應向餘比丘說言大姊我犯可
呵法所不應爲今向大姊悔過如是世尊
若比丘尼不病乞油食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言
大姊我犯可呵法所不應爲我今向大姊懺悔是法名懺悔過法
若比丘尼不病乞蜜食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大
姊我犯可呵法所不應爲今我向大姊懺悔是法名悔過法
若比丘尼不病乞黑石蜜食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說

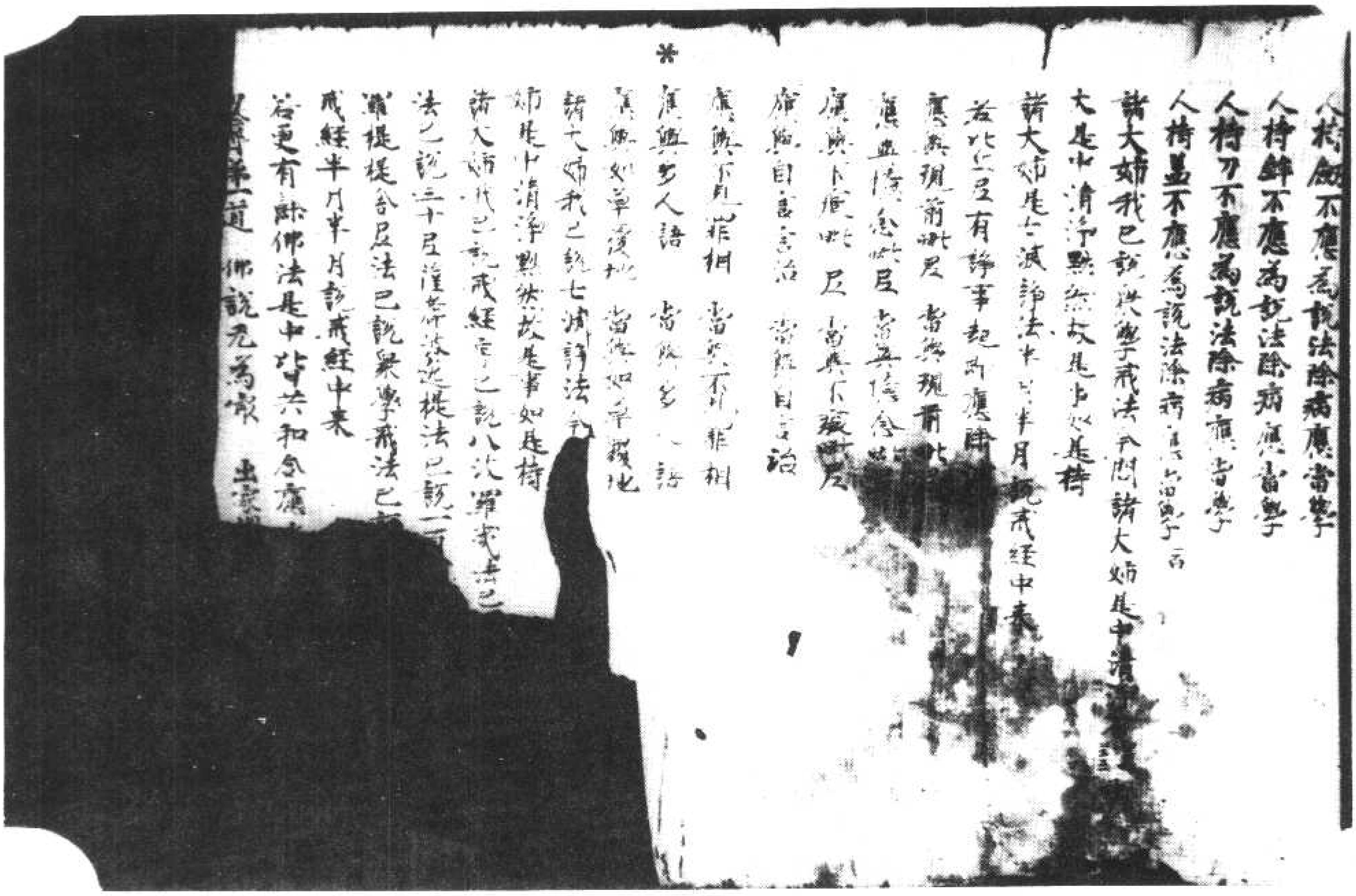
▼北六八九七號（推七十一）四分比丘尼戒本



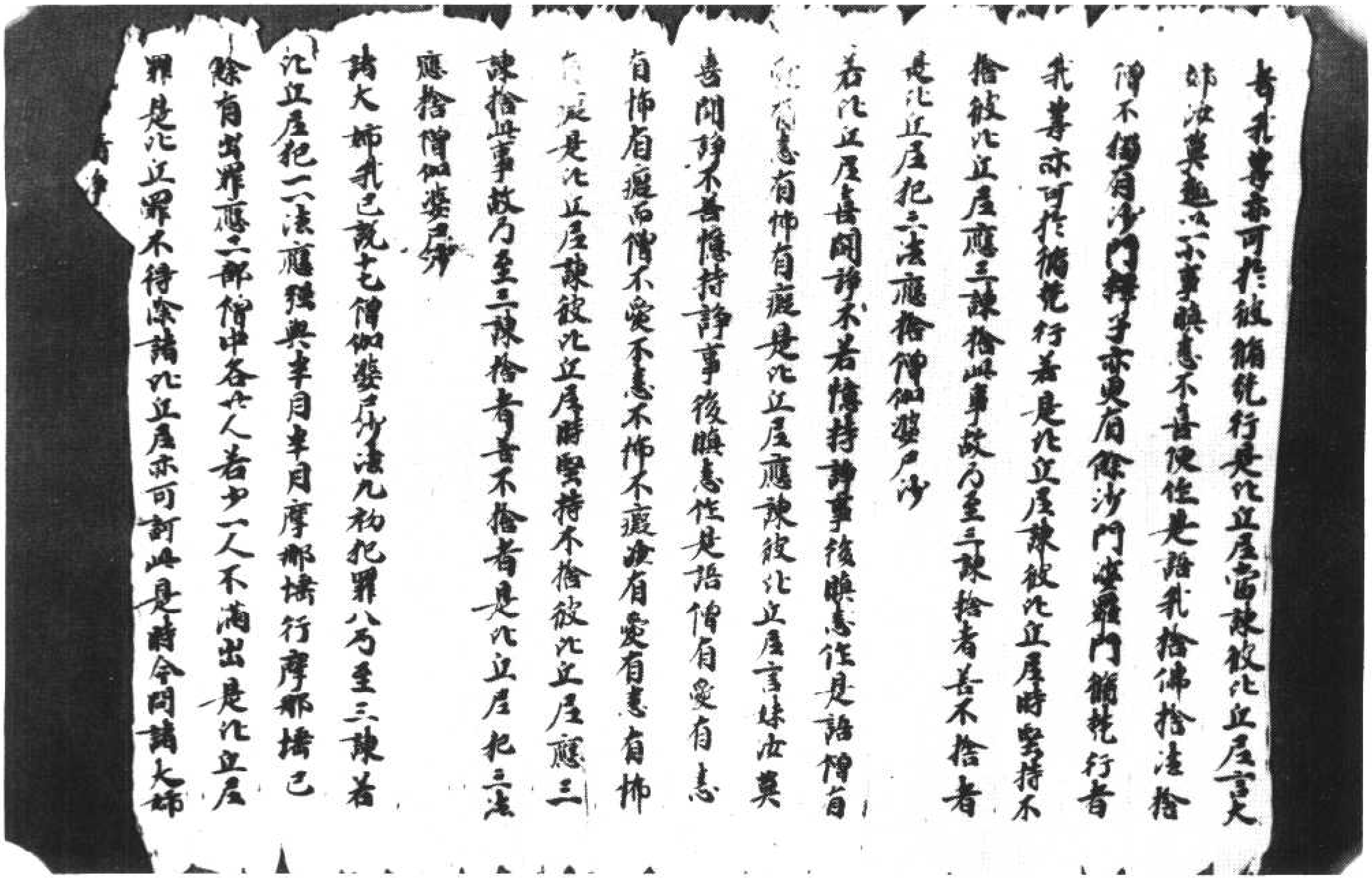
[illegible]行地應當學
[illegible]應當學
不[illegible]應當學
不[illegible]應當學
不得[illegible]屍[illegible]來入應當學
不得持死人衣床從佛塔下過除浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得遶佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得遶佛塔四邊涕唾應當學
不得向佛塔舒腳坐應當學
不得安佛塔在下房己在上房住應當學
人坐己立不得爲說法除病應當學
人卧己坐不得爲說法除病應當學
人在坐己在非坐不得[illegible]應當學
人在高坐己在下坐不得[illegible]應當學



不得塔四邊便涕應當學
不得向佛塔舒脚坐應當學
不得安佛塔在下房已在上房住應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人卧已坐不得為說法除病應當學
人在坐已在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學
人在前行已在後行不得為說法除病應當學
人在高經行處已在下經行處不應為說法除病應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得攜手在道行應當學
不得上樹過人除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劍不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學　一百
諸大姊我已說衆學戒法今問諸大姊是中清
大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘尼有諍事起即應除
應與現前毗尼　當與現前毗
應與憶念毗尼　當與憶念
應與不癡毗尼　當與不癡毗尼
應與自言治　當與自言治
應與覓罪相　當與覓罪相



人持劍不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學　一百
諸大姊我已說衆學戒法今問諸大姊是中清
大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘尼有諍事起即應除
應與現前毗尼　當與現前毗
應與憶念毗尼　當與憶念毗
應與不癡毗尼　當與不癡毗尼
應與自言治　當與自言治
應與覓罪相　當與覓罪相
應與多人語　當與多人語
應與如草覆地　當與如草覆地
諸大姊我已說七滅諍法今
姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已
法已說三十尼薩耆波逸提法已說一百
羅提提舍尼法已說衆學戒法已
戒經半月半月說戒經中來
若更有餘佛法是中皆共和合應
忍辱第一道佛說无為最　出家



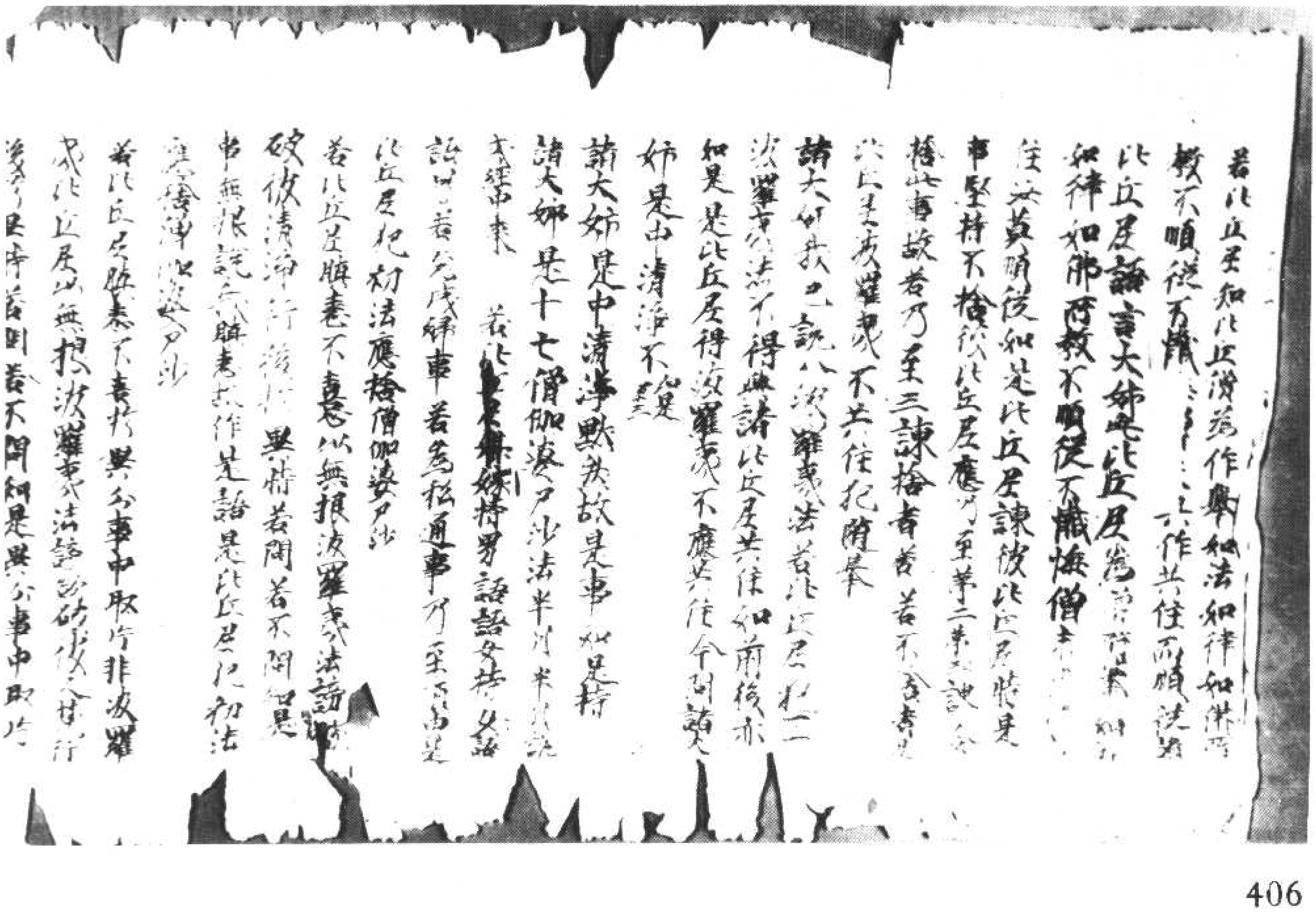
我等亦可於彼脩梵行是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門脩梵行者我等亦可於彼脩梵行若是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

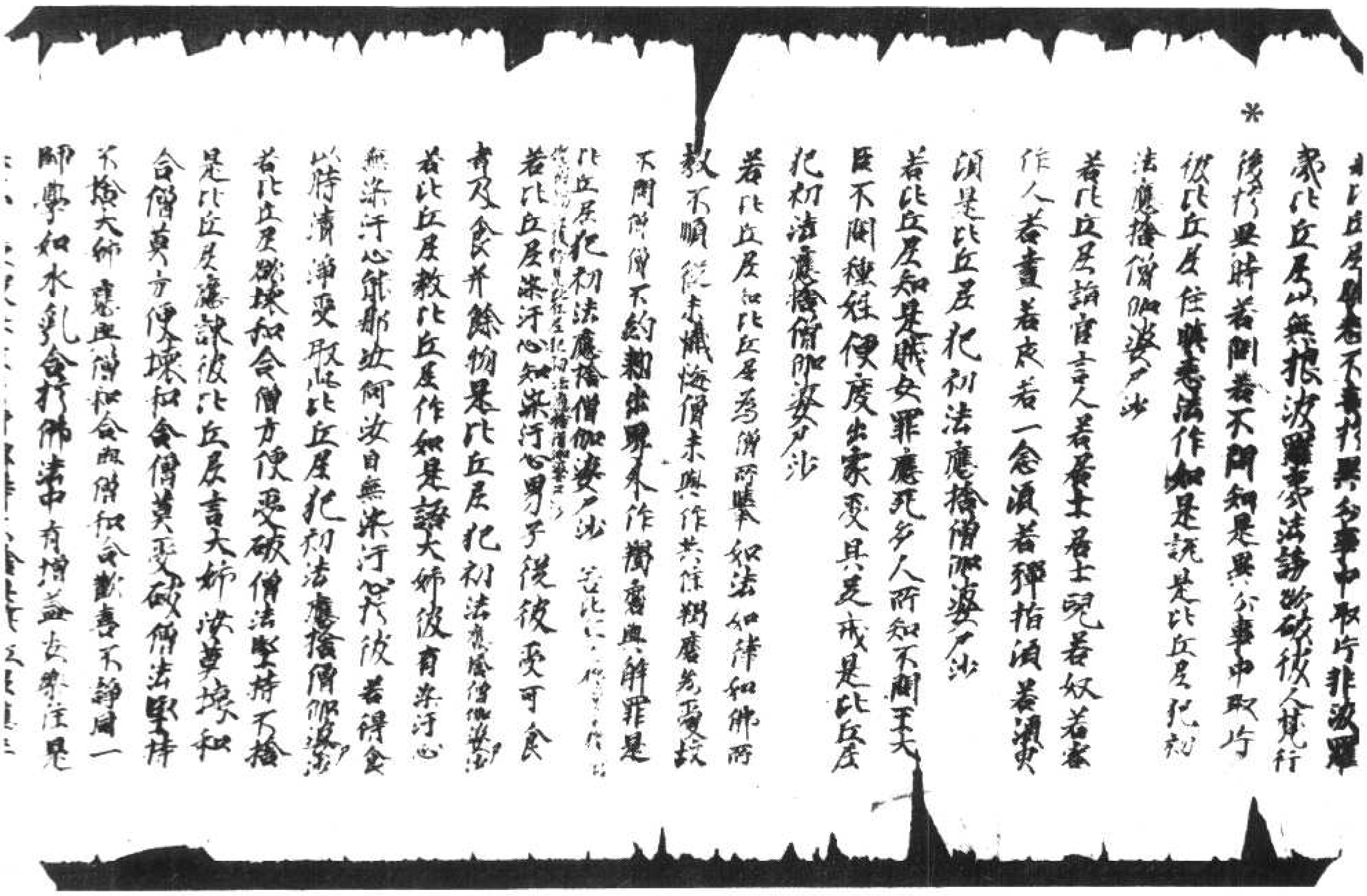
若比丘尼喜闘諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言妹汝莫喜闘諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三諫若比丘尼犯一一法應強與半月半月摩那埵行摩那埵已餘有出罪應二部僧中各廿人若少一人不滿出是比丘尼罪是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦可訶此是時今問諸大姊

北六八九八號（宿二十八）四分比丘尼戒本

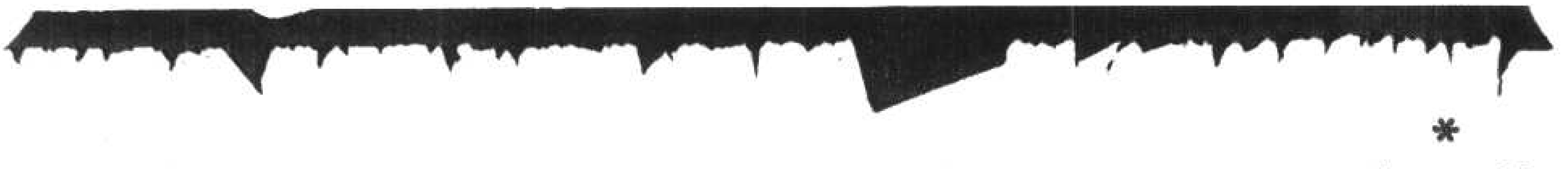
▼北六八九九號（盈九十）四分比丘尼戒本





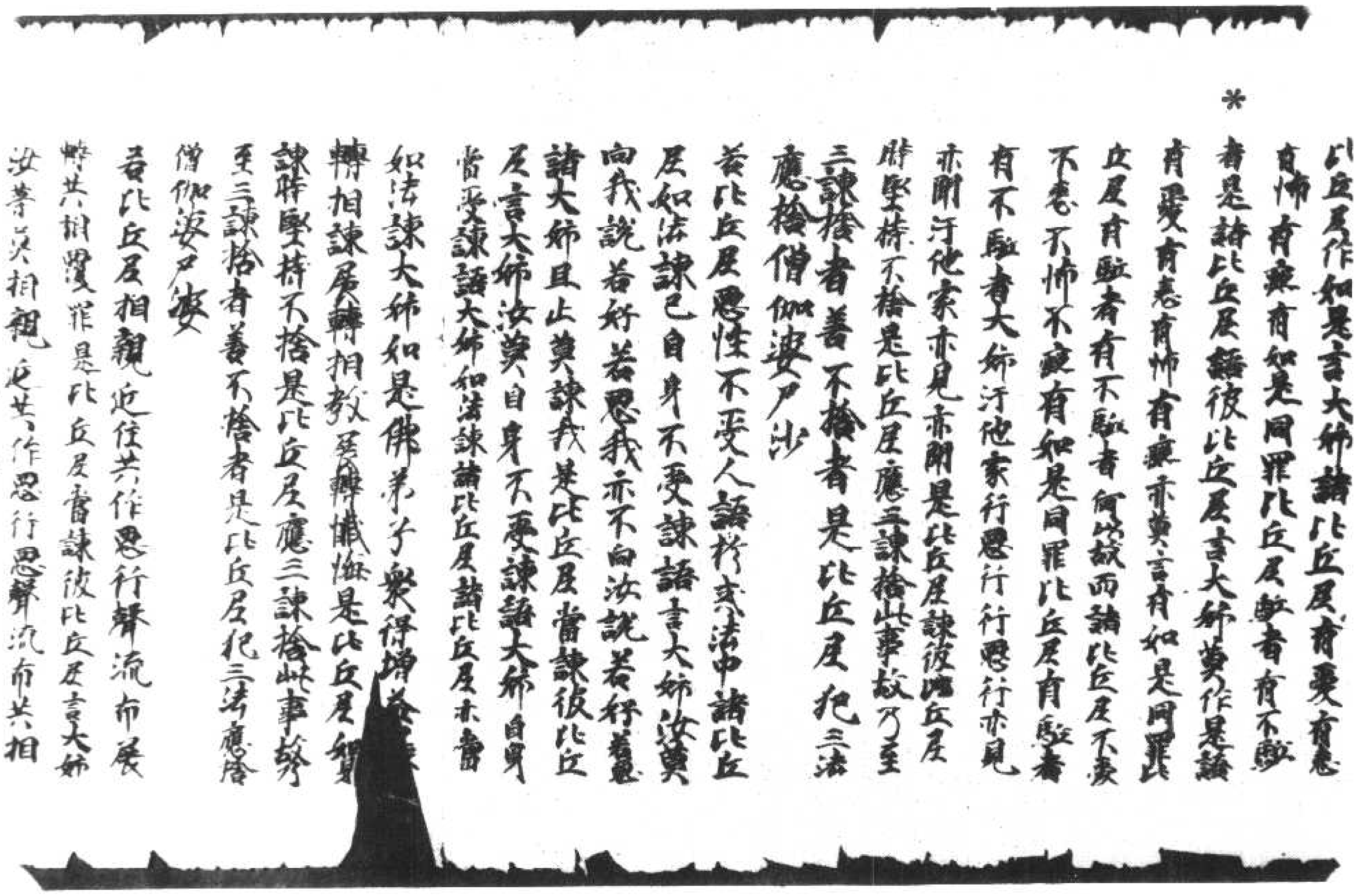
*

若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取片非波羅
夷比丘尼以無根波羅夷法謗欲破彼人梵行
後於異時若問若不問知是異分事中取片
彼比丘尼住瞋恚法作如是說是比丘尼犯初
法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼語官言人若居士若兒若奴若客
作人若晝若夜若一念須若彈指頃若須臾
頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼知是賊女罪應死多人所知不聞王大
臣不問種姓便度出家受具足戒是比丘尼
犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所
教不順從未懺悔僧未與作共住羯磨為愛故
不問僧不約勑出界外作羯磨與解罪是
比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
（[illegible]）
若比丘尼染汙心知染汙心男子從彼受可食（[illegible]）
者及食并餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染汙心
無染汙心能那汝何汝自無染汙心從彼若得食
以時清淨受取此比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法堅持不捨
是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫壞和
合僧莫方便壞和合僧莫受破僧法堅持
不捨大姊應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一
師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是
[illegible]



*

不捨大姊應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一
師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是
比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三
諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘
尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼有餘比丘尼群黨若一若二若三乃至
無數彼比丘尼語是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘
尼此比丘尼法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所
說我等心喜樂此比丘尼所說我等忍可是
比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是說言此
比丘尼是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼
所說我等喜樂此比丘尼所說我等忍可何
以故此比丘尼所說非法語非律語大姊莫欲
破壞和合僧當樂欲和合僧大姊與僧和合歡喜
不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安
樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是
比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不
捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行
惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼
諫比丘尼言大姊汝汙他家行惡行行惡行亦
見亦聞汙他家亦見亦聞大姊汝汙他家行惡
行今可離此村落去不須住此彼比丘尼語此
比丘尼作如是言大姊諸比丘尼有愛有恚
有怖有癡有如是同罪比丘尼有驅者有不驅

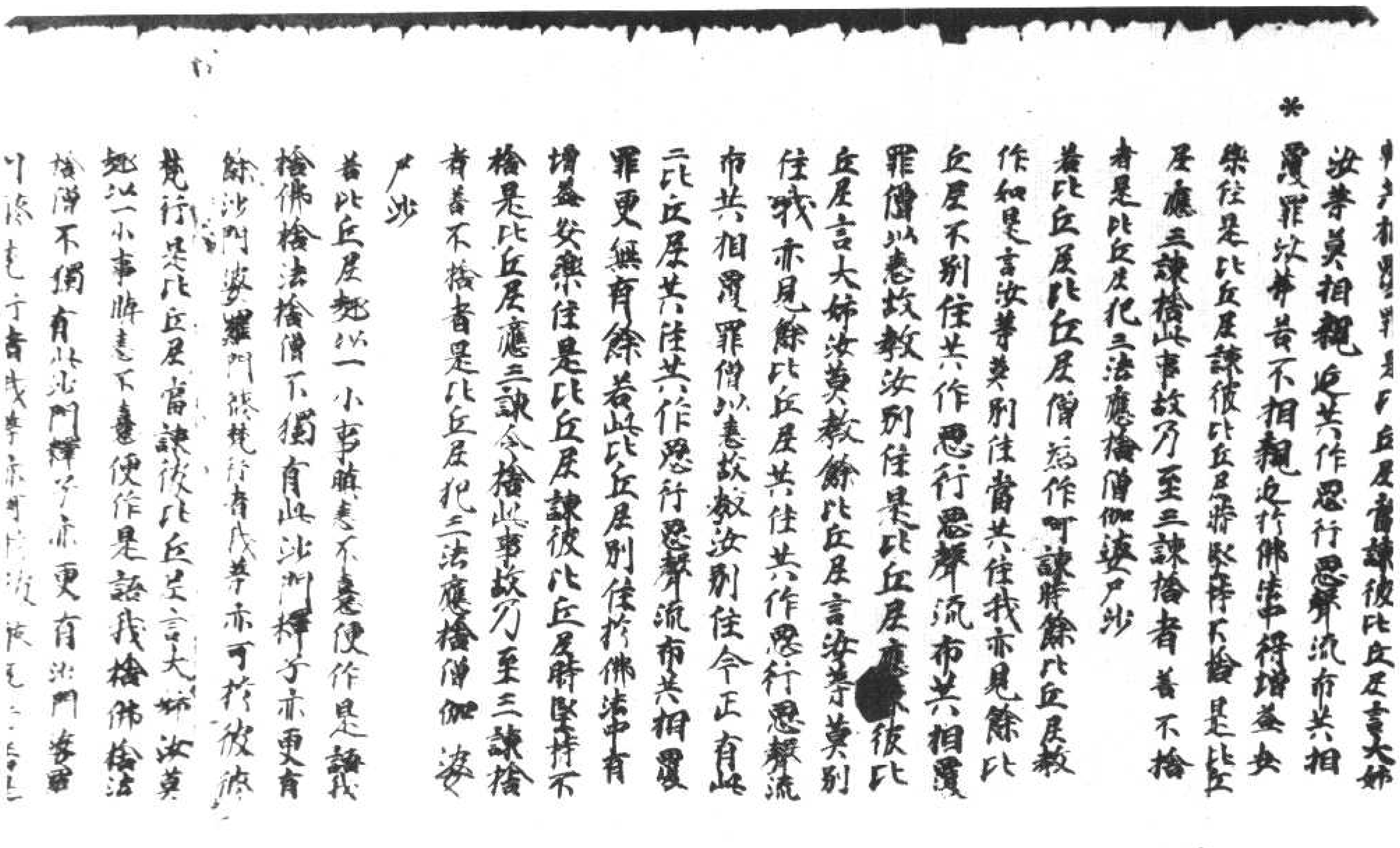


*

比丘尼作如是言大姊諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者是諸比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是語有愛有恚有怖有癡亦莫言有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者何以故而諸比丘尼不愛不恚不怖不癡有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者大姊汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫已自身不受諫語言大姊汝莫向我說若好若惡我亦不向汝說若好若惡諸大姊且止莫諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫自身不受諫語大姊自身當受諫語大姊如法諫諸比丘尼比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼[illegible]諫時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近共作惡行惡聲流布共相



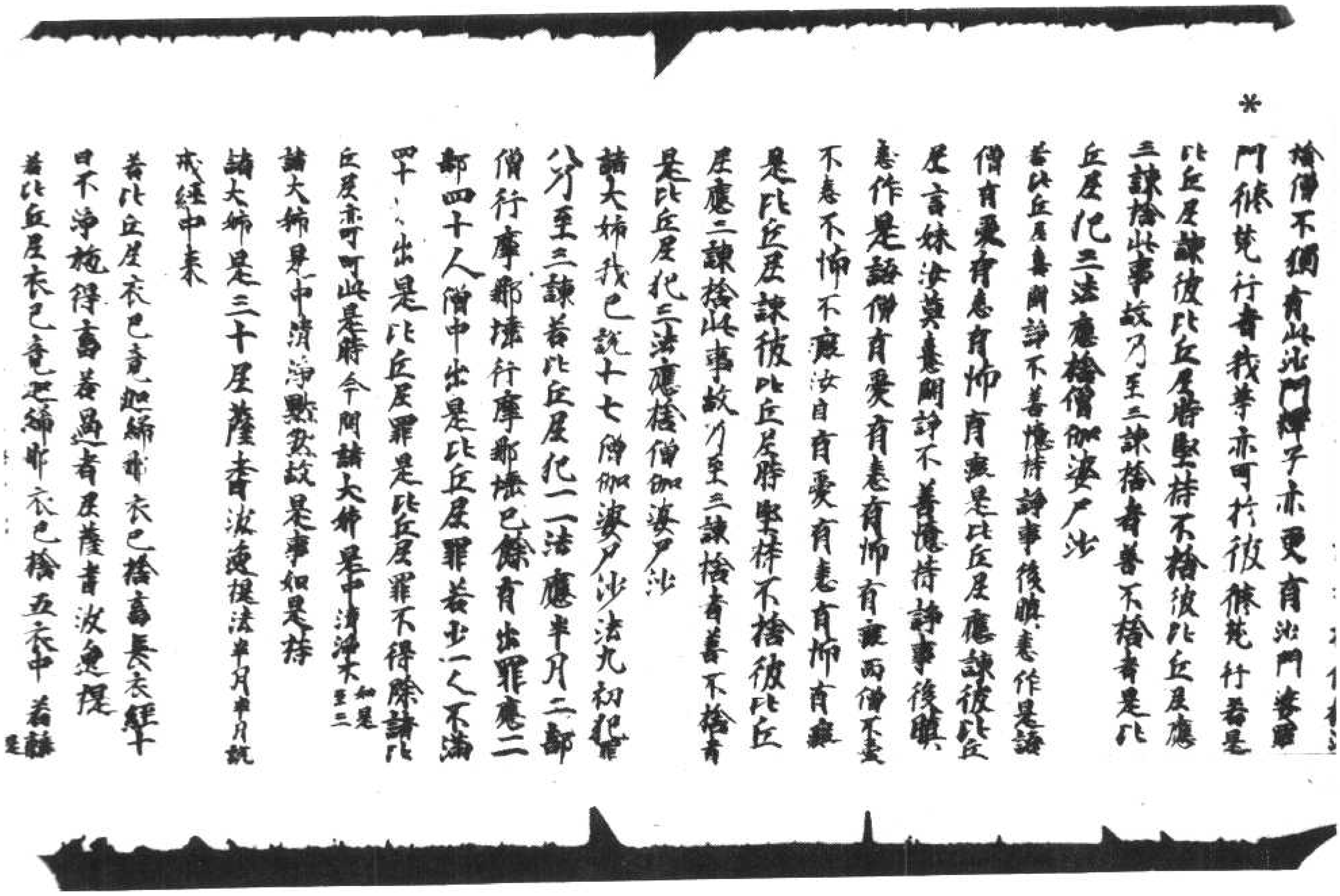
[illegible]罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊

*

汝等莫相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近於佛法中得增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

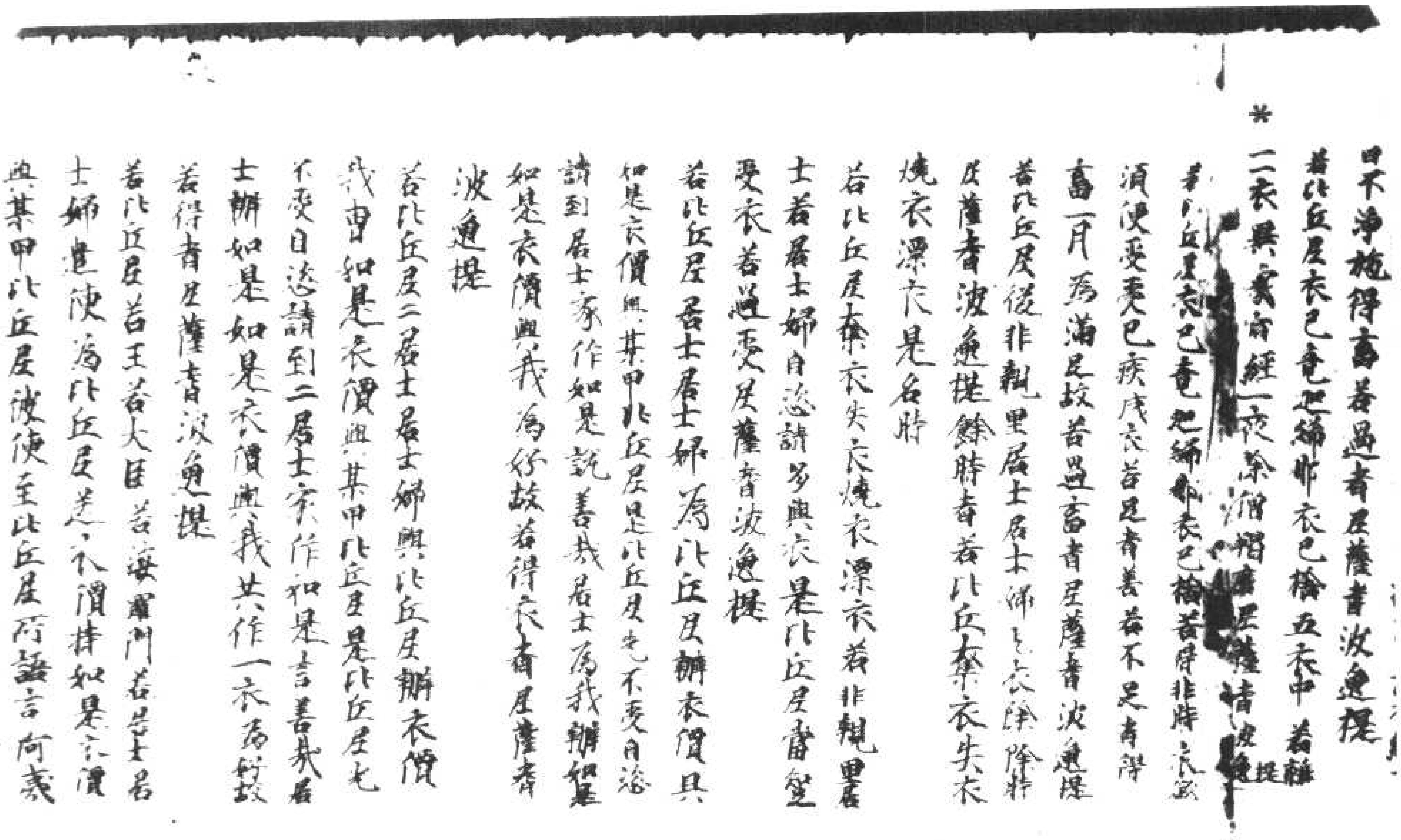
若比丘尼比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼教作如是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼不別住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今正有此二比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼別住於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有沙門婆羅[illegible]修梵行者我等亦可於彼修梵行[illegible]



*

捨僧不須有此沙門釋子亦更有沙門婆羅
門修梵行者我等亦可於彼修梵行若是
比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應
三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比
丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語
僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘
尼言妹汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚
作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛
不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡
是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘
尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者
是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪
八乃至三諫若比丘尼犯一一法應半月二部
僧行摩那埵行摩那埵已餘有出罪應二
部四十人僧中出是比丘尼罪若少一人不滿
四十眾出是比丘尼罪不得除諸比
丘尼亦可呵此是時今問諸大姊是中清淨不（如是至三）
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月說
戒經中來
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十
日不淨施得畜若過者尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離

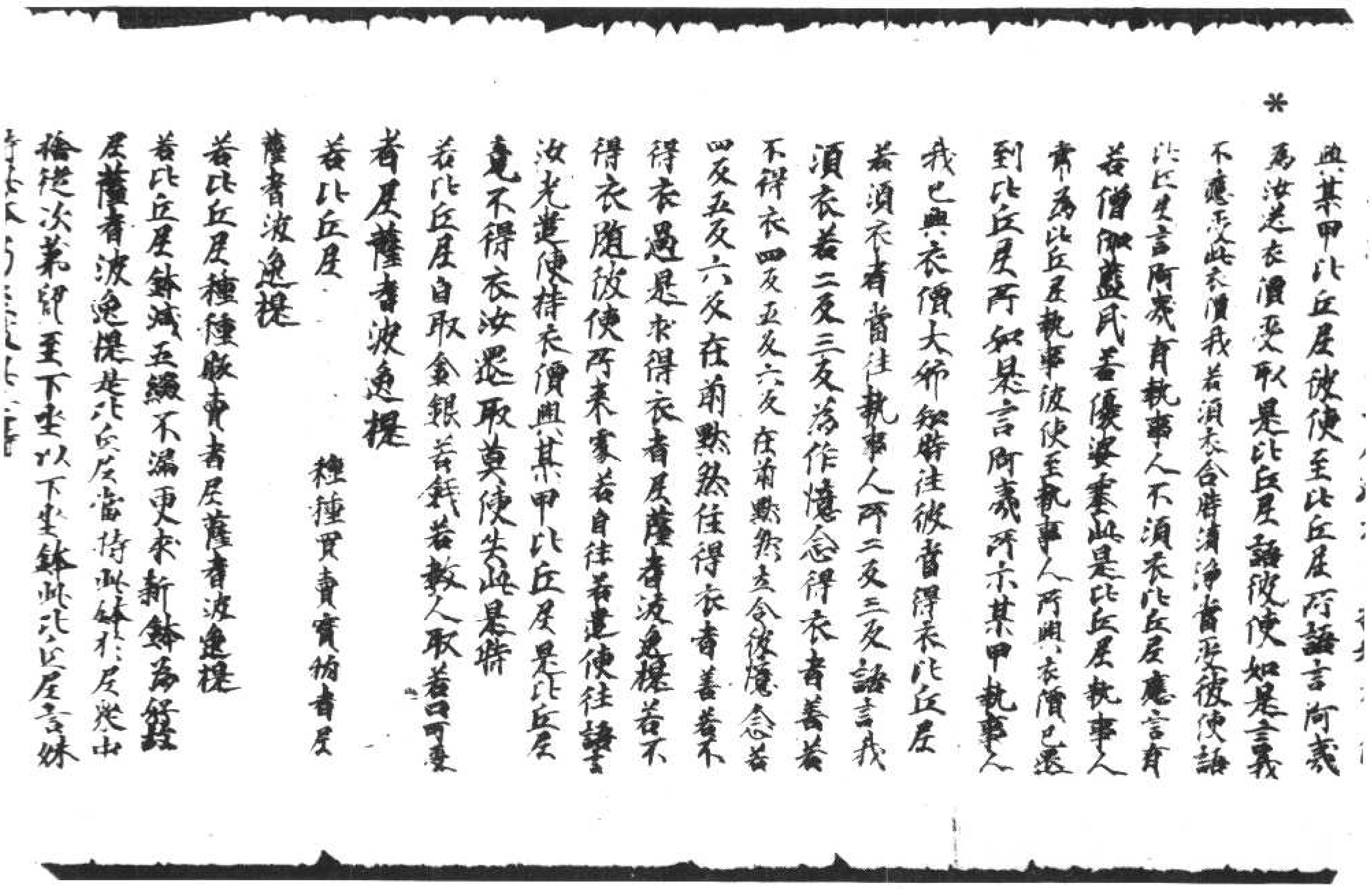


日不淨施得畜若過者尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離

*

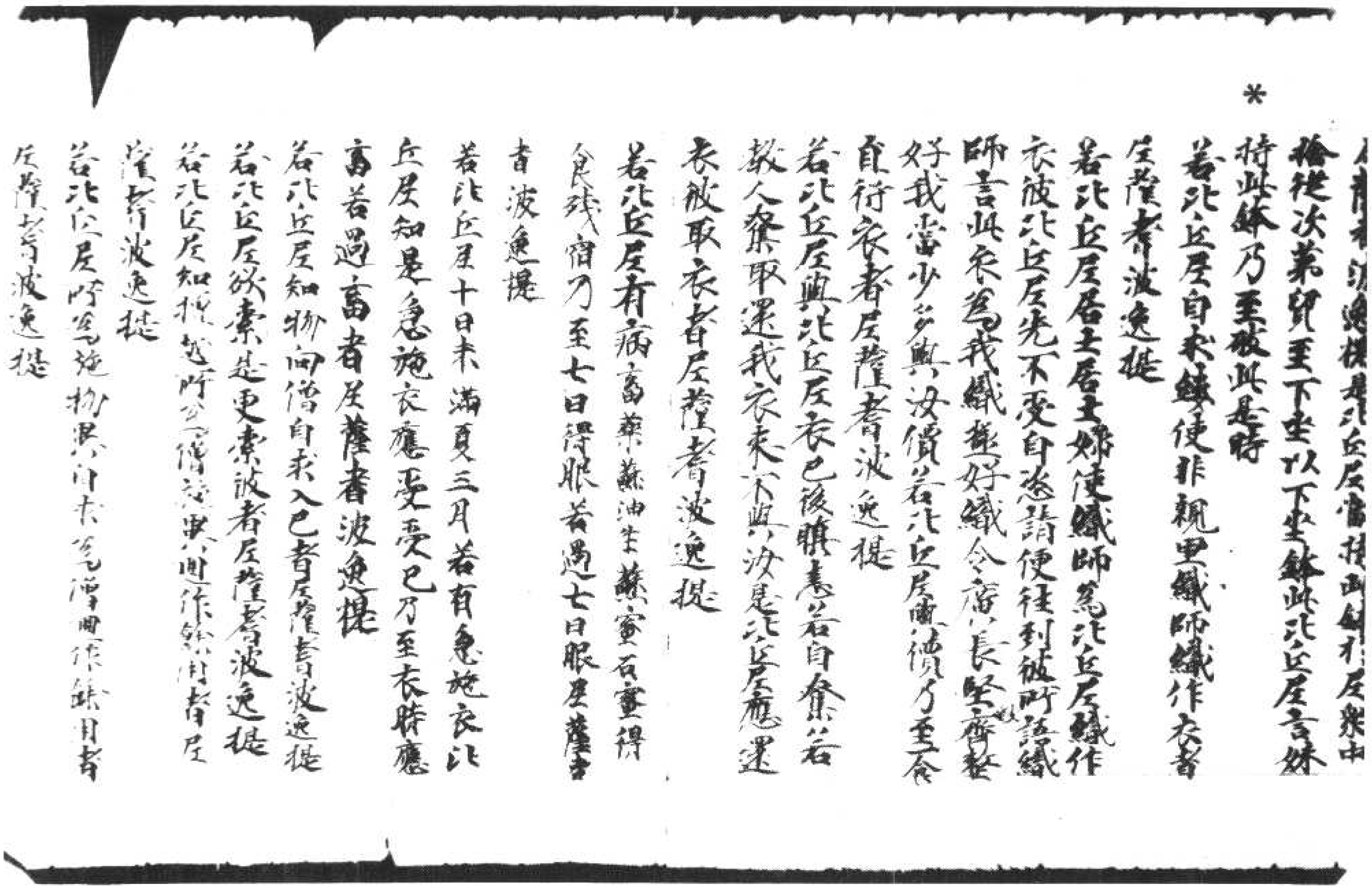
一一衣異處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲
須便受受已疾成衣若足者善若不足者得
畜一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時
尼薩耆波逸提餘時者若比丘尼奪衣失衣
燒衣漂衣是名時
若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣若非親里居
士若居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知足
受衣若過受尼薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦為比丘尼辦衣價具
如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣
請到居士家作如是說善哉居士為我辦如是
如是衣價與我為好故若得衣者尼薩耆
波逸提
若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價
我曹辦如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先
不受自恣請到二居士家作如是言善哉居
士辦如是如是衣價與我共作一衣為好故
若得者尼薩耆波逸提
若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士若
士婦遣使為比丘尼送衣價持如是衣價
與某甲比丘尼彼使至比丘尼所語言阿姨

*

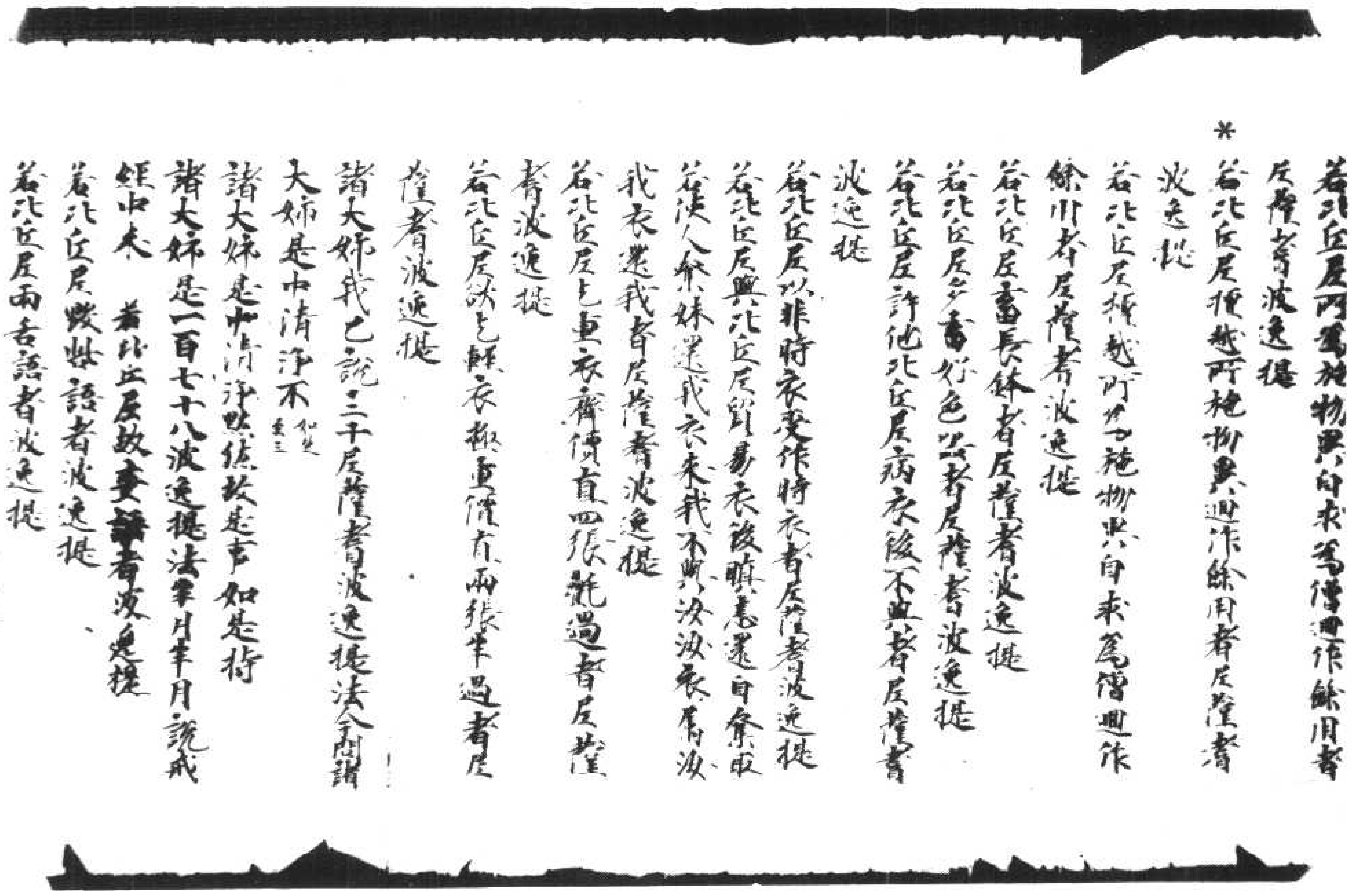


與某甲比丘尼彼使至比丘尼所語言阿姨
爲汝送衣價受取是比丘尼語彼使如是言義
不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語
比丘尼言阿姨有執事人不須衣比丘尼應言有
若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼執事人
常爲比丘尼執事彼使至執事人所與衣價已還
到比丘尼所如是言阿姨所示某甲執事人
我已與衣價大姊知時往彼當得衣比丘尼
若須衣者當往執事人所二反三反語言我
須衣若二反三反爲作憶念得衣者善若
不得衣四反五反六反在前默然立令彼憶念若
四反五反六反在前默然住得衣者善若不
得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不
得衣隨彼使所來處若自往若遣使往語
汝先遣使持衣價與某甲比丘尼是比丘尼
竟不得衣汝還取莫使失此是時
若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可受
者尼薩耆波逸提
若比丘尼　種種買賣寶物者尼
薩耆波逸提
若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘尼鉢減五綴不漏更求新鉢爲好故
尼薩耆波逸提是比丘尼當持此鉢於尼衆中
捨從次第貿至下坐以下坐鉢與比丘尼言姊

*

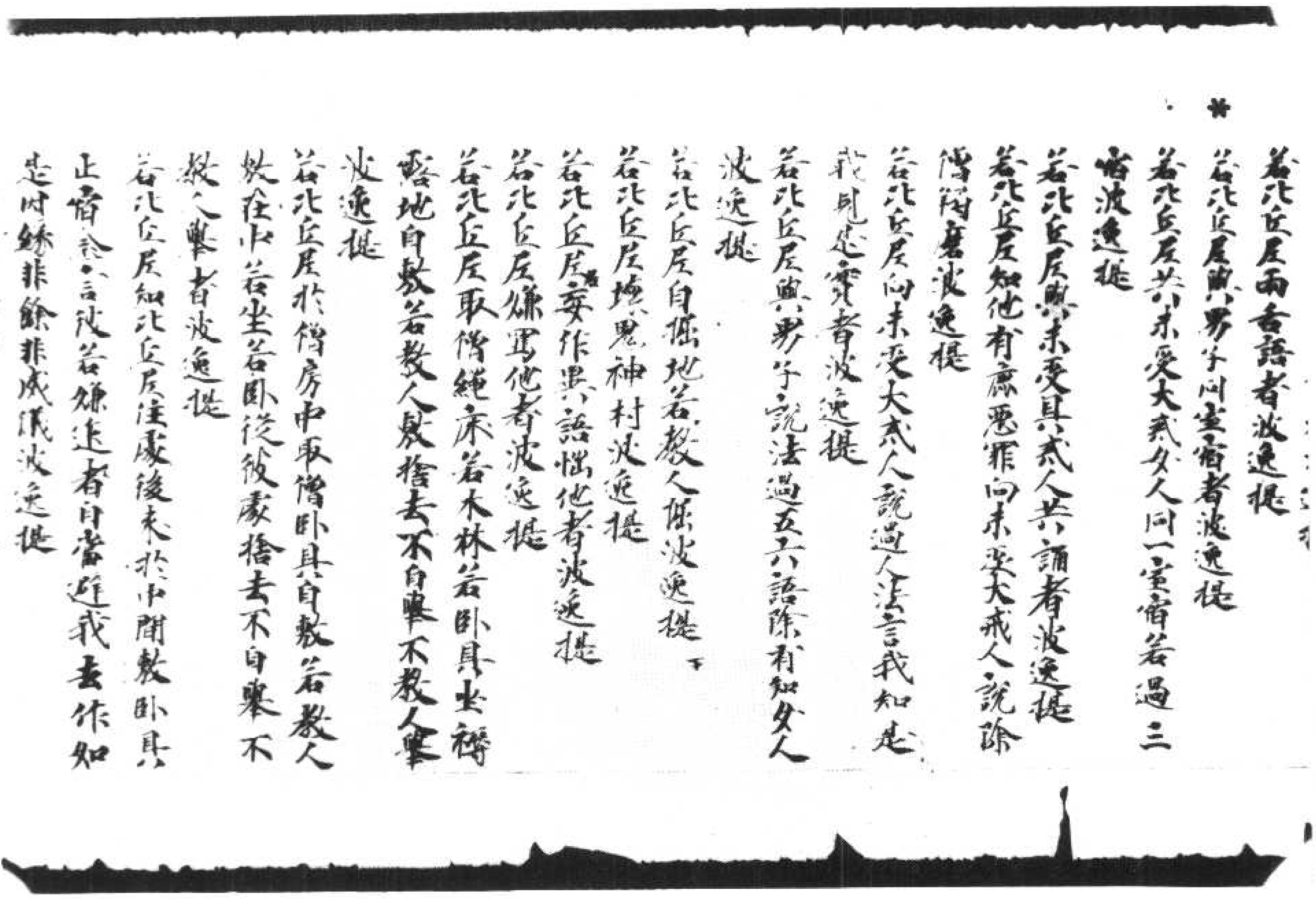


波逸提是比丘尼當持此鉢於尼衆中
捨從次第貿至下坐以下坐鉢與比丘尼言姊
持此鉢乃至破此是時
若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者
尼薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦使織師爲比丘尼織作
衣彼比丘尼先不受自恣請便往到彼所語織
師言此衣爲我織極好織令廣長堅齊整
好我當少多與汝價若比丘尼與價乃至一食
直得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若自奪若
教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還
衣彼取衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼有病畜藥酥油生酥蜜石蜜得
食殘宿乃至七日得服若過七日服尼薩耆
耆波逸提
若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比
丘尼知是急施衣應受受已乃至衣時應
畜若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼知物向僧自求入已者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提
若比丘尼知檀越所爲僧施異迴作餘用者尼
薩耆波逸提
若比丘尼所爲施物異自求爲僧迴作餘用者
尼薩耆波逸提



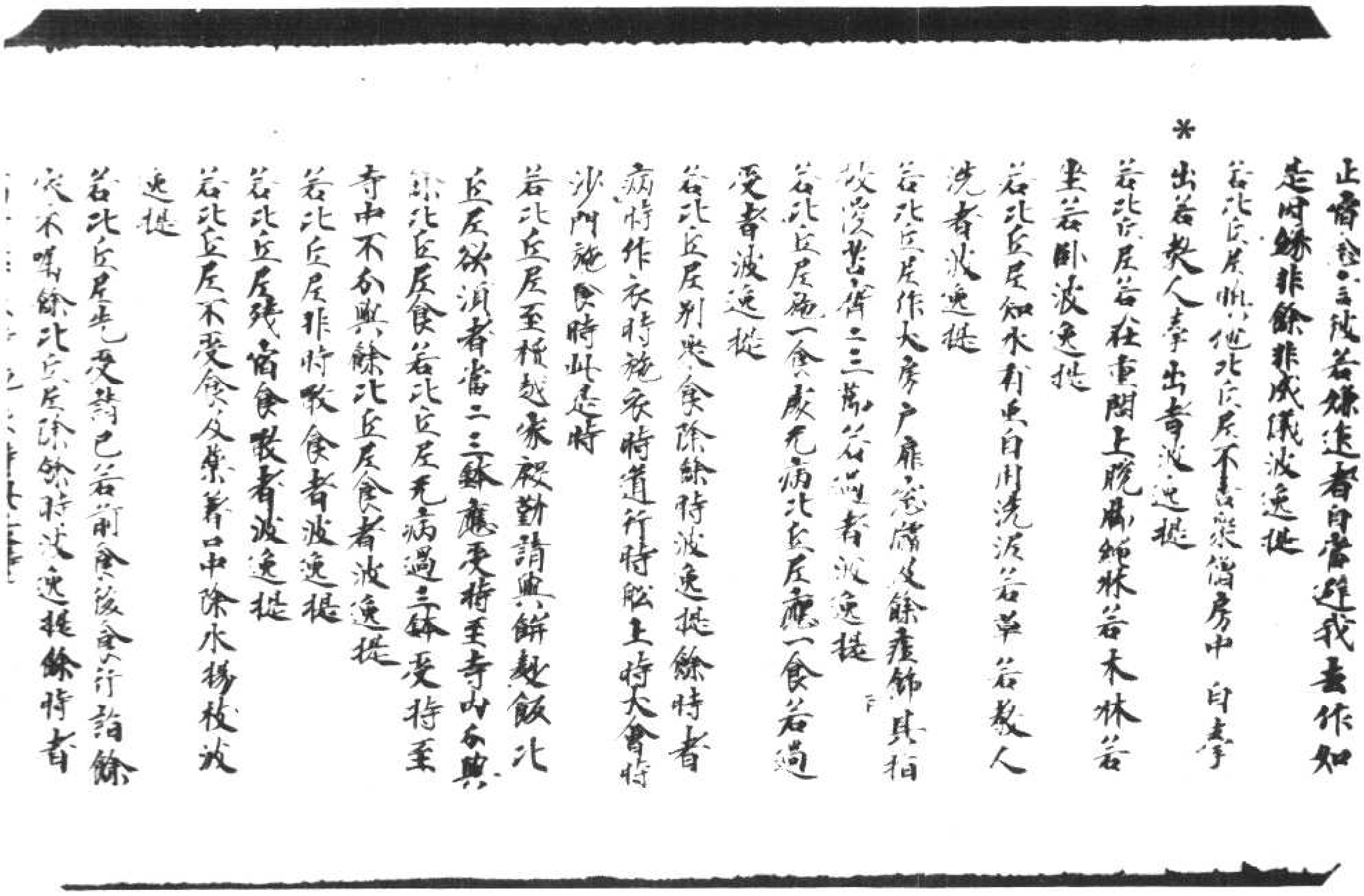
*

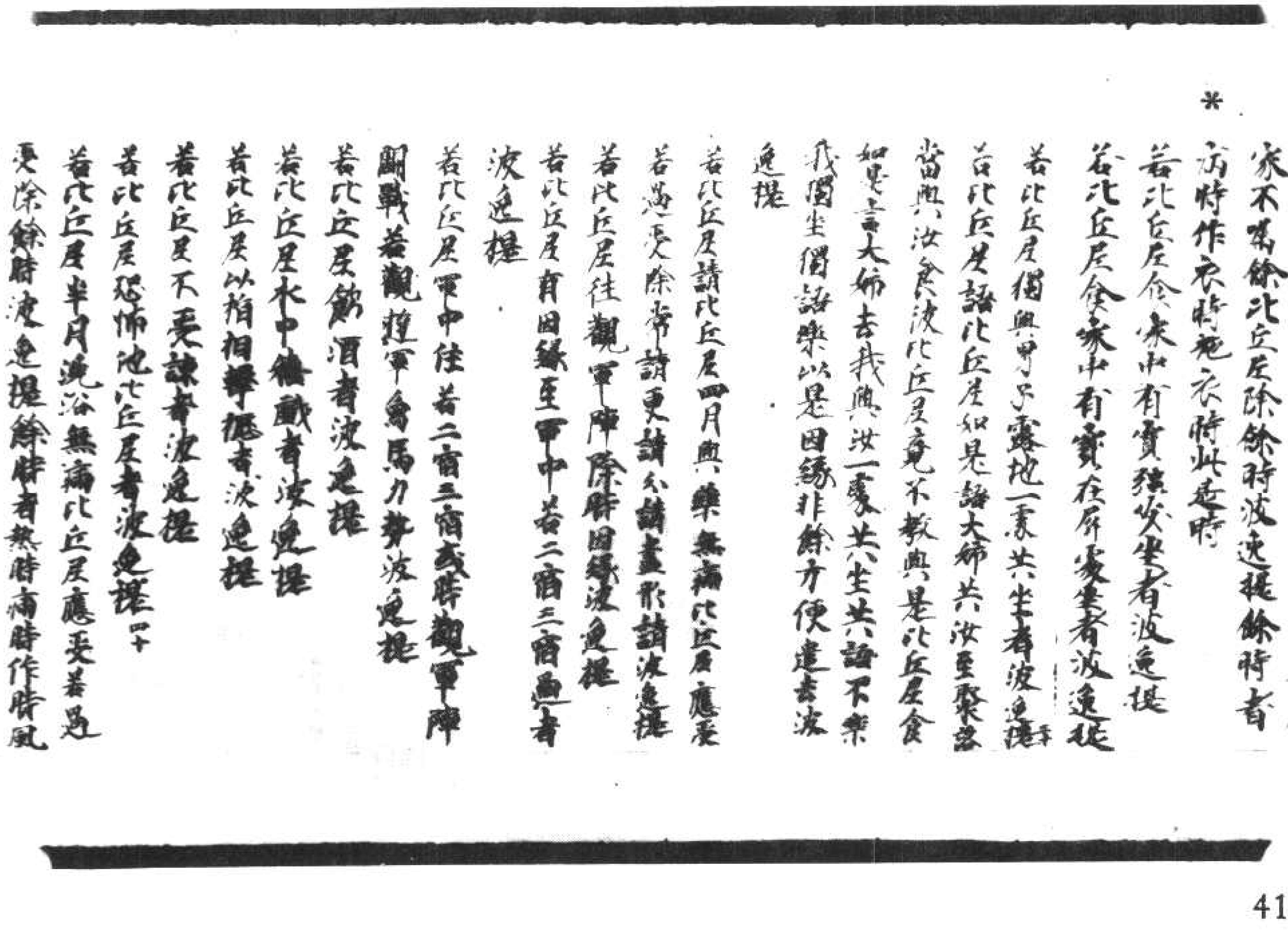
若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者
尼薩耆波逸提
若比丘尼檀越所施物異迴作餘用者尼薩耆
波逸提
若比丘尼檀越所為施物異自求為僧迴作
餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼畜長鉢者尼薩耆波逸提
若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提
若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆
波逸提
若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自奪取
若使人奪妹還我衣來我不與汝汝衣屬汝
我衣還我者尼薩耆波逸提
若比丘尼乞重衣齊價直四張氎過者尼薩
耆波逸提
若比丘尼乞輕衣極重價直兩張半過者尼
薩耆波逸提
諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸
大姊是中清淨不（如是三）
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒
經中來　若比丘尼故妄語者波逸提
若比丘尼毀呰語者波逸提
若比丘尼兩舌語者波逸提

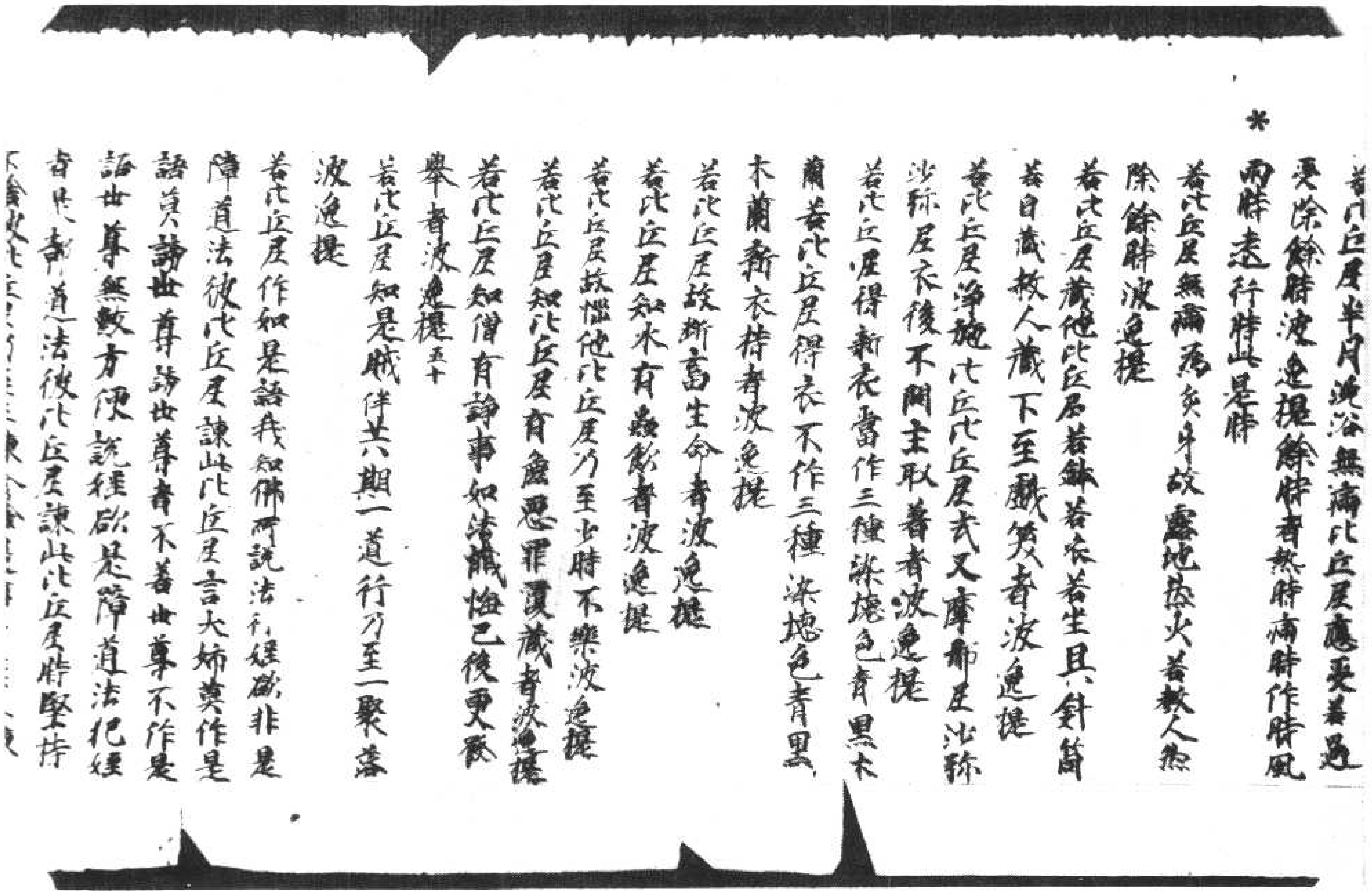


*

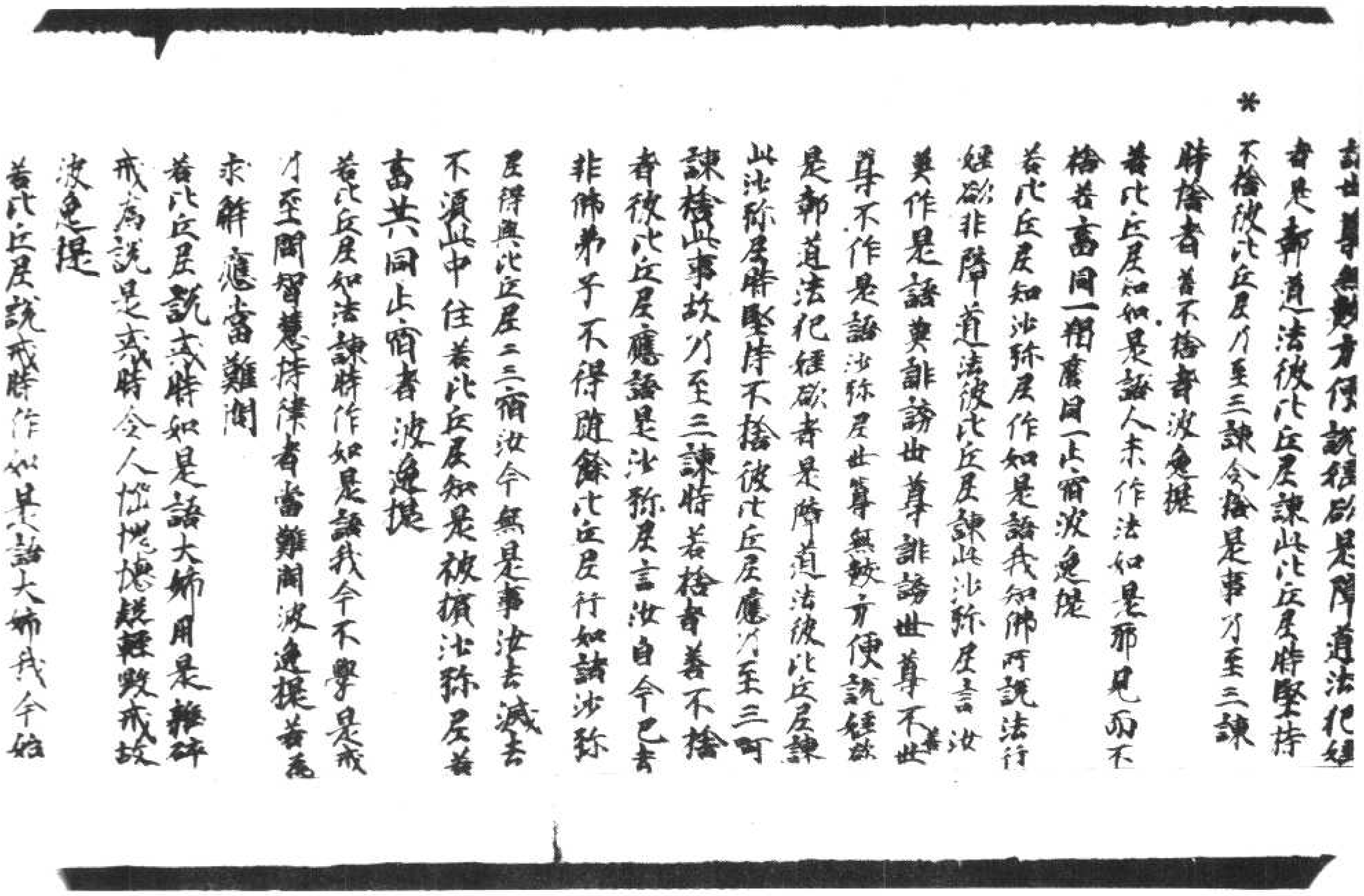
若比丘尼兩舌語者波逸提
若比丘尼與男子同室宿者波逸提
若比丘尼與未受大戒女人同一室宿若過三
宿波逸提
若比丘尼與未受具戒人共誦者波逸提
若比丘尼知他有麤惡罪向未受大戒人說除
僧羯磨波逸提
若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是
我見是實者波逸提
若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人
波逸提
若比丘尼自掘地若教人掘波逸提
若比丘尼壞鬼神村波逸提
若比丘尼妄作異語惱他者波逸提
若比丘尼嫌罵他者波逸提
若比丘尼取僧繩床若木床若臥具坐褥
露地自敷若教人敷捨去不自舉不教人舉
波逸提
若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若教人
敷在中若坐若臥從彼處捨去不自舉不
教人舉者波逸提
若比丘尼知比丘尼住處後來於中間敷臥具
止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如
是因緣非餘非威儀波逸提
若比丘尼瞋他比丘尼不喜眾僧房中　自手


止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如
是因緣非餘非威儀波逸提
若比丘尼嗔他比丘尼不喜衆僧房中自牽
出若教人牽出者波逸提
若比丘尼若在重閣上脫腳繩床若木床若
坐若臥波逸提
若比丘尼知水有虫自用澆泥若草若教人
澆者波逸提
若比丘尼作大房戶扉窗牖及餘莊飾具指
授覆苫齊二三節若過者波逸提
若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過
受者波逸提
若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者
病時作衣時施衣時道行時船上時大會時
沙門施食時此是時
若比丘尼至檀越家殷勤請與餅麨飯比
丘尼欲須者當二三鉢應受持至寺內分與
餘比丘尼食若比丘尼無病過三鉢受持至
寺中不分與餘比丘尼食者波逸提
若比丘尼非時受食者波逸提
若比丘尼殘宿食食者波逸提
若比丘尼不受食及藥著口中除水楊枝波
逸提
若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘
家不囑餘比丘尼除餘時波逸提餘時者


家不囑餘比丘尼除餘時波逸提餘時者
病時作衣時施衣時此是時
若比丘尼食家中有寶強安坐者波逸提
若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提
若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚落
當與汝食彼比丘尼竟不教與是比丘尼食
如是言大姊去我與汝一處共坐共語不樂
我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便遣去波
逸提
若比丘尼請比丘尼四月與藥無病比丘尼應受
若過受除常請更請分請盡形請波逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者
波逸提
若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陣
鬪戰若觀遊軍象馬力勢波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊攊者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提四十
若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過
受除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風



若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過
受除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風
雨時遠行時此是時
若比丘尼無病爲炙身故露地然火若教人然
除餘時波逸提
若比丘尼藏他比丘尼若鉢若衣若坐具針筒
若自藏教人藏下至戲笑者波逸提
若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌
沙彌尼衣後不問主取著者波逸提
若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木
蘭若比丘尼得衣不作三種染壞色青黑
木蘭新衣持者波逸提
若比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘尼知水有蟲飲者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提
若比丘尼知比丘尼有麁惡罪覆藏者波逸提
若比丘尼知僧有諍事如法懺悔已後更發
舉者波逸提五十
若比丘尼知是賊伴共期一道行乃至一聚落
波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是
障道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姉莫作是
語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是
語世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬
欲者是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持
不捨彼比



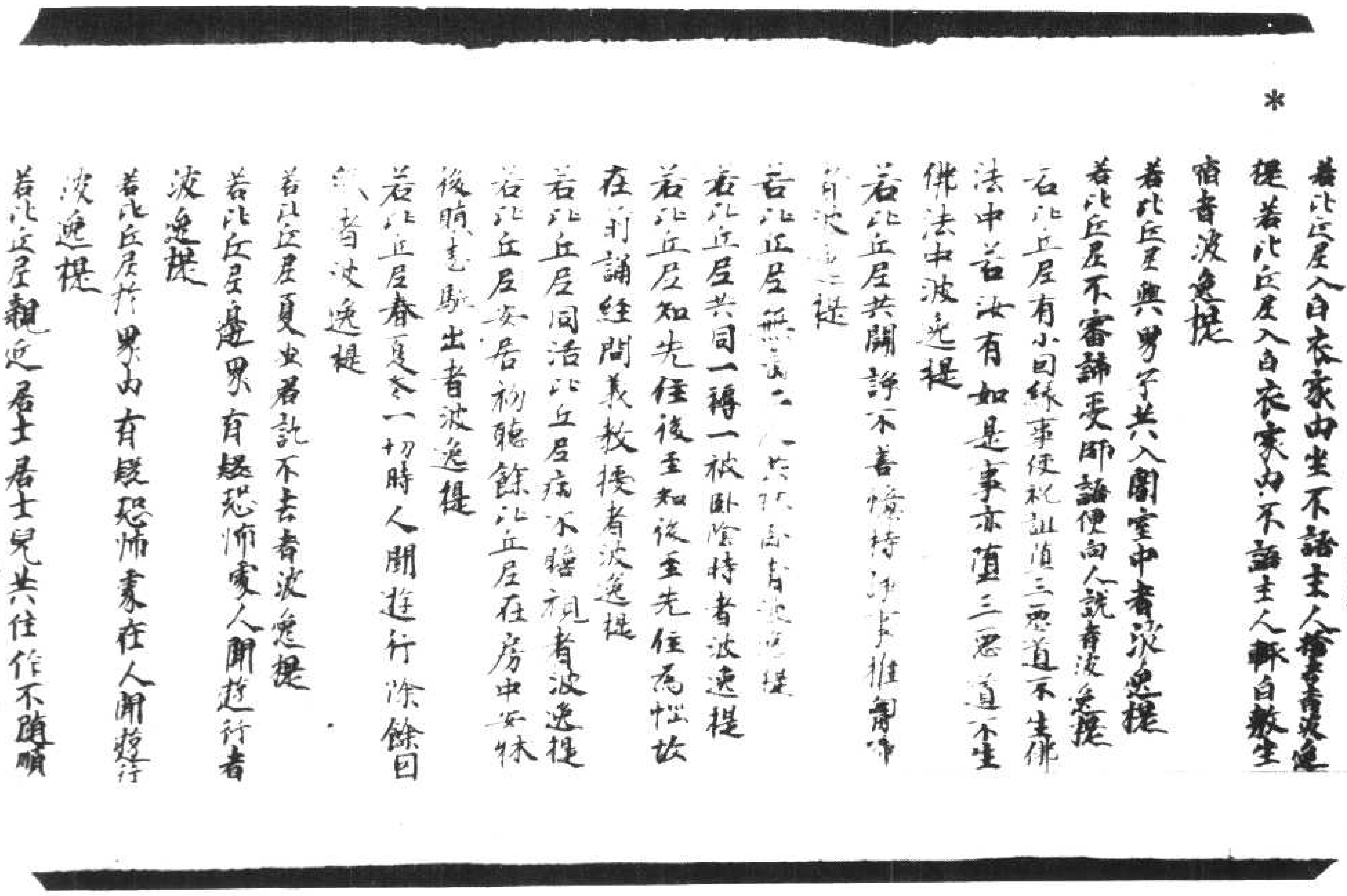
語世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬
欲者是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持
不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫
時捨者善不捨者波逸提
若比丘尼知如是語人未作法如是邪見而不
捨若畜同一羯磨同一止宿波逸提
若比丘尼知沙彌尼作如是語我知佛所說法行
婬欲非障道法彼比丘尼諫此沙彌尼言汝
莫作是語莫誹謗世尊誹謗世尊不善世
尊不作是語沙彌尼世尊無數方便說婬欲
是障道法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫
此沙彌尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三呵
諫捨此事故乃至三諫時若捨者善不捨
者彼比丘尼應語是沙彌尼言汝自今已去
非佛弟子不得隨餘比丘尼行如諸沙彌
尼得與比丘尼二三宿汝今無是事汝去滅去
不須此中住若比丘尼知是被擯沙彌尼若
畜共同止宿者波逸提
若比丘尼知法諫時作如是語我今不學是戒
乃至問智慧持律者當難問波逸提若爲
求解應當難問
若比丘尼說戒時作如是語大姉用是雜碎
戒爲說是戒時令人惱愧懷疑輕毀戒故
波逸提
若比丘尼說戒時作如是語大姉我今始

*

波逸提
若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始
知是戒半月半月說戒經中來餘比丘尼知
是比丘尼若二若三說戒中坐何況多彼比丘
尼無知無解若犯罪應如法治更重增無知
法大姊汝無利得不善汝說戒時不用心念
不一心兩耳聽法彼無知故波逸提
若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨
親厚以眾僧物與者波逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提
若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提 六十
若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已欲向彼說
波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以手搏比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙法謗者
波逸提
若比丘尼剎利水澆頭王未出未藏寶若入
宮過門閫者波逸提
若比丘尼若寶及寶莊飾具自捉若教人捉
除僧伽藍中及寄宿處波逸提若僧伽
藍中若寄宿處若寶若以寶莊飾具自
捉若教人捉若識者當取如是因緣非餘
若比丘尼非時入聚落又不囑比丘尼者波逸提
若比丘尼作繩床若木床足應高如來八指

*

若比丘尼非時入聚落又不囑比丘尼者波逸提
若比丘尼作繩床若木床足應高如來八指
除入梐孔上若截竟過者波逸提
若比丘尼持兜羅綿貯作繩床木床若臥具
坐具波逸提
若比丘尼噉蒜者波逸提 七十
若比丘尼剃三處毛者波逸提
若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過
者波逸提
若比丘尼以胡膠作男根者波逸提
若比丘尼共相拍者波逸提
若比丘尼比丘無病時供給水以扇扇者波
逸提
若比丘尼乞生穀者波逸提
若比丘尼在生草上大小便者波逸提
若比丘尼夜大小便器中晝不看牆外棄
者波逸提
若比丘尼往觀看伎樂者波逸提
若比丘尼入村內與男子在屏處共立共
語者波逸提 八十
若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提
若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處
與男子共立耳語者波逸提
若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸
提若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐



*

若比丘尼入白衣家中坐不語主人捨去者波逸提若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐宿者波逸提

若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提

若比丘尼不審諦受師語便向人說者波逸提

若比丘尼有小因緣事便呪詛墮三惡道不生佛法中若汝有如是事亦墮三惡道不生佛法中波逸提

若比丘尼共闘諍不善憶持諍事推胸啼哭者波逸提

若比丘尼無病二人共床臥者波逸提

若比丘尼共同一褥一被臥除時者波逸提

若比丘尼知先住後至知後至先住為惱故在前誦經問義教授者波逸提

若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提

若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安牀後瞋恚駈出者波逸提

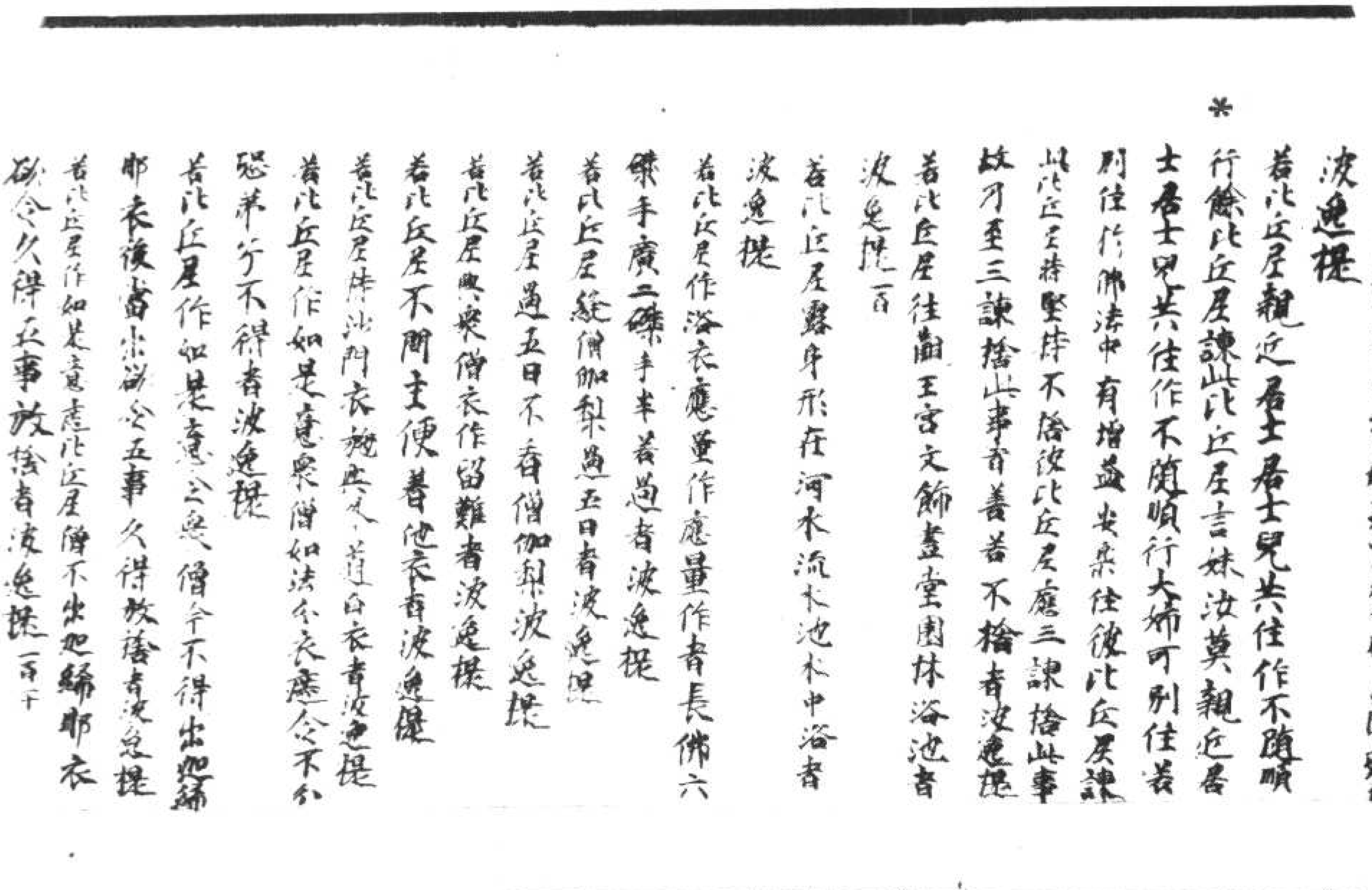
若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣者波逸提

若比丘尼夏安居訖不去者波逸提

若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提

若比丘尼於界內有疑恐怖處在人間遊行波逸提

若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順



*

若比丘尼於界內有疑恐怖處在人間遊行波逸提

若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼諫此比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共住作不隨順行大姊可別住若別住於佛法中有增益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此事者善若不捨者波逸提

若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提一百

若比丘尼露身形在河水流水池水中浴者波逸提

若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛六磔手廣二磔手半若過者波逸提

若比丘尼縫僧伽梨過五日者波逸提

若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提

若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提

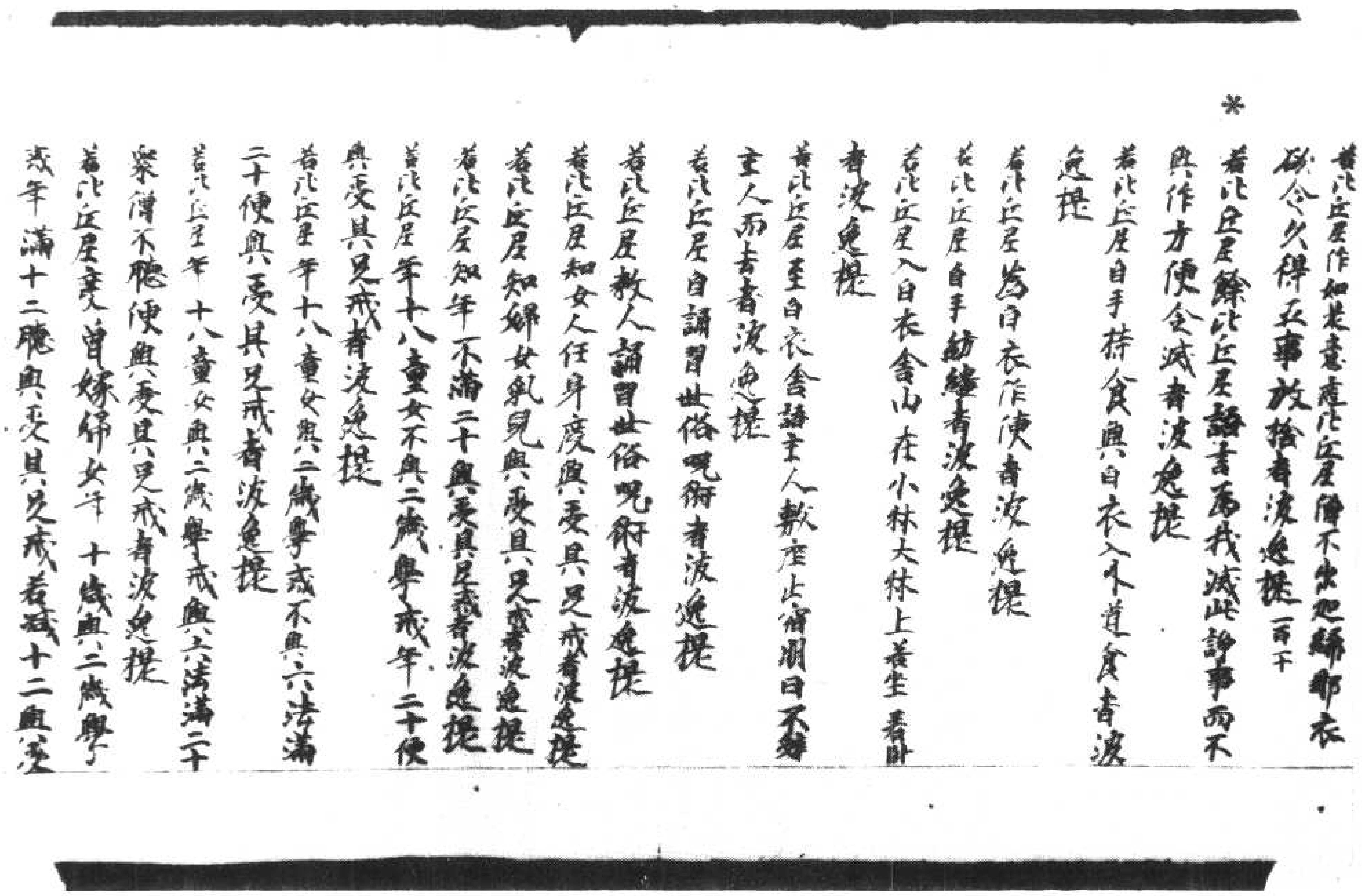
若比丘尼不問主便著他衣者波逸提

若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提

若比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不分恐弟子不得者波逸提

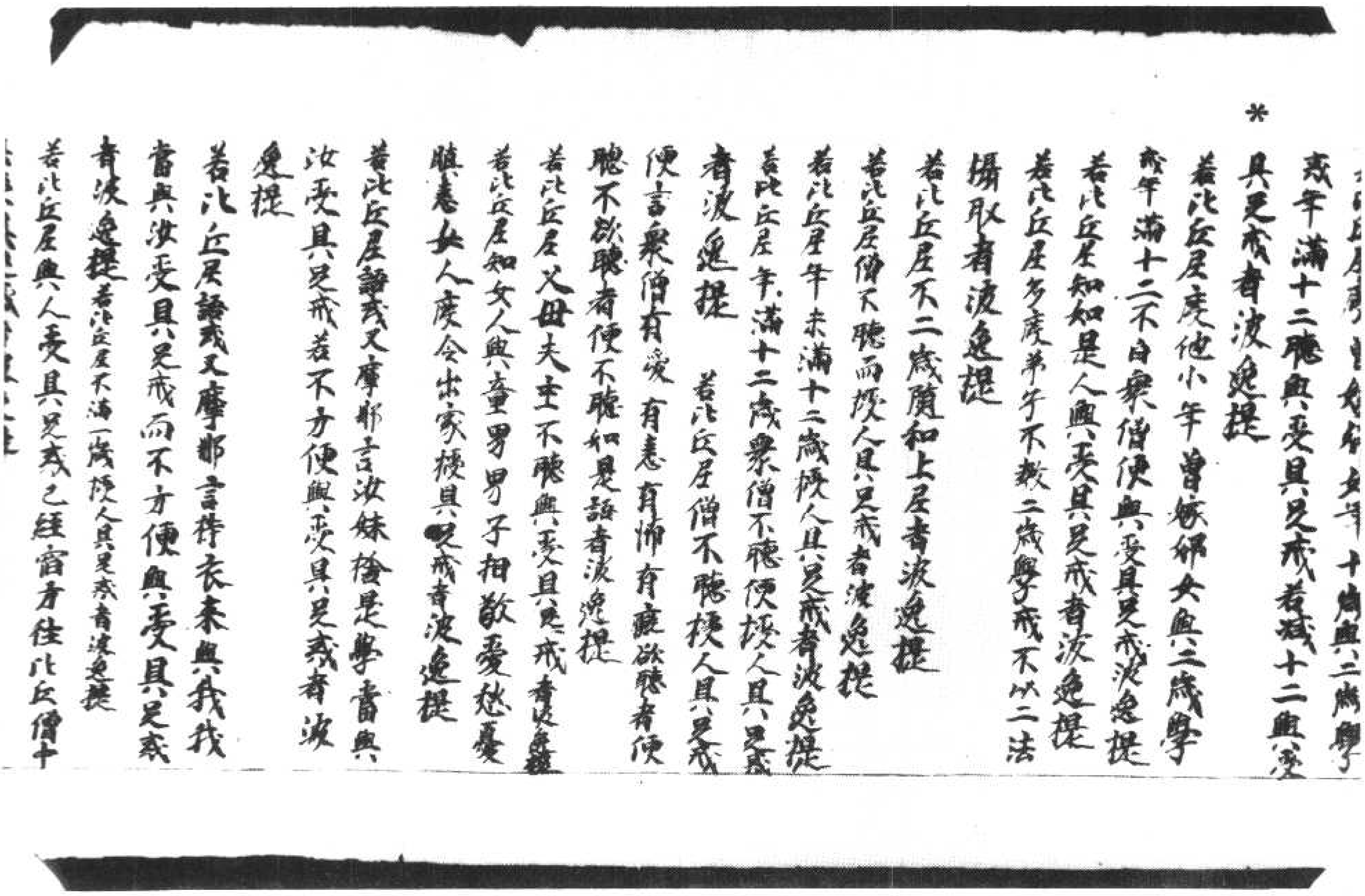
若比丘尼作如是意衆僧令不得出迦絺那衣後當出欲令五事久得放捨者波逸提

若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令久得五事放捨者波逸提一百十



*

若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣
欲令久得五事放捨者波逸提 一百廿
若比丘尼餘比丘尼語言爲我滅此諍事而不
與作方便令滅者波逸提
若比丘尼自手持食與白衣及外道食者波
逸提
若比丘尼爲白衣作使者波逸提
若比丘尼自手紡縷者波逸提
若比丘尼入白衣舍在小床大床上若坐若臥
者波逸提
若比丘尼至白衣舍語主人敷座止宿明日不辭
主人而去者波逸提
若比丘尼自誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼知女人任身度與受具足戒者波逸提
若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提
若比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年二十便
與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿
二十便與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二十
衆僧不聽便與受具足戒者波逸提
若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學
戒年滿十二聽與受具足戒若減十二與受



*

若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學
戒年滿十二聽與受具足戒若減十二與受
具足戒者波逸提
若比丘尼度他小年曾嫁婦女與二歲學
戒年滿十二不白衆僧便與受具足戒波逸提
若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法
攝取者波逸提
若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提
若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒
者波逸提 若比丘尼僧不聽授人具足戒
便言衆僧有愛有恚有怖有癡欲聽者便
聽不欲聽者便不聽如是語者波逸提
若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提
若比丘尼知女人與童男男子相敬愛愁憂
瞋恚女人度令出家授具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言汝捨是學當與
汝受具足戒若不方便與受具足戒者波
逸提
若比丘尼語式叉摩那言持衣來與我我
當與汝受具足戒而不方便與受具足戒
者波逸提（若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提）
若比丘尼與人受具足戒已經宿方往比丘僧中
[illegible]

十[illegible]波逸提若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提

若比丘尼與人受具足戒已經宿方往比丘僧中

*

與受具足戒者波逸提

若比丘尼不病不往受教授者波逸提（百四十）

若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提

若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑若不往者波逸提

若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提

若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提

若比丘尼罵比丘者波逸提

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵比丘尼眾者波逸提

若比丘尼身生癰及種種瘡不白眾及餘人輒使男子破若裹者波逸提

若比丘尼先受請若足食已後食飯麨乾飯魚及肉者波逸提

若比丘尼於家生嫉心者波逸提

若比丘以香塗摩身者波逸提（百五十）

若比丘尼以故麻滓塗摩身者波逸提

若比丘尼使比丘尼塗摩者波逸提

若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提

若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提

若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提

若比丘尼著衬髁衣者波逸提

若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波

若比丘尼著衬髁衣者波逸提

若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波

*

逸提

若比丘尼着草屣持蓋行除時因緣波逸提

若比丘尼無病乘乘行除時因緣波逸提

若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提（百六十）

若比丘尼向暮至白衣家先不被喚者波逸提

若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑授餘比丘尼而出者波逸提

若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑授而出者波逸提

若比丘尼不前安居不後安居者波逸提

若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出與具足戒者波逸提

若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提

若比丘尼知二道合者與受具足戒波逸提

若比丘尼知有負債難有病難者與受具足戒波逸提

若比丘尼學世俗伎術以自活命者波逸提

若比丘尼以世俗伎術教諸白衣者波逸提

若比丘尼被擯不去者波逸提

若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提

若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故在前經行若立若坐若臥者波逸提

若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔者波逸提

若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊請與坐不者除時因緣波逸提

若比丘尼為好故搖身趨行者波逸提

共諍興生不喜搥胸啼哭波逸提

若比丘尼為好故揲身趣行者波逸提

*

若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身者波逸提

若比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提

諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊是中清淨不（如是至三）

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來

若比丘尼無病乞蘇而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞油而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞蜜食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞黑石蜜食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞乳而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞酪而食者犯應懺悔可呵法應

*

若比丘尼不病乞酪而食者犯應懺悔可呵法應

向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞魚食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為今我向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞肉食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是中清淨不（如是至三）

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是眾學戒法半月半月說戒經中來

當齊整著涅槃僧應當學

當齊整著三衣應當學

不得反抄衣入白衣舍應當學

不得反抄衣入白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

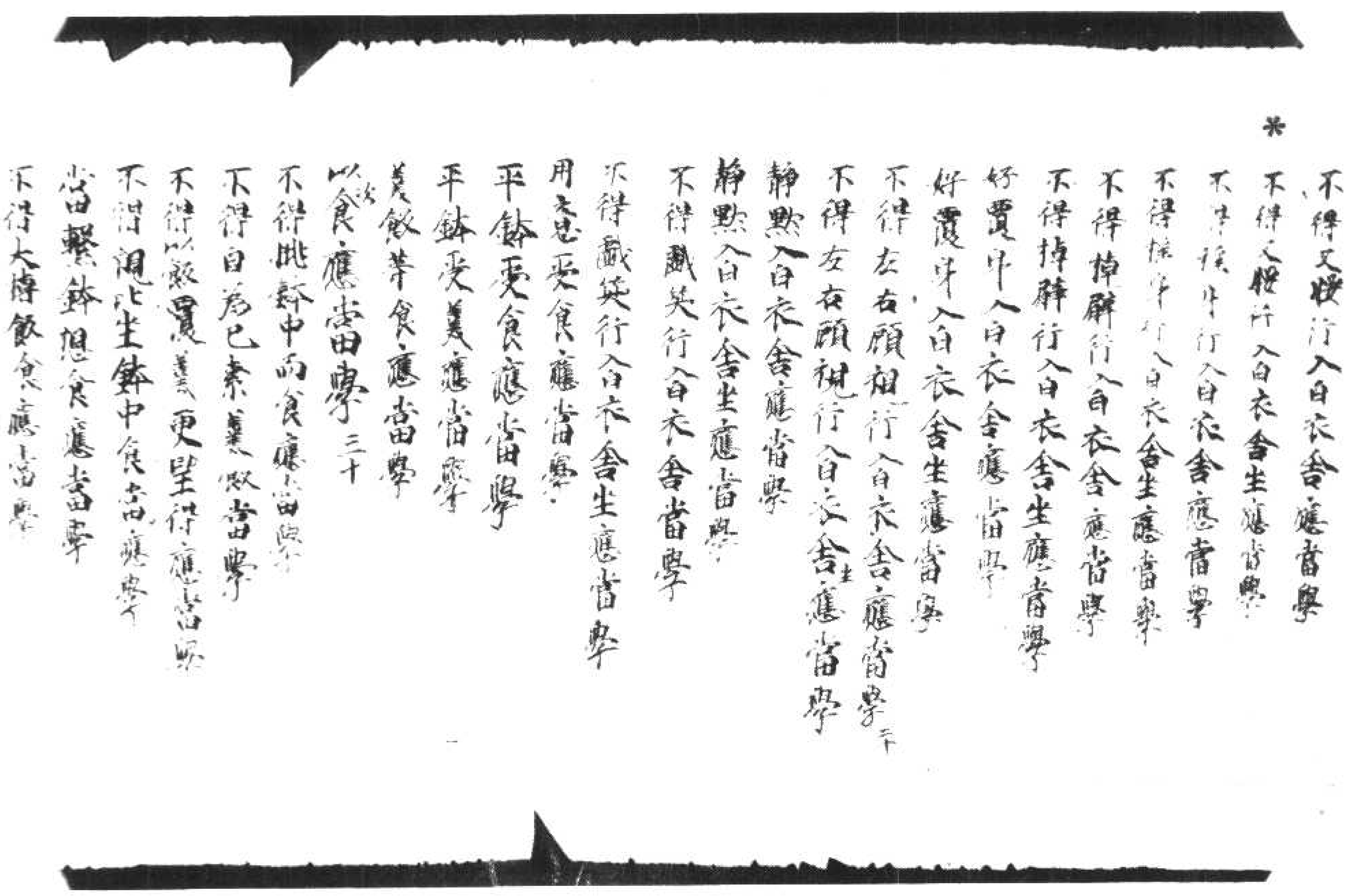
不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍應當學

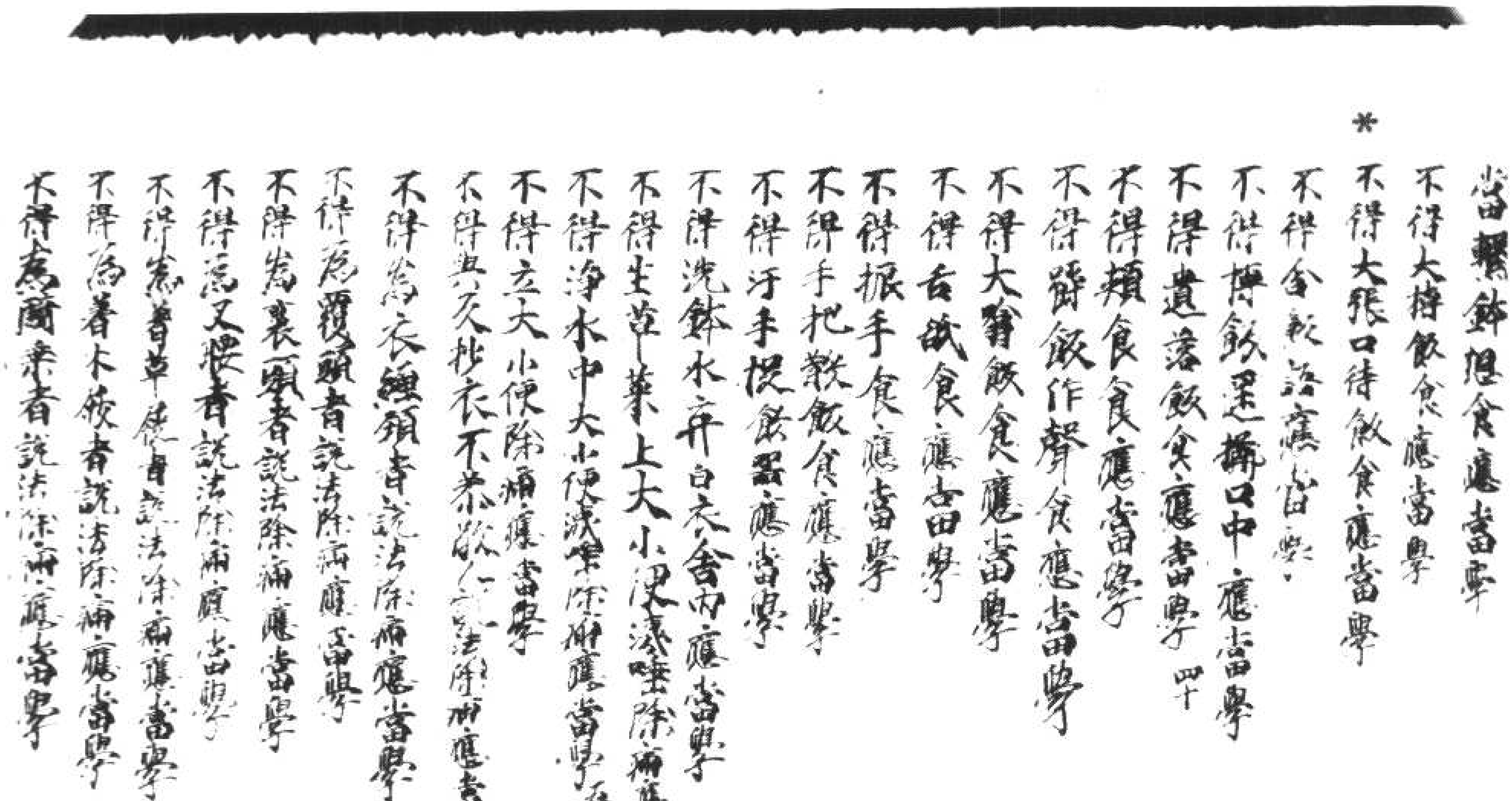
不得跳行入白衣舍坐應當學一十

不得白衣舍內蹲坐應當學

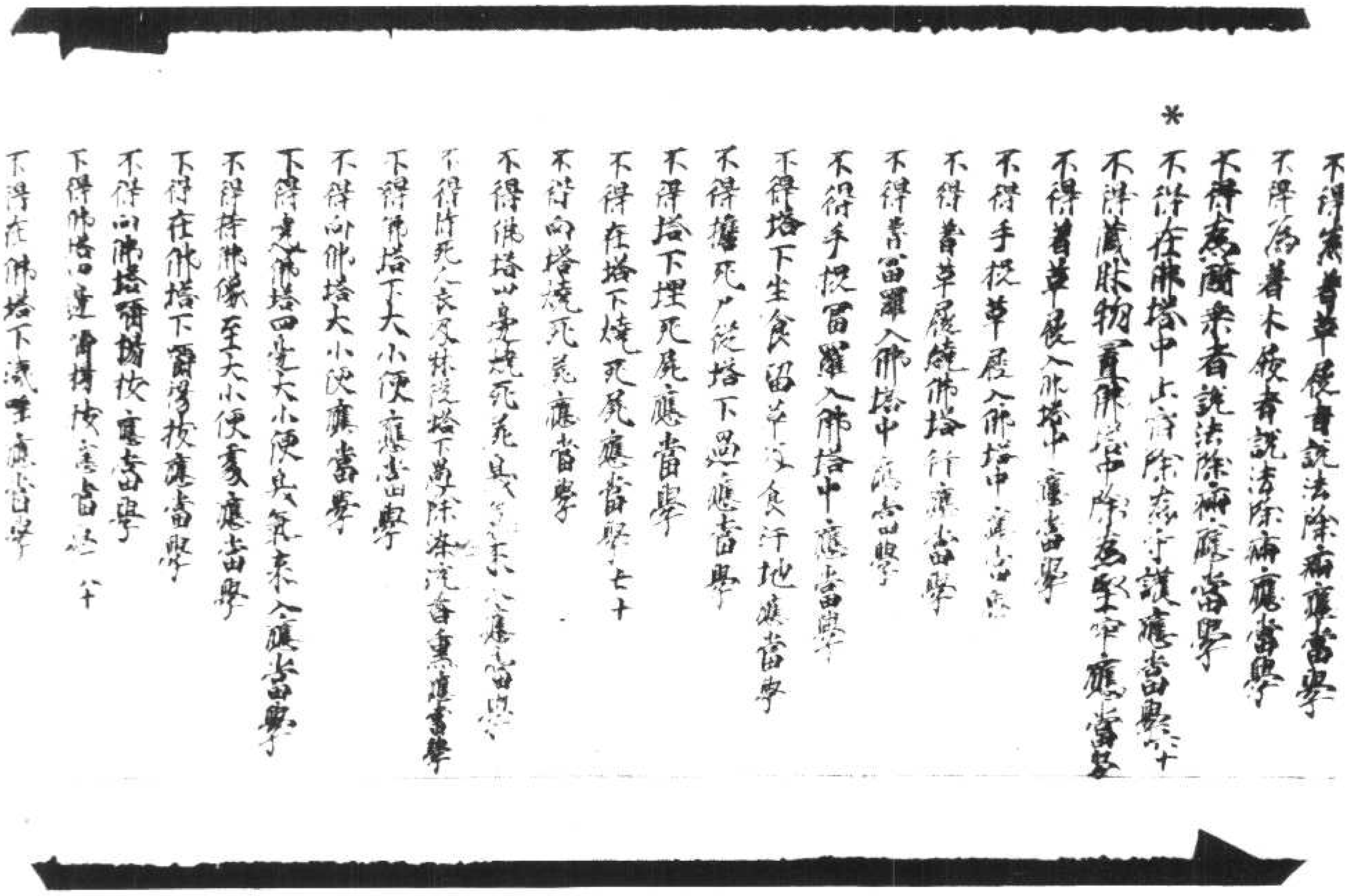
不得叉腰行入白衣舍應當學



不得叉腰行入白衣舍應當學
*不得叉腰行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學 二十
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學 三十
不得挑鉢中而食應當學
不得自為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中食應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學



當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
*不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得摶飯遙擲口中應當學
不得遺落飯食應當學 四十
不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得大噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手捉飲器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學 五十
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學



不得為著革屣者說法除病應當學

不得為著木屐者說法除病應當學

不得為騎乘者說法除病應當學

*不得在佛塔中止宿除為守護應當學（六十）

不得藏財物置佛塔中除為堅牢應當學

不得著革屣入佛塔中應當學

不得手捉革屣入佛塔中應當學

不得著革屣繞佛塔行應當學

不得著富羅入佛塔中應當學

不得手捉富羅入佛塔中應當學

不得塔下坐食留草及食汙地應當學

不得擔死屍從塔下過應當學

不得塔下埋死屍應當學

不得在塔下燒死屍應當學（七十）

不得向塔燒死屍應當學

不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學

不得持死人衣及床從塔下過除浣染香熏應當學

不得佛塔下大小便應當學

不得向佛塔大小便應當學

不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學

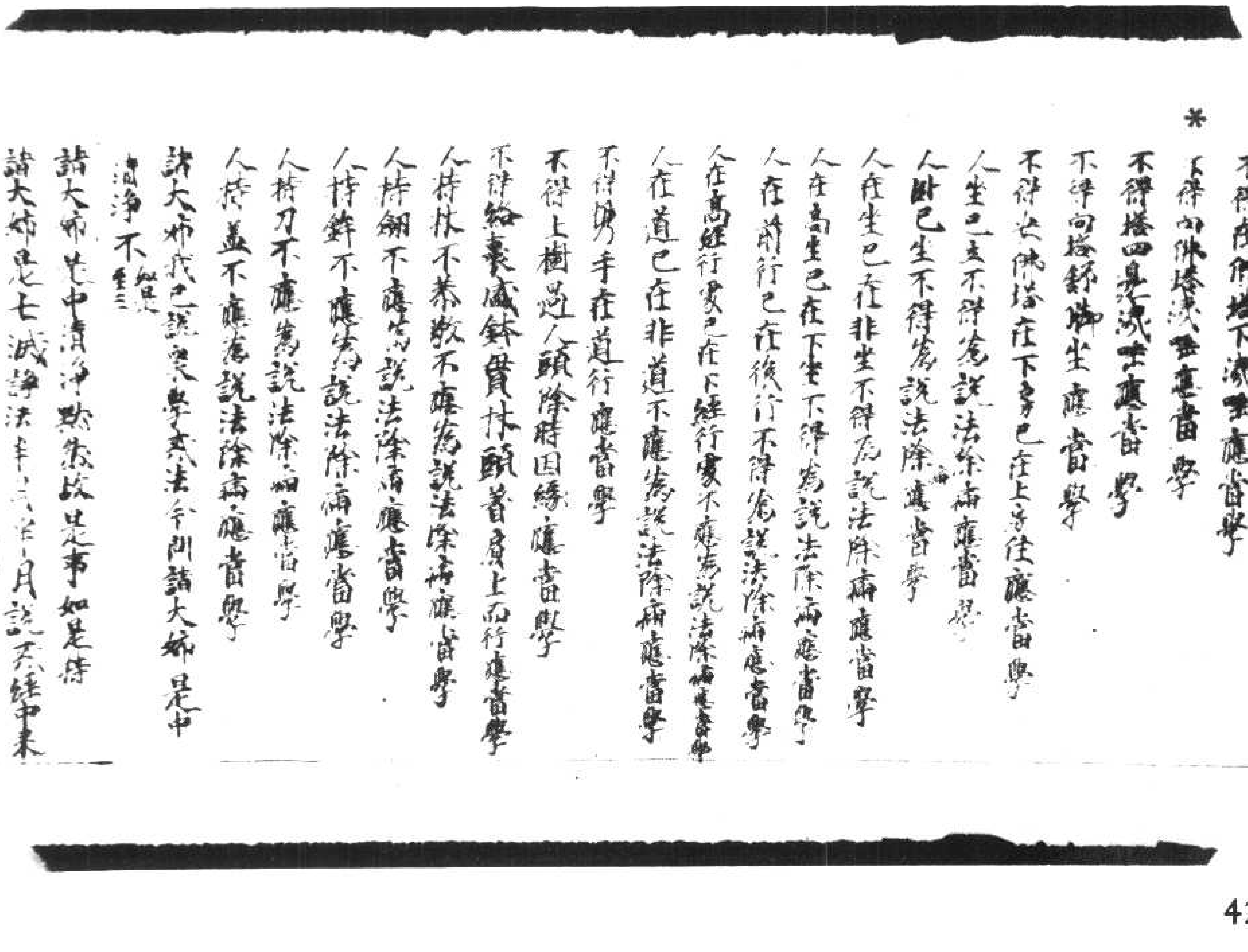
不得持佛像至大小便處應當學

不得在佛塔下嚼楊枝應當學

不得向佛塔嚼楊枝應當學

不得佛塔四邊嚼楊枝應當學（八十）

不得在佛塔下涕唾應當學



不得向佛塔涕唾應當學

*不得向佛塔涕唾應當學

不得塔四邊涕唾應當學

不得向塔舒腳坐應當學

不得安佛塔在下房己在上房住應當學

人坐己立不得為說法除病應當學

人臥己坐不得為說法除病應當學

人在坐己在非坐不得為說法除病應當學

人在高坐己在下坐不得為說法除病應當學

人在前行己在後行不得為說法除病應當學

人在高經行處己在下經行處不應為說法除病應當學

人在道己在非道不應為說法除病應當學

不得攜手在道行應當學

不得上樹過人頭除時因緣應當學

不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學

人持杖不恭敬不應為說法除病應當學

人持劍不應為說法除病應當學

人持鉾不應為說法除病應當學

人持刀不應為說法除病應當學

人持蓋不應為說法除病應當學

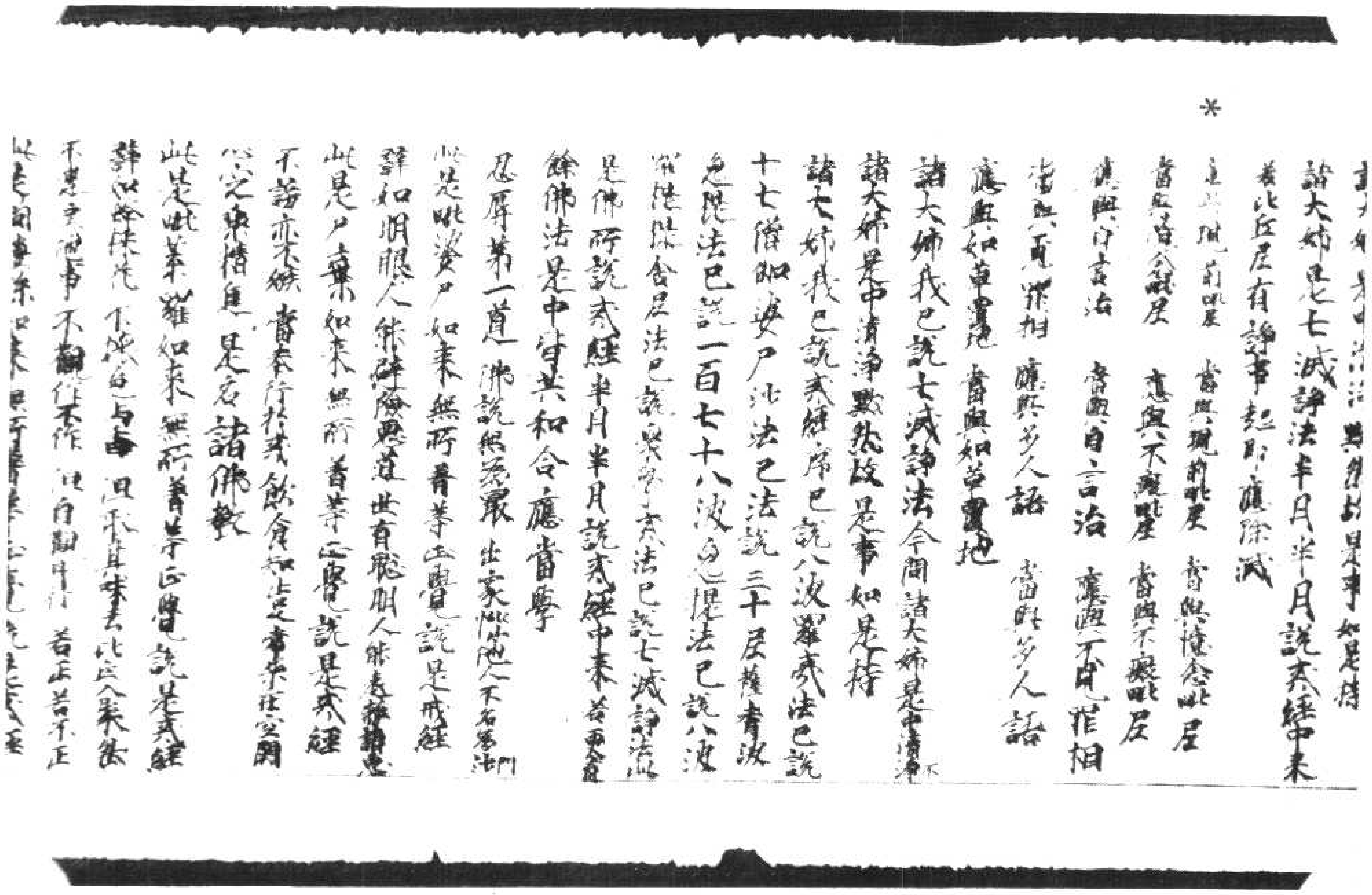
諸大姊我已說眾學戒法今問諸大姊是中清淨不（如是三）

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來

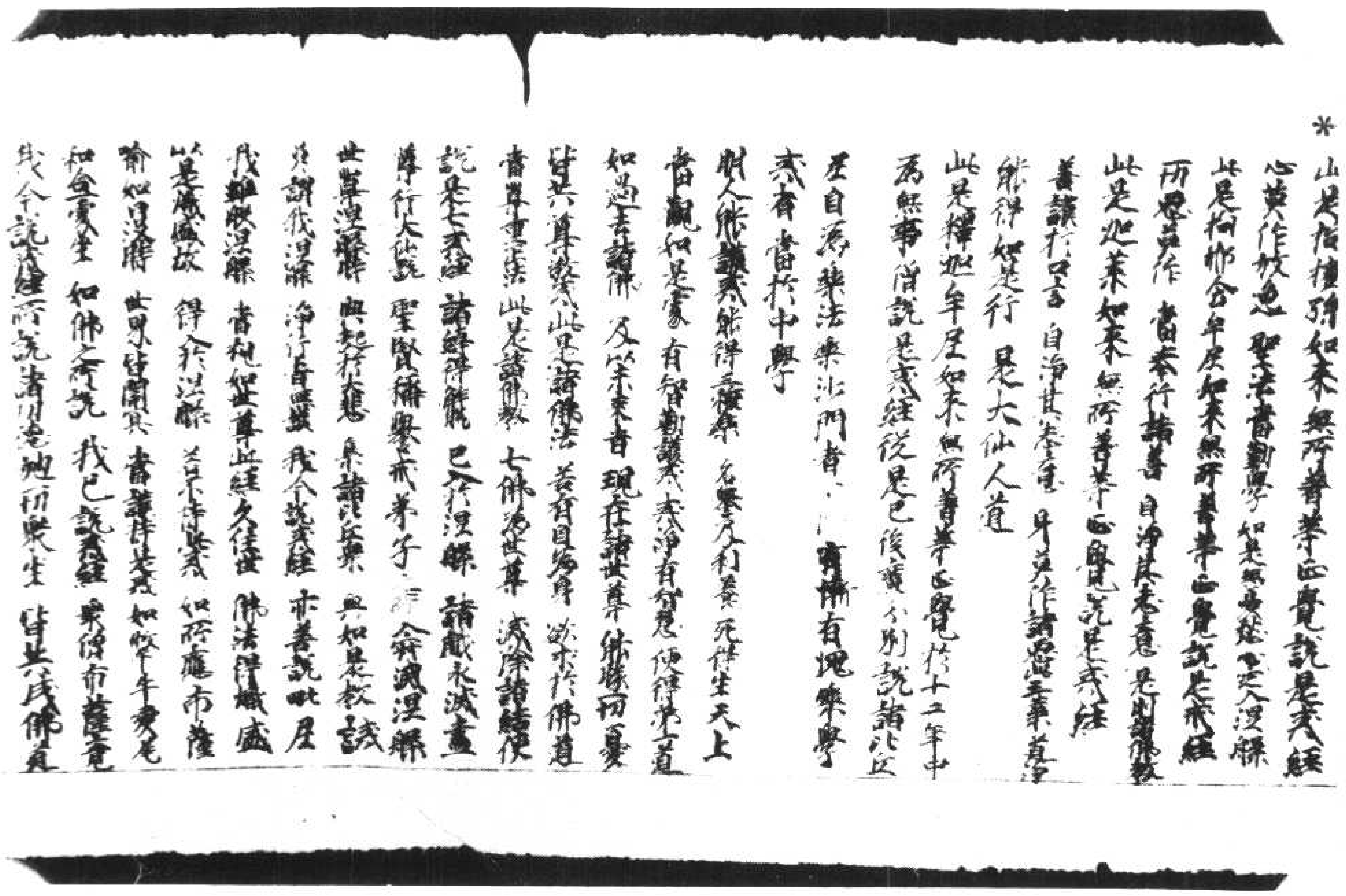
若比丘尼有諍事起即應除滅

*

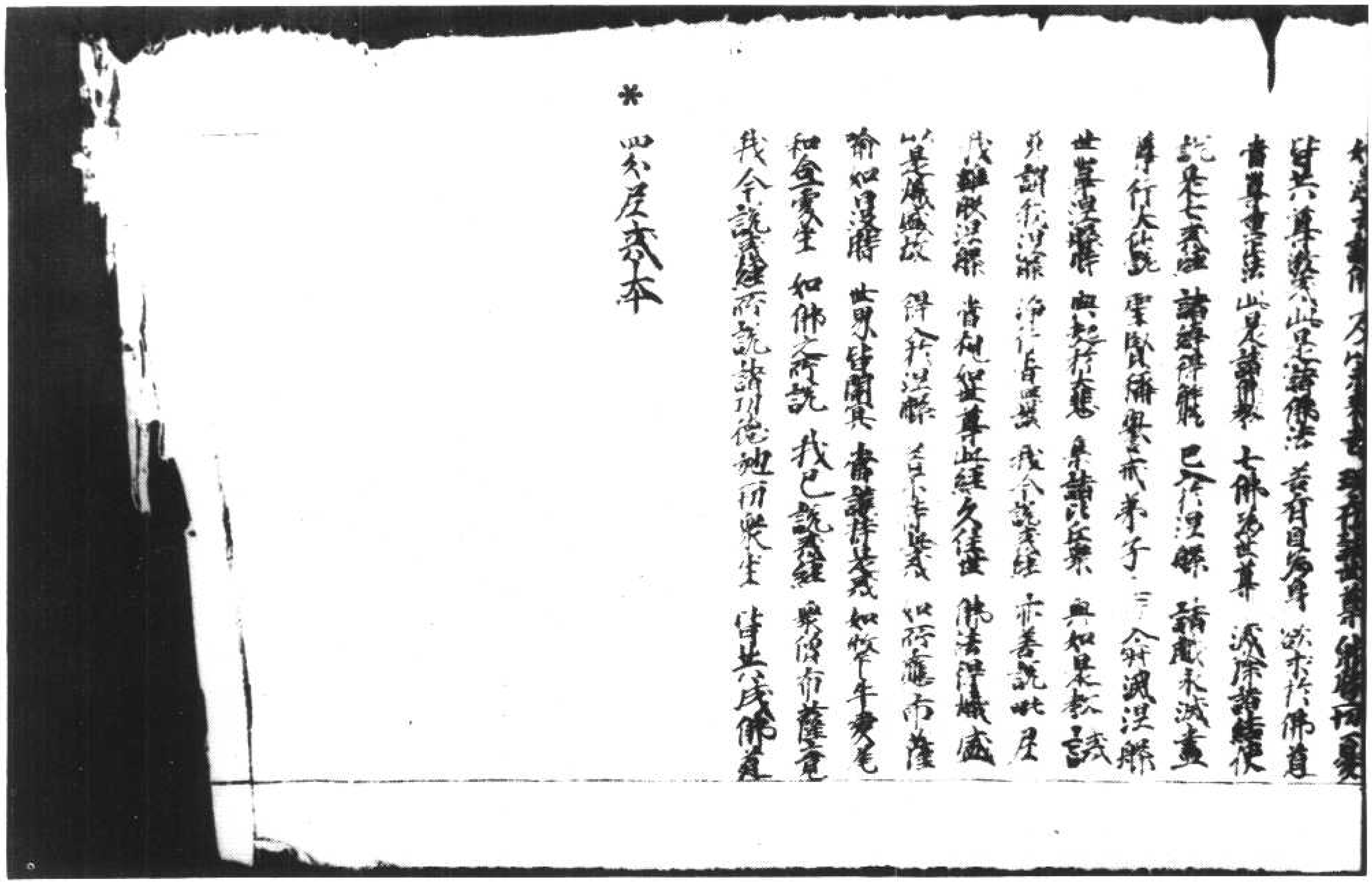


諸大姊是中清淨黙然故是事如是持
諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毘尼　當與現前毘尼　當與憶念毘尼
應與憶念毘尼　應與不癡毘尼　當與不癡毘尼
應與自言治　當與自言治　應與覓罪相
當與覓罪相　應與多人語　當與多人語
應與如草覆地　當與如草覆地
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨不
諸大姊是中清淨黙然故是事如是持
諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說
十七僧伽婆尸沙法已說　三十尼薩耆波
逸提法已說一百七十八波逸提法已說八波
羅提提舍尼法已說眾學戒法已說七滅諍法
是佛所說戒經半月半月說戒經中來　若更有
餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道　佛說無為最　出家惱他人　不名為沙門
此是毘婆尸如來無所著等正覺說是戒經
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人　能遠離諸惡
此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足　常樂在空閑
心定樂精進　是名諸佛教
此是毘葉羅如來無所著等正覺說是戒經
譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚落
不違戾他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正
此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經

*



此是拘樓孫如來無所著等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁　心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨
能得如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中
為無事僧說是戒經　從是已後廣分別說　諸比丘
尼自為樂法樂沙門者　有慚有愧樂學
戒者　當於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上
當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道
如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道
當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使
說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃
世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘眾　與如是教誡
莫謂我涅槃　淨行者無護　我今說戒經　亦善說毘尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛
以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應布薩
喻如日沒時　世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經　眾僧布薩竟
我今說戒經　所說諸功德　施一切眾生　皆共成佛道



[illegible]

皆共尊敬戒此是諸佛法 若有自為身 欲求於佛道

當尊重正法 此是諸佛教 七佛為世尊 滅除諸結使

說是七戒經 諸縛得解脫 已入於涅槃 諸戲永滅盡

尊行大仙說 聖賢稱譽戒 弟子[illegible]入寂滅涅槃

世尊涅槃時 興起於大悲 集諸比丘眾 與如是教誡

莫謂我涅槃 淨行者無護 我今說戒經 亦善說毗尼

我雖般涅槃 當視如世尊 此經久住世 佛法得熾盛

以是熾盛故 得入於涅槃 若不持此戒 如所應布薩

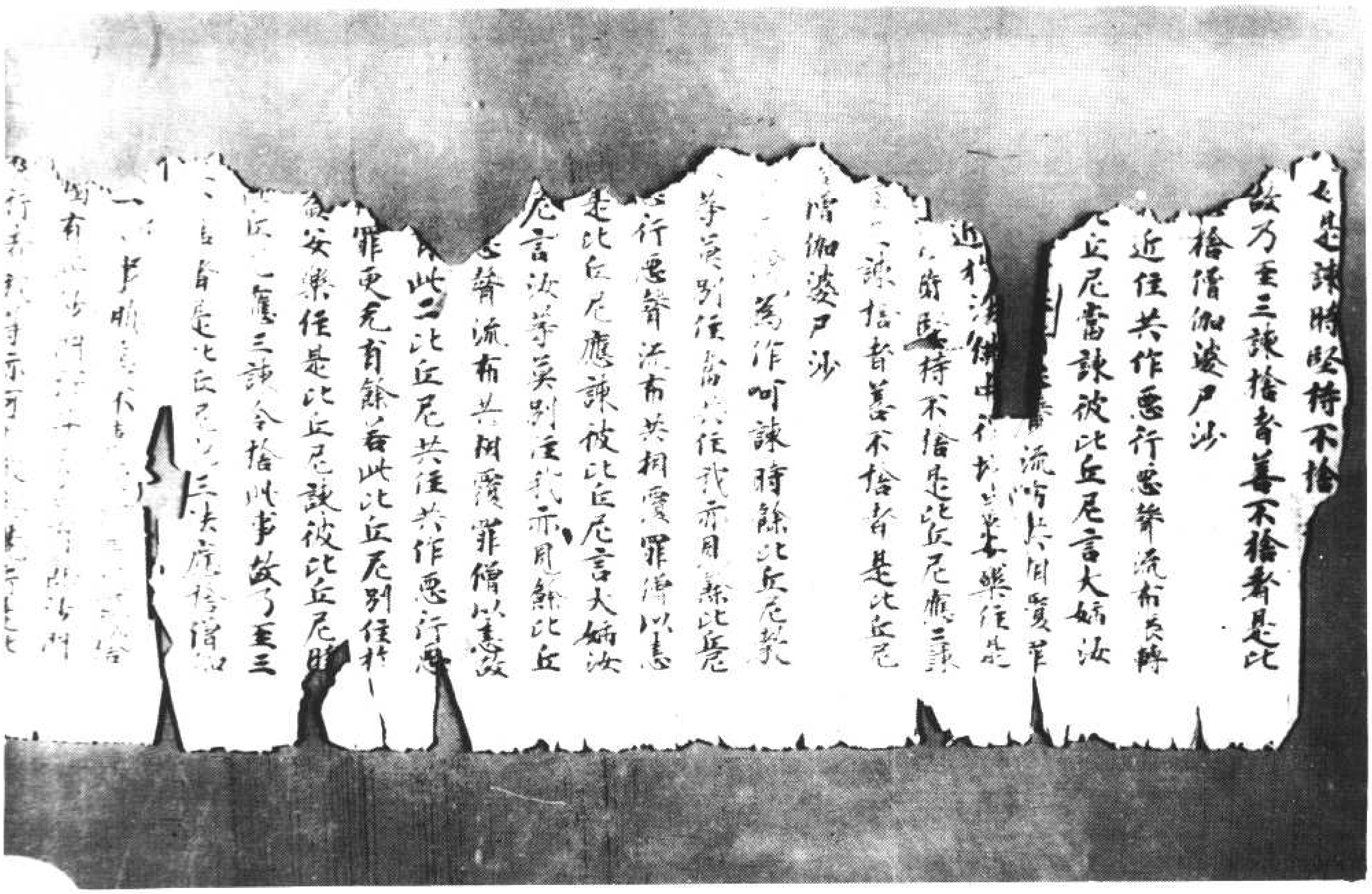
喻如日沒時 世界皆闇冥 當護持是戒 如犛牛愛尾

和合一處坐 如佛之所說 我已說戒經 眾僧布薩竟

我今說戒經 所說諸功德 施一切眾生 皆共成佛道

* 四分尼戒本

▼北六九〇〇號（收 三）四分比丘尼戒本



是諫時堅持不捨

故乃至三諫捨者善不捨者是比

捨僧伽婆尸沙

近住共作惡行惡聲流布共相

丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝

流布共相覆罪

近於[illegible]樂住比

堅持不捨是比丘尼應三諫

諫捨者善不捨者是比丘尼

僧伽婆尸沙

為作呵諫時餘比丘尼教

等莫別住當共住我亦見餘比丘尼

行惡聲流布共相覆罪僧以恚

是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝

尼言汝等莫別住我亦見餘比丘

惡聲流布共相覆罪僧以恚故

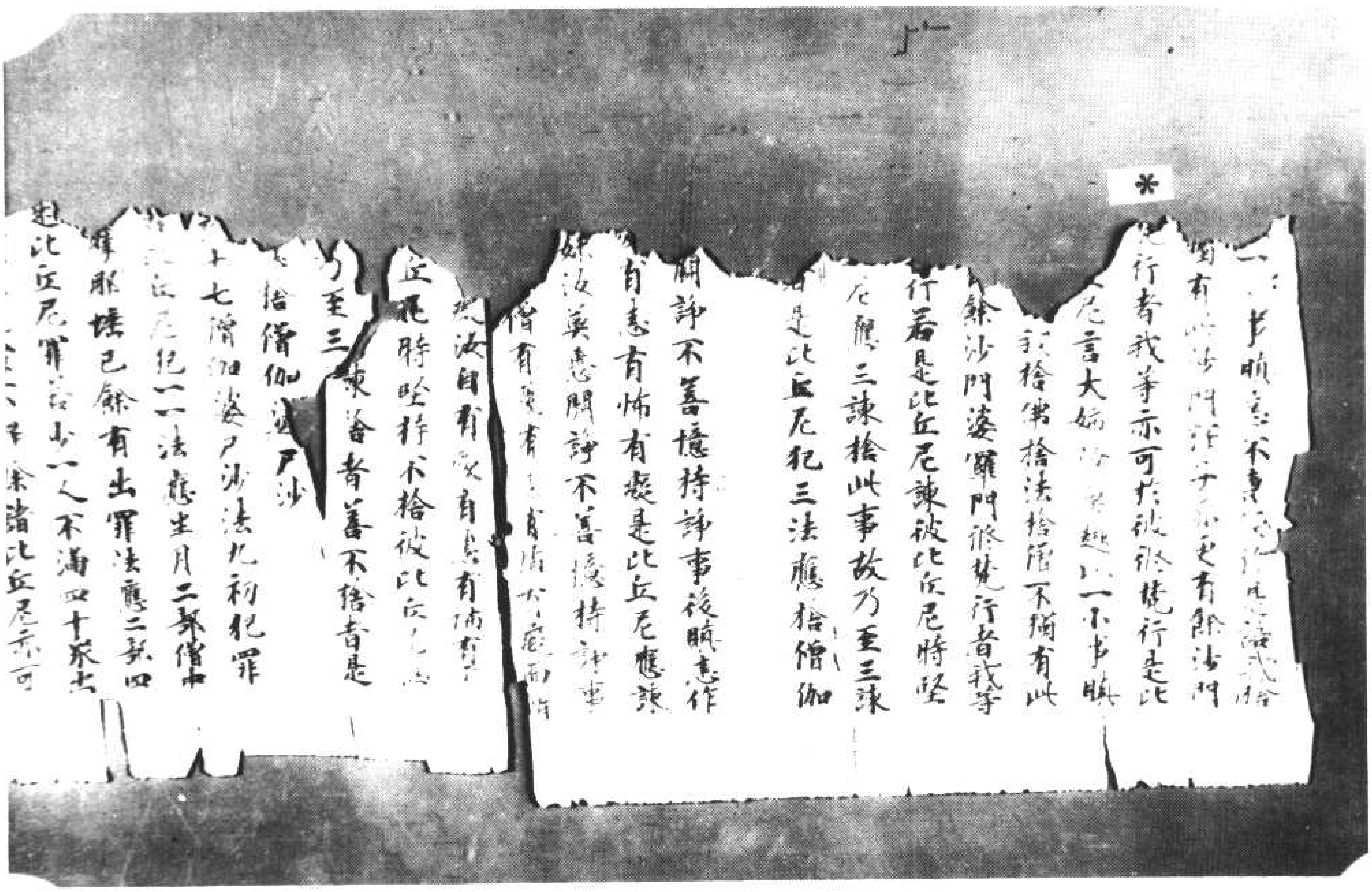
此二比丘尼共住共作惡行惡

罪更無有餘若此比丘尼別住於

得安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時

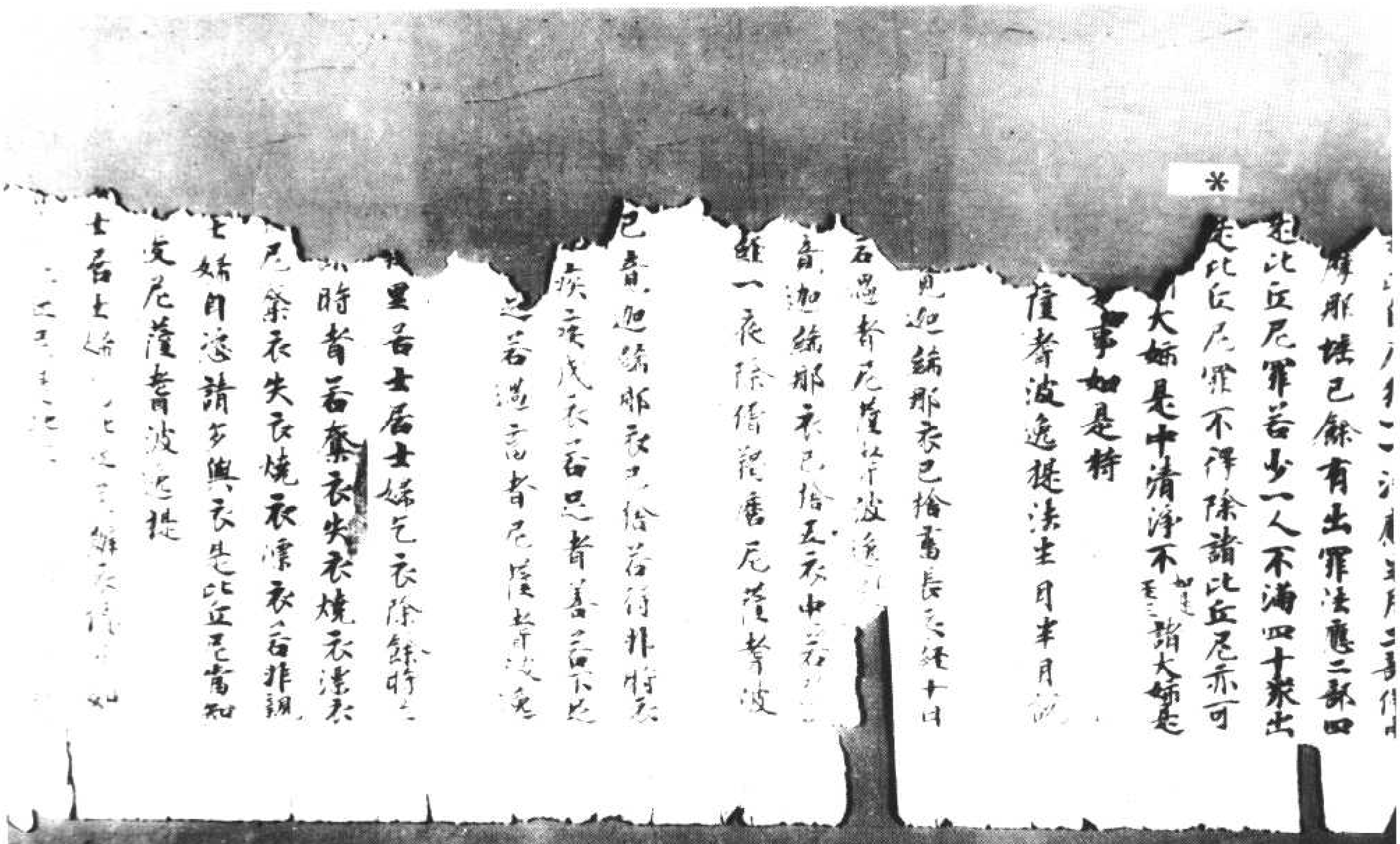
比丘[illegible]三諫令捨此事故乃至三

是比丘尼[illegible]三大僧捨僧伽



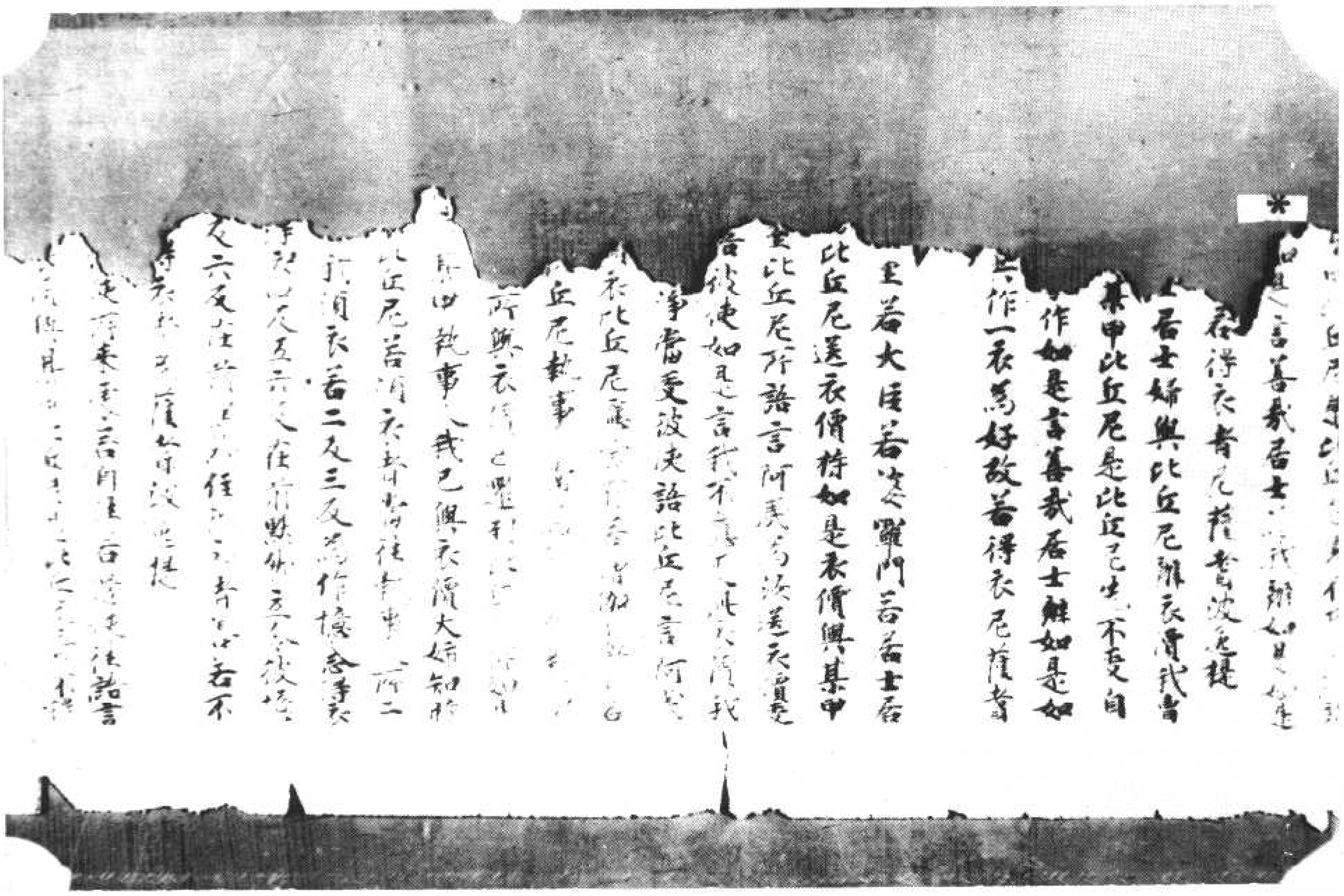
[illegible]事瞋恚不喜[illegible]捨
僧有此沙門[illegible]子亦更有餘沙門
婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行是比
丘尼言大姉汝莫趣以一小事瞋
恚捨佛捨法捨僧不獨有此
餘沙門婆羅門修梵行者我等
行若是比丘尼諫彼比丘尼時堅
尼應三諫捨此事故乃至三諫
是比丘尼犯三法應捨僧伽
鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作
有恚有怖有癡是比丘尼應諫
妹汝莫惡鬪諍不善憶持諍事
僧有愛有恚有怖有癡而作
妹汝自有愛有恚有怖有癡
丘尼時堅持不捨彼比丘尼應
乃至三諫捨者善不捨者是
捨僧伽婆尸沙
十七僧伽婆尸沙法九初犯罪
比丘尼犯一一法應半月二部僧中
摩那埵已餘有出罪法應二部四
起比丘尼罪若少一人不滿四十眾出
[illegible]除諸比丘尼亦可

*



[illegible]法應半月二部僧中
摩那埵已餘有出罪法應二部四
起比丘尼罪若少一人不滿四十眾出
是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦可
大姉是中清淨不（如是至三）諸大姉是
事如是持
薩耆波逸提法半月半月說
迦絺那衣已捨畜長衣經十日
若過者尼薩耆波逸提
僧伽絺那衣已捨五衣中若[illegible]
離一夜除僧羯磨尼薩耆波
已竟迦絺那衣已捨若得非時衣
欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足
足若過者尼薩耆波逸
里若士居士婦乞衣除餘時尼
時者若奪衣失衣燒衣漂衣
尼奪衣失衣燒衣漂衣若非親
婦自恣請多與衣是比丘尼當知
受尼薩耆波逸提
士居士婦[illegible]如

*



*

[illegible]

[illegible]吉善哉居士[illegible]我辦如是[illegible]

若得衣者尼薩耆波逸提

居士婦與比丘尼辦衣價我當

某甲比丘尼是比丘尼先不受自

作如是言善哉居士辦如是如

與作一衣為好故若得衣尼薩耆

王若大臣若婆羅門若居士居

比丘尼送衣價持如是衣價與某甲

比丘尼所語言阿姨為汝送衣價受

若彼使如是言我不[illegible]衣價我

淨當受彼使語比丘尼言阿姨

衣比丘尼應[illegible]

丘尼執事[illegible]

所與衣價已[illegible]

所由執事人我已與衣價大姊知時

比丘尼若須衣[illegible]所二

[illegible]衣若二反三反為作憶念[illegible]

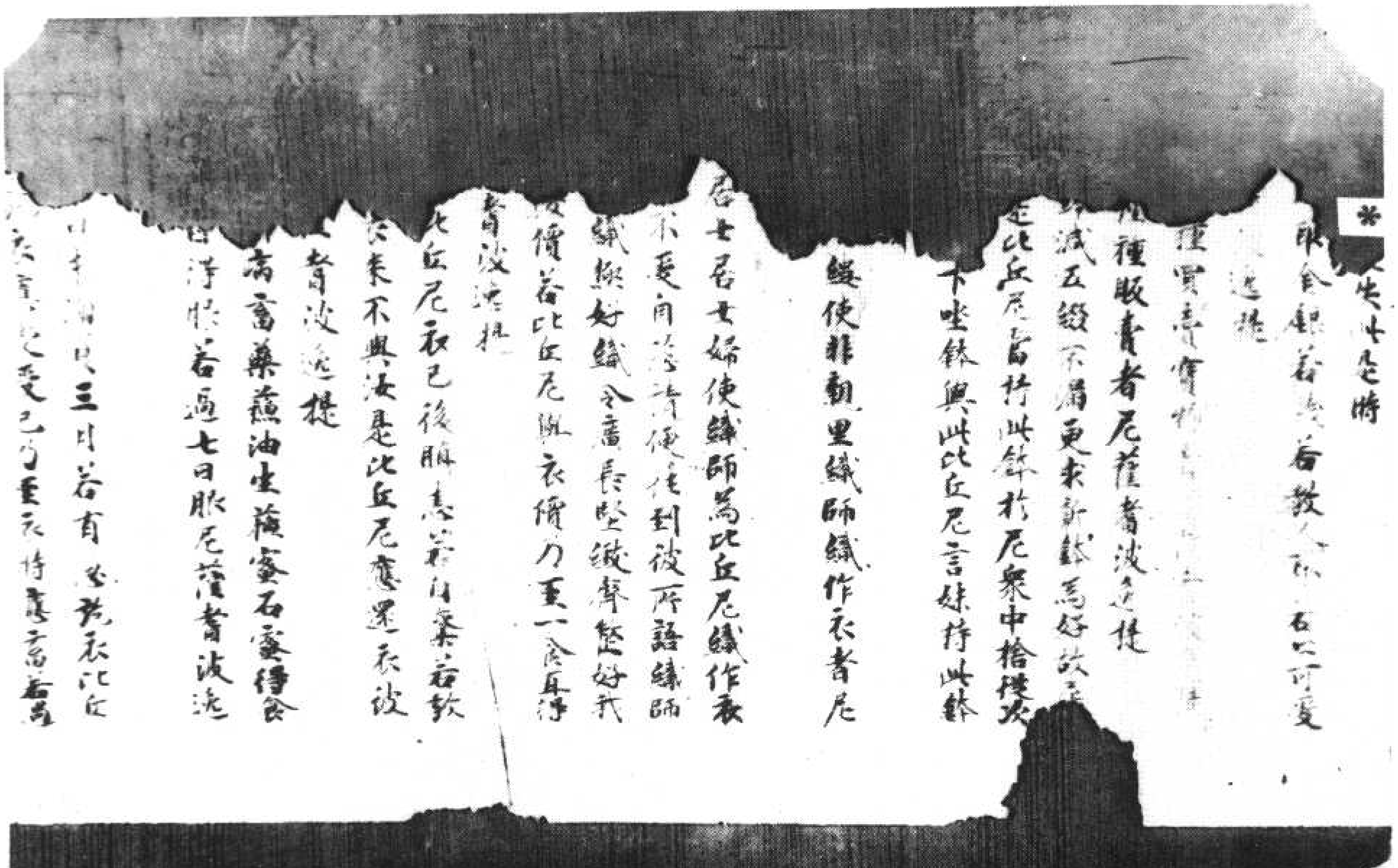
[illegible]四反五反六反在前默然住[illegible]

[illegible]六反在前默然住[illegible]若不

[illegible]薩耆波逸提

[illegible]來[illegible]語言

[illegible]



*

[illegible]時

[illegible]若歡[illegible]更

逸提

種買賣[illegible]

種販賣者尼薩耆波逸提

減五綴不漏更求新鉢為好故[illegible]

是比丘尼當持此鉢於尼眾中捨從次

下坐鉢與此比丘尼言妹持此鉢

綫使非親里織師織作衣者尼

居士居士婦使織師為比丘尼織作衣

不受自恣請便往到彼所語織師

織極好織令廣長堅緻齊整好我

價若比丘尼與衣價乃至一食直得

耆波逸提

比丘尼衣已後[illegible]若欲

來不與汝是比丘尼應還衣彼

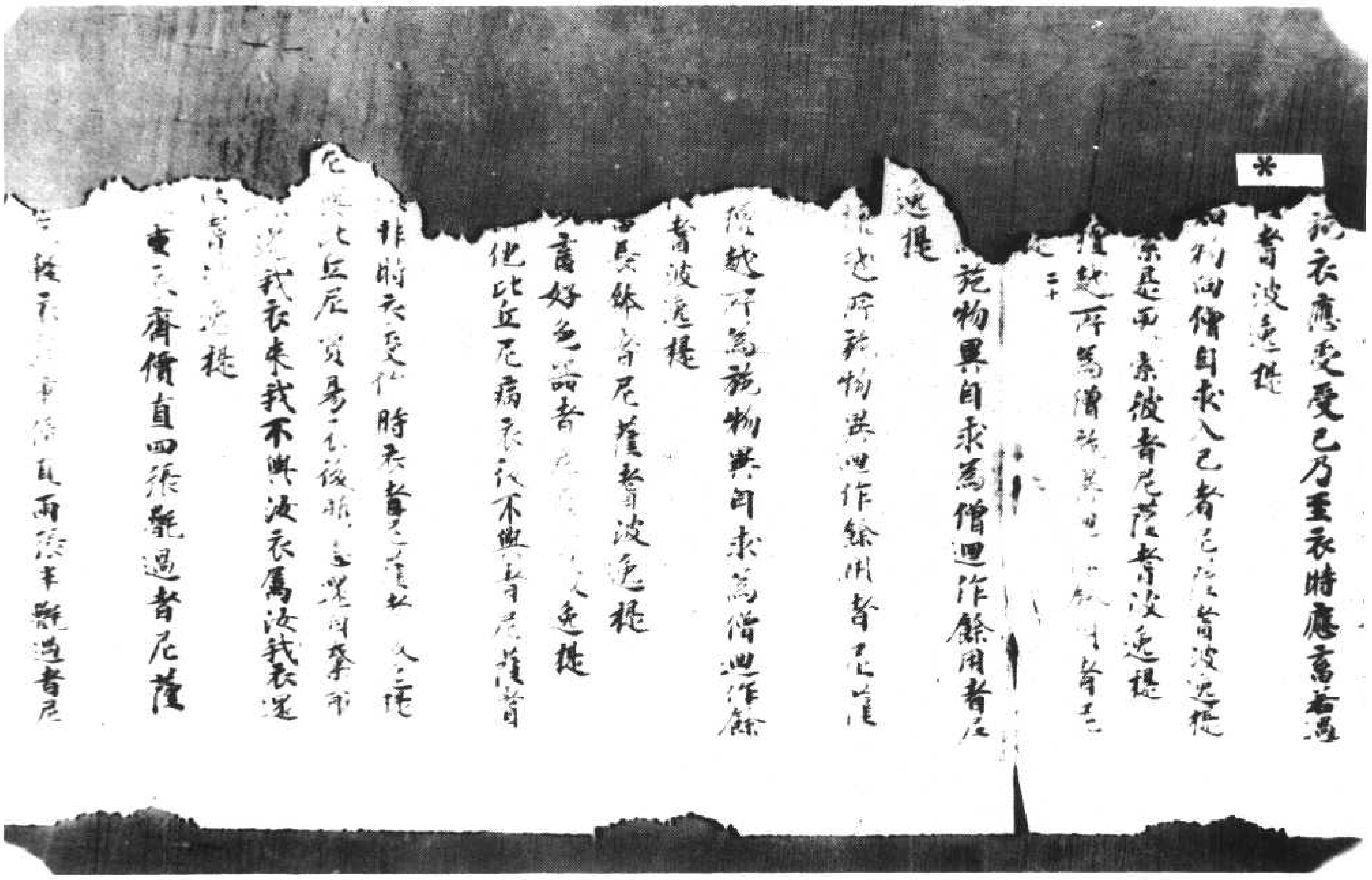
耆波逸提

病畜藥蘇油生蘇蜜石蜜得食

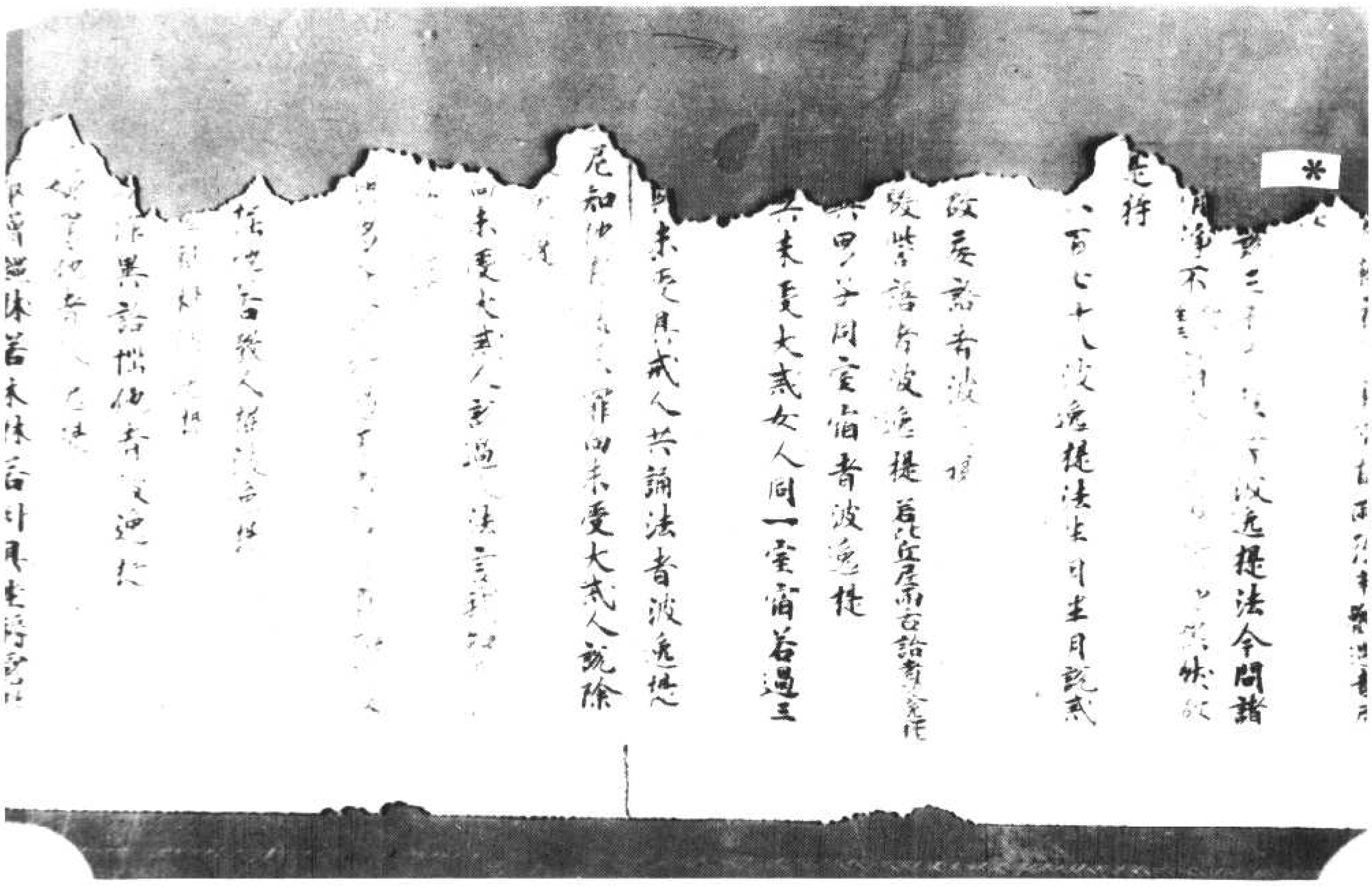
[illegible]淨服若過七日服尼薩耆波逸

[illegible]三月若有[illegible]衣比丘

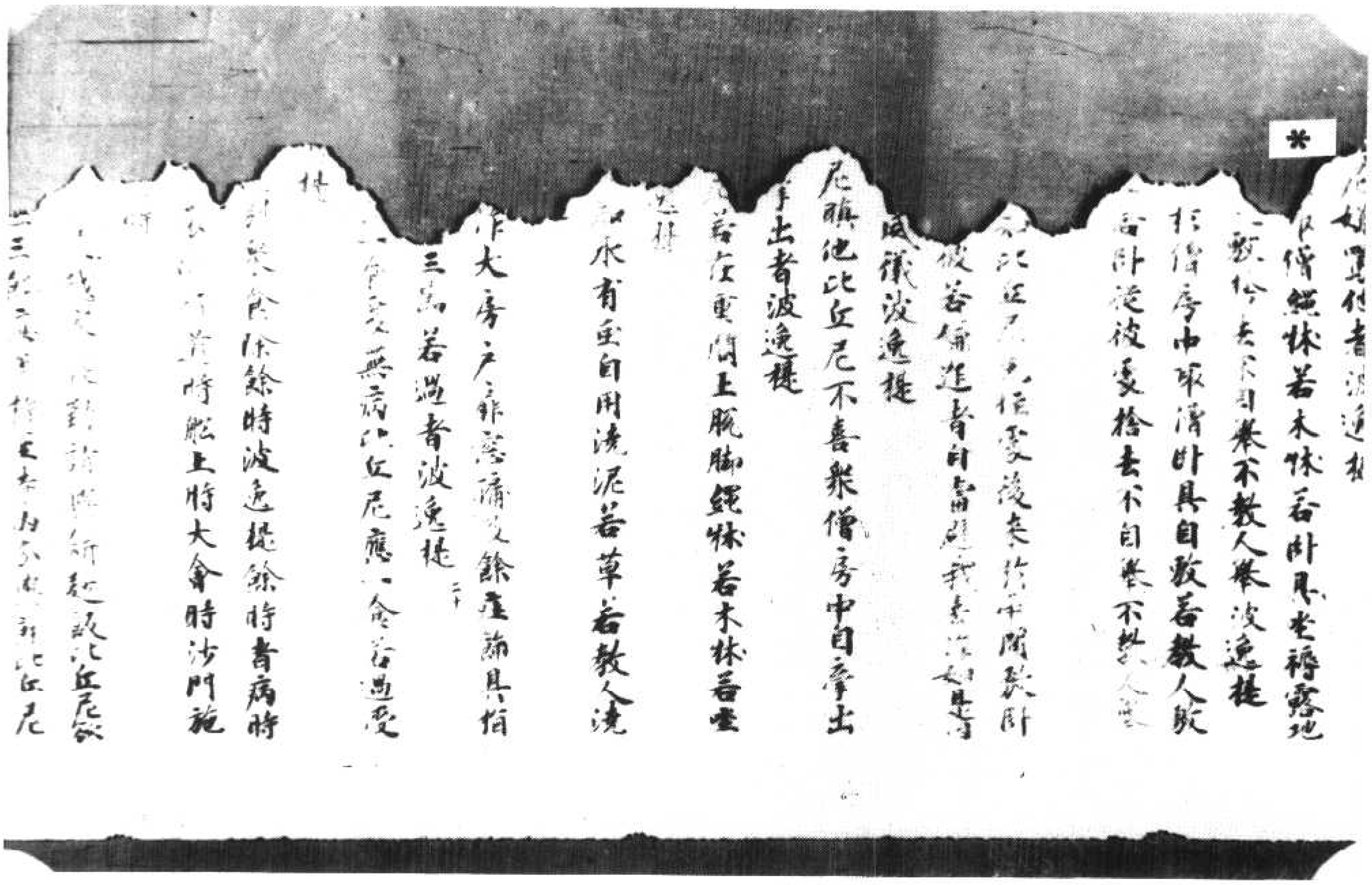
[illegible]受已乃至衣時應畜若過



[illegible]衣應受受已乃至衣時應畜若過
[illegible]者波逸提
[illegible]物向僧自求入己者尼薩耆波逸提
[illegible]索是更索彼者尼薩耆波逸提
檀越所為僧施[illegible]者尼
二十
施物異自求為僧迴作餘用者尼
逸提
[illegible]所施物異迴作餘用者尼薩
檀越所為施物異自求為僧迴作餘
者波逸提
畜長鉢者尼薩耆波逸提
言好色器者[illegible]波逸提
他比丘尼病衣不與者尼薩耆
非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提
尼[illegible]比丘尼貿易衣後瞋[illegible]奪取
[illegible]我衣來我不與汝衣屬汝我衣還
[illegible]逸提
重衣齊價直四張氈過者尼薩
[illegible]輕衣[illegible]價直兩張半氈過者尼



[illegible]價直兩張半氈過者尼
[illegible]三十[illegible]波逸提法今問諸
[illegible]淨不[illegible]默然故
是持
一百七十八波逸提法半月半月說戒
故妄語者波[illegible]提
毀呰語者波逸提 若比丘尼兩舌語者波逸提
與男子同室宿者波逸提
與未受大戒女人同一室宿若過三
與未受大戒人共誦法者波逸提
尼知他[illegible]罪向未受大戒人說除
[illegible]
向未受大戒人說過人法[illegible]
[illegible]
[illegible]若教人掘[illegible]
[illegible]
[illegible]異語惱他者波逸提
[illegible]
[illegible]繩床若木床若[illegible]



[illegible]者波逸提

[illegible]僧繩牀若木牀若臥具坐褥露地

[illegible]敷[illegible]去不自舉不教人舉波逸提

於僧房中取僧臥具自敷若教人敷

[illegible]臥從彼處捨去不自舉不教人[illegible]

[illegible]比丘尼[illegible]後來於中間敷臥

彼若傾迮者自當避我去[illegible]

[illegible]因緣波逸提

尼瞋他比丘尼不喜衆僧房中自牽出

[illegible]牽出者波逸提

[illegible]若在重閣上脫脚繩牀若木牀若坐

[illegible]提

[illegible]水有蟲自用澆泥若草若教人澆

[illegible]作大房戶[illegible]窗[illegible]餘莊飾具指

三節若過者波逸提 二十

[illegible]無病比丘尼應一食若過受

[illegible]提

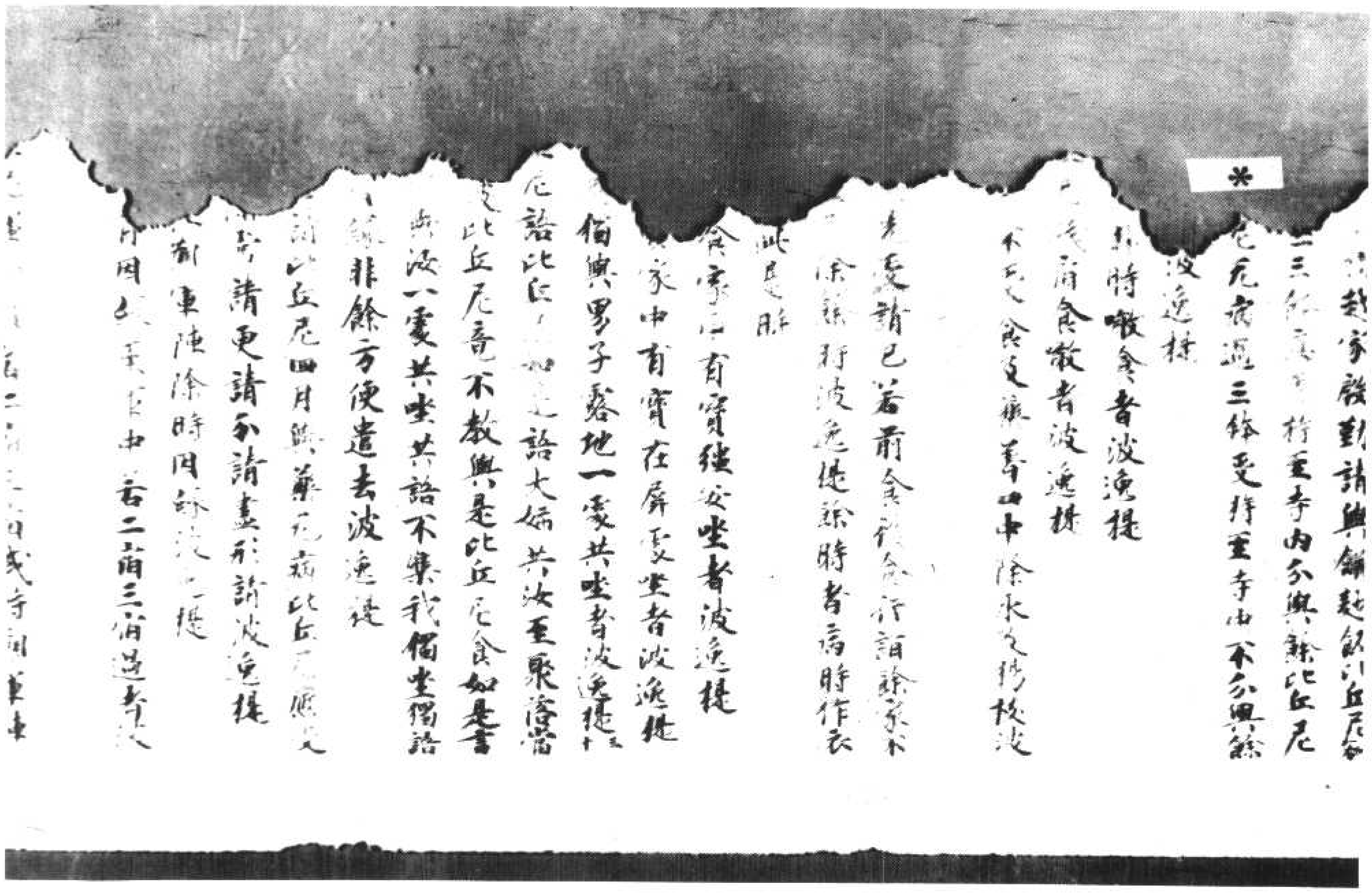
[illegible]除餘時波逸提餘時者病時

[illegible]時船上時大會時沙門施

[illegible]

[illegible]新起說比丘尼欲

[illegible]比丘尼



[illegible]越家[illegible]勸請與餅麨飯比丘尼欲

[illegible]持至寺內分與餘比丘尼

[illegible]尼無病過三鉢受持至寺中不分與餘

波逸提

[illegible]時噉食者波逸提

[illegible]食噉者波逸提

[illegible]食及藥著口中除水及楊枝波

[illegible]受請已若前食後食行詣餘家不

[illegible]除餘時波逸提餘時者病時作衣

[illegible]時

[illegible]食家中有寶強安坐者波逸提

[illegible]家中有寶在屏處坐者波逸提

獨與男子露地一處共坐者波逸提 [illegible]

[illegible]尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚落當

[illegible]比丘尼食不教與是比丘尼食如是言

[illegible]汝一處共坐共語不樂我獨坐獨語

[illegible]非餘方便遣去波逸提

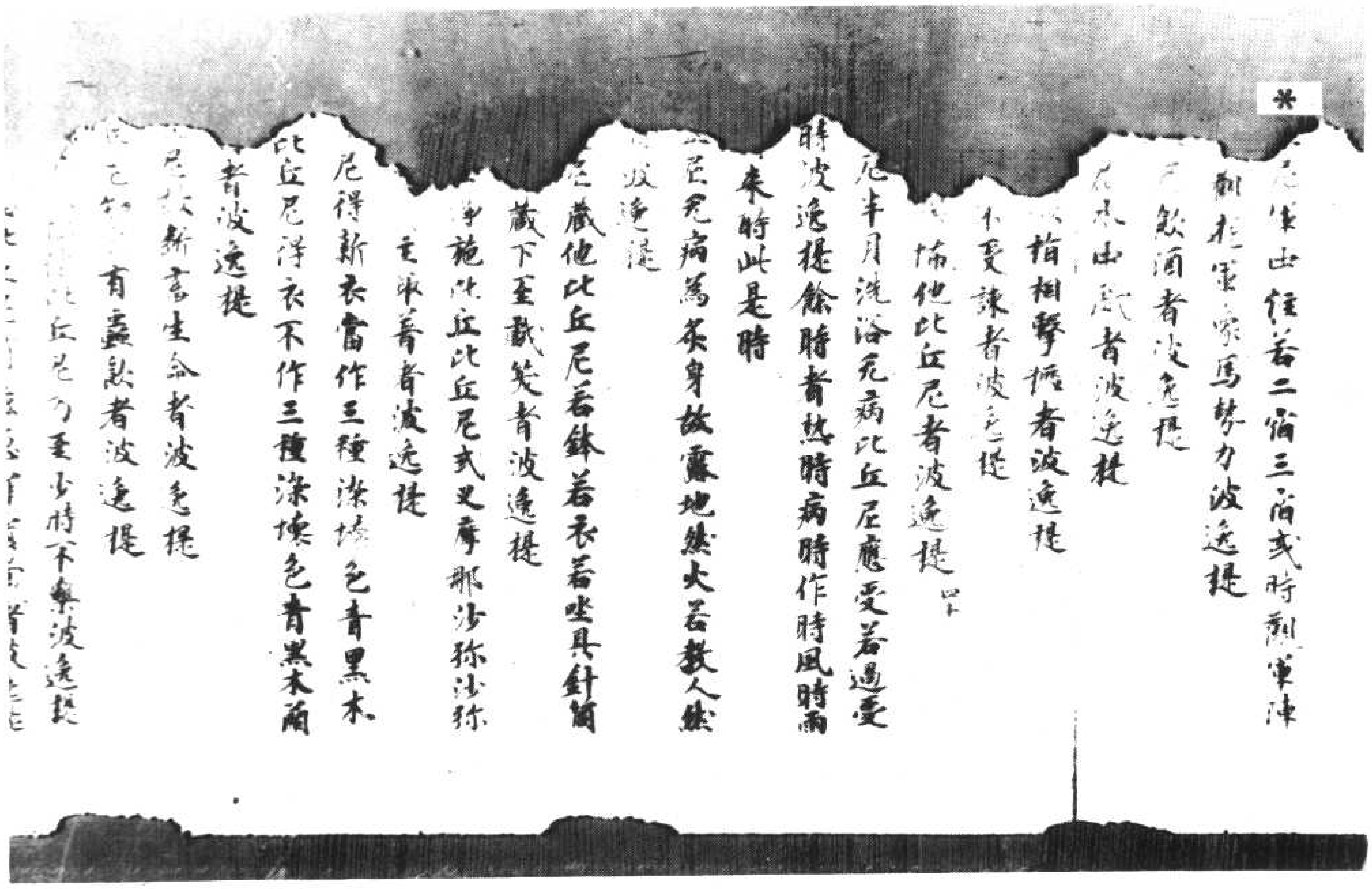
[illegible]比丘尼四月與藥無病比丘尼[illegible]受

[illegible]請更請分請盡形請波逸提

[illegible]軍陣除時因緣波[illegible]提

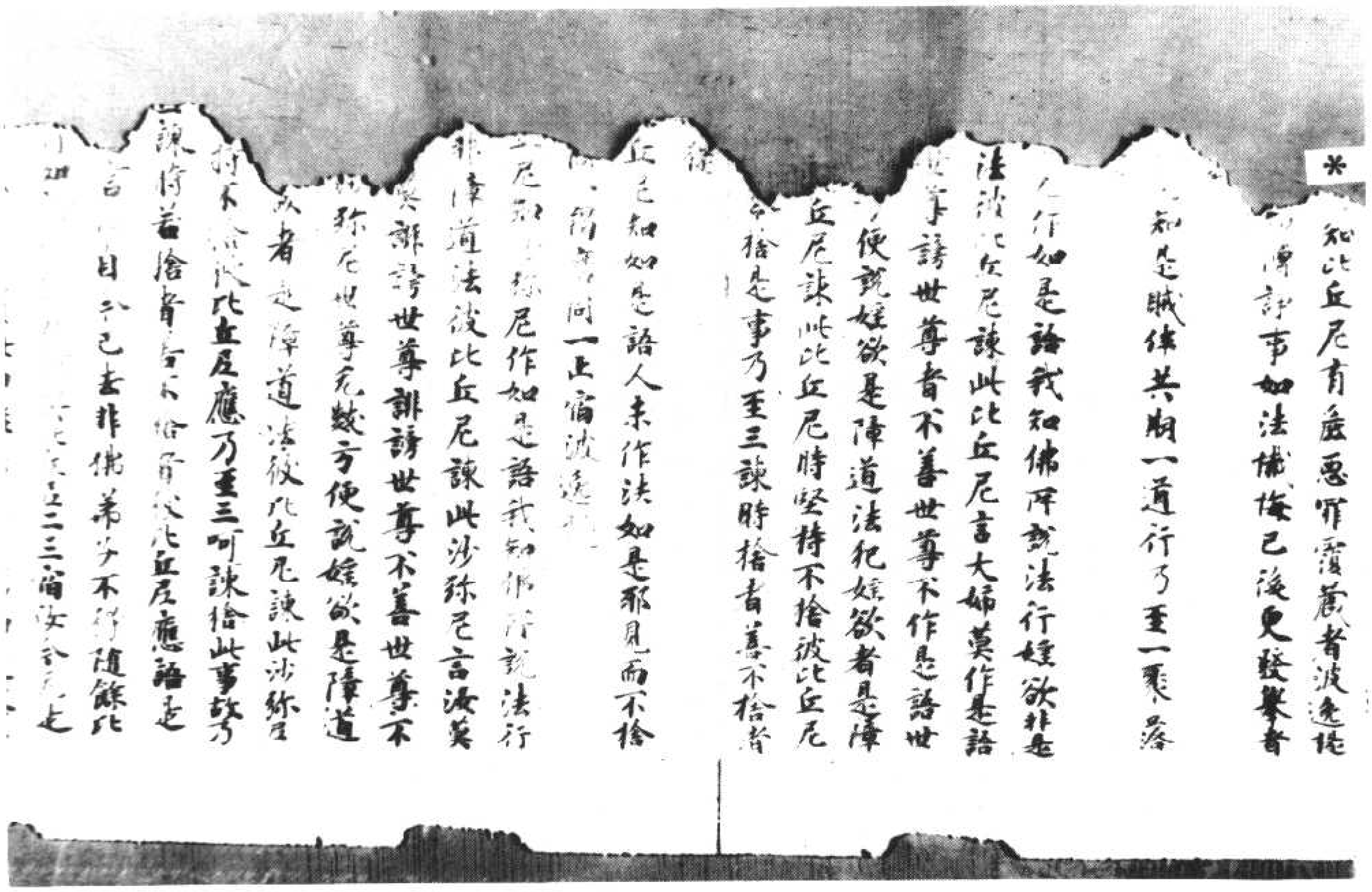
[illegible]因[illegible]中 若二宿三宿過者[illegible]

[illegible]



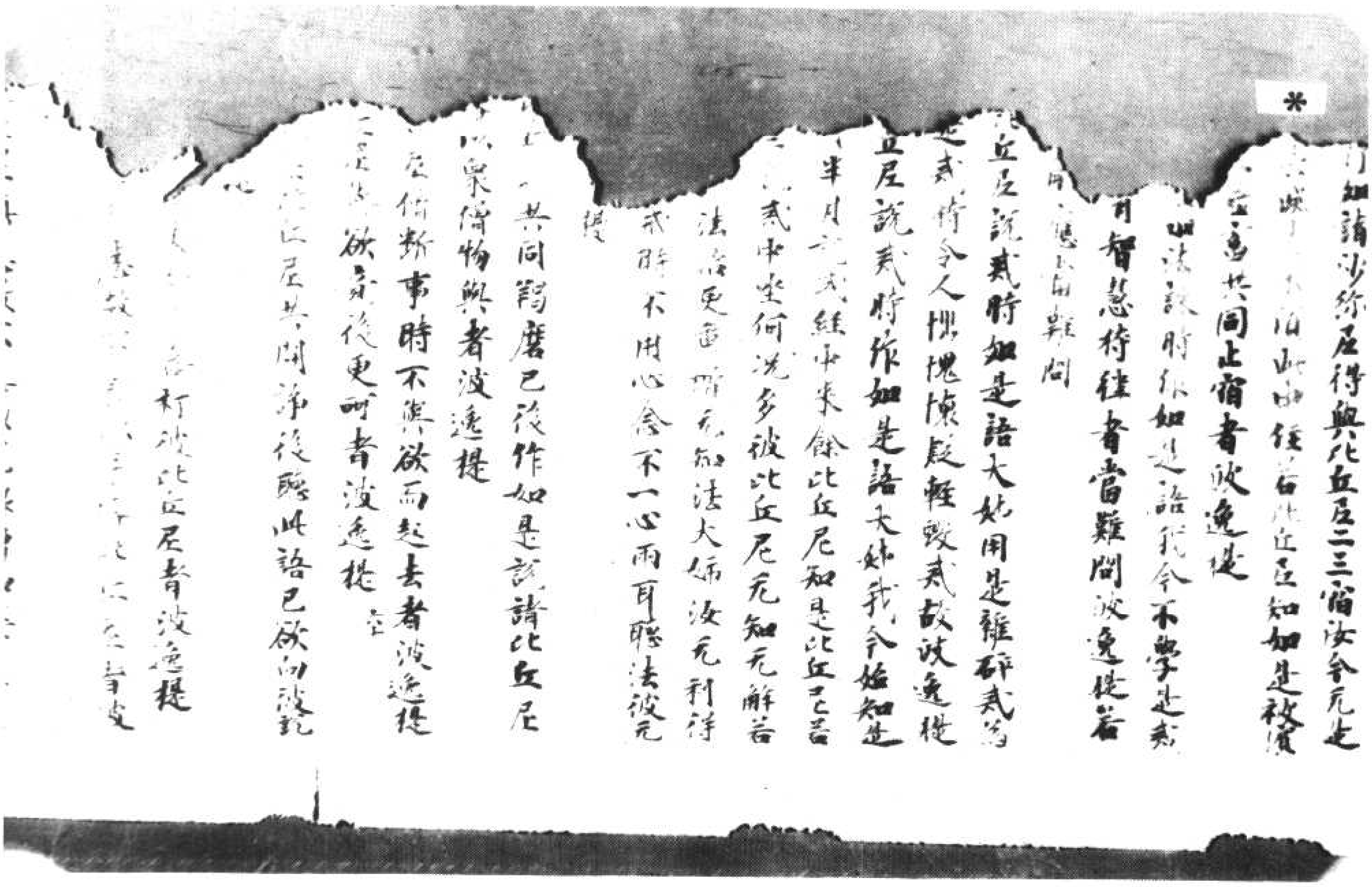
*

尼伴出往若二宿三宿或時觀軍陣
鬪在軍象馬勢力波逸提
尼飲酒者波逸提
尼水中戲者波逸提
指相擊攊者波逸提
不受諫者波逸提
怖他比丘尼者波逸提（四十）
尼半月洗浴無病比丘尼應受若過受
時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨
來時此是時
比丘尼無病爲炙身故露地然火若教人然
波逸提
尼藏他比丘尼若鉢若衣若坐具針筒
藏下至戲笑者波逸提
淨施比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥
主取著者波逸提
尼得新衣當作三種染壞色青黑木
比丘尼得衣不作三種染壞色青黑木蘭
者波逸提
尼故斷畜生命者波逸提
已知 有蟲飲者波逸提
比丘尼乃至少時不樂波逸提
[illegible]



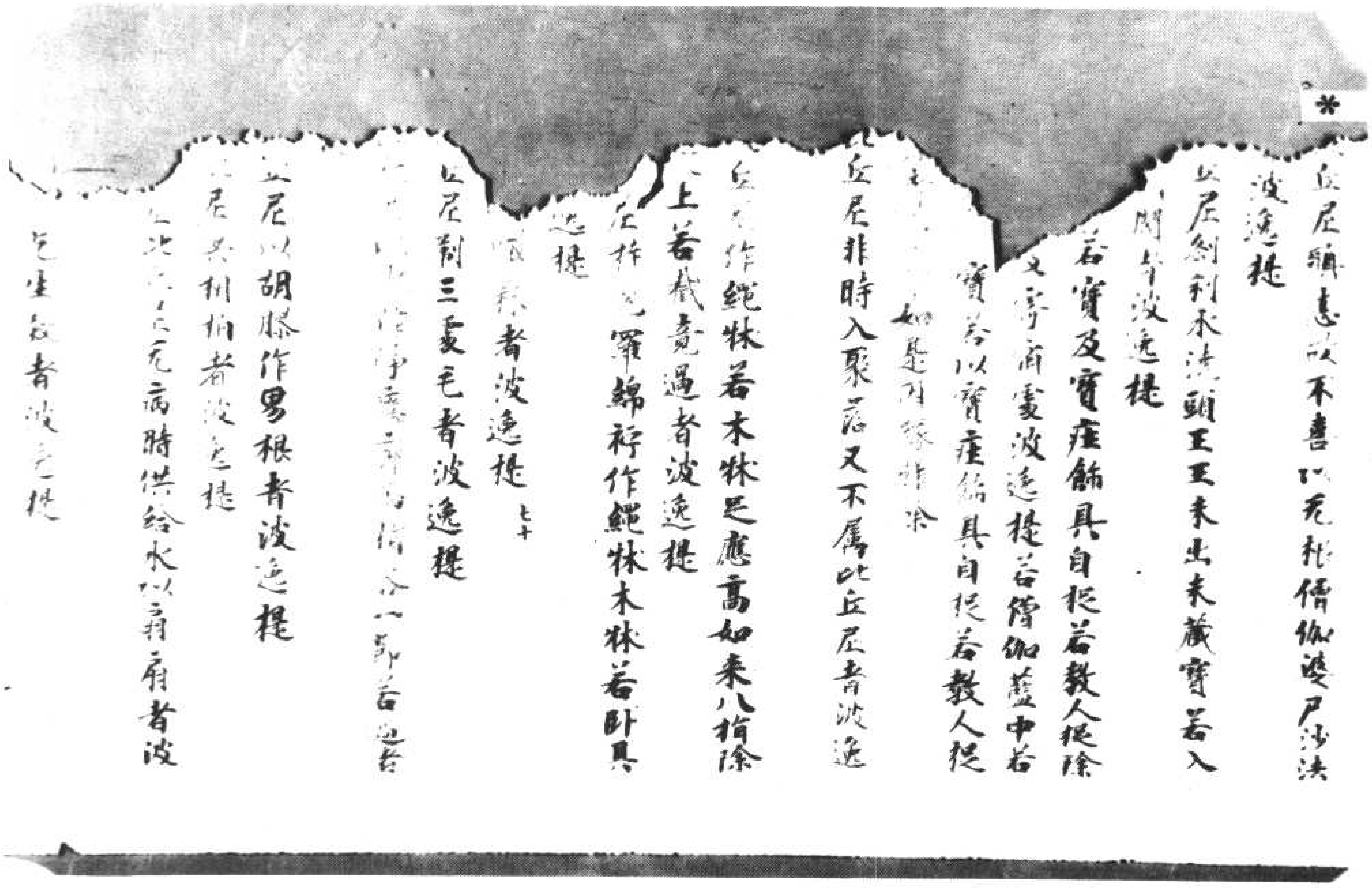
*

知比丘尼有麁惡罪覆藏者波逸提
僧諍事如法懺悔已後更發舉者
知是賊伴共期一道行乃至一聚落
人作如是語我知佛所說法行婬欲非是
障道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語
莫謗世尊者不善世尊不作是語世
方便說婬欲是障道法犯婬欲者是障
丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼
捨是事乃至三諫時捨者善不捨者
提
丘尼知如是語人未作法如是邪見而不捨
同一止宿波逸提
尼作如是語我知佛所說法行
非障道法彼比丘尼諫此沙弥尼言汝莫
莫誹謗世尊誹謗世尊不善世尊不
弥尼世尊無數方便說婬欲是障道
欲者是障道法彼比丘尼諫此沙弥尼
持不捨彼比丘尼應乃至三呵諫捨此事故乃
諫時若捨者善不捨彼比丘尼應語是
言 汝自今已去非佛弟子不得隨餘比
丘尼二三宿汝今無是
[illegible]



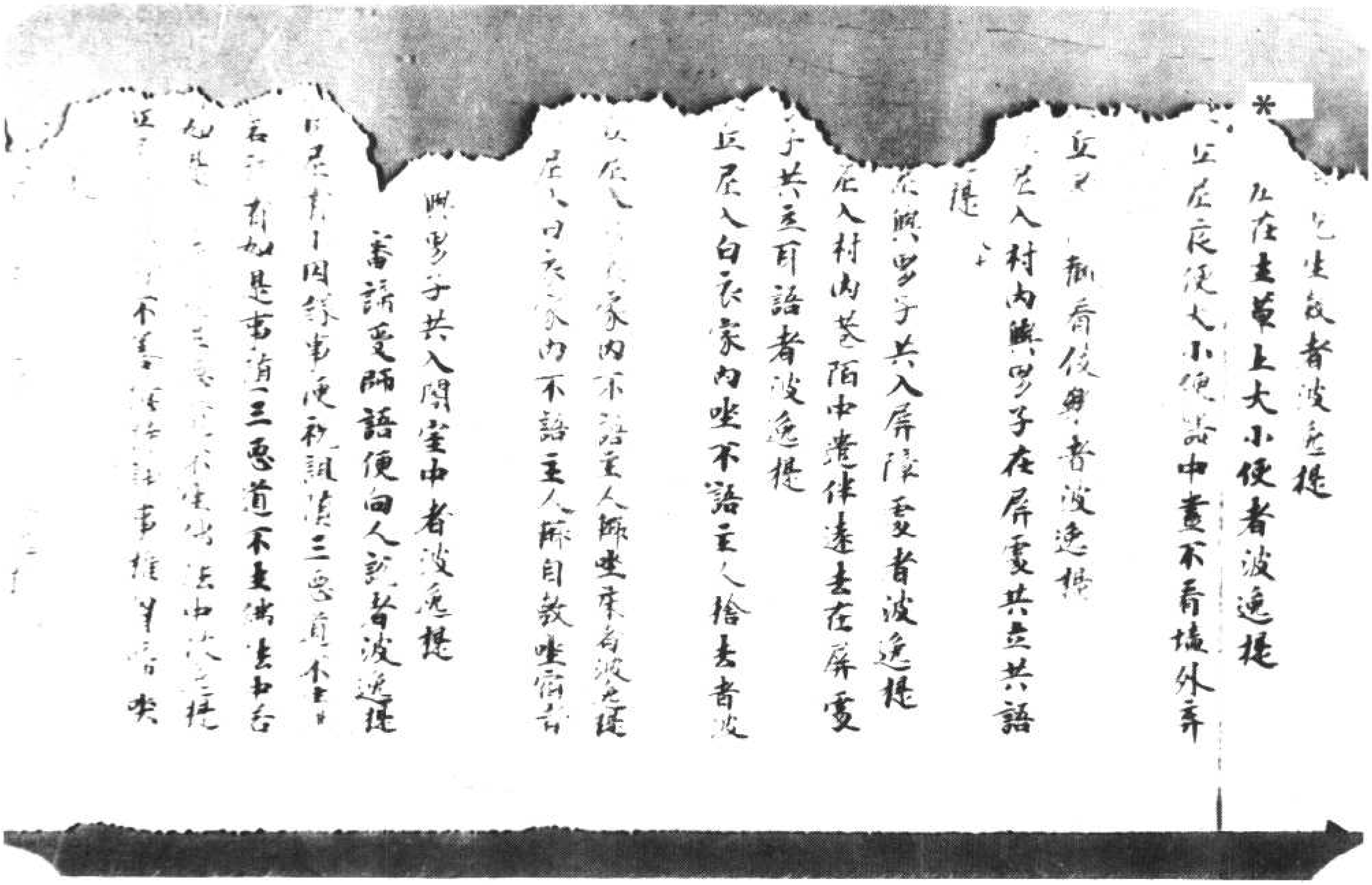
*

如諸沙彌尼得與比丘尼二三宿汝今无是
嘆宿此由往若比丘尼知如是被擯
沙彌尼共同止宿者波逸提
如法說時作如是語我今不學是戒
有智慧持律者當難問波逸提若
問難問
比丘尼說戒時作如是語大姊用是雜碎戒為
是戒持令人惱愧懷疑輕毀戒故波逸提
丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是
半月半月戒經中來餘比丘尼知是比丘尼已若
戒中坐何況多彼比丘尼无知无解若
法者更重所犯知法大師汝无利得
戒時不用心念不一心兩耳聽法波无
提
共同羯磨已後作如是說諸比丘尼
以眾僧物與者波逸提
僧斷事時不與欲而起去者波逸提
欲竟後更呵者波逸提
比丘尼共鬥諍後聽此語已欲向彼說
打彼比丘尼者波逸提
意殺者波



*

丘尼瞋恚故不喜以无根僧伽婆尸沙法
波逸提
丘尼剎利水澆頭王王未出未藏寶若入
門者波逸提
若寶及寶莊飾具自捉若教人捉除
又寄宿處波逸提若僧伽藍中若
寶若以寶莊飾具自捉若教人捉
如是因緣非餘
比丘尼非時入聚落又不屬比丘尼者波逸
丘尼作繩牀若木牀足應高如來八指除
上若截竟過者波逸提
尼作兜羅綿貯作繩牀木牀若臥具
逸提
衣者波逸提　七十
丘尼剃三處毛者波逸提
以淨兩指一節若過者
丘尼以胡膠作男根者波逸提
尼共相拍者波逸提
比丘尼无病時供給水以扇扇者波
生者波逸提



*

[illegible]生故者波逸提

丘在生草上大小便者波逸提

丘尼夜便大小便器中晝不看墻外弃

丘尼 [illegible]看後與者波逸提

尼入村內與男子在屏處共立共語

提

尼與男子共入屏障處者波逸提

尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處

子共立耳語者波逸提

丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波

[illegible]家內不語主人輒坐床者波逸提

尼入白衣家內不語主人輒自敷坐宿者

與男子共入闇室中者波逸提

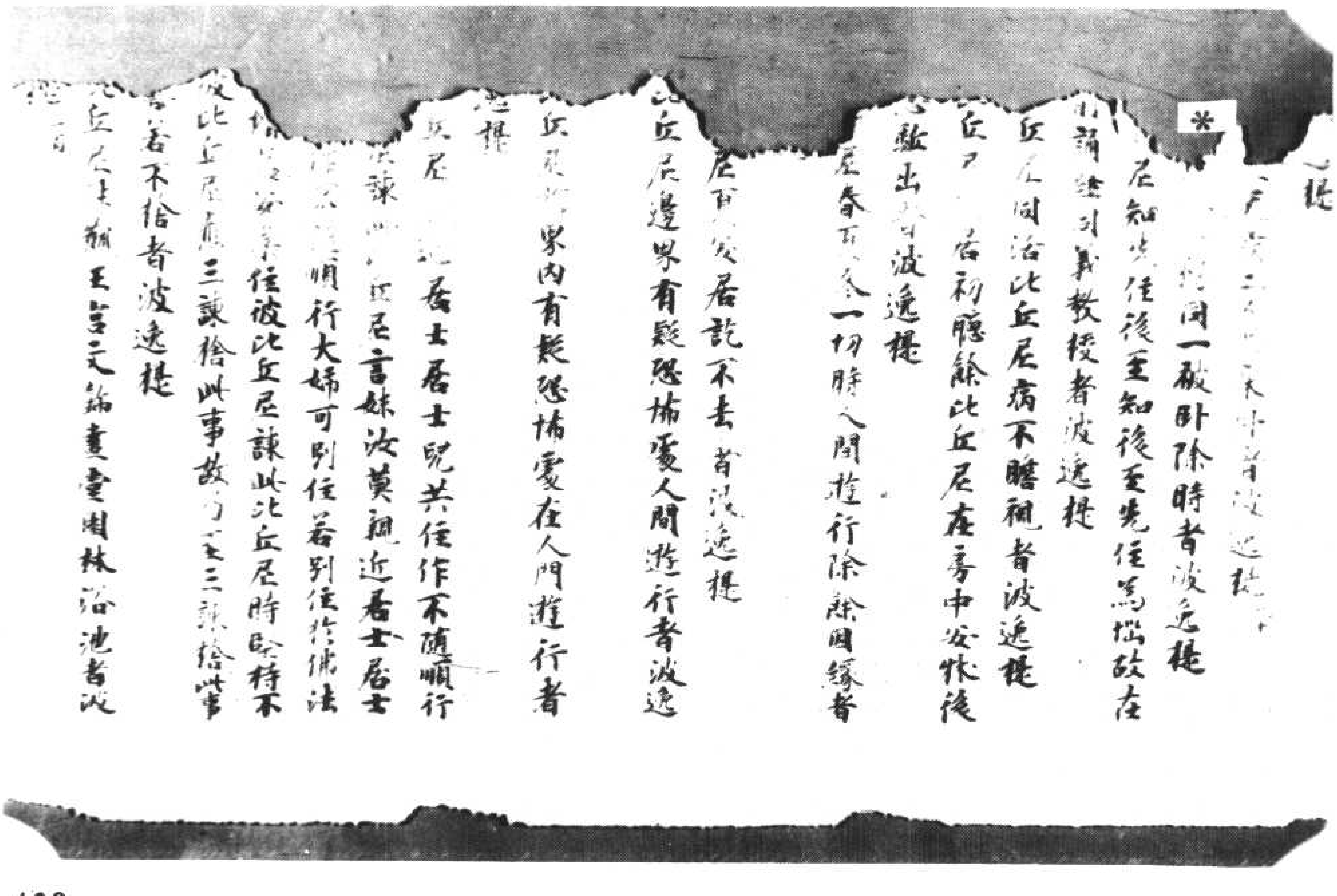
審諦受師語便向人說者波逸提

尼有小因緣事便[illegible]詛三惡道不生佛

若[illegible]有如是事詛三惡道不生佛法中若

[illegible]不生佛法中[illegible]提

[illegible]不審[illegible]事推[illegible]



*

提

[illegible]大小[illegible]逸提

[illegible]同一敷臥除時者波逸提

尼知先住後至知後至先住為惱故在

[illegible]誦經引義教授者波逸提

丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提

丘尼 若初聽餘比丘尼在房中安床後

恚驅出[illegible]波逸提

尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣者

尼[illegible]安居訖不去者波逸提

比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸

提

丘尼[illegible]界內有疑恐怖處在人間遊行者

逸提

丘尼 [illegible]居士居士兒共住作不隨順行

[illegible]諫[illegible]比丘尼言妹汝莫親近居士居士

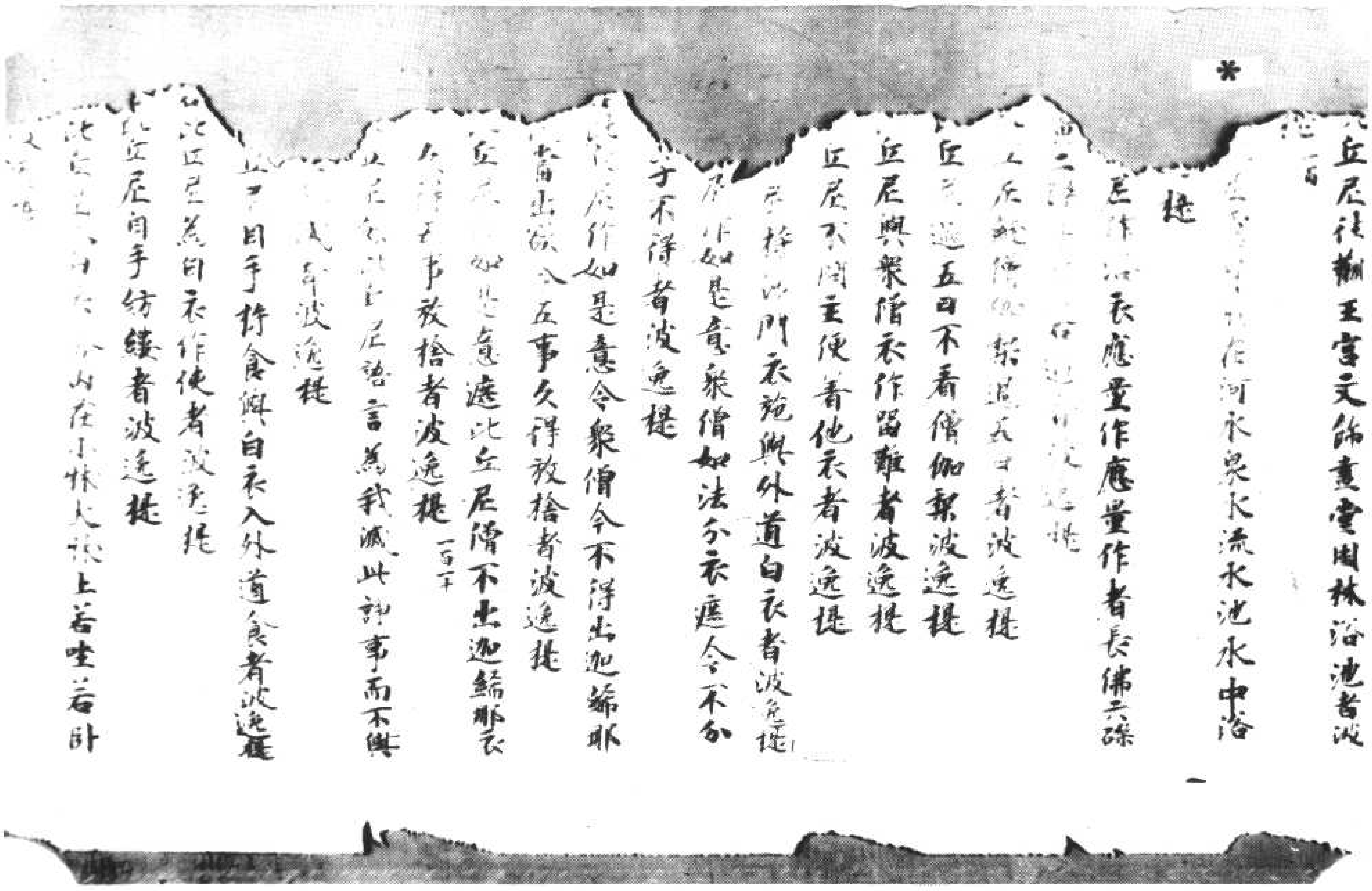
[illegible]順行大姊可別住若別住於佛法

[illegible]住彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不

彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此事

若不捨者波逸提

比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波



*

丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波

[illegible]提　一百

[illegible]在河水泉水流水池水中浴

提

尼作浴衣應量作應量作者長佛六磔

[illegible]若過[illegible]波逸提

[illegible]丘尼縫僧伽梨過五日者波逸提

丘尼過五日不看僧伽梨波逸提

丘尼與衆僧衣作留難者波逸提

丘尼不問主便著他衣者波逸提

[illegible]捨沙門衣施與外道白衣者波逸提

尼作如是意衆僧如法分衣遮令不分

子不得者波逸提

[illegible]尼作如是意令衆僧今不得出迦絺那

[illegible]出欲令五事久得放捨者波逸提

[illegible]丘尼[illegible]如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣

[illegible]五事放捨者波逸提　一百十

[illegible]丘尼[illegible]尼語言爲我滅此諍事而不與

[illegible]者波逸提

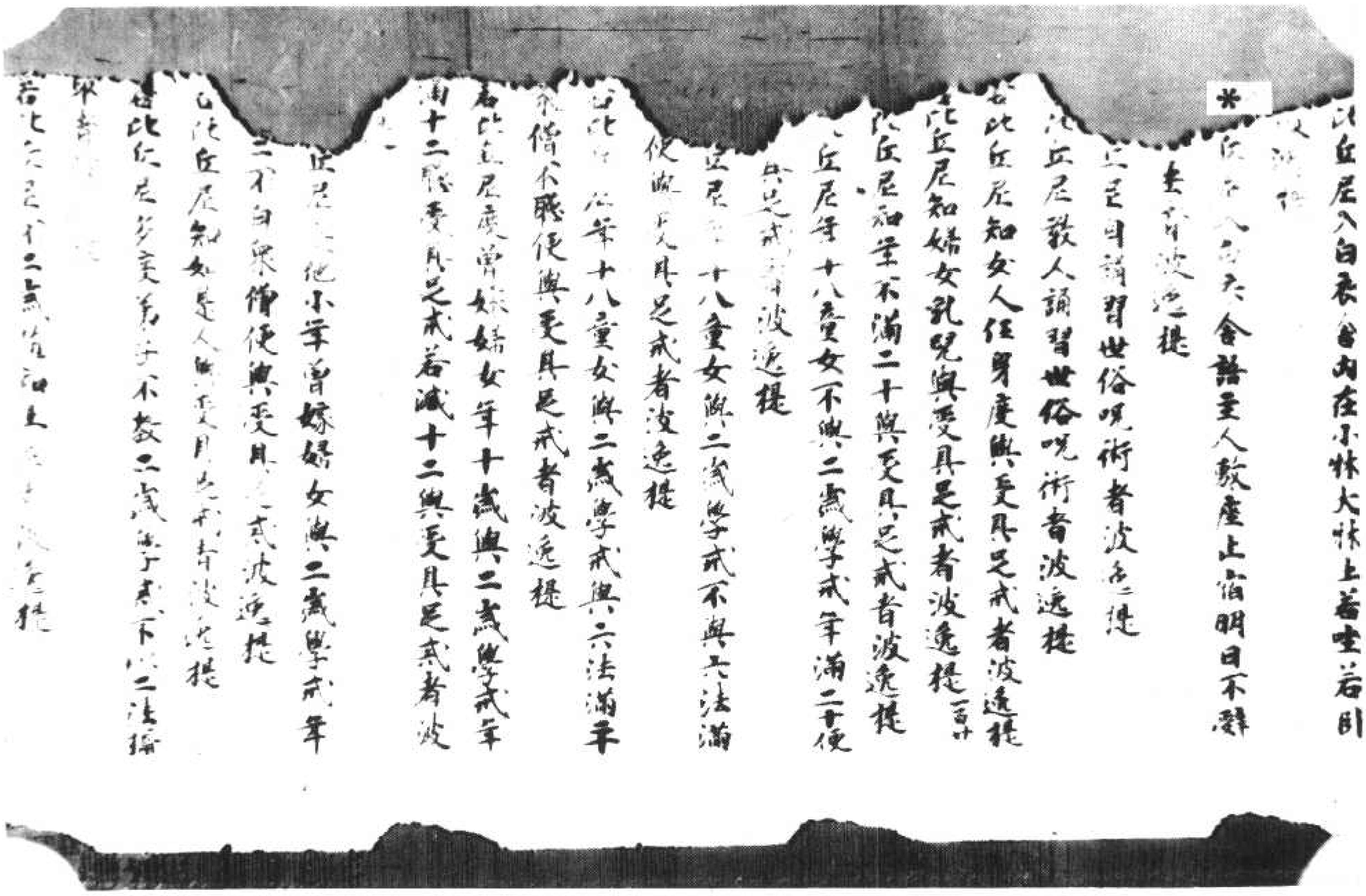
丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提

[illegible]比丘尼爲白衣作使者波逸提

比丘尼自手紡縷者波逸提

比丘尼[illegible]內在小林大林上若坐若卧

[illegible]



*

比丘尼入白衣舍內在小林大林上若坐若卧

[illegible]

比丘尼[illegible]入[illegible]夫舍語主人敷座止宿明日不辭

去[illegible]波逸提

比丘尼自誦習世俗呪術者波逸提

比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提

若比丘尼知女人任身度與受具足戒者波逸提

若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提　一百廿

比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提

比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿二十便

與具足戒[illegible]波逸提

比丘尼[illegible]十八童女與二歲學戒不與六法滿

便與[illegible]具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿年

衆僧不聽便與受具足戒者波逸提

若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年

滿十二聽受具足戒若減十二與受具足戒者波

[illegible]

比丘尼[illegible]他小年曾嫁婦女與二歲學戒年

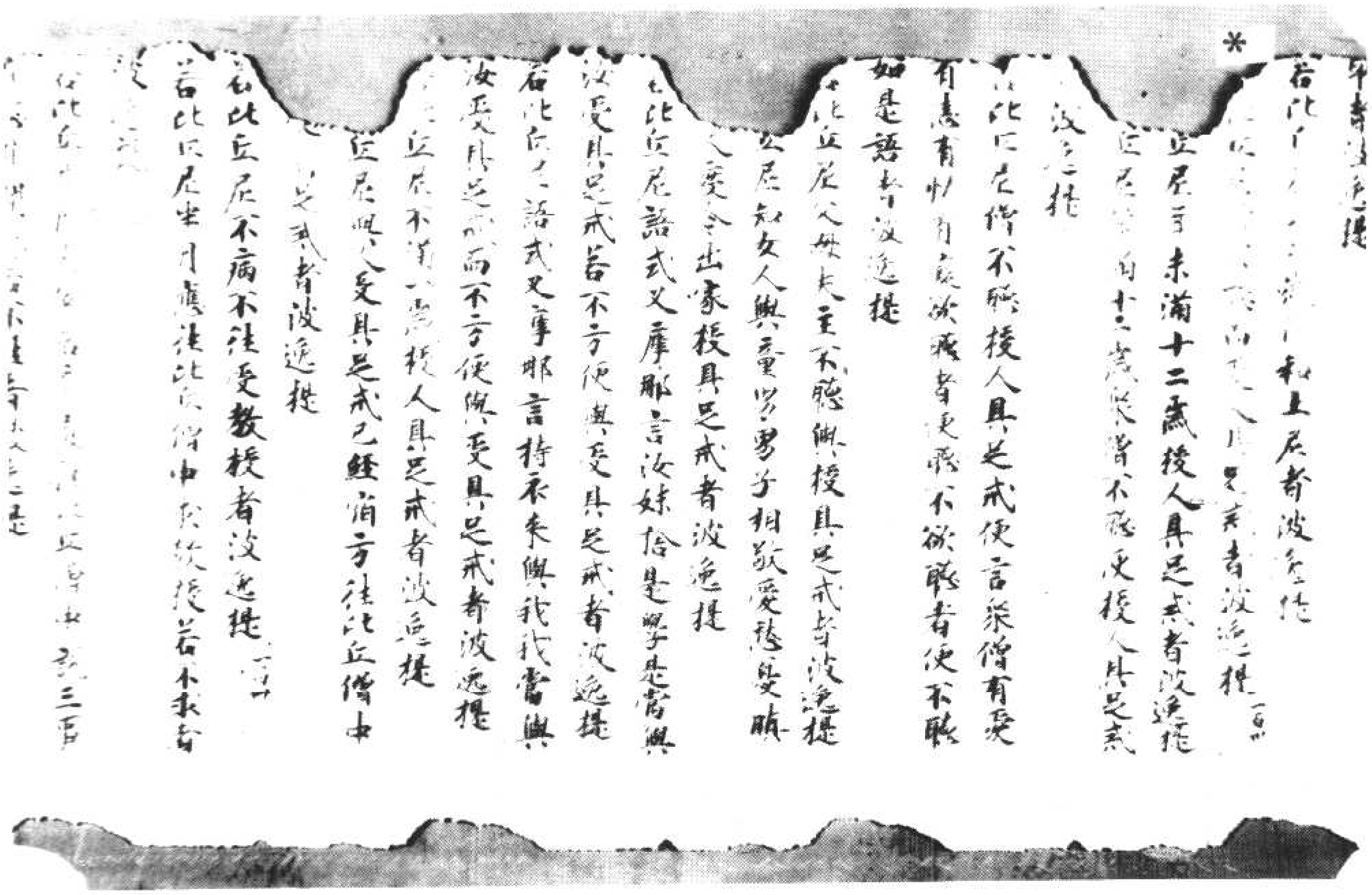
二[illegible]不白衆僧便與受具[illegible]戒波逸提

若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提

若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝

取者[illegible]

若比丘尼不二歲隨和上[illegible]波逸提



*

年[illegible]提

若比[illegible]和上尼者波逸提

[illegible]者波逸提 一百卅

丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提

丘尼[illegible]十二歲眾僧不聽更授人具足戒

波逸提

比丘尼僧不聽授人具足戒便言眾僧有愛

有恚有怖有癡欲聽者更聽不欲聽者便不聽

如是語者波逸提

比丘尼父母夫主不聽與授具足戒者波逸提

丘尼知女人與童男子相敬愛愁憂瞋

人度令出家授具足戒者波逸提

比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是當與

汝受具足戒若不方便與受具足戒者波逸提

若比丘尼語式叉摩那言持衣來與我我當與

汝受具足戒而不方便與受具足戒者波逸提

丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提

丘尼與人受具足戒已經宿方往比丘僧中

受戒者波逸提

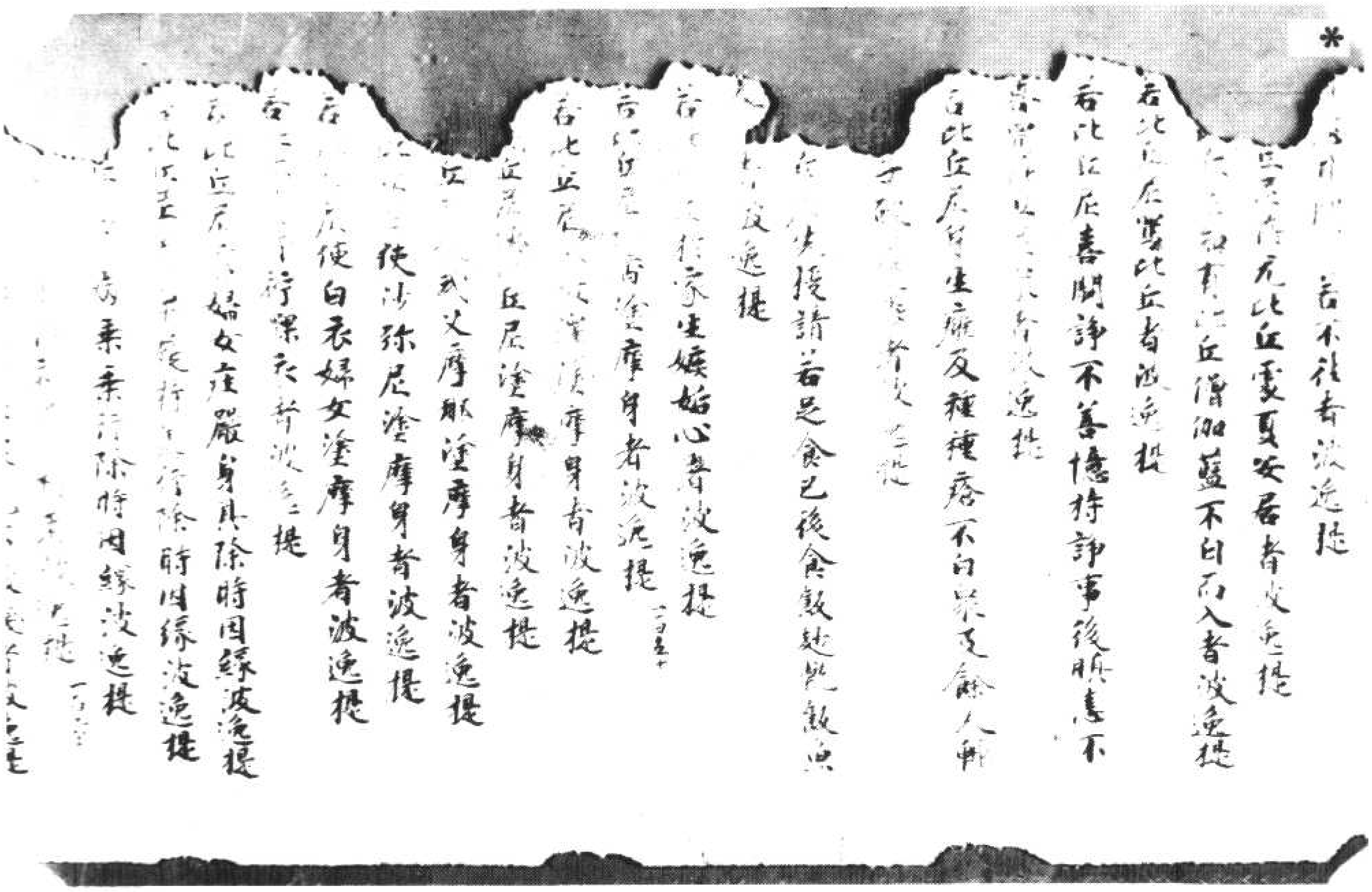
若比丘尼不病不往受教授者波逸提 一百卌

若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者

波[illegible]

[illegible]比丘[illegible]三百

[illegible]二是



*

[illegible]若不往者波逸提

丘尼[illegible]比丘處夏安居者波逸提

[illegible]比丘僧伽藍不白而入者波逸提

若比丘尼罵比丘者波逸提

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不

[illegible]波逸提

若比丘尼身生癰及種種瘡不白眾及餘人輒

[illegible]波逸提

[illegible]受請若足食已後食數數食與

[illegible]波逸提

若[illegible]家生嫉妒心者波逸提

若[illegible]香塗摩身者波逸提 一百五十

若比丘尼[illegible]塗摩身者波逸提

丘尼[illegible]丘尼塗摩身者波逸提

丘[illegible]式叉摩那塗摩身者波逸提

[illegible]使沙彌尼塗摩身者波逸提

若[illegible]尼使白衣婦女塗摩身者波逸提

若[illegible]紵衣[illegible]波逸提

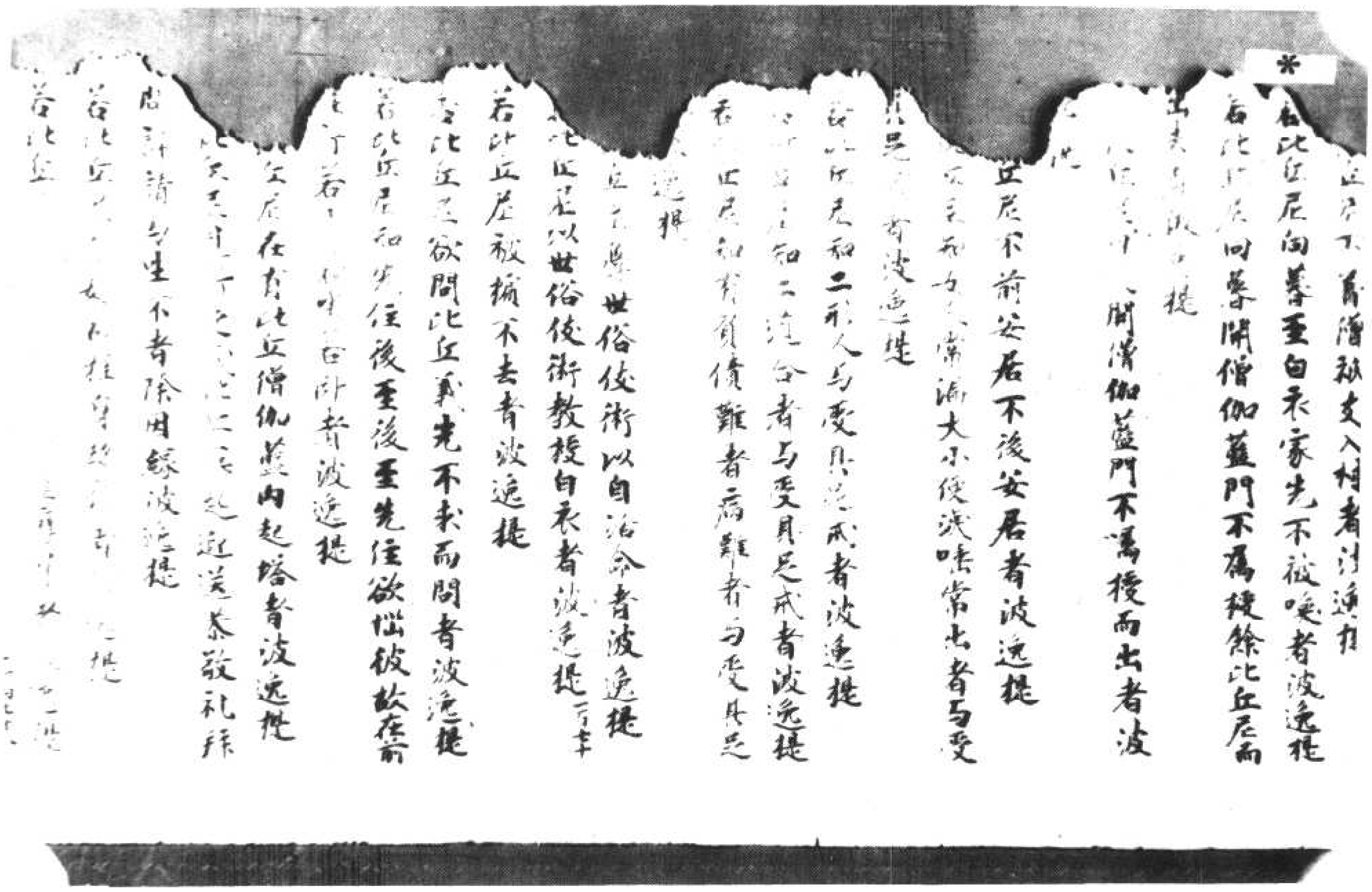
若比丘尼[illegible]婦女莊嚴身具除時因緣波逸提

若比丘尼[illegible]除時因緣波逸提

[illegible]乘乘[illegible]除時因緣波逸提

[illegible]提 一百六十

[illegible]



丘尼不著僧祇支入村者波逸提

若比丘尼向暮至白衣家先不被喚者波逸提

若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑授餘比丘尼而

出去者波逸提

若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑授而出者波

逸提

丘尼不前安居不後安居者波逸提

若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出者與受

具足戒者波逸提

若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提

若比丘尼知二道合者與受具足戒者波逸提

若比丘尼知有負債難者病難者與受具足

戒者波逸提

若比丘尼學世俗伎術以自活命者波逸提

若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提 一百[illegible]

若比丘尼被擯不去者波逸提

若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提

若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故在前

經行若立若坐若臥者波逸提

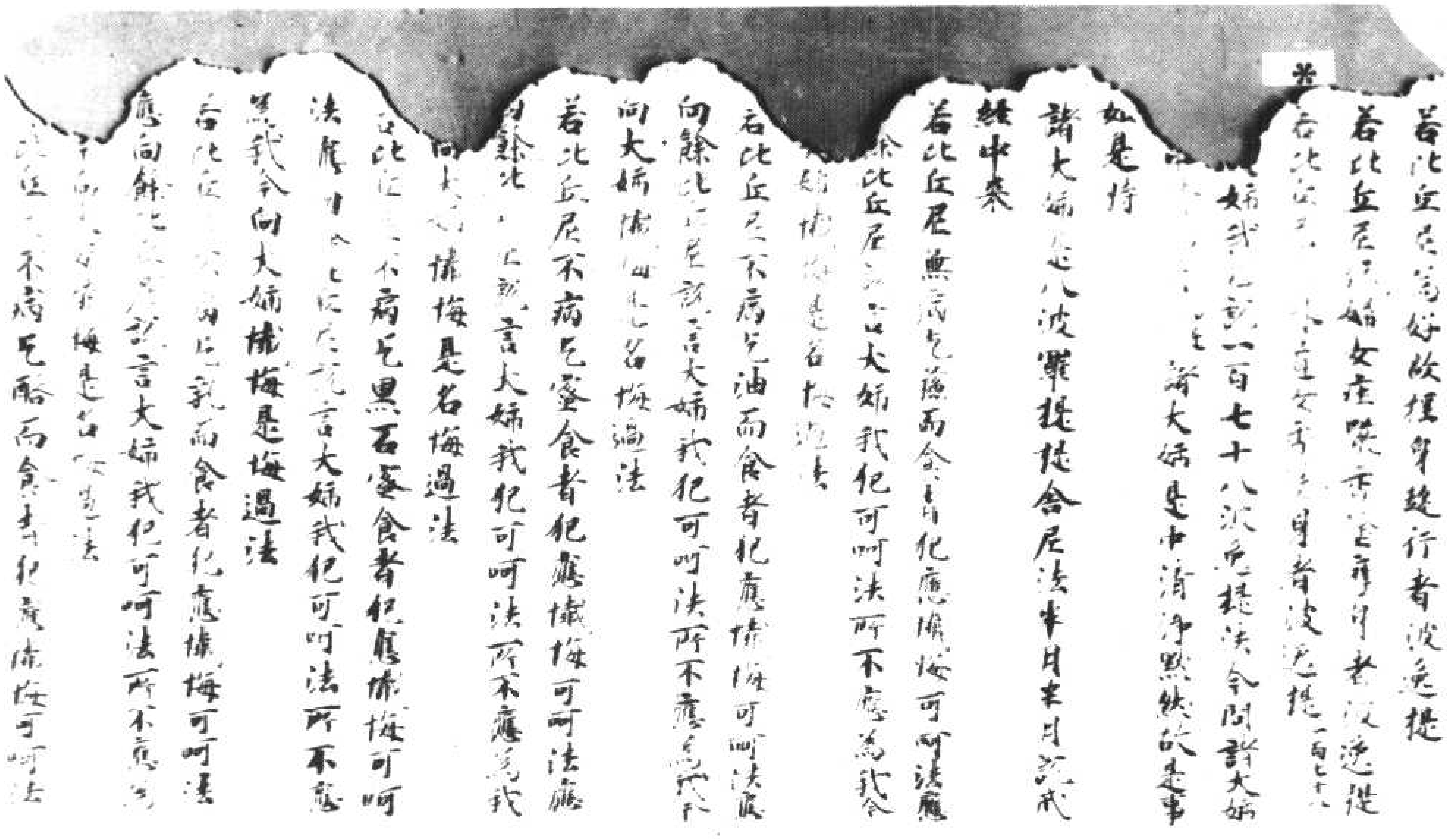
若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔者波逸提

若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜

問訊請與坐不者除因緣波逸提

若比丘尼為好故搖身趨行者波逸提

若比丘



若比丘尼為好故搖身趨行者波逸提

若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身者波逸提

若比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提 一百七十八

大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊

是中清淨不（三說）諸大姊是中清淨默然故是事

如是持

諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月說戒

經中來

若比丘尼無病乞酥而食者犯應懺悔可呵法應

向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今

向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞油而食者犯應懺悔可呵法應

向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今

向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞蜜食者犯應懺悔可呵法應

向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我

今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞黑石蜜食者犯應懺悔可呵

法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應

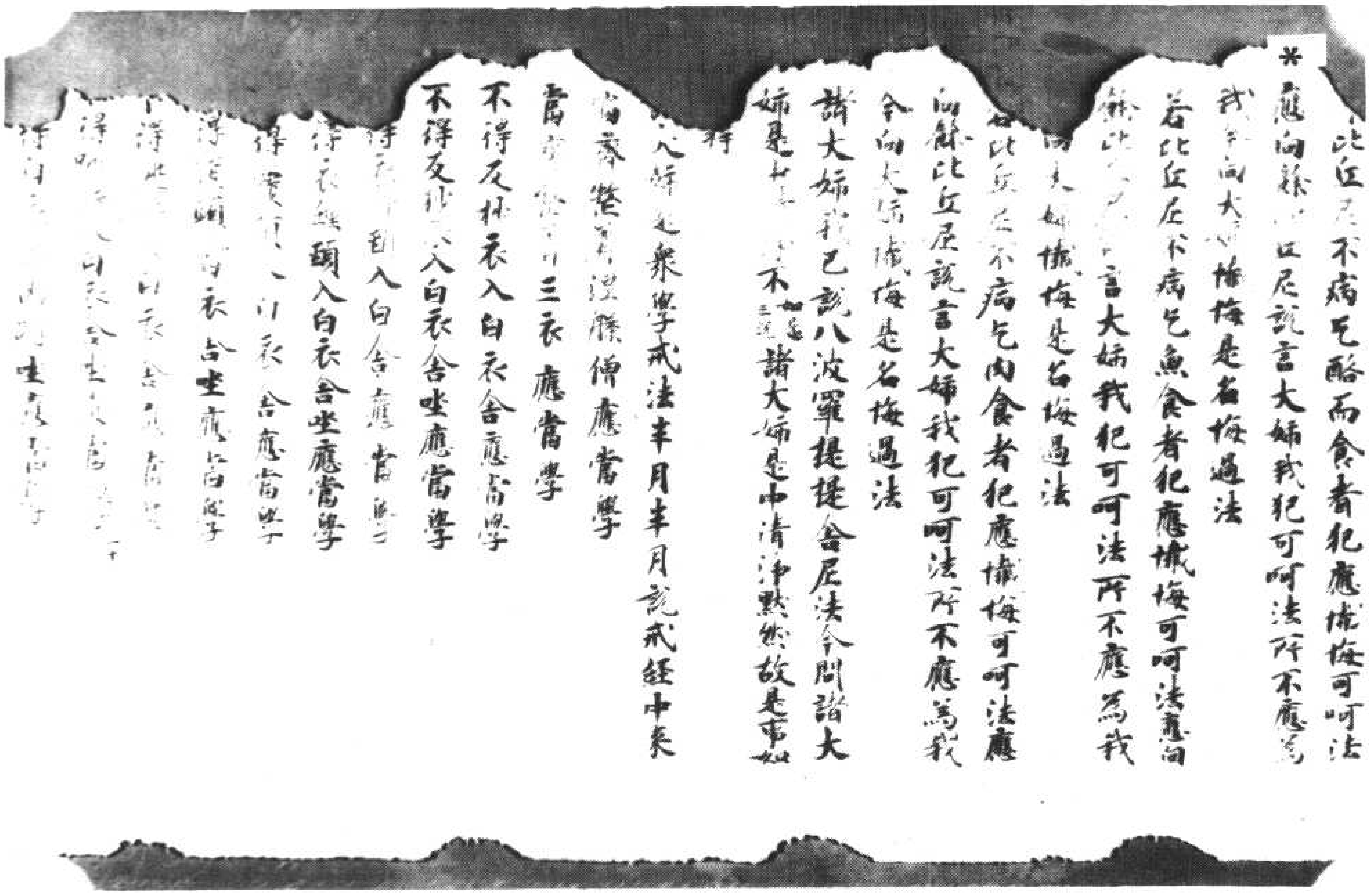
為我今向大姊懺悔是悔過法

若比丘尼不病乞乳而食者犯應懺悔可呵法

應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為

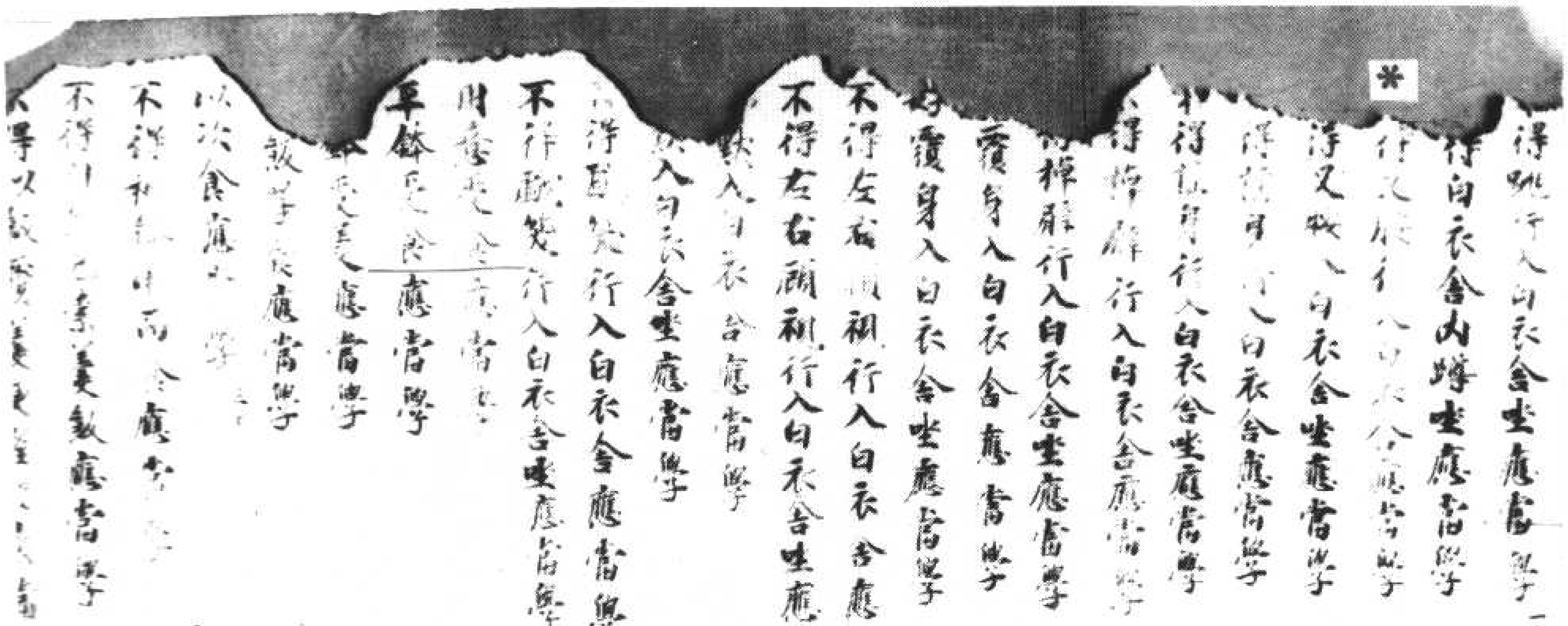
我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞酪而食者犯應懺悔可呵法



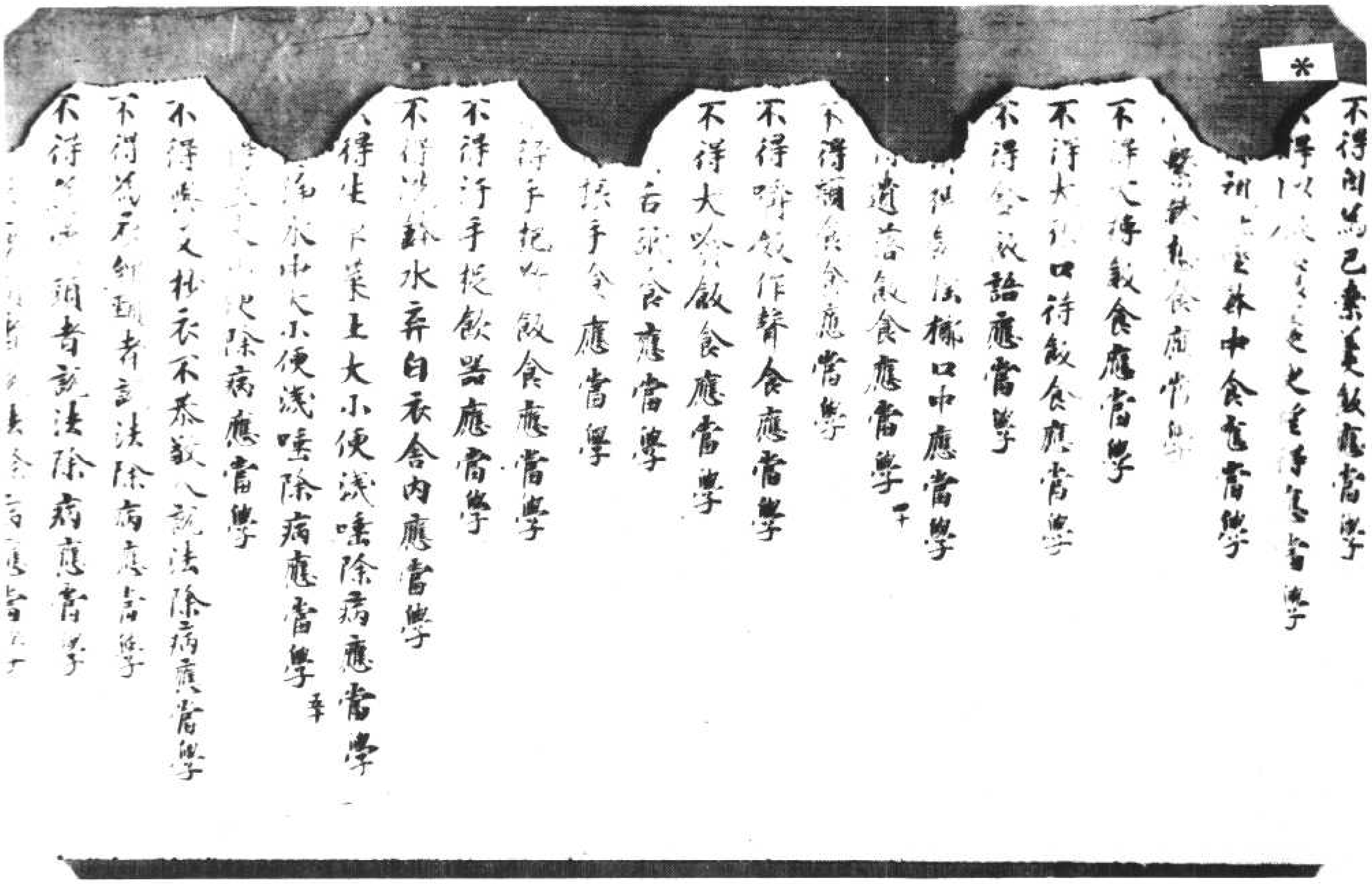
*

比丘尼不病乞酪而食者犯應懺悔可呵法
應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應爲
我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞魚食者犯應懺悔可呵法應向
餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應爲我
今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞肉食者犯應懺悔可呵法應
向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應爲我
今向大姊懺悔是名悔過法
諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大
姊是中清淨不（如是三說）諸大姊是中清淨默然故是事如
是持
諸大姊是衆學戒法半月半月說戒經中來
當齊整著涅槃僧應當學
當齊整著三衣應當學
不得反抄衣入白衣舍應當學
不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學 十
不得白衣舍內蹲坐應當學



*

不得跳行入白衣舍坐應當學 十
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學
不得挑鉢中而食應當學
不得爲己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學



*

不得自爲己索羹飯應當學

不得以飯覆羹更望得應當學

不得視比坐鉢中食應當學

當繫鉢想食應當學

不得大摶飯食應當學

不得大張口待飯食應當學

不得含飯語應當學

不得摶飯遙擲口中應當學

不得遺落飯食應當學 卌

不得頰飯食應當學

不得嚼飯作聲食應當學

不得大噏飯食應當學

不得舌舐食應當學

不得振手食應當學

不得手把散飯食應當學

不得污手捉飲器應當學

不得洗鉢水棄白衣舍內應當學

不得生草上大小便涕唾除病應當學

不得水中大小便涕唾除病應當學 五十

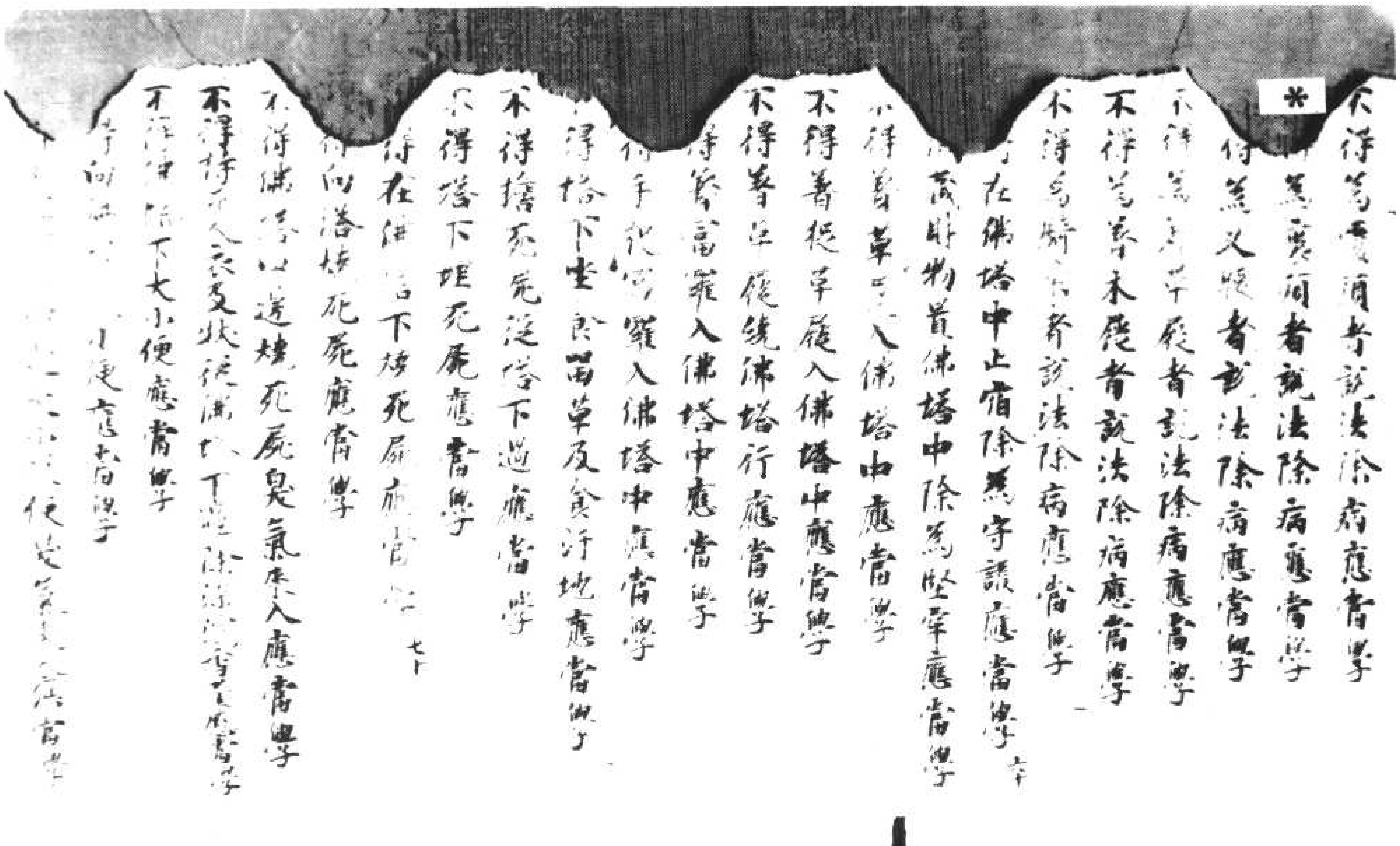
不得立大小便除病應當學

不得爲反抄衣不恭敬人說法除病應當學

不得爲衣纏頸者說法除病應當學

不得爲覆頭者說法除病應當學

[illegible]長[illegible]言[illegible]應當[illegible]



*

不得爲覆頭者說法除病應當學

不得爲裹頭者說法除病應當學

不得爲叉腰者說法除病應當學

不得爲著革屣者說法除病應當學

不得爲著木屐者說法除病應當學

不得爲騎乘者說法除病應當學

不得在佛塔中止宿除爲守護應當學 六十

不得藏財物置佛塔中除爲堅牢應當學

不得著革屣入佛塔中應當學

不得捉革屣入佛塔中應當學

不得著革屣繞佛塔行應當學

不得著富羅入佛塔中應當學

不得手捉富羅入佛塔中應當學

不得塔下坐食留草及食污地應當學

不得擔死屍從塔下過應當學

不得塔下埋死屍應當學

不得在塔下燒死屍應當學 七十

不得向塔燒死屍應當學

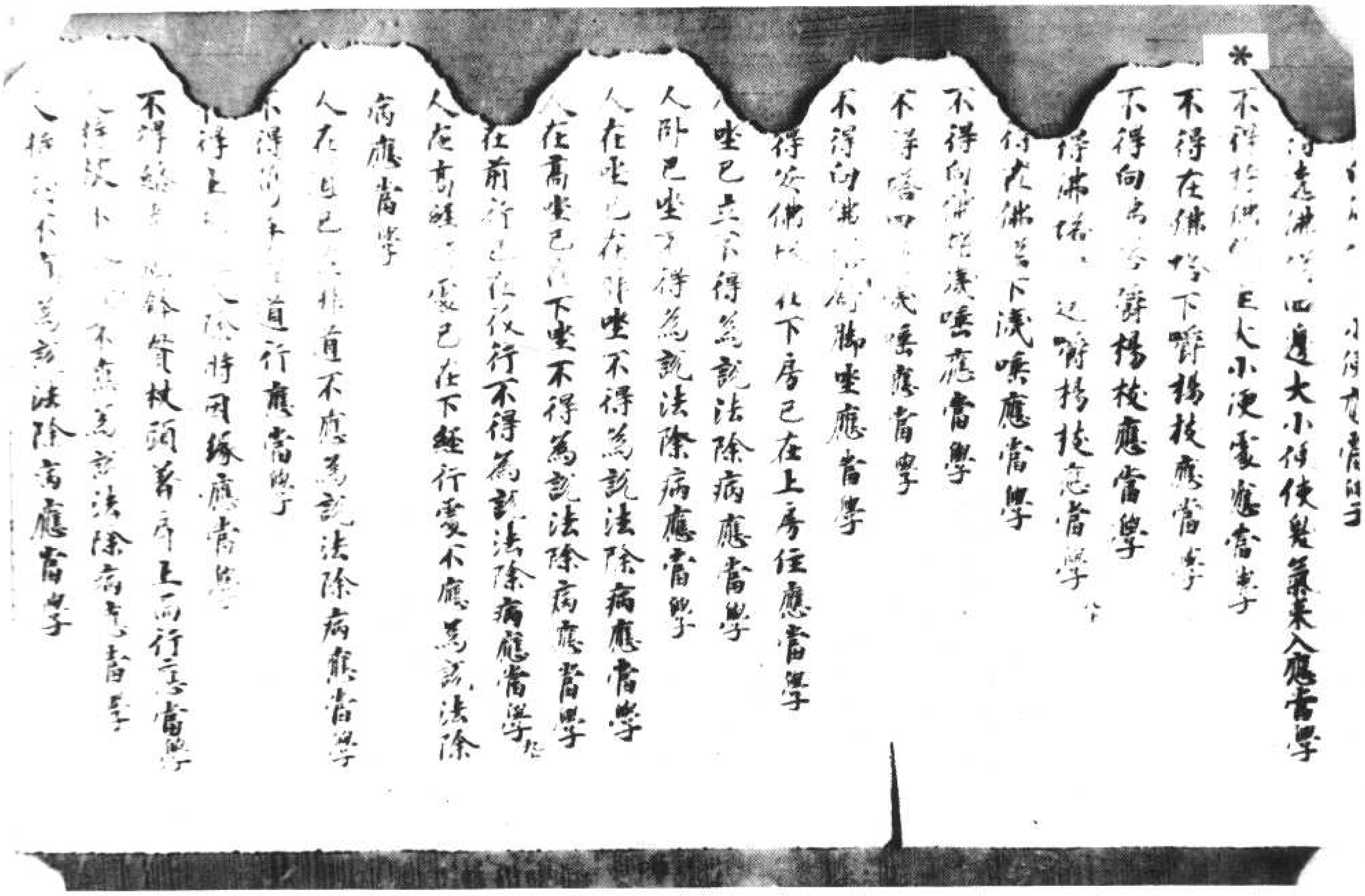
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學

不得持死人衣及牀從佛塔下過除浣染香熏應當學

不得佛塔下大小便應當學

不得向塔大小便應當學

不得佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學



[illegible]不得[illegible]當學

得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學

不得持佛像至大小便處應當學

不得在佛塔下嚼楊枝應當學

不得向佛塔嚼楊枝應當學

得繞佛塔四邊嚼楊枝應當學

得在佛塔下涕唾應當學

不得向佛塔涕唾應當學

不得繞佛塔四邊涕唾應當學

不得向佛舒腳坐應當學

得安佛在下房己在上房住應當學

人坐己立不得為說法除病應當學

人臥己坐不得為說法除病應當學

人在座己在非座不得為說法除病應當學

人在高座己在下座不得為說法除病應當學

在前行己在後行不得為說法除病應當學

人在高經行處己在下經行處不應為說法除

病應當學

人在道己在非道不應為說法除病應當學

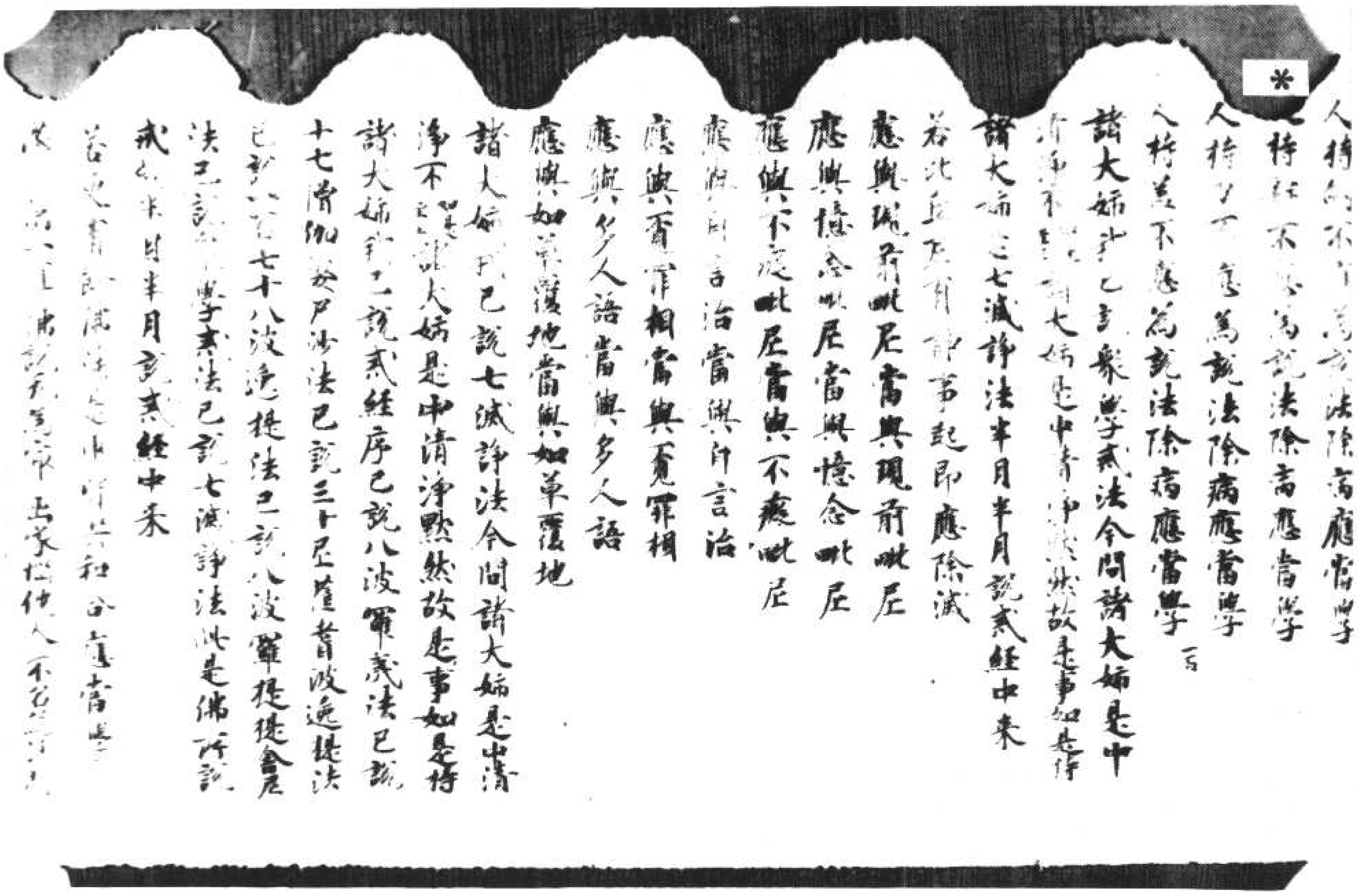
不得攜手在道行應當學

得騎樹過人除時因緣應當學

不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學

人持杖不恭敬不應為說法除病應當學

人持劍不恭敬不應為說法除病應當學



人持劍不恭敬不應為說法除病應當學

持矛不恭敬不應為說法除病應當學

人持刀不恭敬為說法除病應當學

人持蓋不恭敬為說法除病應當學　一百

諸大姉我已說眾學戒法今問諸大姉是中

清淨不[illegible]諸大姉是中清淨默然故是事如是持

諸大姉是七滅諍法半月半月說戒經中來

若比丘尼有諍事起即應除滅

應與現前毗尼當與現前毗尼

應與憶念毗尼當與憶念毗尼

應與不癡毗尼當與不癡毗尼

應與自言治當與自言治

應與覓罪相當與覓罪相

應與多人語當與多人語

應與如草覆地當與如草覆地

諸大姉我已說七滅諍法今問諸大姉是中清

淨不（如是三說）諸大姉是中清淨默然故是事如是持

諸大姉我已說戒經序已說八波羅夷法已說

十七僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法

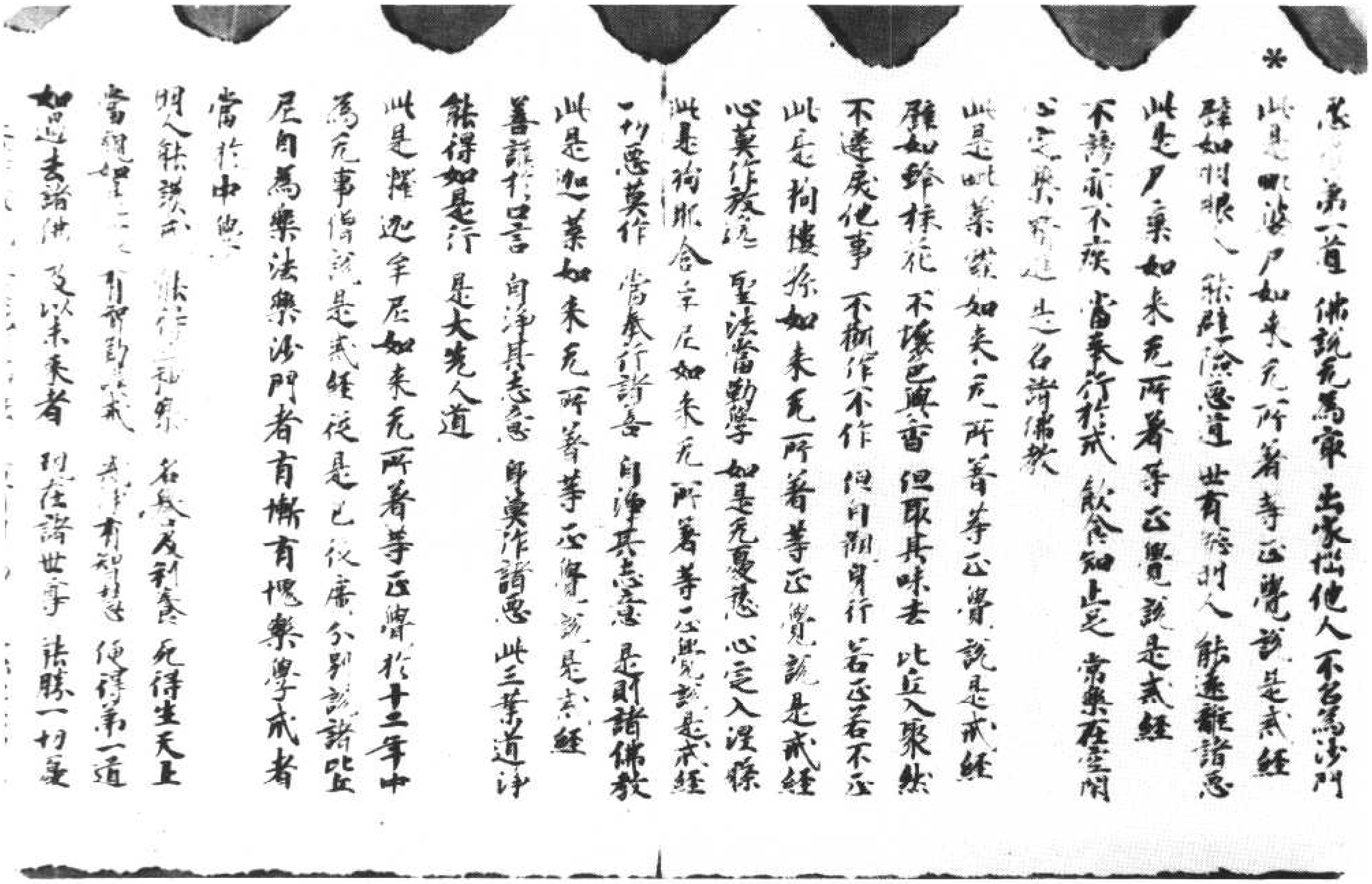
已說一百七十八波逸提法已說八波羅提提舍尼

法已說眾學戒法已說七滅諍法此是佛所說

戒經半月半月說戒經中來

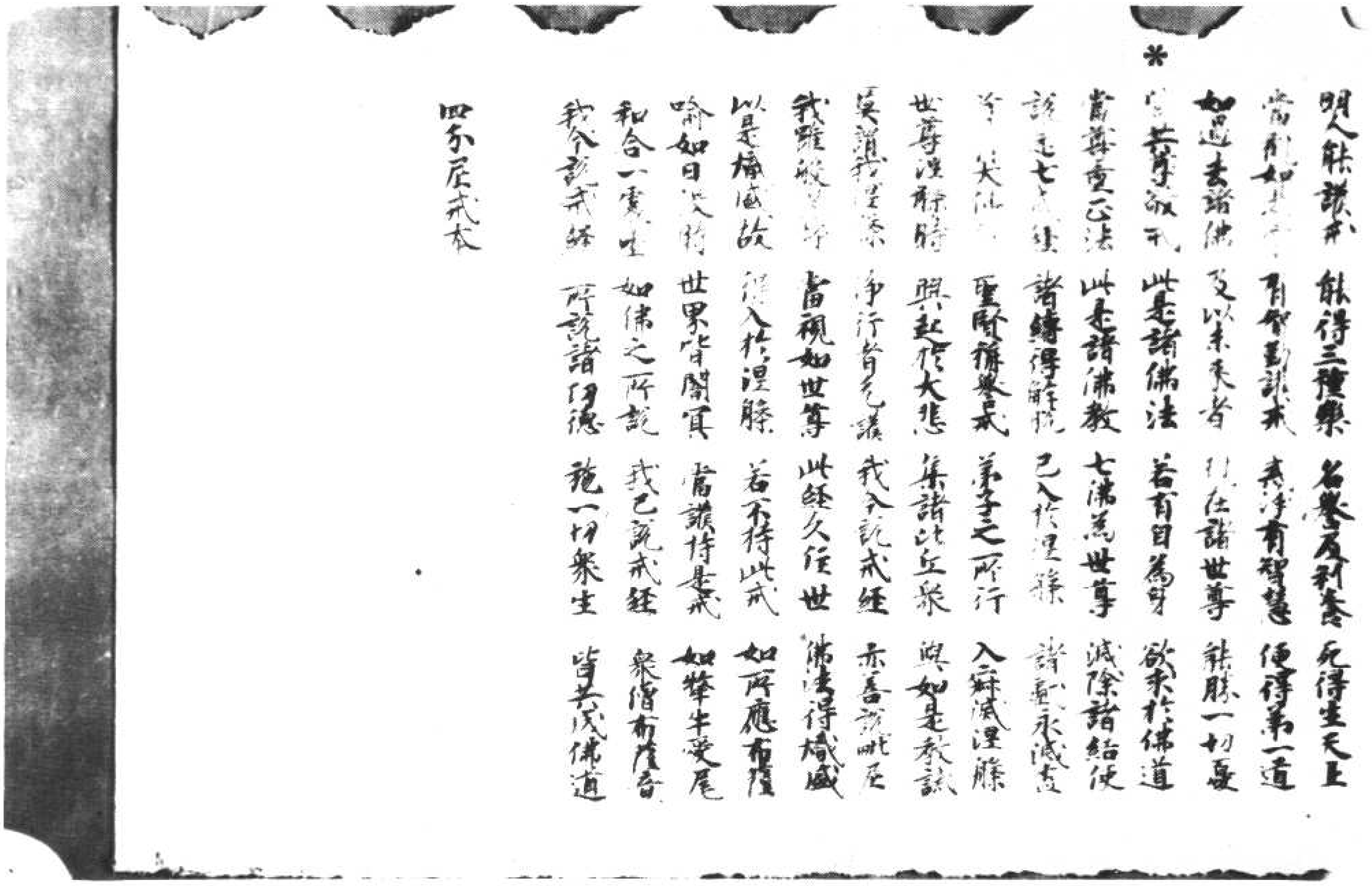
若更有餘佛法是中皆共和合應當學

忍辱第一道佛說無為最出家惱他人不名為沙門



*

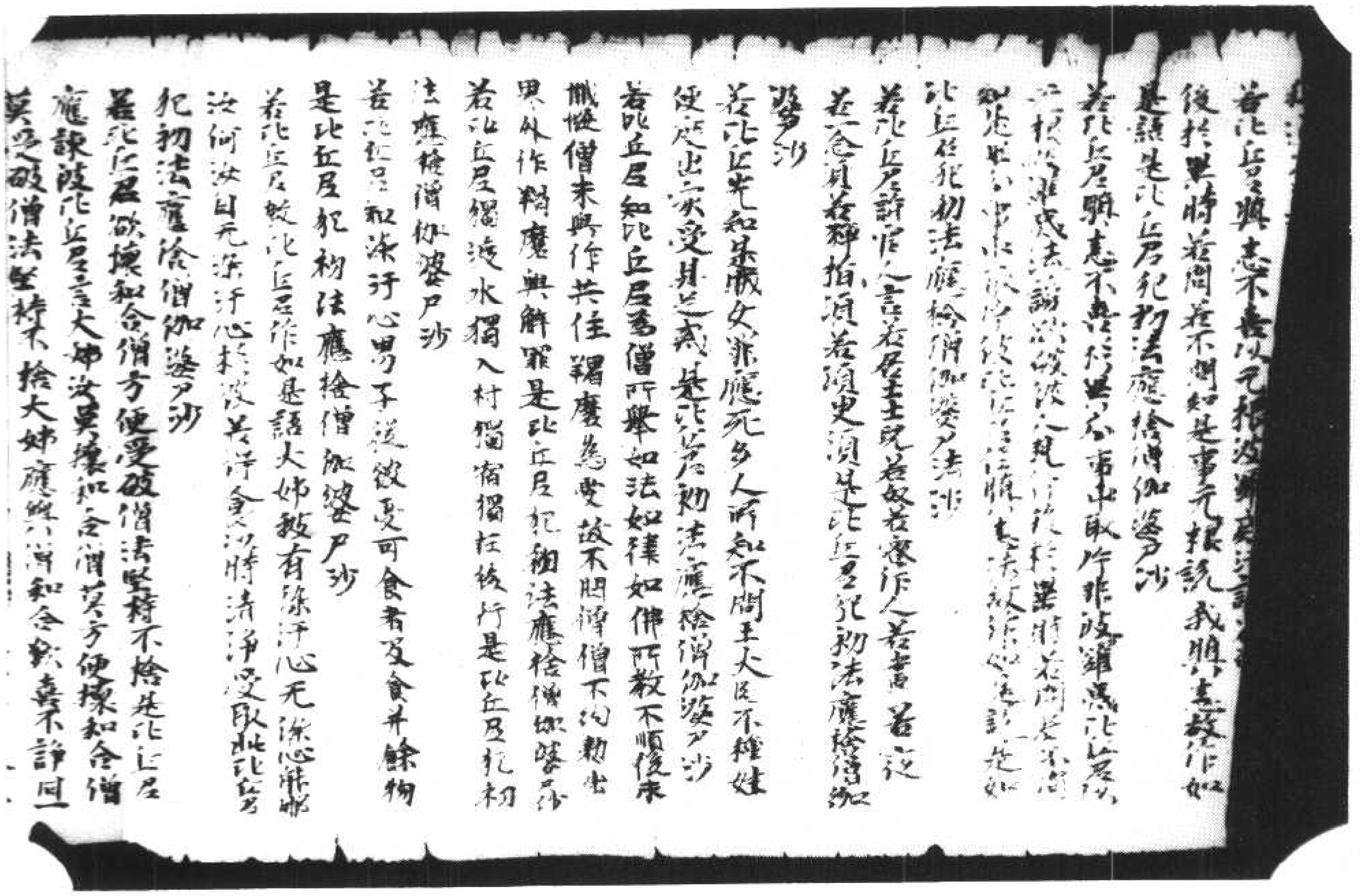
忍辱第一道 佛說无為最 出家惱他人 不名為沙門
此是毗婆尸如來无所著等正覺說是戒經
譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人 能遠離諸惡
此是尸棄如來无所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉 當奉行於戒 飲食知止足 常樂在空閑
心定樂精進 是名諸佛教
此是毗葉羅如來无所著等正覺說是戒經
譬如蜂採花 不壞色與香 但取其味去 比丘入聚然
不違戾他事 不觀作不作 但自觀身行 若正若不正
此是拘樓孫如來无所著等正覺說是戒經
心莫作放逸 聖法當勤學 如是无憂愁 心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來无所著等正覺說是戒經
一切惡莫作 當奉行諸善 自淨其志意 是則諸佛教
此是迦葉如來无所著等正覺說是戒經
善護於口言 自淨其志意 身莫作諸惡 此三業道淨
能得如是行 是大仙人道
此是釋迦牟尼如來无所著等正覺 於十二年中
為无事僧說是戒經 從是已後廣分別說 諸比丘
尼自為樂法樂沙門者 有慚有愧樂學戒者
當於中學
明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養 死得生天上
當觀如是處 有智勤護戒 戒淨有智慧 便得第一道
如過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能勝一切憂



*

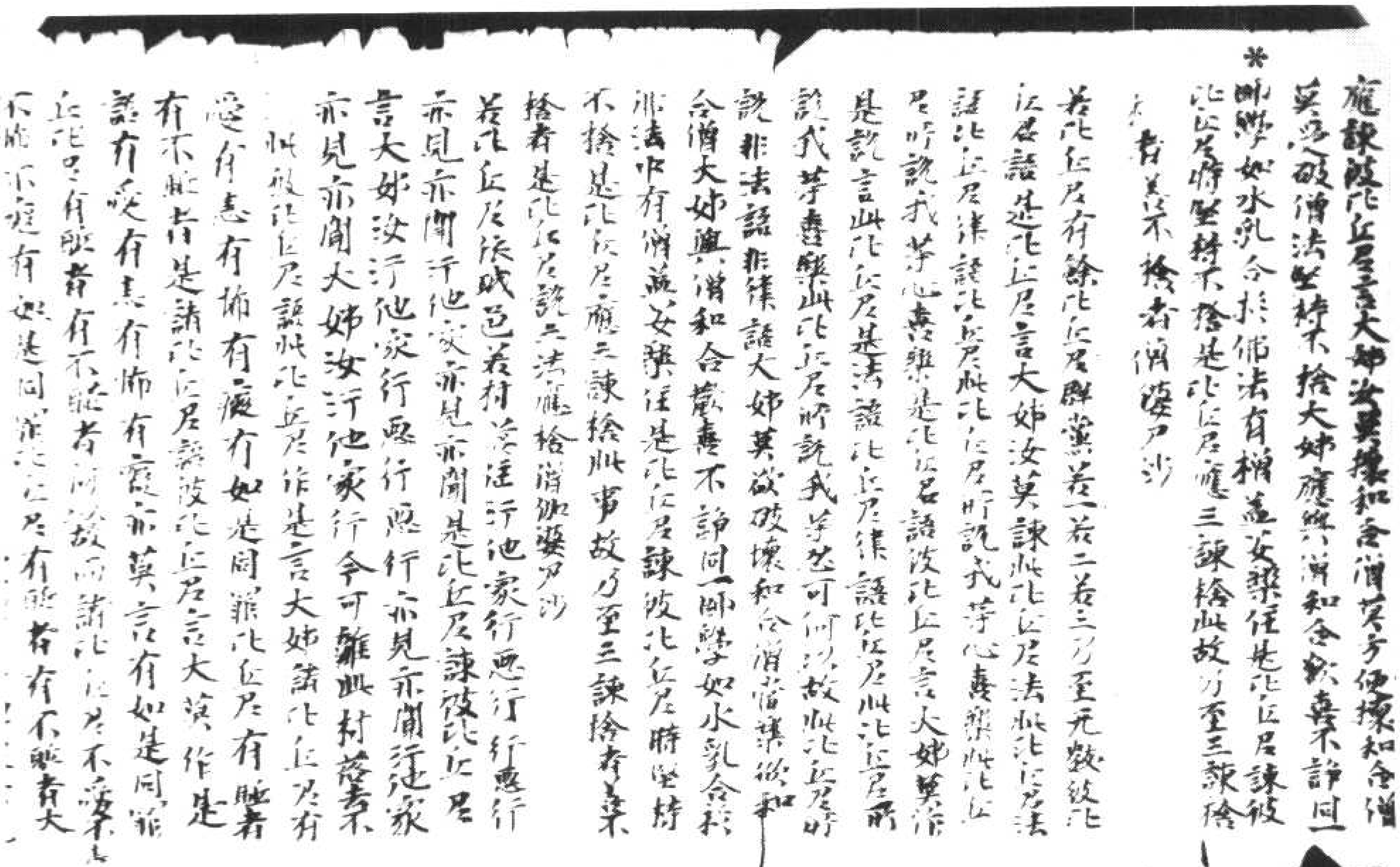
明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養 死得生天上
當觀如是處 有智勤護戒 戒淨有智慧 便得第一道
如過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能勝一切憂
皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身 欲求於佛道
當尊重正法 此是諸佛教 七佛為世尊 滅除諸結使
說是七戒經 諸縛得解脫 已入於涅槃 諸戲永滅盡
尊行大仙說 聖賢稱譽戒 弟子之所行 入寂滅涅槃
世尊涅槃時 興起於大悲 集諸比丘衆 與如是教誡
莫謂我涅槃 淨行者无護 我今說戒經 亦善說毗尼
我雖般涅槃 當視如世尊 此經久住世 佛法得熾盛
以是熾盛故 得入於涅槃 若不持此戒 如所應布薩
喻如日沒時 世界皆闇冥 當護持是戒 如犛牛愛尾
和合一處坐 如佛之所說 我已說戒經 衆僧布薩竟
我今說戒經 所說諸功德 施一切衆生 皆共成佛道

四分尼戒本

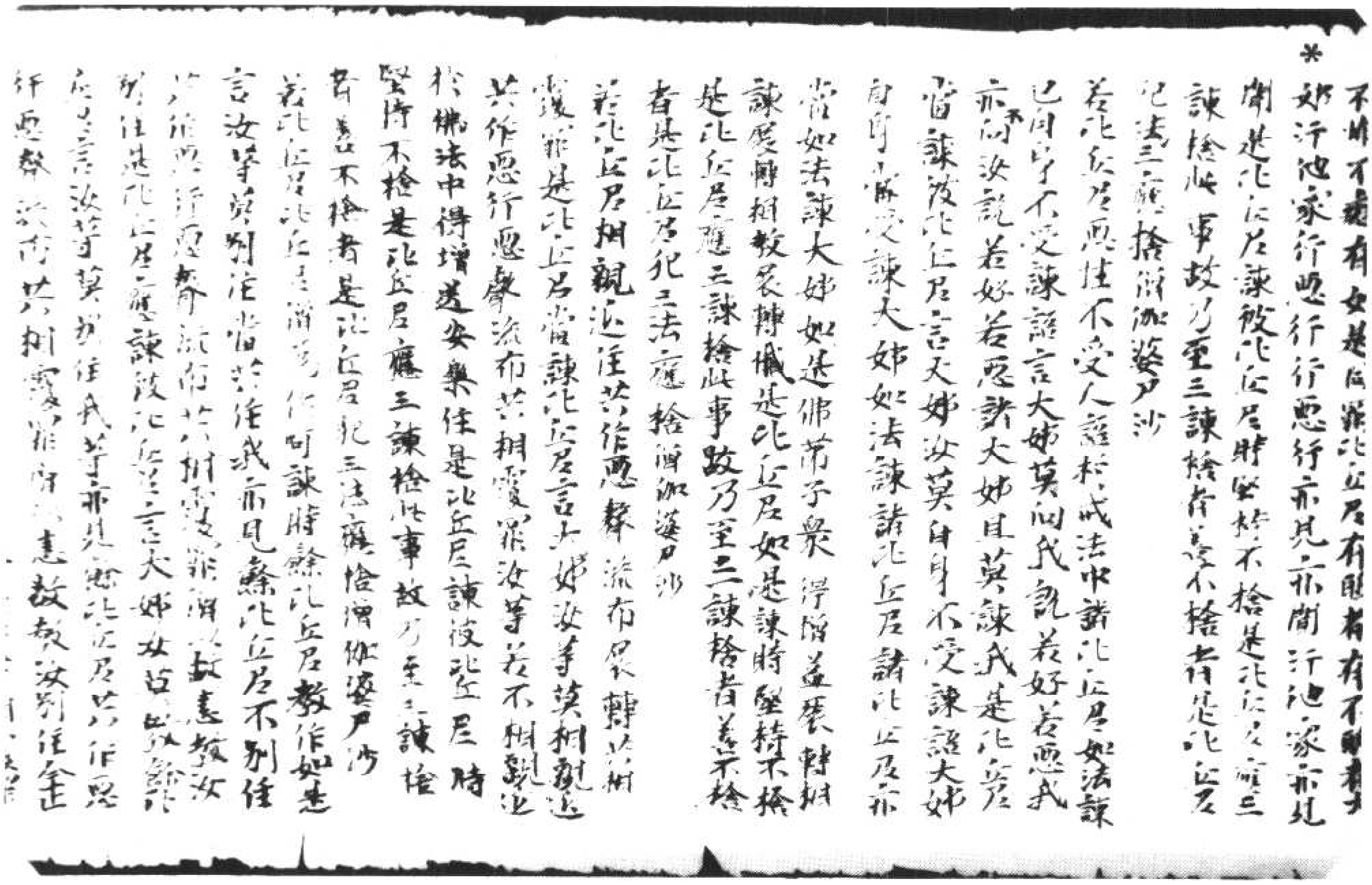


若比丘尼瞋恚不喜以无根波羅夷
彼於異時若問若不問知是事无根說我瞋恚故作如
是語是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取片非波羅夷比丘尼以
非波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問
知是異分事中取片說我瞋恚故作如是語是
比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼詣官言居士若居士兒若奴若客作人若晝若夜
若一念頃若彈指頃若須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽
婆尸沙
若比丘尼先知是賊女罪應死多人所知不問王大臣不問種姓
便度出家受具足戒是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從未
懺悔僧未與作共住羯磨為愛故不問僧不約勅
界外作羯磨與解罪是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行是比丘尼犯初
法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼知染污心男子從彼受可食者及食并餘物
是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染污心无染心能那
汝何汝自无染污心於彼若得食以時清淨受取此比丘尼
犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法堅持不捨是比丘尼
應諫是比丘尼言大姊汝莫壞和合僧莫方便壞和合僧
莫受破僧法堅持不捨大姊應與僧和合歡喜不諍同一

北六九〇一號（地十四）四分比丘尼戒本



應諫彼比丘尼言大姊汝莫壞和合僧莫方便壞和合僧
莫受破僧法堅持不捨大姊應與僧和合歡喜不諍同一
*
師學如水乳合於佛法有增益安樂住是比丘尼諫彼
比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此故乃至三諫捨
者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘尼有餘伴黨若一若二若三乃至无數彼比
丘尼語是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼法
語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等心喜樂此比丘
尼所說我等心喜樂是比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作
是說言此比丘尼是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所
說我等喜樂此比丘尼所說我等忍可何以故此比丘尼所
說非法語非律語大姊莫欲破壞和合僧當樂欲和
合僧大姊與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於
佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持
不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不
捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼依城邑若村落住污他家行惡行行惡行
亦見亦聞污他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼
言大姊汝污他家行惡行亦見亦聞污他家
亦見亦聞大姊汝污他家行今可離此村落去不
此彼比丘尼語此比丘尼作是言大姊諸比丘尼有
愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘尼有驅者
有不驅者是諸比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是
語有愛有恚有怖有癡亦莫言有如是同罪
比丘尼有驅者有不驅者何以故而諸比丘尼不愛不恚
不怖不癡有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者大



不怖不癡有女是同罪比丘尼有驅者有不驅者大

*姊汚他家行惡行行惡行亦見亦聞汚他家亦見

聞是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三

諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼

犯法三應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫

已自身不受諫語言大姊莫向我說若好若惡我

亦不向汝說若好若惡諸大姊且莫諫我是比丘尼

當諫彼比丘尼言大姊汝莫自身不受諫語大姊

自身當受諫大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦

當如法諫大姊如是佛弟子眾得增益展轉相

諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨

是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨

者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼相親近住共作惡聲流布展轉共相

覆罪是比丘尼當諫比丘尼言大姊汝等莫相親近

共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近

於佛法中得增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時

堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨

者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼教作如是

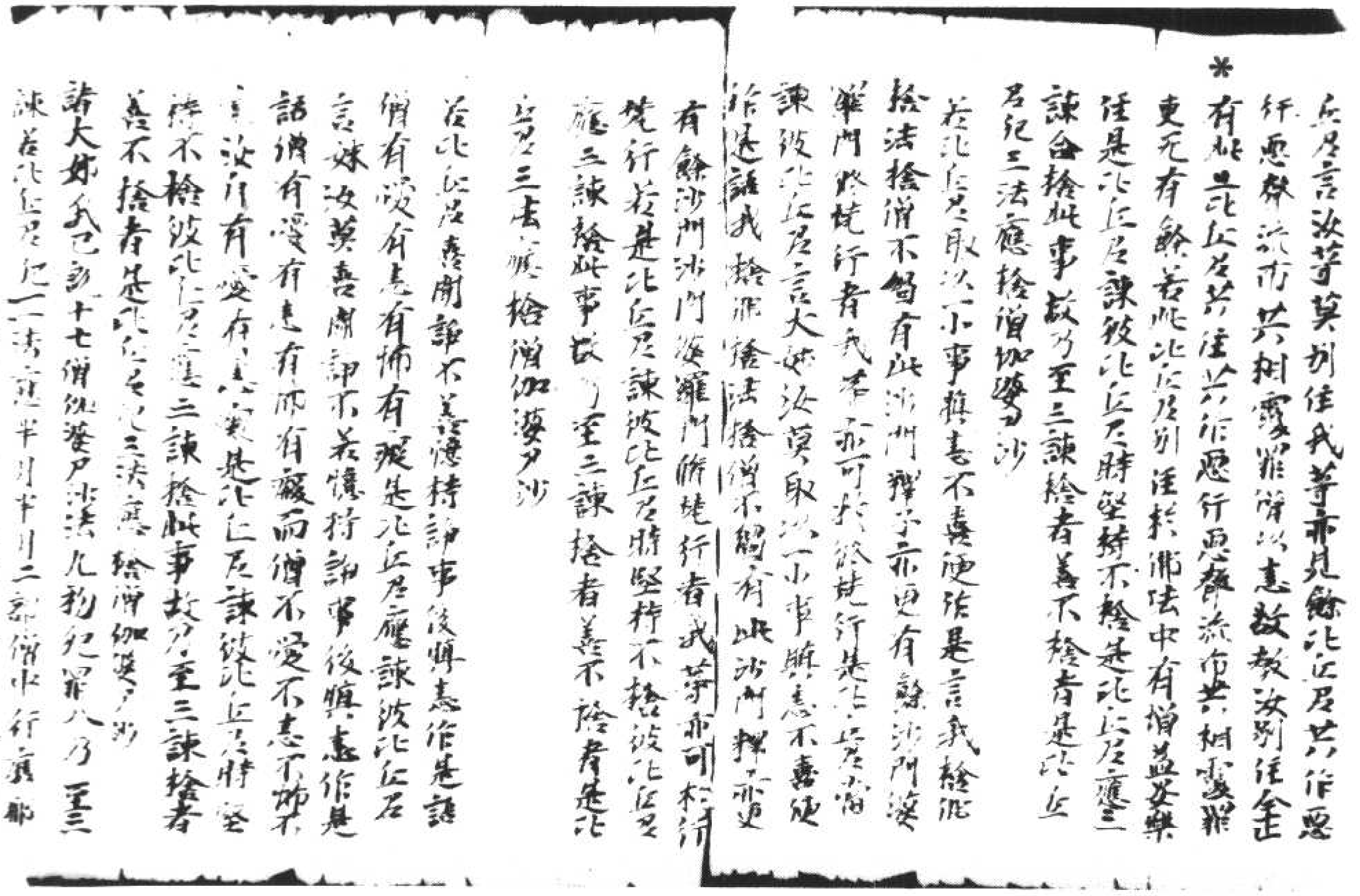
言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼不別住

共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝

別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘

比丘尼言汝等莫別住我等亦見餘比丘尼共作惡

行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今



尼言汝等莫別住我等亦見餘比丘尼共作惡

行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今

*有此二比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪

更無有餘若此比丘尼別住於佛法中有增益安樂

住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三

諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘

尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼取以一小事瞋恚不喜便作是言我捨佛

捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆

羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行是比丘尼當

諫彼比丘尼言大姊汝莫取以一小事瞋恚不喜便

作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更

有餘沙門沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼行

梵行若是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼

應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比

丘尼三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼喜鬥諍不善憶持諍事後瞋恚作是語

僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼

言妹汝莫喜鬥諍不善憶持諍事後瞋恚作是

語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不

癡汝有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅

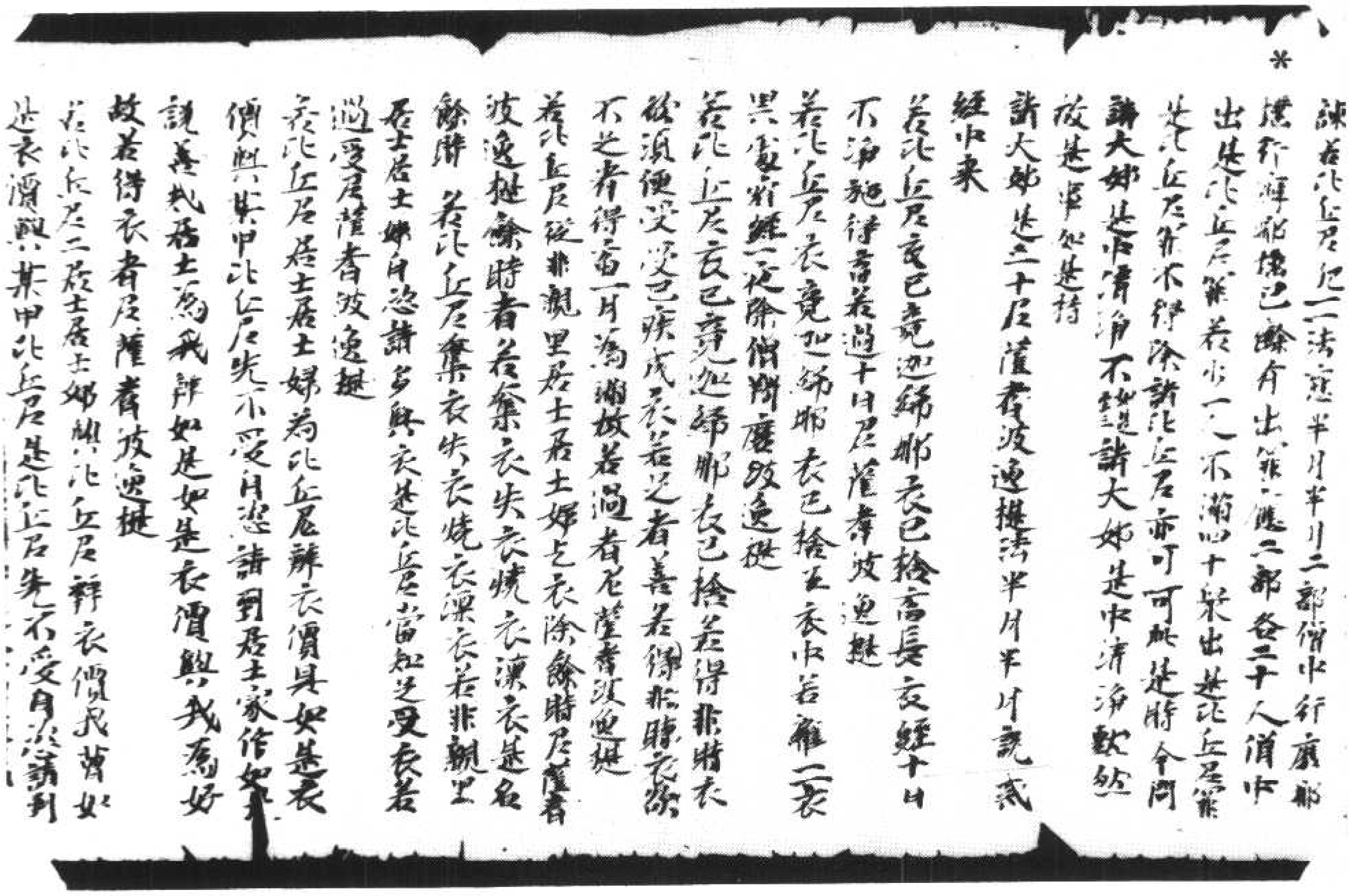
持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者

善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三

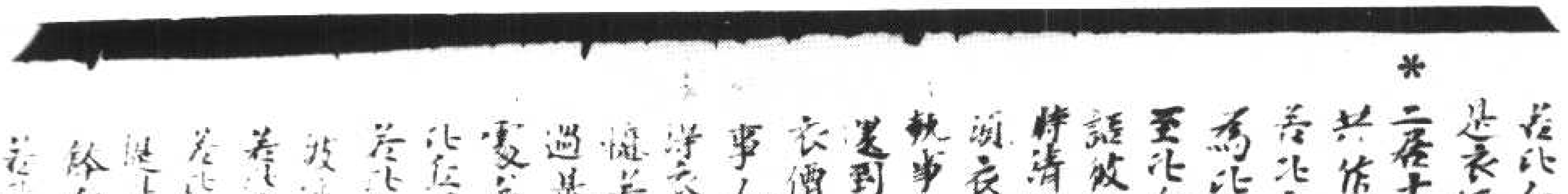
諫若比丘尼犯一一法應半月半月二部僧中行摩那

[illegible]



＊

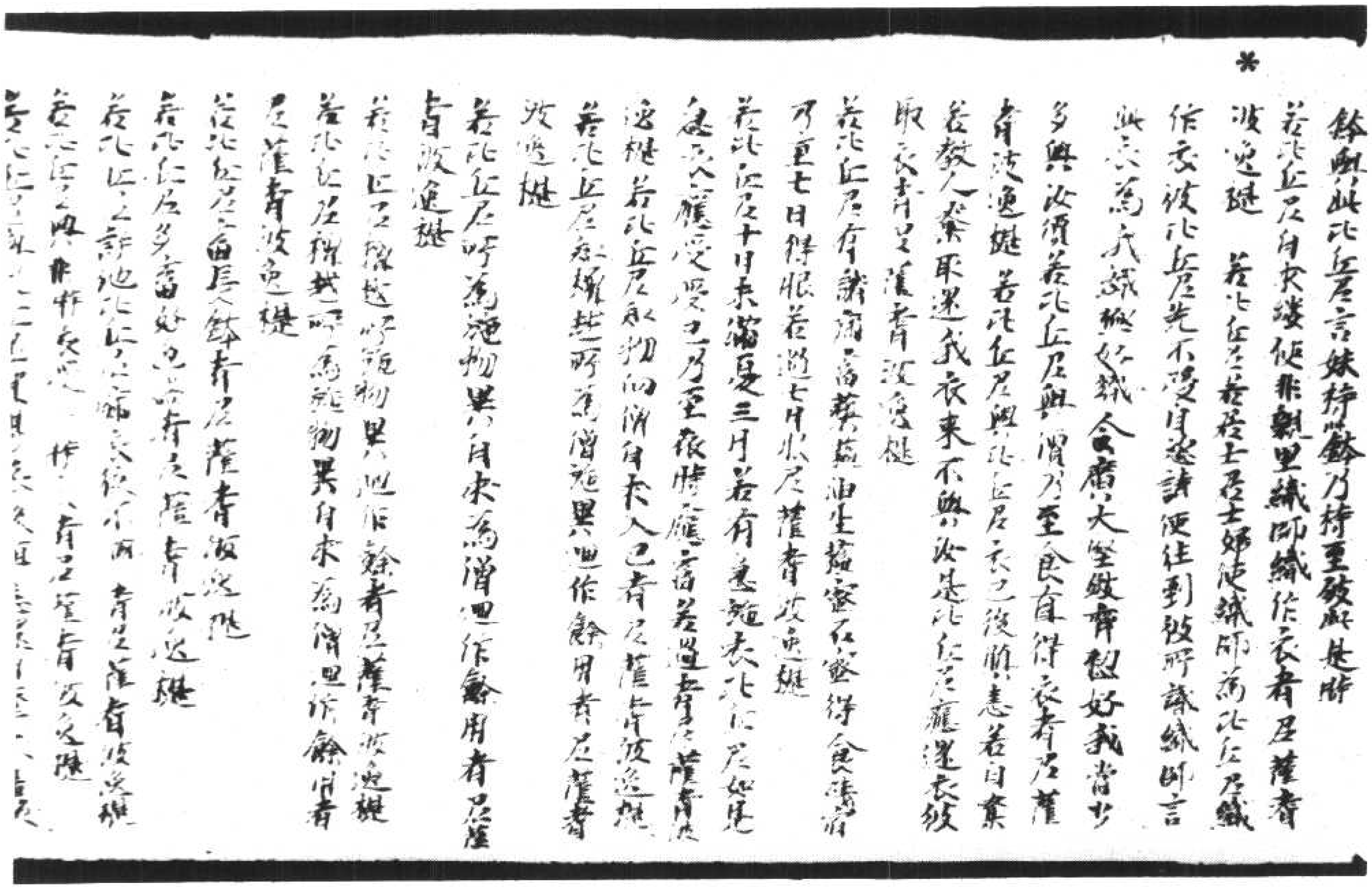
諫若比丘尼犯一一法應半月半月二部僧中行摩那
埵行摩那埵已餘有出罪應二部各二十人僧中
出是比丘尼罪若少一人不滿四十眾出是比丘尼罪
是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦可呵此是時今問
諸大姊是中清淨不（三說）諸大姊是中清淨默然
故是事如是持
諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒
經中來
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日
不淨施得畜若過十日尼薩耆波逸提
若比丘尼衣竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一衣
異處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣
欲須便受受已疾成衣若足者善若得非時衣欲
不足者得畜一月為滿故若過者尼薩耆波逸提
若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆
波逸提餘時者若奪衣失衣燒衣漂衣是名
餘時　若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣若非親里
居士居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知足受衣若
過受尼薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦為比丘尼辦衣價具如是衣
價與某甲比丘尼先不受自恣請到居士家作如是
說善哉居士為我辦如是如是衣價與我為好
故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價我曹如
是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到



[illegible]耆波逸提

＊

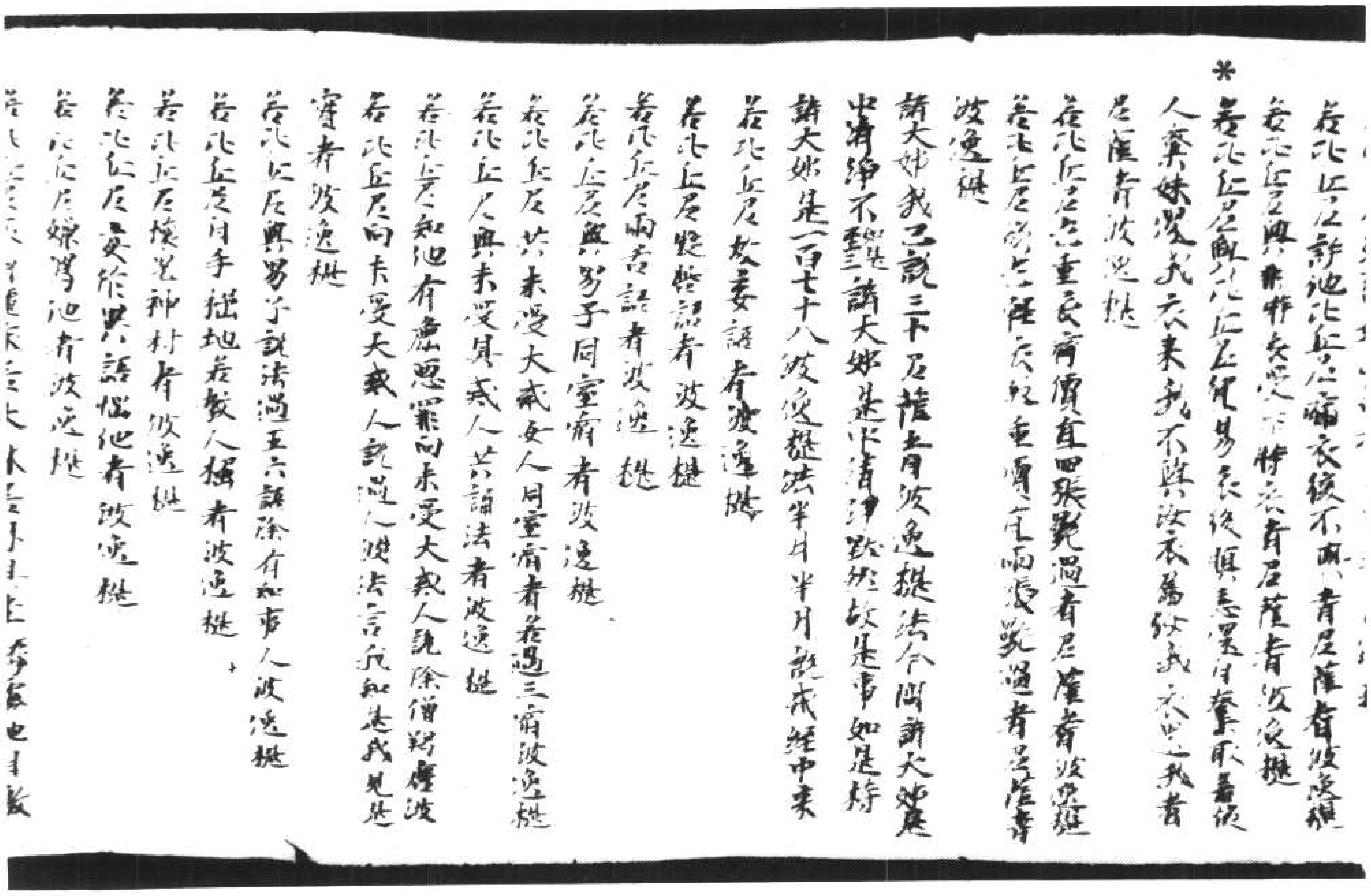
若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價我曹如
是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到
二居士家作如是言善哉居士辦如是衣價與我作
共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使
為比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼使
至比丘尼所語言阿姨為汝送衣價受取是比丘尼
語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合
時清淨當受彼使語比丘尼言阿姨有執事人不
須衣比丘尼應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼
執事人常為比丘尼執事彼使至執事人所與衣價已
還到比丘尼所如是言阿姨所示某甲執事人我已與
衣價大姊知時往彼當得衣比丘尼若須衣者當往執
事人所二反三反語言我須衣若二反三反為作憶念
得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然住令彼
憶念若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣
過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣隨彼使所來
處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲
比丘尼是比丘尼竟不得衣汝還取莫使失此是時
若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可受者尼薩耆
波逸提　若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸
若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘尼畜缽減五綴不漏更求新缽為好故尼薩耆波逸提
提[illegible]捨此缽[illegible]是僧中捨[illegible]第[illegible]至下坐
缽與此比丘尼言妹持此缽乃至破此是時
若比丘尼自乞縷使非親里織師織作衣者尼薩耆



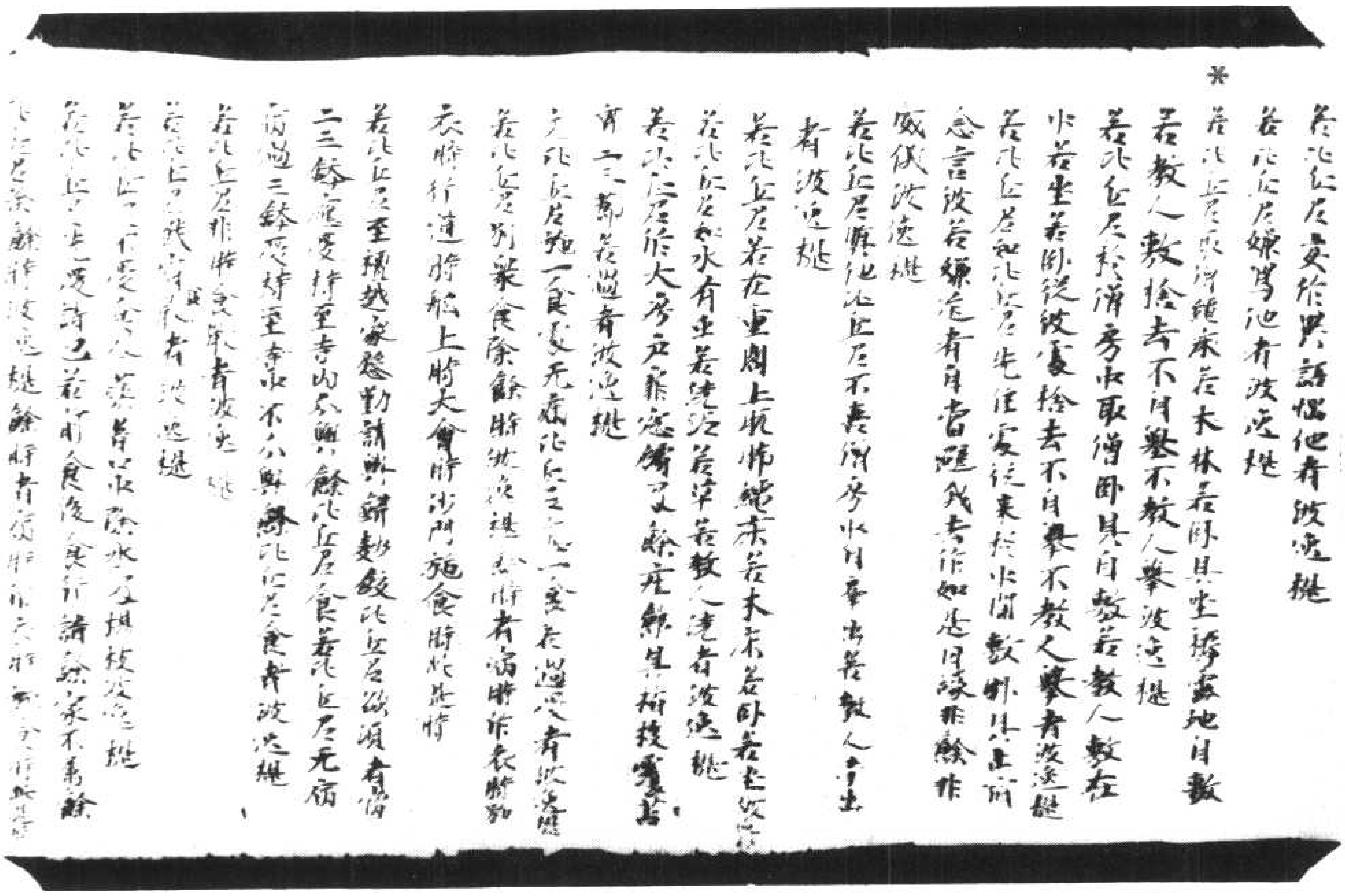
*

鉢與此比丘尼言妹持此鉢乃持至破此是時

若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩耆
波逸提　若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織
作衣彼比丘尼先不受自恣請便往到彼所語織師言
此衣為我作極好織令廣大堅緻齊整好我當少
多與汝價若比丘尼與價乃至食食得衣者尼薩
耆波逸提　若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若自奪
若教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼
取衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼有諸病畜藥酥油生酥蜜石蜜得食殘宿
乃至七日得服若過七日服尼薩耆波逸提
若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼知是
急施衣應受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波
逸提　若比丘尼知物向僧自求入己者尼薩耆波逸提
若比丘尼檀越所為僧施異迴作餘用者尼薩耆
波逸提
若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩
耆波逸提
若比丘尼檀越所施物異迴作餘者尼薩耆波逸提
若比丘尼檀越所為施物異自求為僧迴作餘用者
尼薩耆波逸提
若比丘尼畜長鉢者尼薩耆波逸提
若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提
若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提
若比丘尼與非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼貿易衣[illegible]

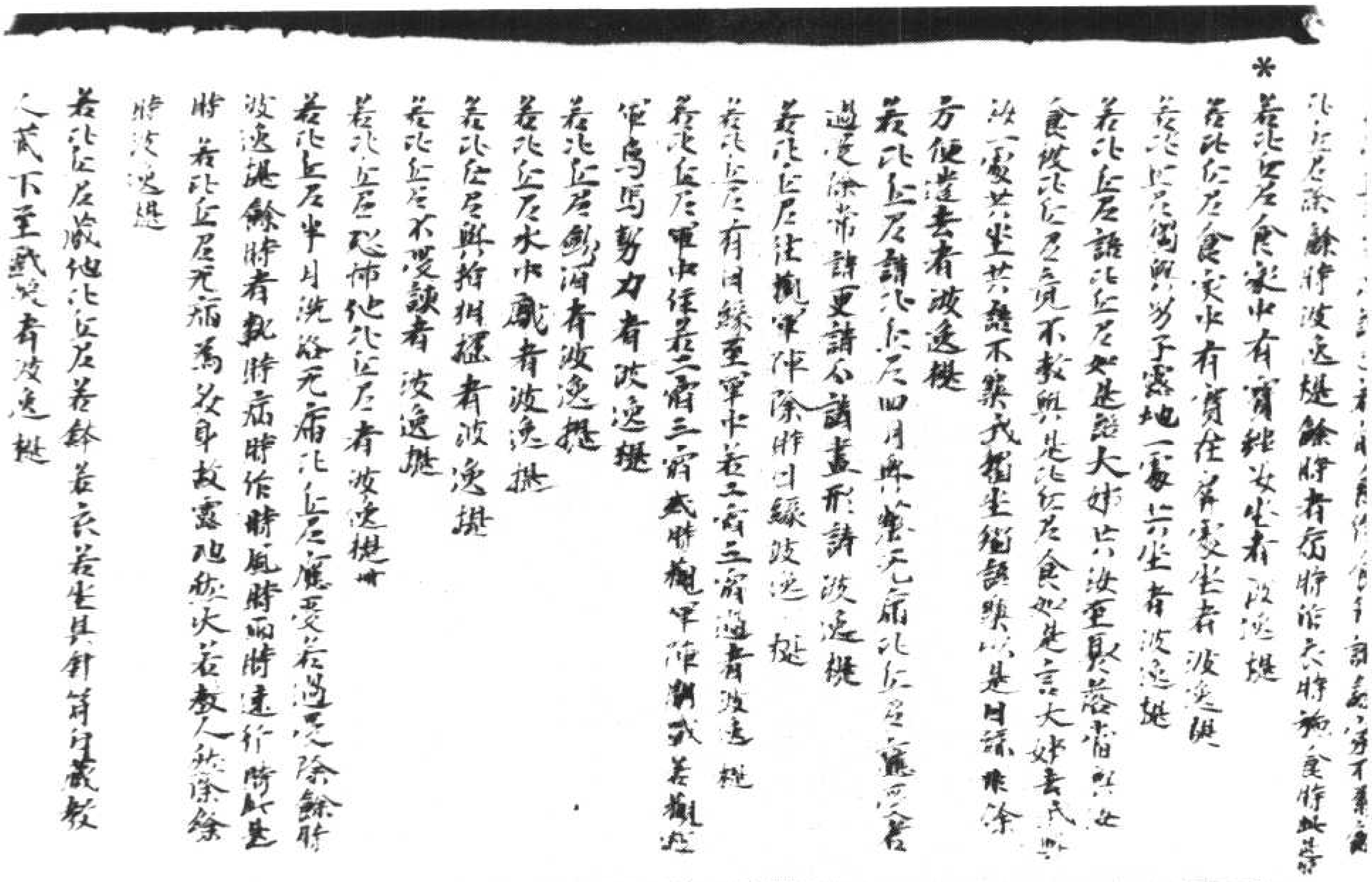


若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提
若比丘尼與非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提
*若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自奪取若使
人奪妹還我衣來我不與汝衣屬汝我衣還我者
尼薩耆波逸提
若比丘尼乞重衣齊價直四張氎過者尼薩耆波逸提
若比丘尼乞輕衣極重價直兩張半氎過者尼薩耆
波逸提
諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姊是
中清淨不如是三諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘尼故妄語者波逸提
若比丘尼毀呰語者波逸提
若比丘尼兩舌語者波逸提
若比丘尼與男子同室宿者波逸提
若比丘尼共未受大戒女人同室宿者若過三宿波逸提
若比丘尼與未受具戒人共誦法者波逸提
若比丘尼知他有麤惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波
若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見是
實者波逸提
若比丘尼與男子說法過五六語除有知事人波逸提
若比丘尼自手掘地若教人掘者波逸提
若比丘尼壞鬼神村者波逸提
若比丘尼妄作異語惱他者波逸提
若比丘尼嫌罵他者波逸提
若比丘尼[illegible]



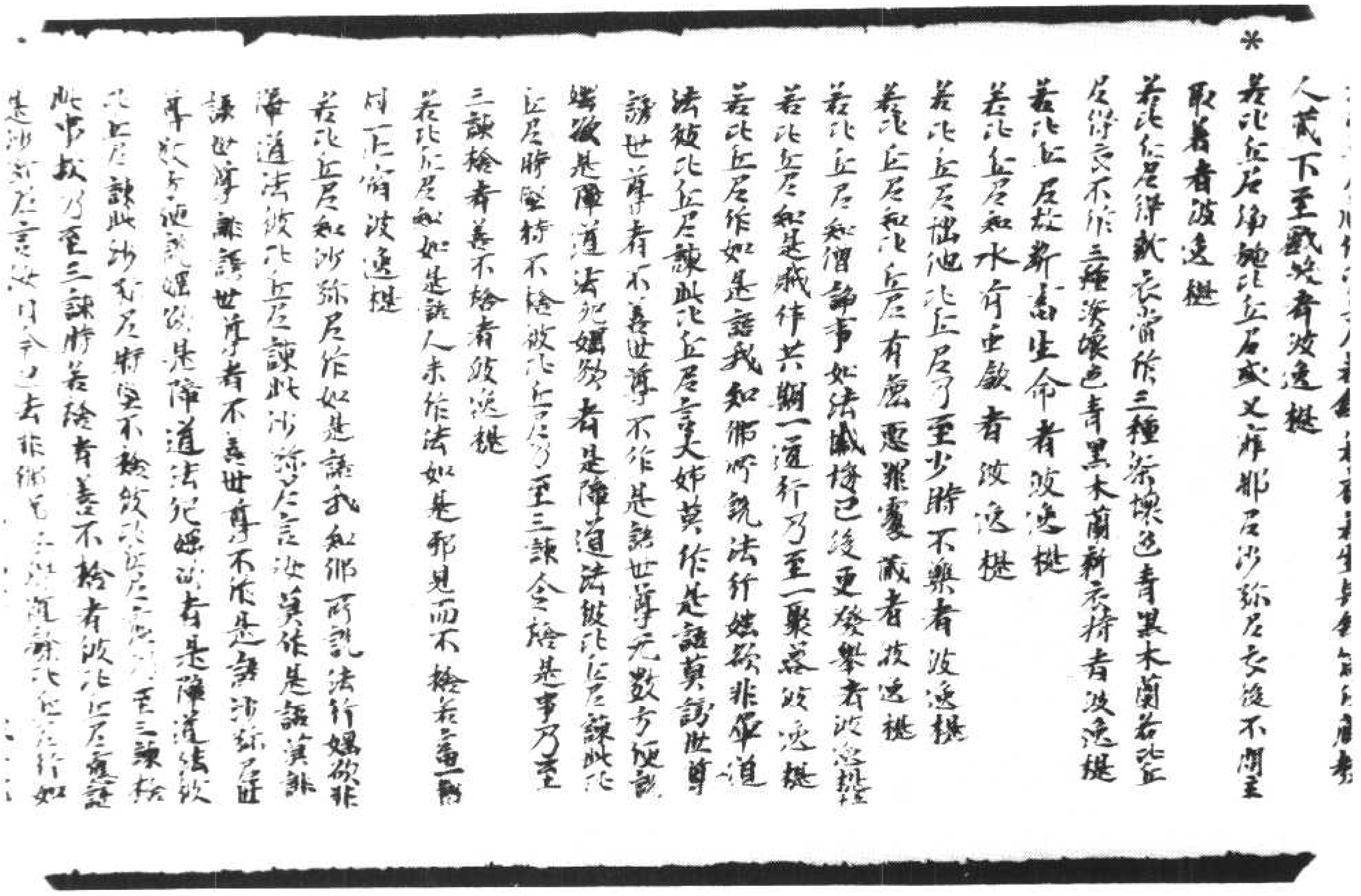
*

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提
若比丘尼嫌罵他者波逸提
若比丘尼取僧繩床若木床若臥具坐褥露地自敷
若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提
若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若教人敷在
中若坐若臥從彼處捨去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷臥具止宿
念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非
威儀波逸提
若比丘尼瞋他比丘尼不喜僧房中自牽出若教人牽出
者波逸提
若比丘尼若在重閣上脫腳繩床若木床若坐若臥波逸提
若比丘尼知水有虫若自澆泥若草若教人澆者波逸提
若比丘尼作大房戶扉窗牖及餘莊飾具指授覆苫
齊二三節若過者波逸提
若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提
若比丘尼別眾食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施
衣時行道時船上時大會時沙門施食時此是時
若比丘尼至檀越家慇懃請與餅麨飯比丘尼欲須者當
二三缽受持至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼無病
過三缽受持至寺內不分與餘比丘尼食者波逸提
若比丘尼非時受食食者波逸提
若比丘尼殘宿食食者波逸提
若比丘尼不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提
若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不屬餘
比丘尼除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時

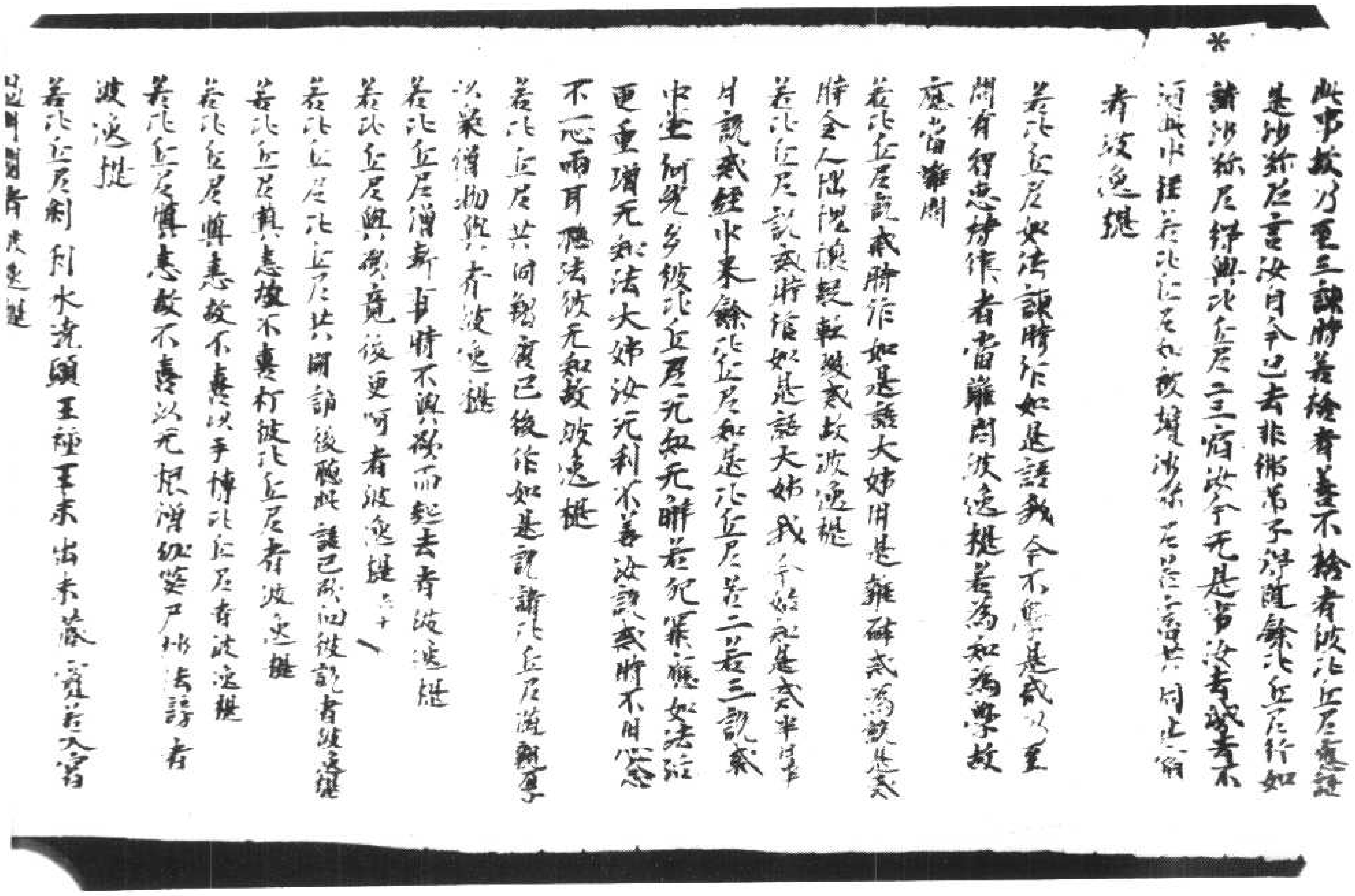


*

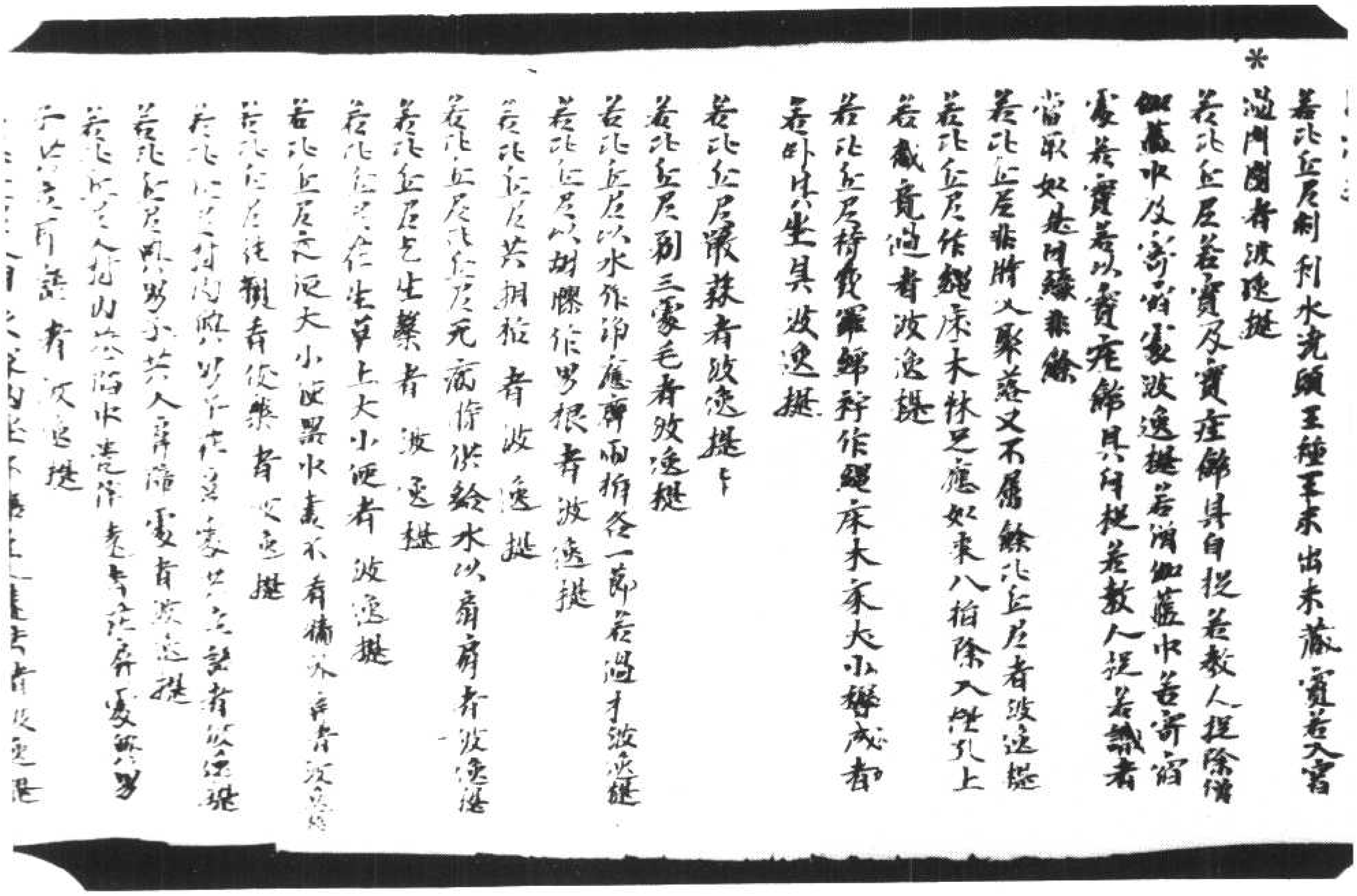
[illegible]
比丘尼除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時
若比丘尼食家中有寶強安坐者波逸提
若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提
若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚落當與汝
食彼比丘尼竟不教與是比丘尼食如是言大姊去我與
汝一處共坐共語不樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘
方便遣去者波逸提
若比丘尼請四月與藥無病比丘尼應受若過
受除常請更請分請盡形請波逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提
若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬪戰若觀遊
軍象馬勢力者波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊攊者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提
若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過受除餘時
波逸提餘時者熱時病時作時風時雨時遠行時此是
時　若比丘尼無病為炙身故露地然火若教人然除餘
時波逸提
若比丘尼藏他比丘尼若缽若衣若坐具針筒自藏教
人藏下至戲笑者波逸提
若比丘尼與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不問主



[illegible]
人藏下至戲笑者波逸提
若比丘尼淨施比丘尼式叉摩那沙弥尼衣後不問主
取著者波逸提
若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比丘
尼得衣不作三種染壞色青黑木蘭新衣持者波逸提
若比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘尼知水有虫飲者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂者波逸提
若比丘尼知比丘尼有麁惡罪覆藏者波逸提
若比丘尼知僧諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提
若比丘尼知是賊伴共期一道行乃至一聚落者波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道
法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊
謗世尊者不善世尊不作是語世尊无數方便說
婬欲是障道法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此比
丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至
三諫捨者善不捨者波逸提
若比丘尼知如是語人未作法如是邪見而不捨若畜同一羯
同一止宿波逸提
若比丘尼知沙弥尼作如是語我知佛所說法行婬欲非
障道法彼比丘尼諫此沙弥尼言汝莫作是語莫謗
謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙弥尼世
尊无數方便說婬欲是障道法犯婬欲者是障道法彼
比丘尼諫此沙弥尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫捨
此事故乃至三諫時若捨者善不捨者彼比丘尼應語
是沙弥尼言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼行如

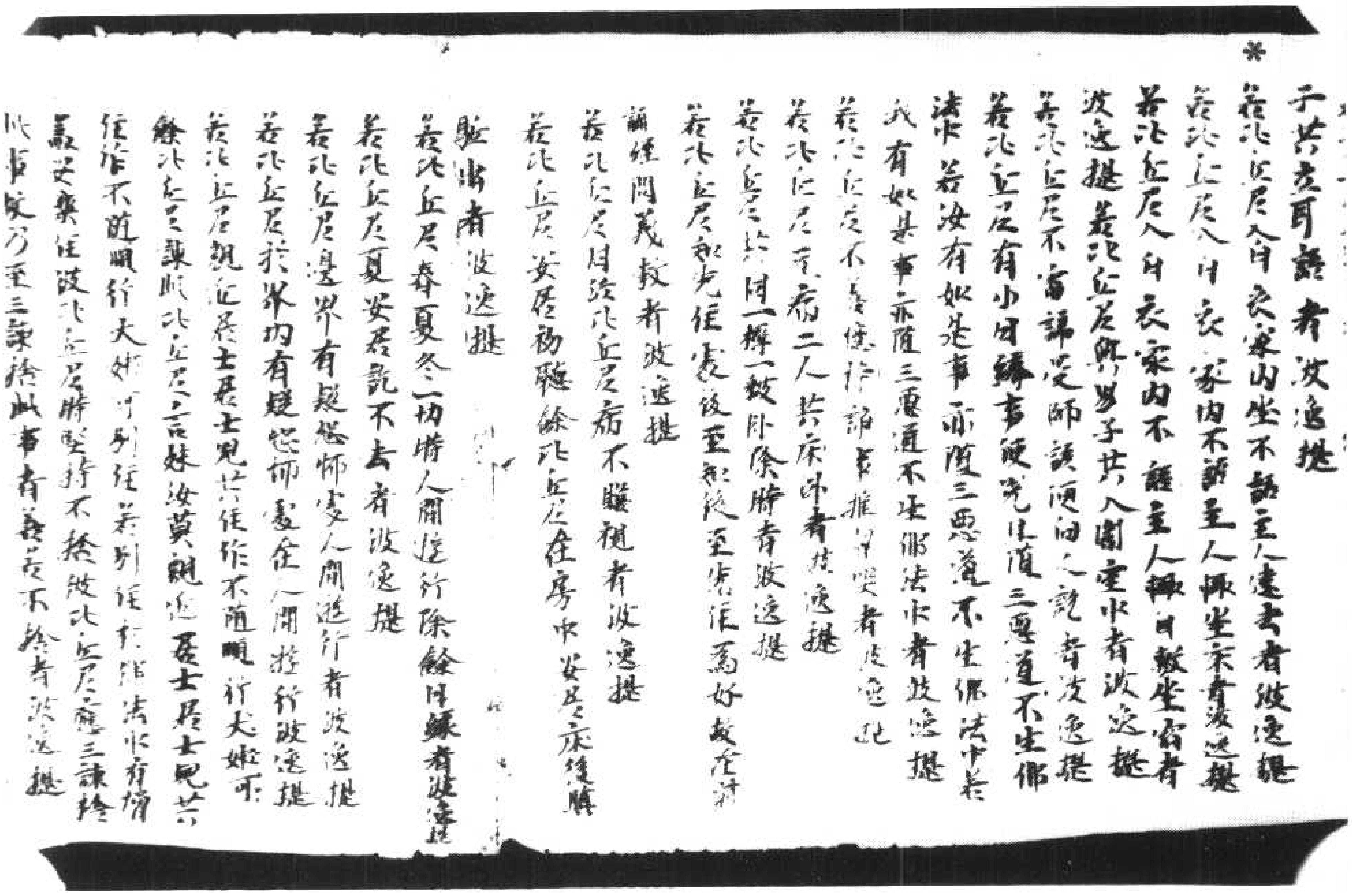


此事故乃至三諫時若捨者善不捨者彼比丘尼應語
是沙弥尼言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼行如
餘沙弥尼得與比丘尼二三宿汝今无是事汝出去滅去不
須此中住若比丘尼知被擯沙弥尼若畜共同止宿
者波逸提
若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒當問
餘有智慧持律者當難問波逸提若為知為學故
應當難問
若比丘尼說戒時作如是語大姊用是雜碎戒為說是戒
時令人惱愧懷疑輕訶戒故波逸提
若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半
月說戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒
中坐何況多彼比丘尼无知无解若犯罪應如法治
更重增无知法大姊汝无利不善汝說戒時不用心念
不一心兩耳聽法彼无知故波逸提
若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚
以眾僧物與者波逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提
若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提 六十
若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已欲向彼說者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以手搏比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以无根僧伽婆尸沙法謗者
波逸提
若比丘尼剎利水澆頭王種王未出未藏寶若入宮
過門閾者波逸提



*

若比丘尼刹利水洗頭王種王未出未藏寶若入宮
門閾者波逸提
若比丘尼若寶及寶莊飾具自捉若教人捉除僧
伽藍中及寄宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿
處若寶若以寶莊飾具自捉若教人捉若識者
當取如是因緣非餘
若比丘尼非時入聚落又不屬餘比丘尼者波逸提
若比丘尼作繩床木牀足應如來八指除入陛孔上
若截竟過者波逸提
若比丘尼持兜羅綿貯作繩床木床大小褥成者
若卧具坐具波逸提
若比丘尼噉蒜者波逸提
若比丘尼剃三處毛者波逸提
若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波逸提
若比丘尼以胡膠作男根者波逸提
若比丘尼共相拍者波逸提
若比丘尼比丘無病供給水以扇扇者波逸提
若比丘尼乞生穀者波逸提
若比丘尼在生草上大小便者波逸提
若比丘尼夜起大小便器中晝不看擲牆外者波逸提
若比丘尼往觀看伎樂者波逸提
若比丘尼入村內與男子在屏處共立語者波逸提
若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提
若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男
子共立耳語者波逸提
[illegible]入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提



*

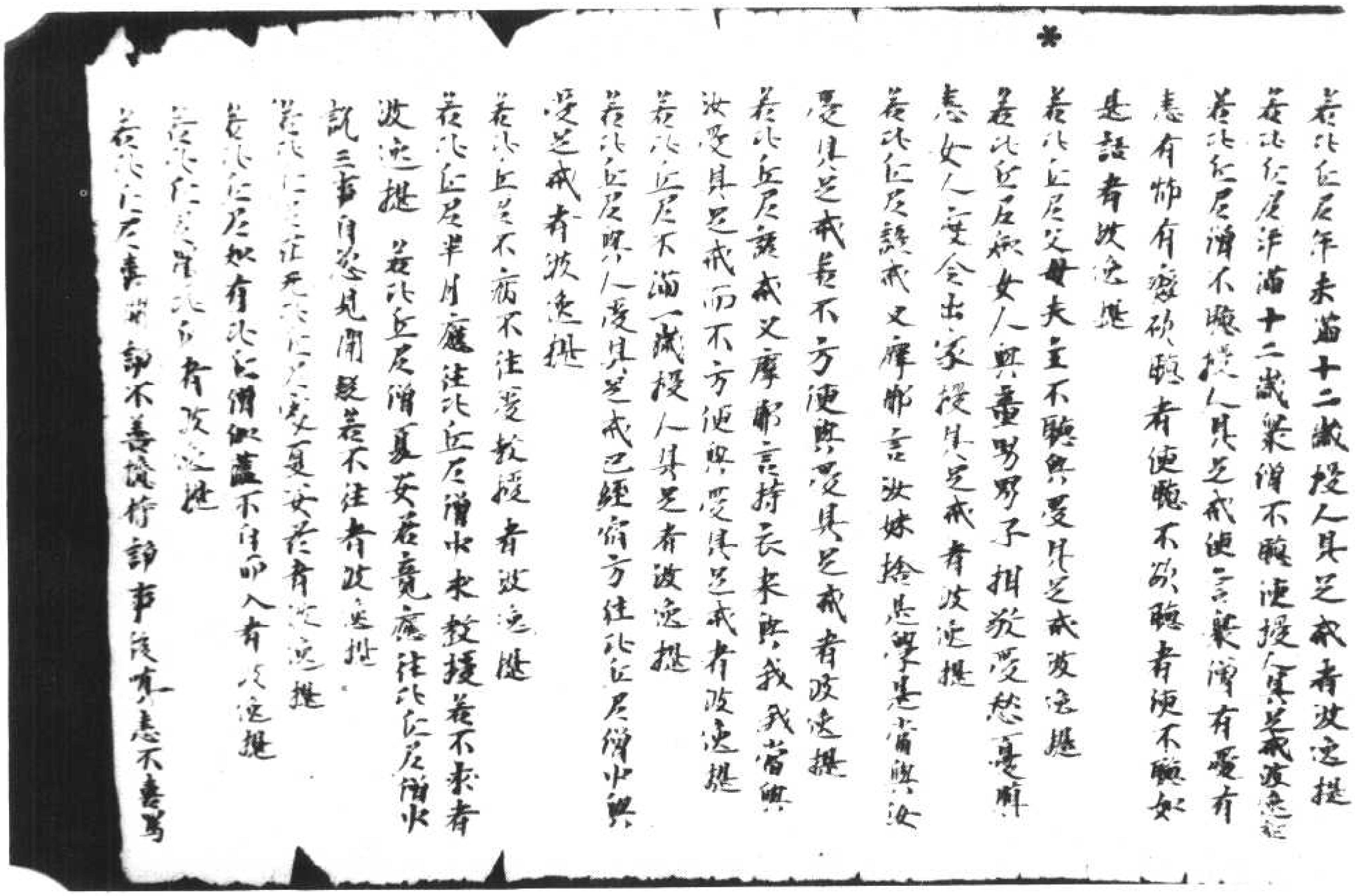
子共立耳語者波逸提
若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐宿者
波逸提若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提
若比丘尼不審諦受師語便向人說者波逸提
若比丘尼有小因緣事便呪咀三惡道不生佛
法中若汝有如是事亦墮三惡道不生佛法中若
我有如是事亦墮三惡道不生佛法中者波逸提
若比丘尼不善憶持諍事推胸啼哭者波逸提
若比丘尼無病二人共床臥者波逸提
若比丘尼共同一褥一被臥除時者波逸提
若比丘尼知先住處後至知後至惱為好故在前
誦經問義教者波逸提
若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提
若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安床後瞋
駈出者波逸提
若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣者波逸提
若比丘尼夏安居訖不去者波逸提
若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提
若比丘尼於界內有疑恐怖處在人間遊行波逸提
若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行大妹不
餘比丘尼諫此比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共
住作不隨順行大妹可別住若別住於佛法中有增
益安樂住彼比丘尼諫時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨
此事故乃至三諫捨此事者善若不捨者波逸提

*

行介不且且行大姊可別住若別住於非法永有情
義受爽住彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨
此者故乃至三諫捨此事者善若不捨者波逸提
若比丘尼往觀王宮文飾堂畫園林浴池者波逸提
若比丘尼露身形在河水泉流水池水中浴者波逸提
若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛六磔手廣
二磔手半若過者波逸提
若比丘尼縫僧伽梨過五日者波逸提
若比丘尼過五日者不看僧伽梨者波逸提
若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提
若比丘尼不問主便著他衣者波逸提
若比丘尼持沙門衣與外道白衣者波逸提
若比丘尼作如是意衆僧說如法分衣遮令不分
恐弟子不得者波逸提
若比丘尼作如是意令衆僧令不得出迦絺那衣
欲令五事久得受捨者波逸提
若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而不與
作方便令滅者波逸提
若比丘尼自手持食與白衣入外道食者
波逸提 若比丘尼為白衣作使者波逸提
若比丘尼自手紡縷者波逸提
若比丘尼入白衣舍內在小床大床上若坐若卧
者波逸提
若比丘尼至白衣舍語主人敷坐止宿明日不辭主
人而去者波逸提
若比丘尼自誦習世俗呪術者波逸提

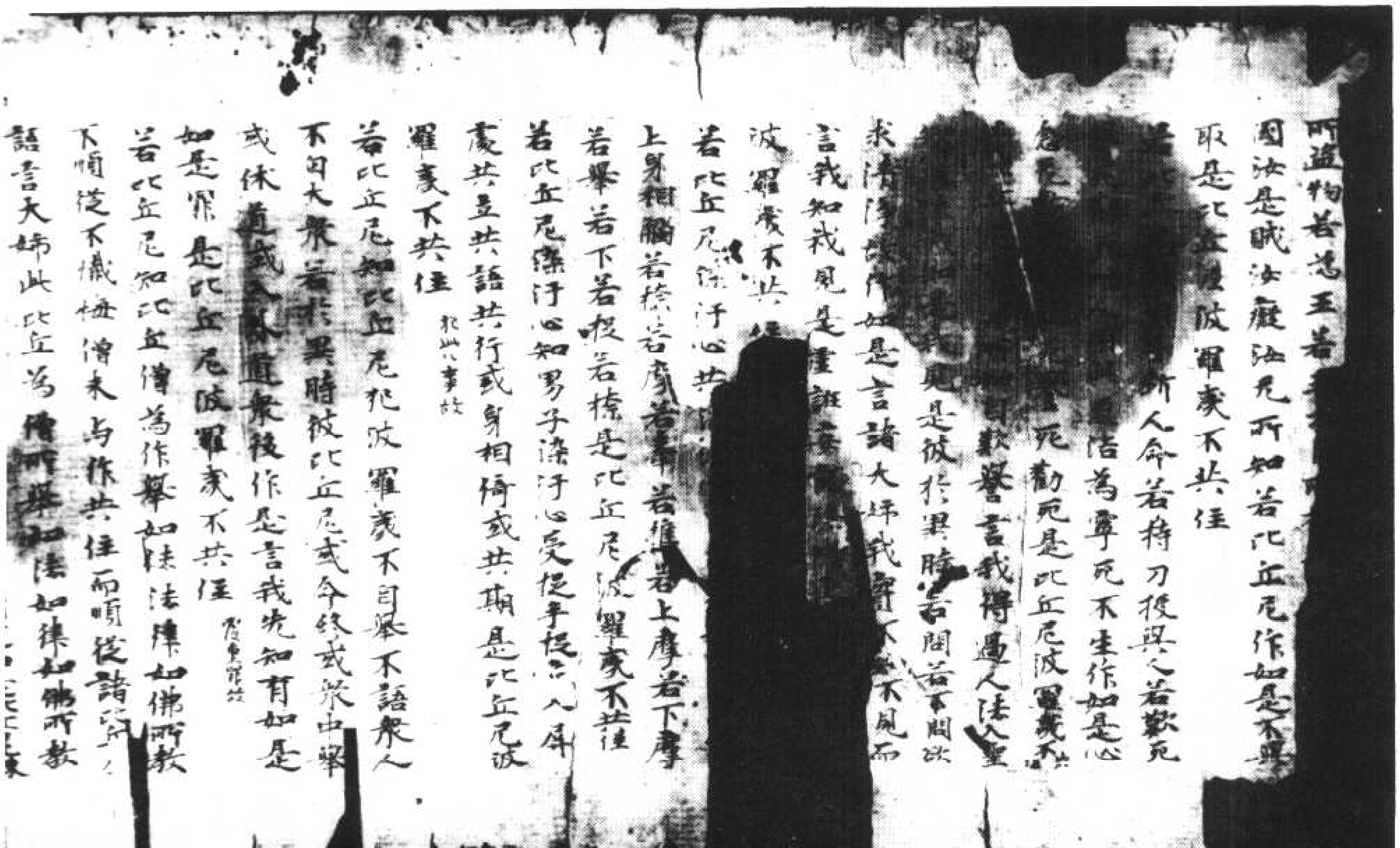
*

人而去者波逸提
若比丘尼自誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼知女人妊身度與受具足戒者波逸提
若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提
若比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿二十便
與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿二十
便與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二十衆
僧不聽便與受具足戒者波逸提
若比丘尼度曾嫁女年十歲與二歲學戒年滿十
二聽與受具足戒若減十二與受具足戒波逸提
若比丘尼度他小年曾嫁婦女與二歲學戒
年滿十二白衆僧便與受具足戒波逸提
若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法
攝取者波逸提
若比丘尼不二歲隨和尚尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而受人具足戒者波逸提
若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒波逸提
若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有愛有
恚有怖有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽如
是語者波逸提
[illegible]與受具足戒波逸提

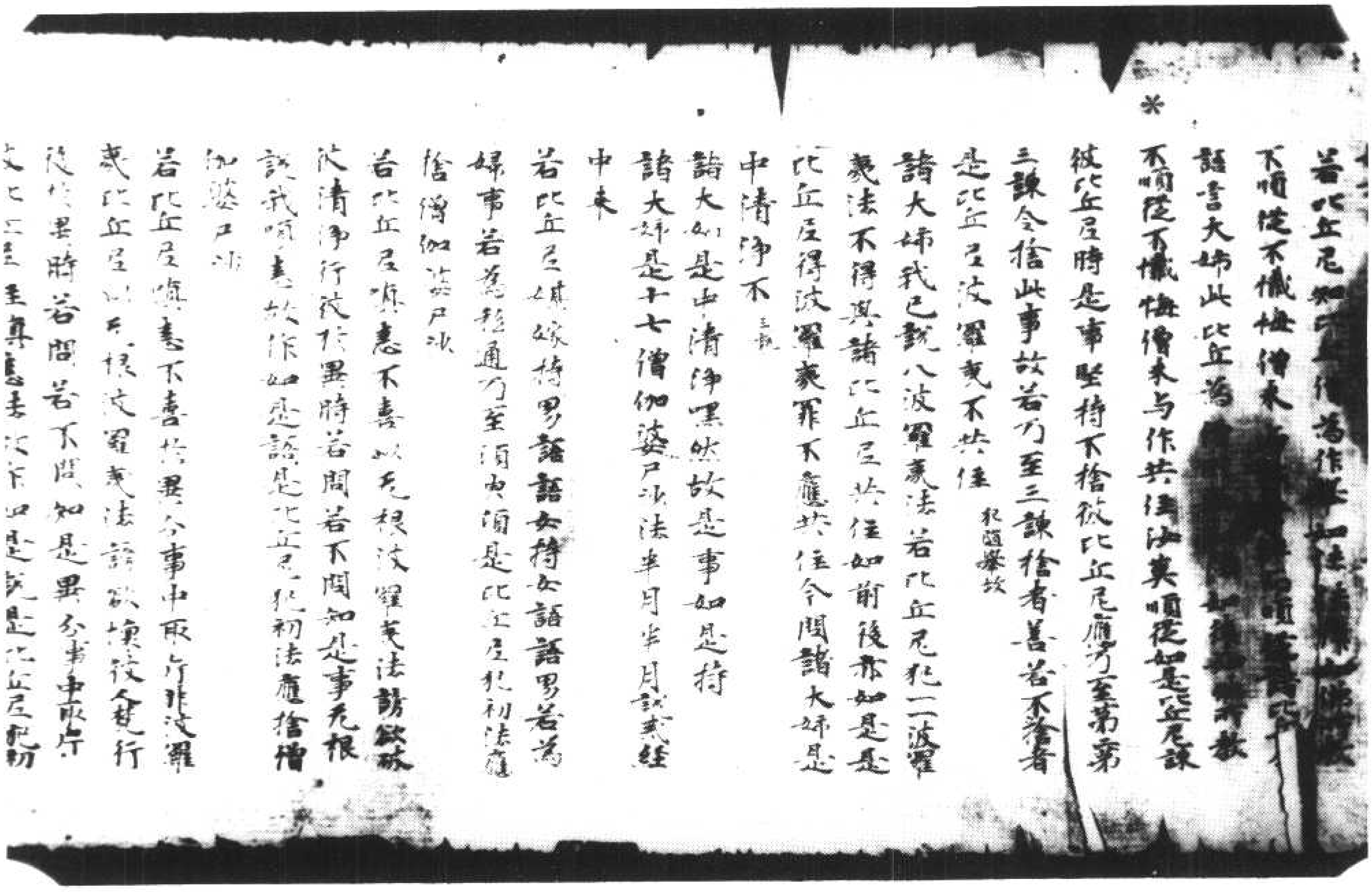


[illegible]波逸提
若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒波逸提
若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有愛有
恚有怖有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽如
是語者波逸提
若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒波逸提
若比丘尼知女人與童男男子相敬愛愁憂瞋
恚女人度令出家授具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是當與汝
受具足戒若不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言持衣來與我我當與
汝受具足戒而不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼不滿一歲授人具足者波逸提
若比丘尼與人受具足戒已經宿方往比丘尼僧中與
受足戒者波逸提
若比丘尼不病不往受教授者波逸提
若比丘尼半月應往比丘尼僧中求教授若不求者
波逸提　若比丘尼僧夏安居竟應往比丘尼僧中
說三事自恣見聞疑若不往者波逸提
若比丘尼在無比丘尼處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後更瞋恚不喜罵

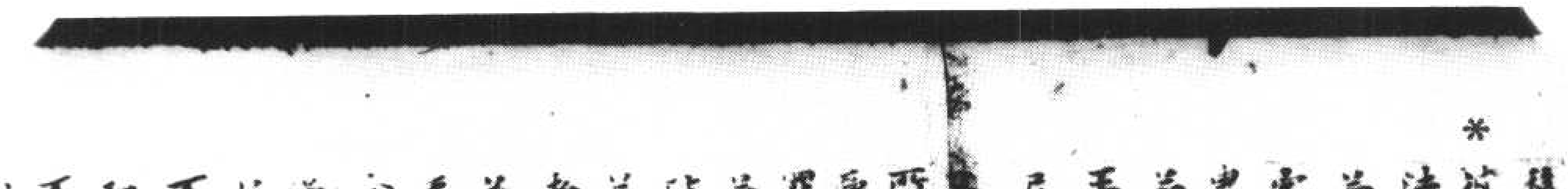
▼北六九〇二號（淡七十七）四分比丘尼戒本



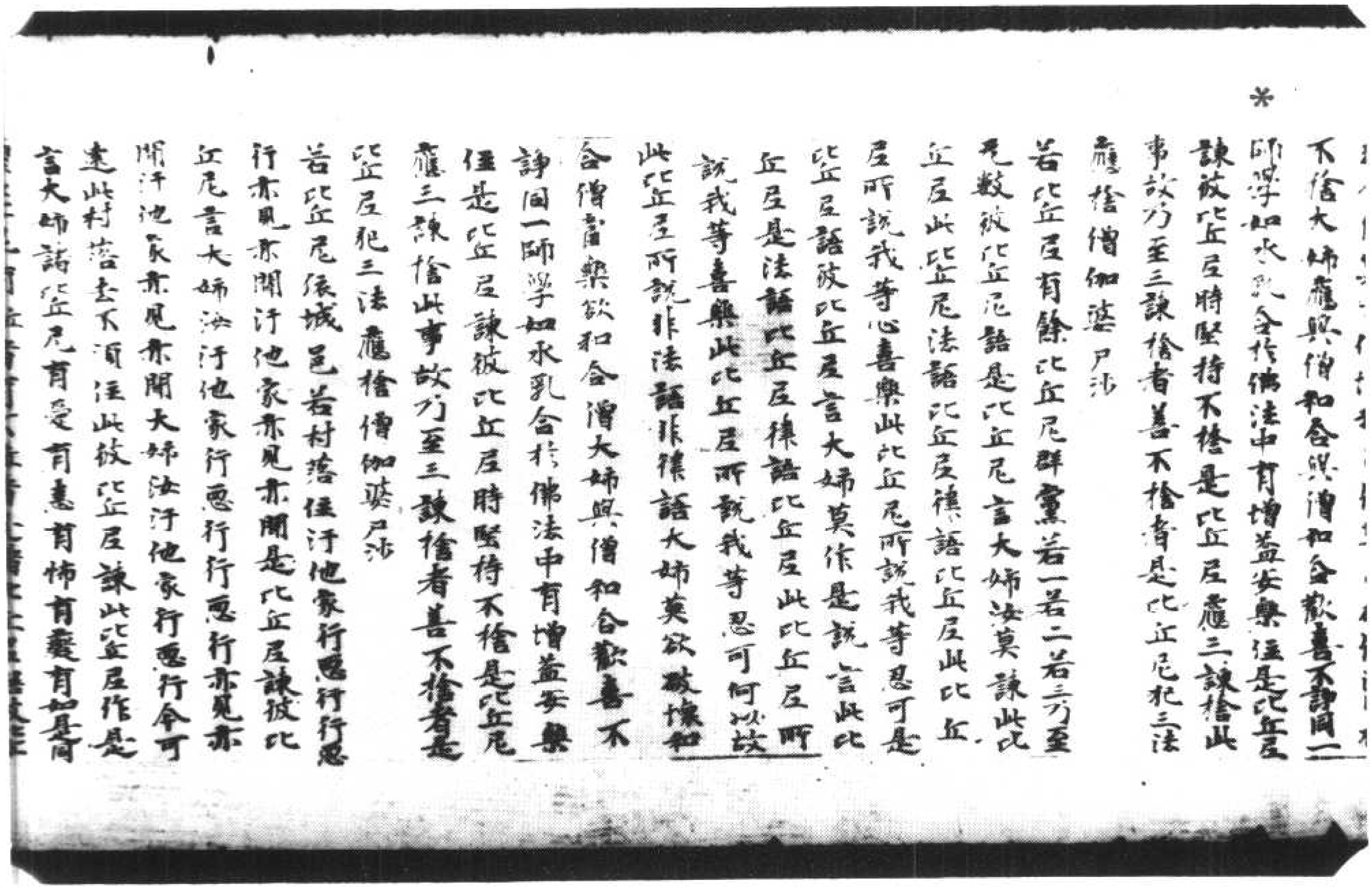
所盜物若送王若[illegible]
國汝是賊汝癡汝無所知若比丘尼作如是不與
取是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼[illegible]斷人命若持刀授與人若歎死
[illegible]咄[illegible]活為寧死不生作如是心
[illegible]死勸死是比丘尼波羅夷不共
[illegible]歎譽言我得過人法入聖
智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲
求清淨故作如是言諸大姊我實不知不見而
言我知我見虛誑妄語[illegible]
波羅夷不共住
若比丘尼染汙心共[illegible]
上身相摩若捉若牽若推若上摩若下摩
若舉若下若捉若捺是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼染汙心知男子染汙心受捉手捉衣入屏
處共立共語共行或身相倚或共期是比丘尼波
羅夷不共住（犯此八事故）
若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉不語衆人
不白大衆若於異時彼比丘尼或命終或衆中舉
或休道或入外道衆後作是言我先知有如是
如是罪是比丘尼波羅夷不共住（覆重罪故）
若比丘尼知比丘僧為作舉如法如律如佛所教
不順從不懺悔僧未與作共住而順從諸[illegible]
語言大姊此比丘為僧所舉如法如律如佛所教



若比丘尼知[illegible]為作舉如法[illegible]
下順從不懺悔僧未[illegible]
語言大姊此比丘為[illegible]教
不順從不懺悔僧未与作共住汝莫順從如是比丘尼諫
彼比丘尼時是事堅持不捨彼比丘尼應乃至弟弟
三諫令捨此事故若乃至三諫捨者善若不捨者
是比丘尼波羅夷不共住（犯隨舉故）
諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯一一波羅
夷法不得與諸比丘尼共住如前後亦如是是
比丘尼得波羅夷罪不應共住今問諸大姊是
中清淨不（三說）
諸大姊是中清淨黙然故是事如是持
諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月說戒經
中來
若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男若為
婦事若為私通乃至須臾頃是比丘尼犯初法應
捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜以無根波羅夷法謗欲破
彼清淨行彼於異時若問若不問知是事無根
說我瞋恚故作如是語是比丘尼犯初法應捨僧
伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取片非波羅
夷比丘尼以無根波羅夷法謗欲壞彼梵行
彼於異時若問若不問知是異分事中取片
[illegible]比丘[illegible]瞋恚故作如是說是比丘尼犯初



彼於異時若問若不問知是異分事中取片
彼比丘尼住瞋恚法故作如是說是比丘尼犯初
法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼詣官言人若居士若居士兒若奴若
客作人若晝若夜若一念頃若彈指頃若須
臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼先知是賊女罪應死多人所知不問
王大臣不問種姓便度出家受具足戒是比
丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼[illegible]比丘尼為[illegible]所舉如法如律如佛
所教不順從未懺悔僧未与作共住羯磨為
愛故不問僧不約勅出界外作羯磨與解
罪是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行是
比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼染汙心知染汙心男子從彼受可食
者及食并餘物是比丘尼犯初法應捨僧[illegible]
若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染汙心
無染汙心能那汝何汝自無染汙心於彼若得
食以時清淨受取此比丘尼犯初法應捨
僧伽婆尸沙
若比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法堅持
不捨是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫壞
和合僧莫方便壞和合僧莫受破僧法堅持
不捨大姊應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一
[illegible]是比丘尼

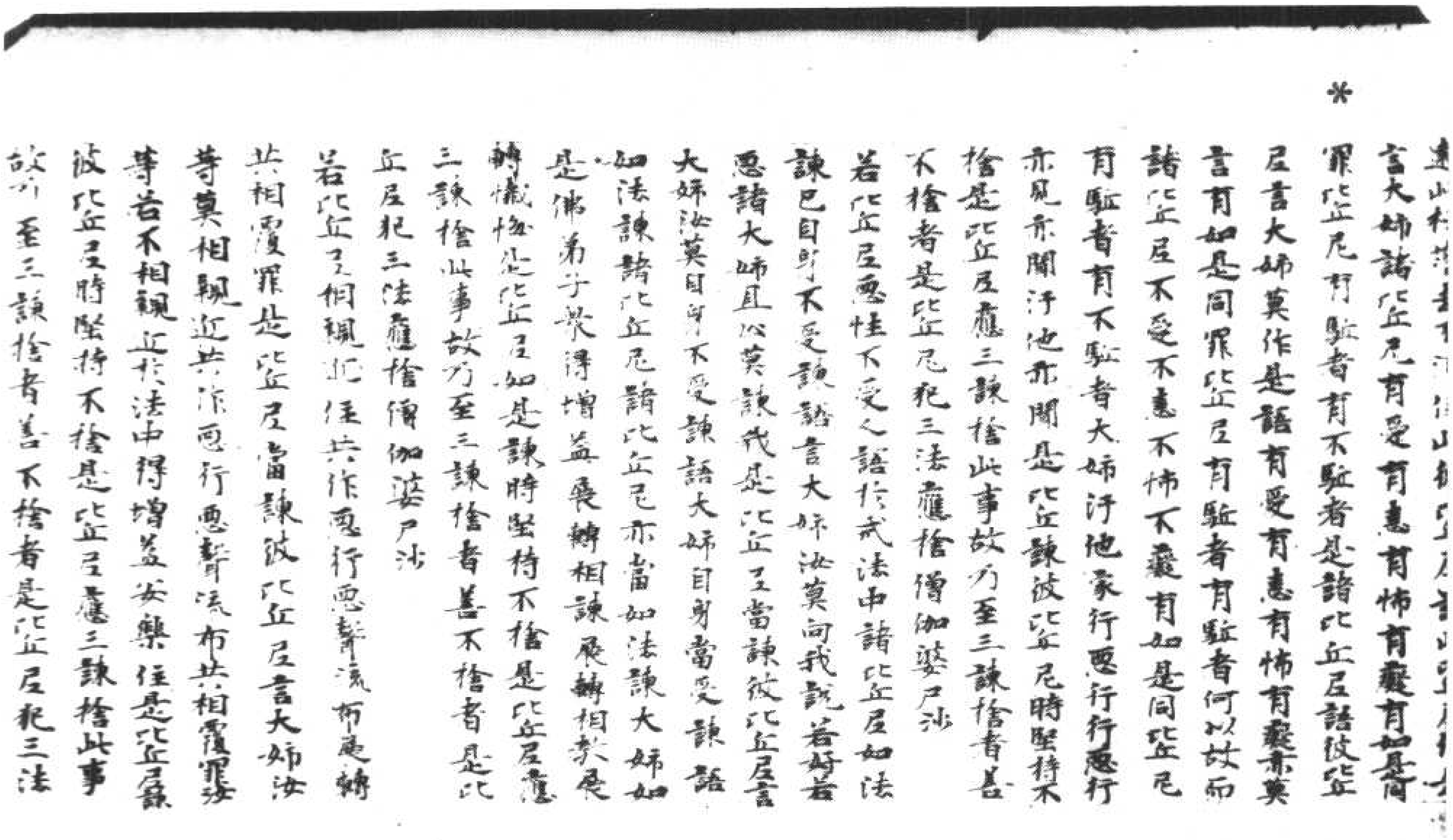


*

下捨大姊應與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼有餘比丘尼群黨若一若二若三乃至無數彼比丘尼語是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘尼法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等心喜樂此比丘尼所說我等忍可是比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是說言此比丘尼是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等喜樂此比丘尼所說我等忍可何以故此比丘尼所說非法語非律語大姊莫欲破壞和合僧當樂欲和合僧大姊與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞大姊汝汙他家行惡行今可遠此村落去不須住此彼比丘尼語此比丘尼作是言大姊諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是同

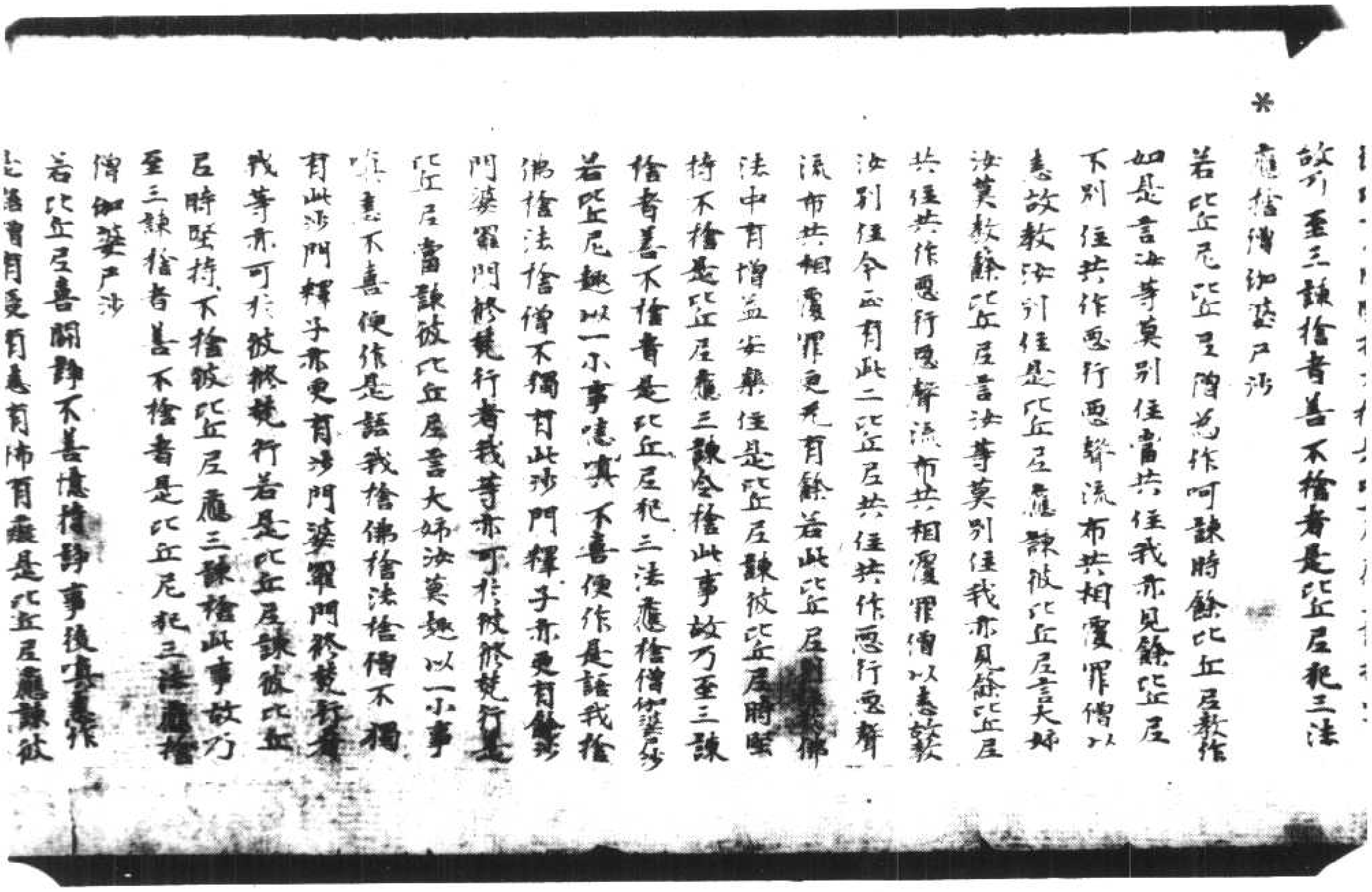


*

遠此村落去不須住此彼比丘尼語此比丘尼作是言大姊諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者是諸比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是語有愛有恚有怖有癡亦莫言有如是同罪比丘尼有驅者有驅者何以故而諸比丘尼不愛不恚不怖不癡有如是同比丘尼有驅者有不驅者大姊汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他亦聞是比丘諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫已自身不受諫語言大姊汝莫向我說若好若惡諸大姊且止莫諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫自身不受諫語大姊自身當受諫語如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟子眾得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近於法中得增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法



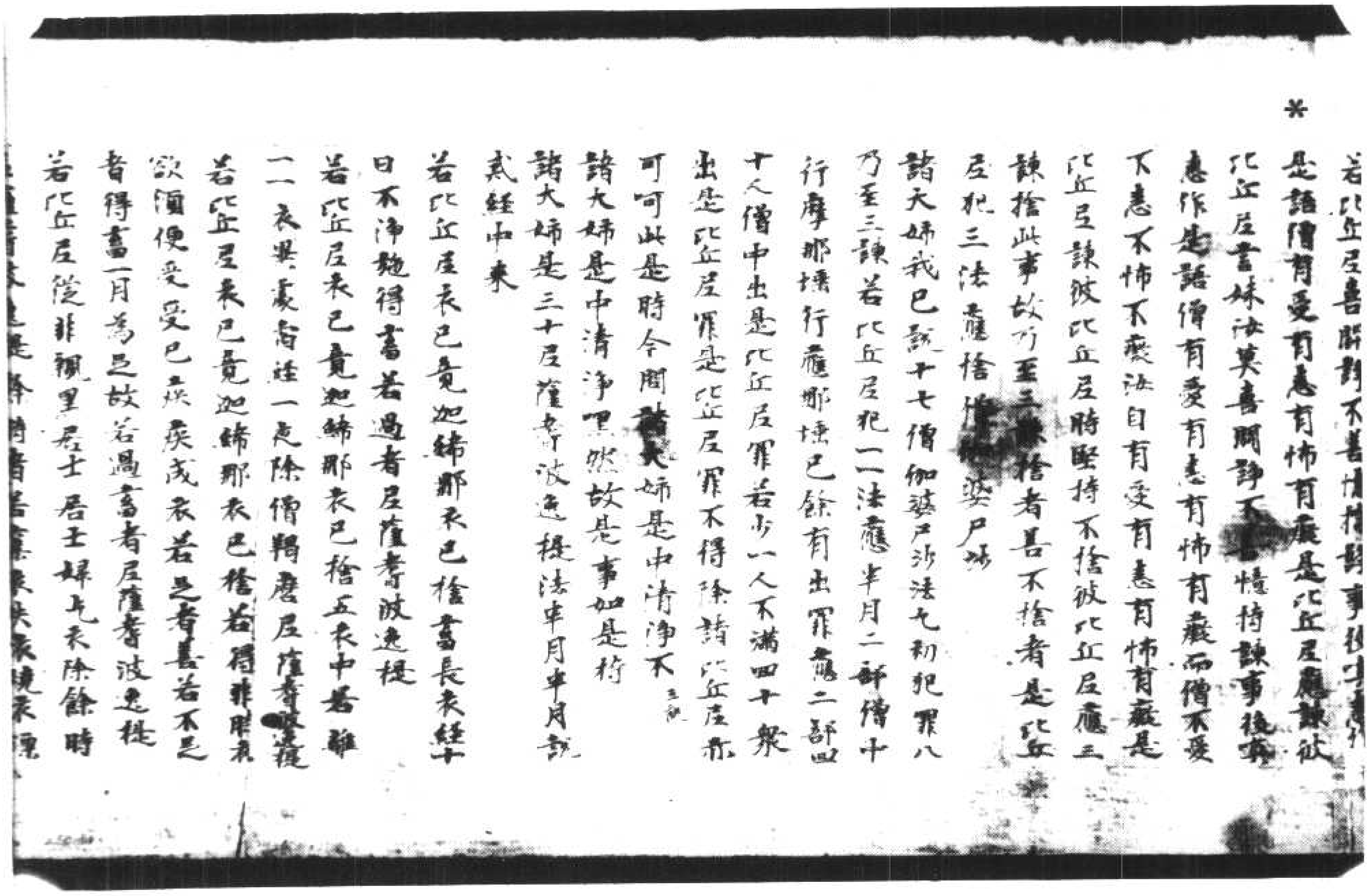
*

訖乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼呈僧為作呵諫時餘比丘尼教作如是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼不別住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故汝別住今正有此二比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼[illegible]佛法中有增益安樂住是比丘尼應諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼趣以一小事恚嗔不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫趣以一小事嗔恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行若是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後嗔恚作是語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼



*

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後嗔恚作是語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言妹汝莫喜鬪諍不[illegible]憶持諍事後嗔恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼呈諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三[illegible]捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨[illegible]婆尸沙

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三諫若比丘尼犯一一法應半月二部僧中行摩那埵行摩那埵已餘有出罪應二部四十人僧中出是比丘尼罪若少一人不滿四十衆出是比丘尼罪是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦可呵此是時今問[illegible]大姊是中清淨不（三說）

諸大姊是中清淨黙然故是事如是持

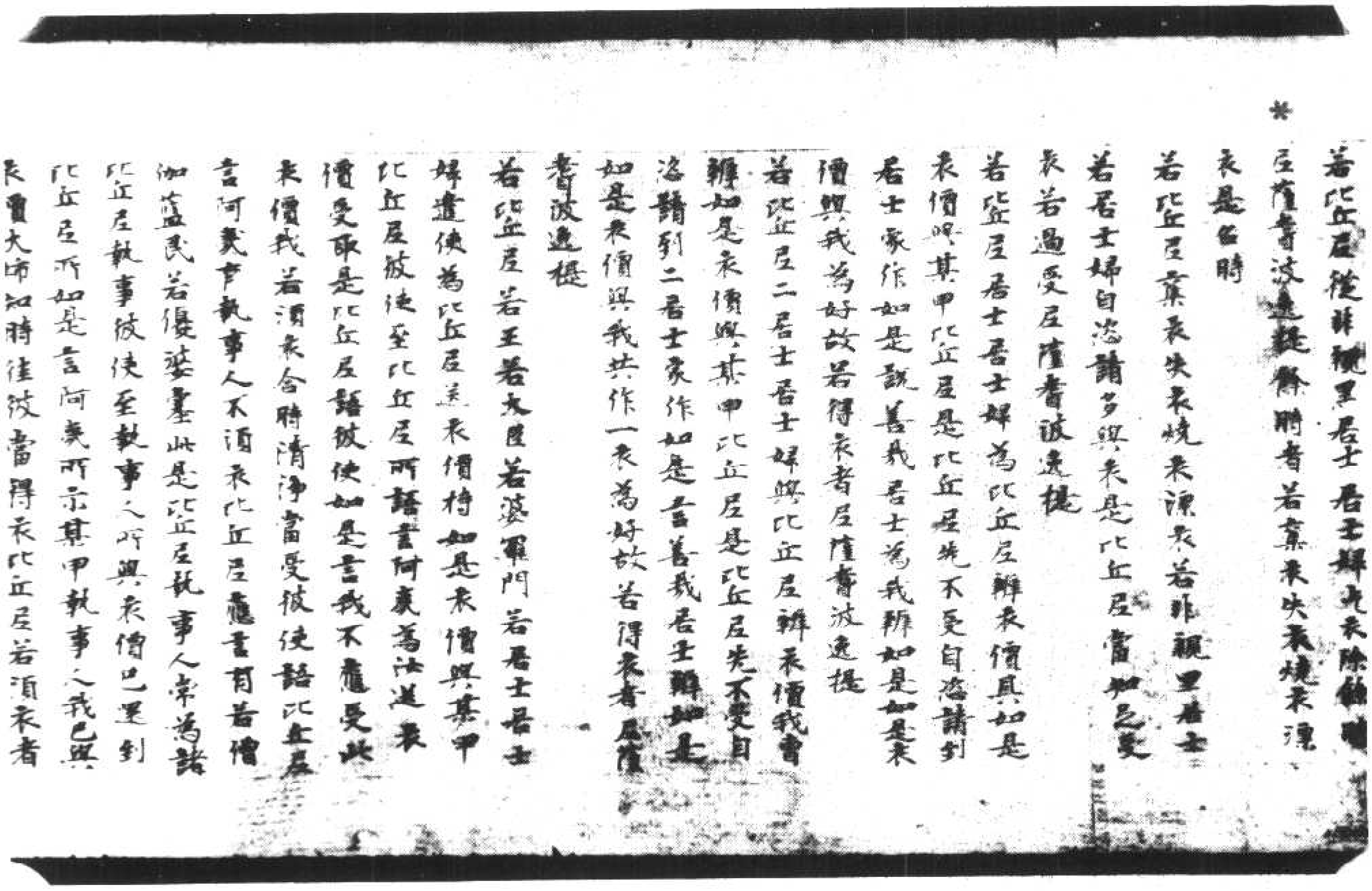
諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨施得畜若過者尼薩耆波逸提

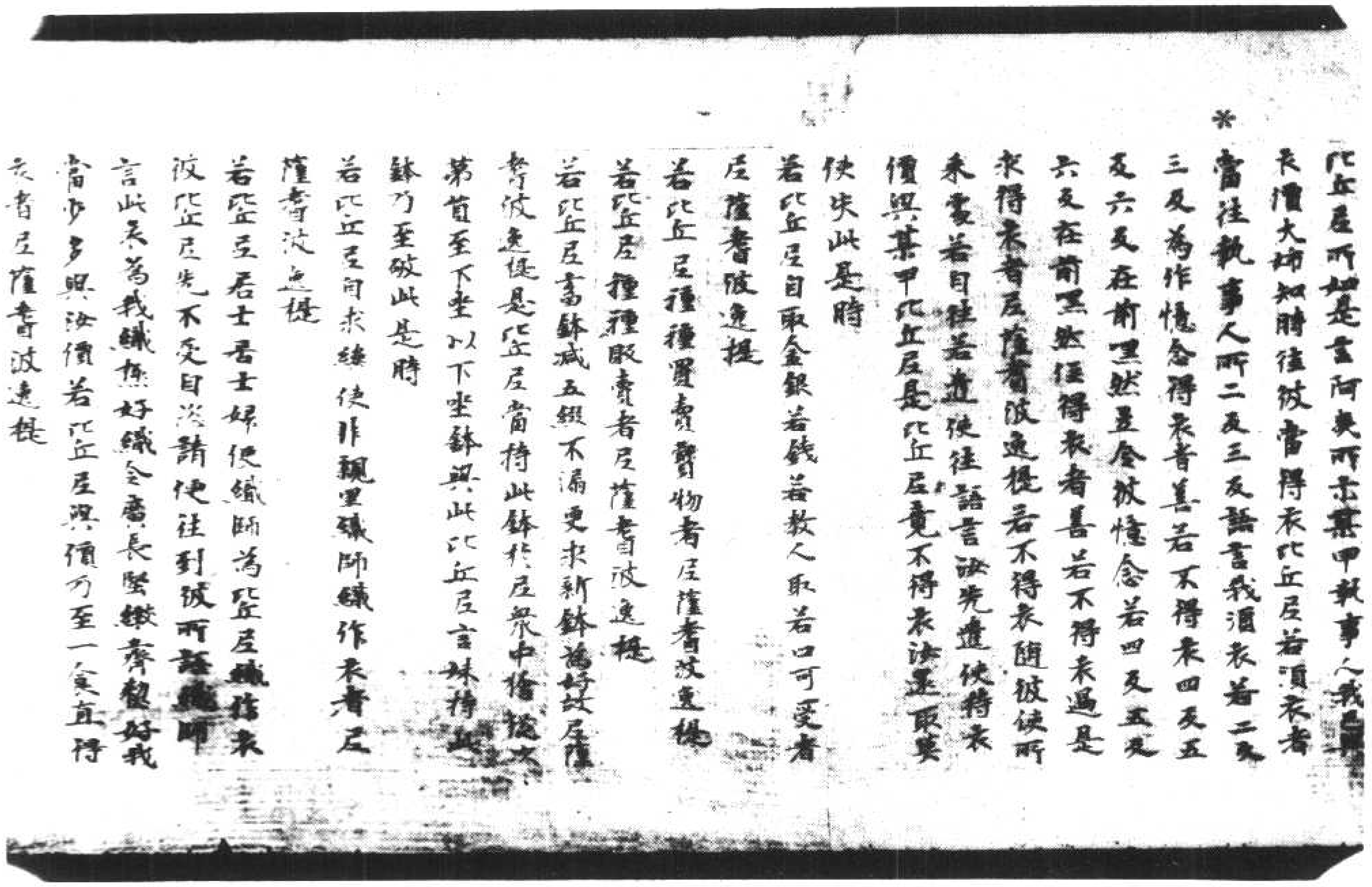
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一衣異處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月為足故若過畜者尼薩耆波逸提

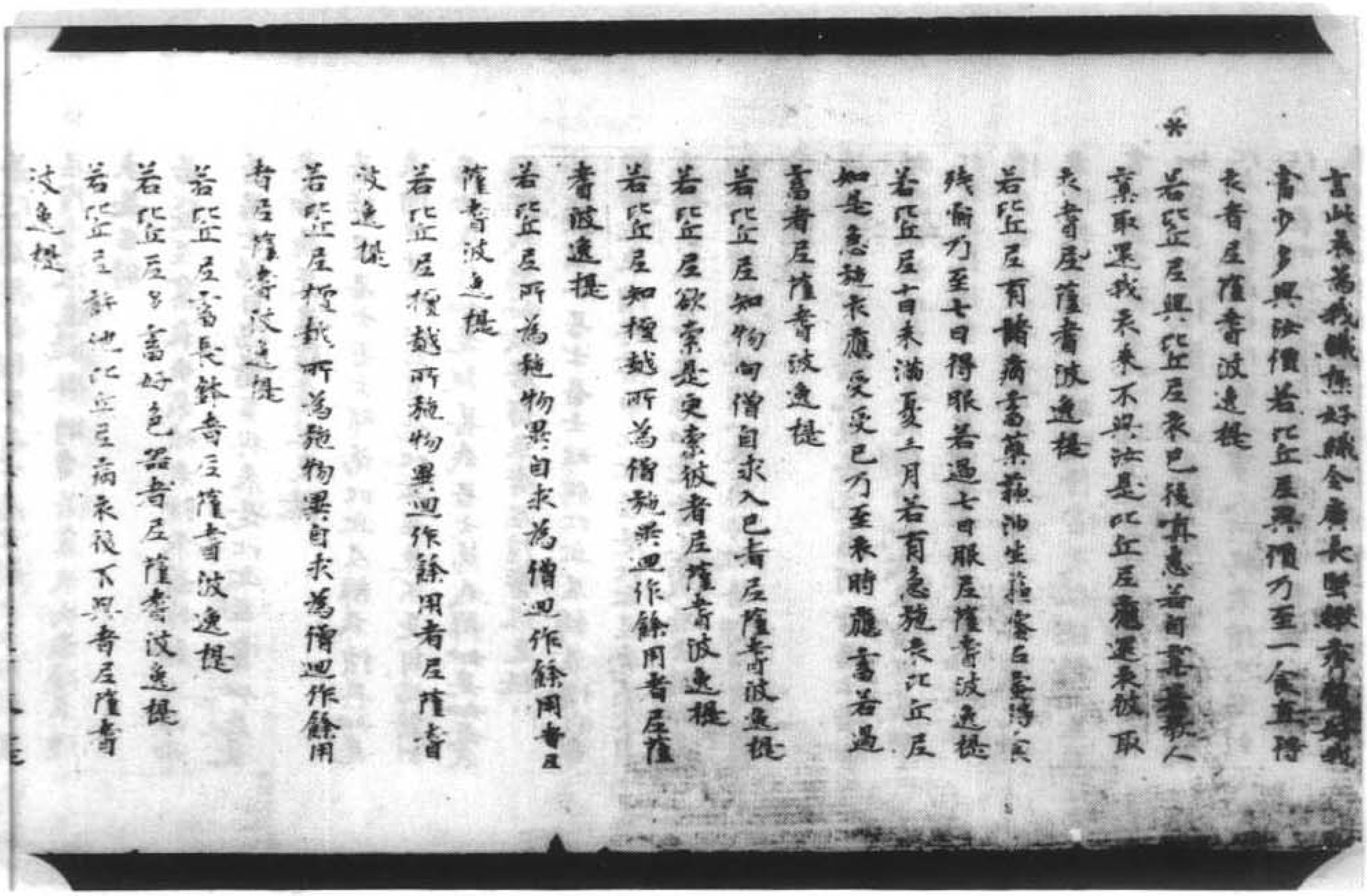
若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時



若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘
尼薩耆波逸提餘時者若奪衣失衣燒衣漂
衣是名時
若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣若非親里居士
若居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知足受
衣若過受尼薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦為比丘尼辦衣價具如是
衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到
居士家作如是說善哉居士為我辦如是如是衣
價與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價我當
辦如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自
恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是
如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩
耆波逸提
若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士
婦遣使為比丘尼送衣價持如是衣價與某甲
比丘尼彼使至比丘尼所語言阿夷為汝送衣
價受取是比丘尼語彼使如是言我不應受此
衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘尼
言阿夷有執事人不須衣比丘尼應言有若僧
伽藍民若優婆塞此是比丘尼執事人常為諸
比丘尼執事彼使至執事人所與衣價已還到
比丘尼所如是言阿夷所示某甲執事人我已與
衣價大姉知時往彼當得衣比丘尼若須衣者



比丘尼所如是言阿夷所示某甲執事人我已與
衣價大姉知時往彼當得衣比丘尼若須衣者
當往執事人所二反三反語言我須衣若二反
三反為作憶念得衣者善若不得衣四反五
反六反在前默然立令彼憶念若四反五反
六反在前默然住得衣者善若不得衣過是
求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣隨彼使所
來處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣
價與某甲比丘尼是比丘尼竟不得衣汝還取莫
使失此是時
若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可受者
尼薩耆波逸提
若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘尼畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩
耆波逸提是比丘尼當持此鉢於尼衆中捨從次
第貿至下坐以下坐鉢與此比丘尼言妹持此
鉢乃至破此是時
若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼
薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣
彼比丘尼先不受自恣請便往到彼所語織師
言此衣為我織極好織令廣長堅緻齊整好我
當少多與汝價若比丘尼與價乃至一食直得
衣者尼薩耆波逸提



言此衣為我織極好織令廣長堅緻齊整好我
當少多與汝價若比丘尼與價乃至一食直得
衣者尼薩耆波逸提

*

若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若自奪若教人
奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取
衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼有諸病畜藥酥油生酥蜜石蜜得食
殘宿乃至七日得服若過七日服尼薩耆波逸提

若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼
知是急施衣應受受已乃至衣時應畜若過
畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼知物向僧自求入己者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提

若比丘尼知檀越所為僧施異迴作餘用者尼薩
耆波逸提

若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者尼
薩耆波逸提

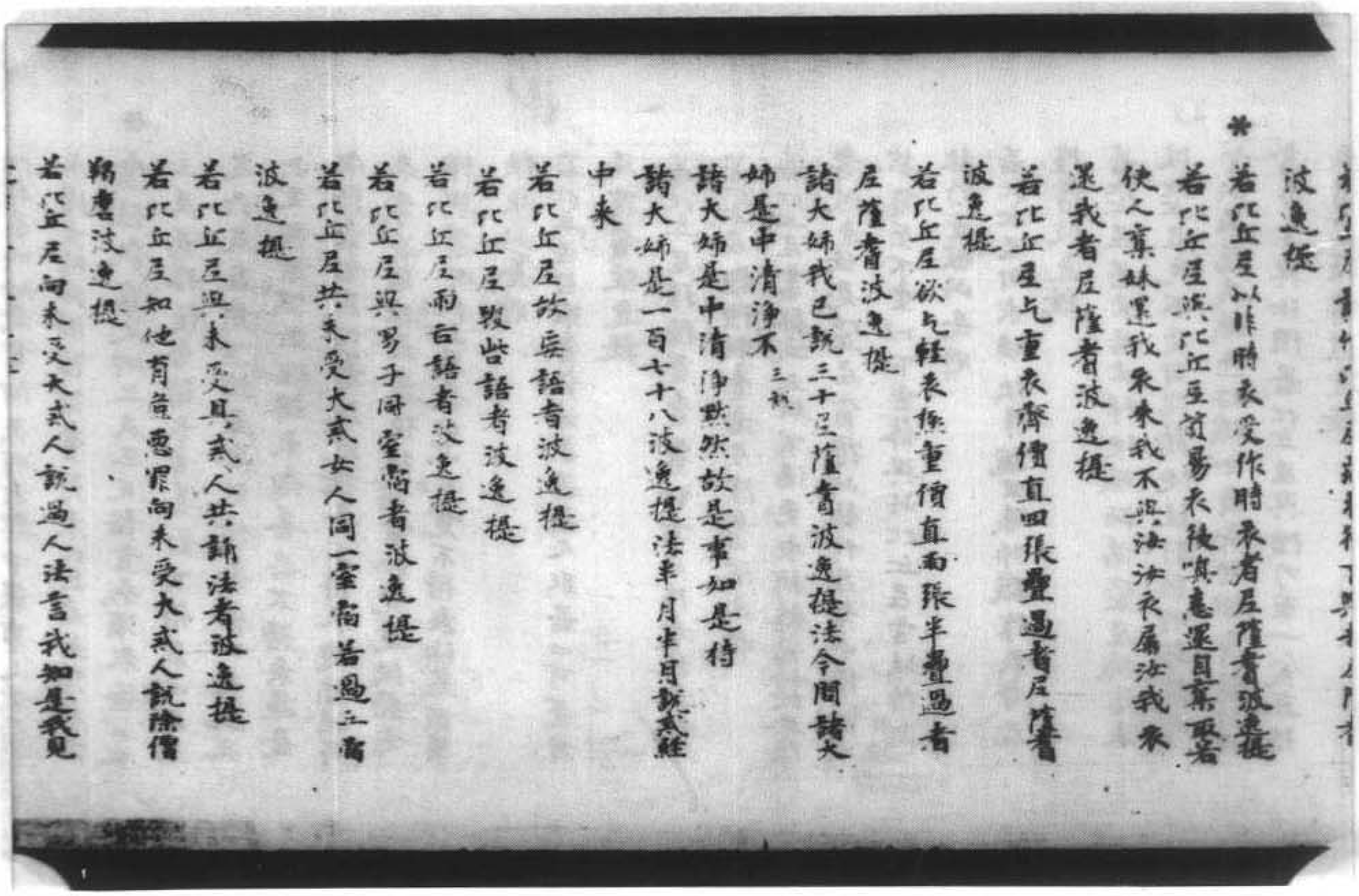
若比丘尼檀越所施物異迴作餘用者尼薩耆
波逸提

若比丘尼檀越所為施物異自求為僧迴作餘用
者尼薩耆波逸提

若比丘尼畜長鉢者尼薩耆波逸提

若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提

若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆
波逸提



波逸提

*

若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自奪取若
使人奪妹還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣
還我者尼薩耆波逸提

若比丘尼乞重衣齊價直四張疊過者尼薩耆
波逸提

若比丘尼欲乞輕衣極重價直兩張半疊過者
尼薩耆波逸提

諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大
姊是中清淨不（三說）
諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經
中來

若比丘尼故妄語者波逸提

若比丘尼毀呰語者波逸提

若比丘尼兩舌語者波逸提

若比丘尼與男子同室宿者波逸提

若比丘尼共未受大戒女人同一室宿若過三宿
波逸提

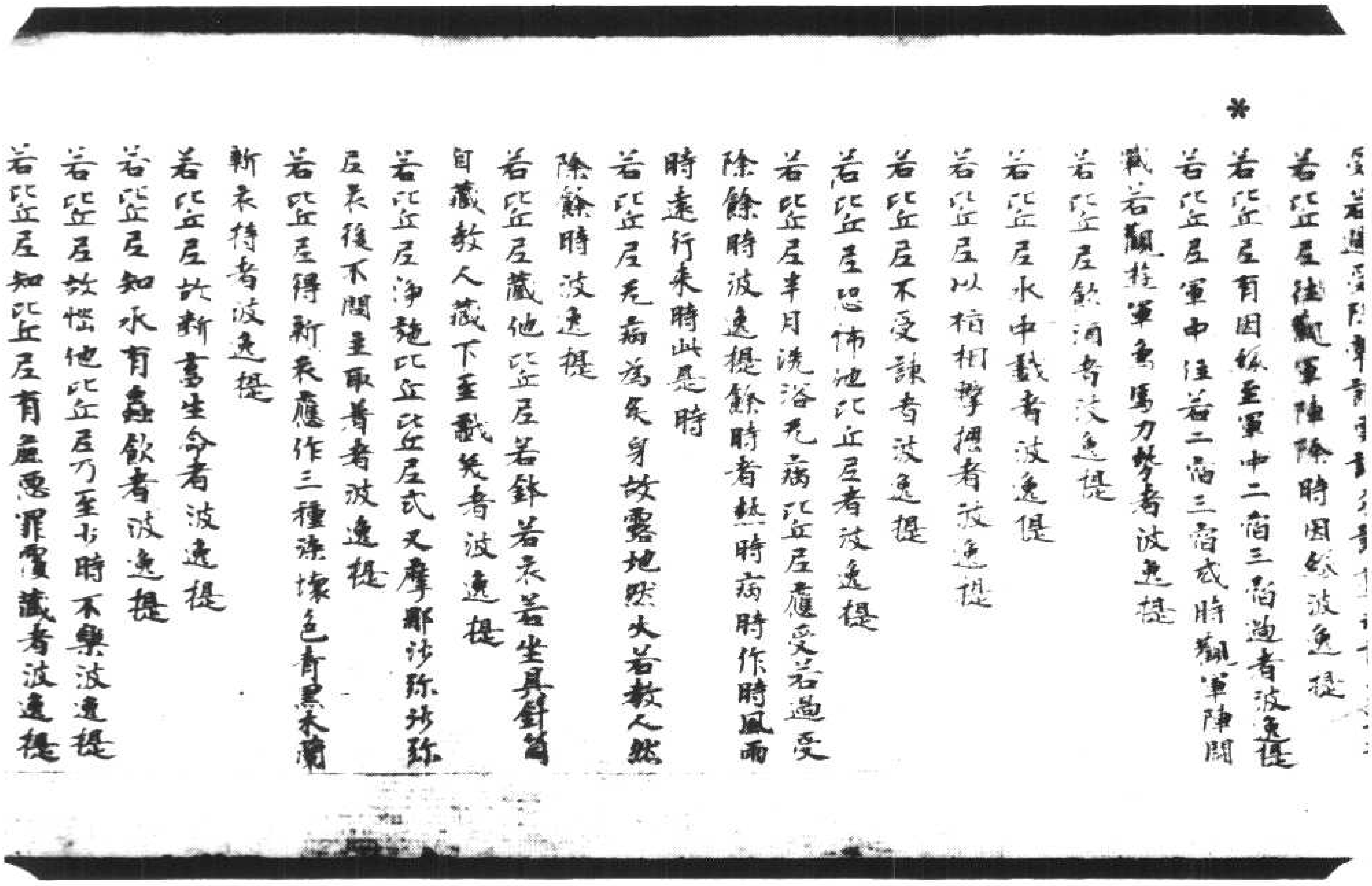
若比丘尼與未受具戒人共誦法者波逸提

若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧
羯磨波逸提

若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見

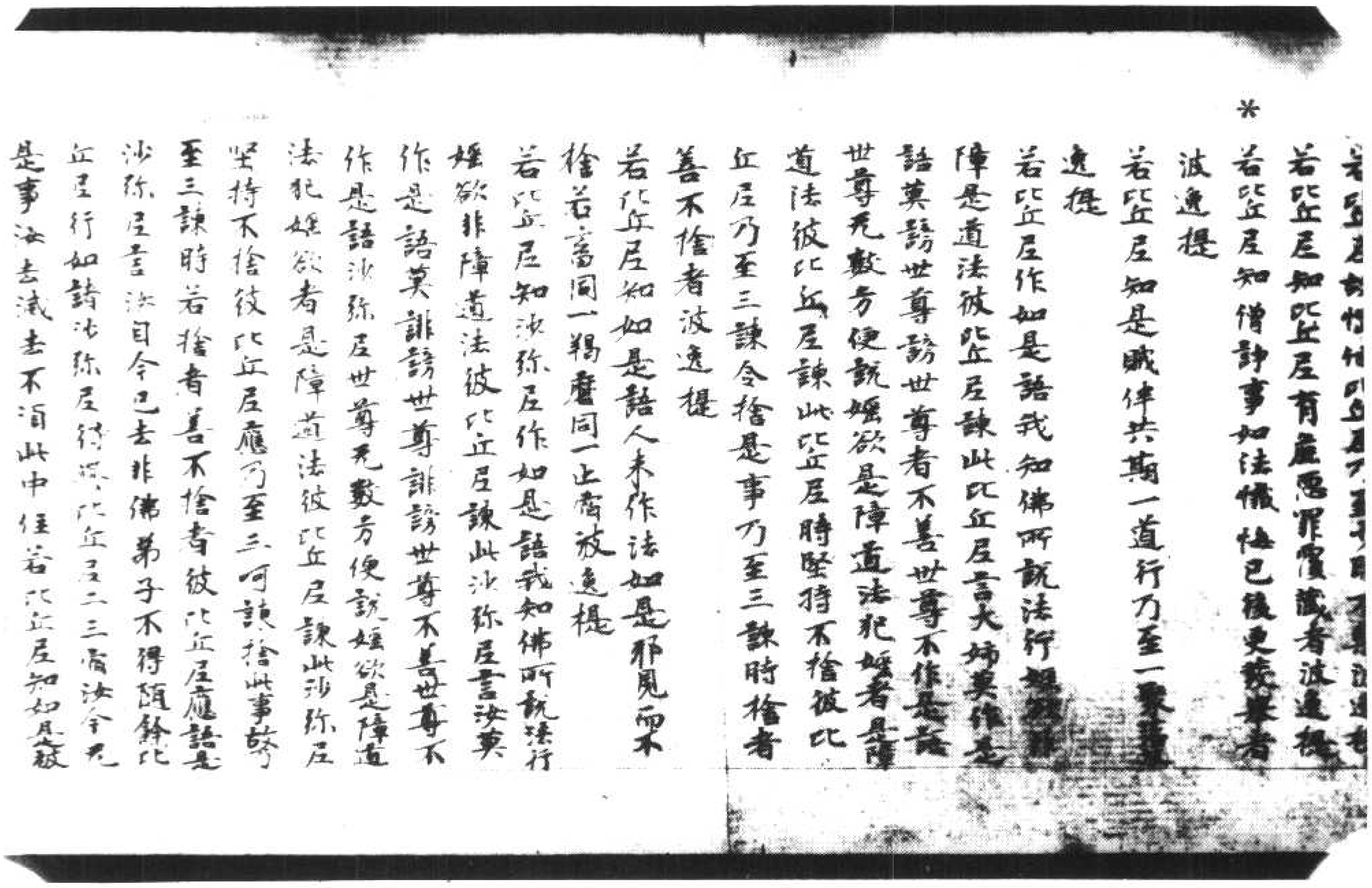
若比丘尼向未受大戒人說過人法言我如是我見
*是實者波逸提
若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人者
波逸提
若比丘尼自掘地若教人掘波逸提
若比丘尼妄作異語惱他者波逸提
若比丘尼嫌罵他者波逸提
若比丘尼取僧繩床若木床若臥具坐褥露
地自敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提
若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若教人敷在
中若坐若臥從彼處捨去不自舉不教人舉者
波逸提
若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷臥具
止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因
緣非餘非威儀波逸提
若比丘尼嗔他比丘尼不喜眾僧房中自牽出
若教人牽出者波逸提
若比丘尼若在重閣上脫腳繩床若木床若坐
若臥波逸提
若比丘尼知水有蟲自用澆泥若草若教人澆
者波逸提
若比丘尼作大房戶扉窗牖及餘莊飾具指
授覆苫齊二三節若過者波逸提
若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過受
者波逸提

若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過受
者波逸提
*若比丘尼別眾食除餘時波逸提餘時者病
時作衣時施衣時行道時船上時大會時沙
門施食時此是時
若比丘尼至檀越家慇懃請與餅麨飯比丘尼
欲須者當二三缽應受持至寺內分與餘比丘
尼食若比丘尼無病過三缽受持至寺中不分
與餘比丘尼食者波逸提
若比丘尼非時噉食者波逸提
若比丘尼殘宿食噉者波逸提
若比丘尼不受食及藥著口中除水楊枝波逸提
若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不
囑餘比丘尼除餘時波逸提餘時者病時作衣
時施衣時此是時
若比丘尼食家中有寶強安坐者波逸提
若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提
若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚落當
與汝食彼比丘尼竟不教與是比丘尼食如是言
大姊去我與汝一處共坐共語不樂我獨坐獨
語樂以是因緣非餘方便遣去波逸提
若比丘尼請比丘尼四月與藥無病比丘尼應
受若過受除常請更請分請盡形請波逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提



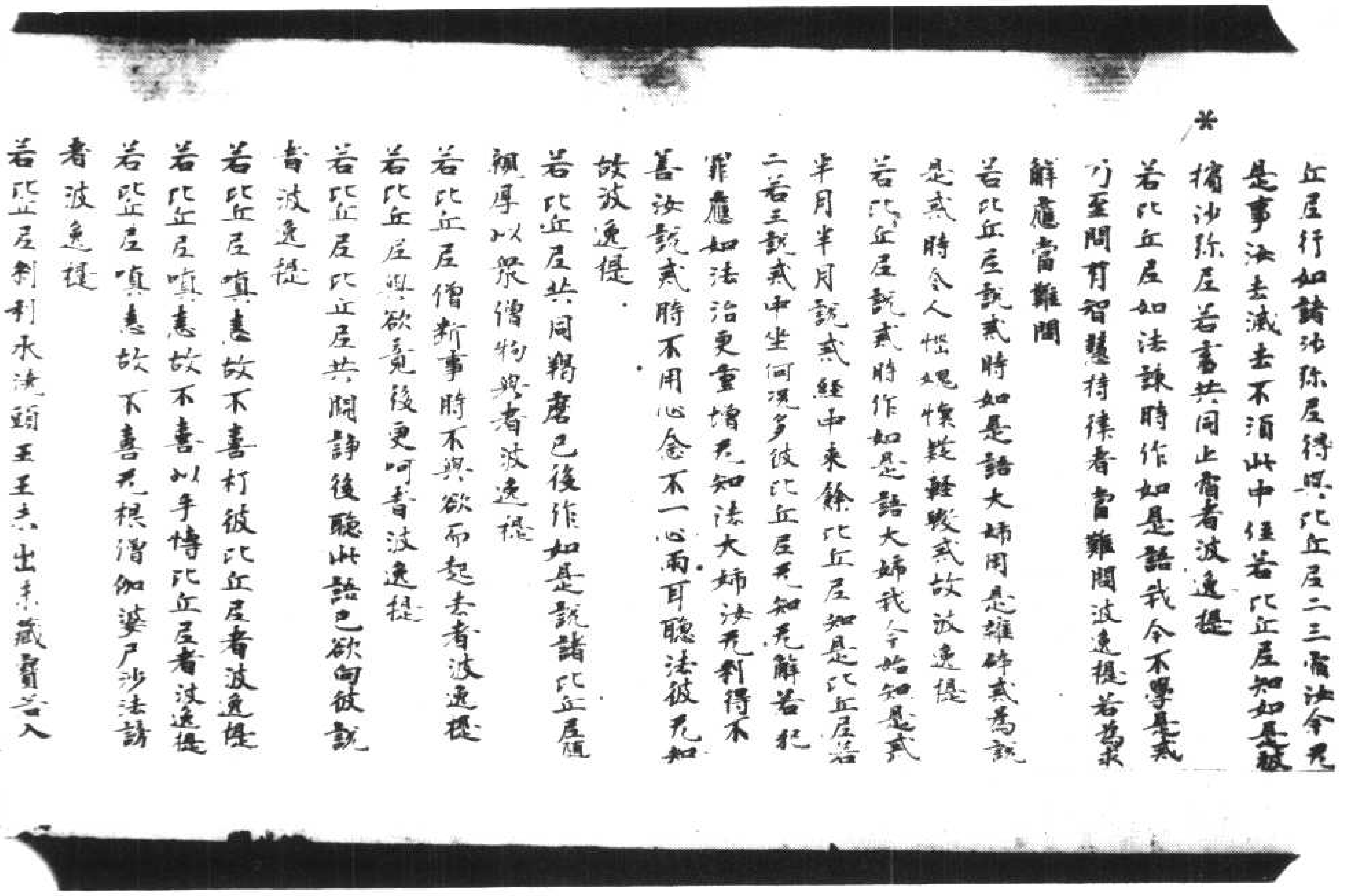
*

受若過[illegible]
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中二宿三宿過者波逸提
若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬪
戰若觀遊軍象馬力勢者波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊攊者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提
若比丘尼半月洗浴无病比丘尼應受若過受
除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風雨
時遠行來時此是時
若比丘尼无病為炙身故露地然火若教人然
除餘時波逸提
若比丘尼藏他比丘尼若鉢若衣若坐具針筒
自藏教人藏下至戲笑者波逸提
若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌
尼衣後不問主取着者波逸提
若比丘尼得新衣應作三種染壞色青黑木蘭
新衣持者波逸提
若比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘尼知水有蟲飲者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提
若比丘尼知比丘尼有麁惡罪覆藏者波逸提

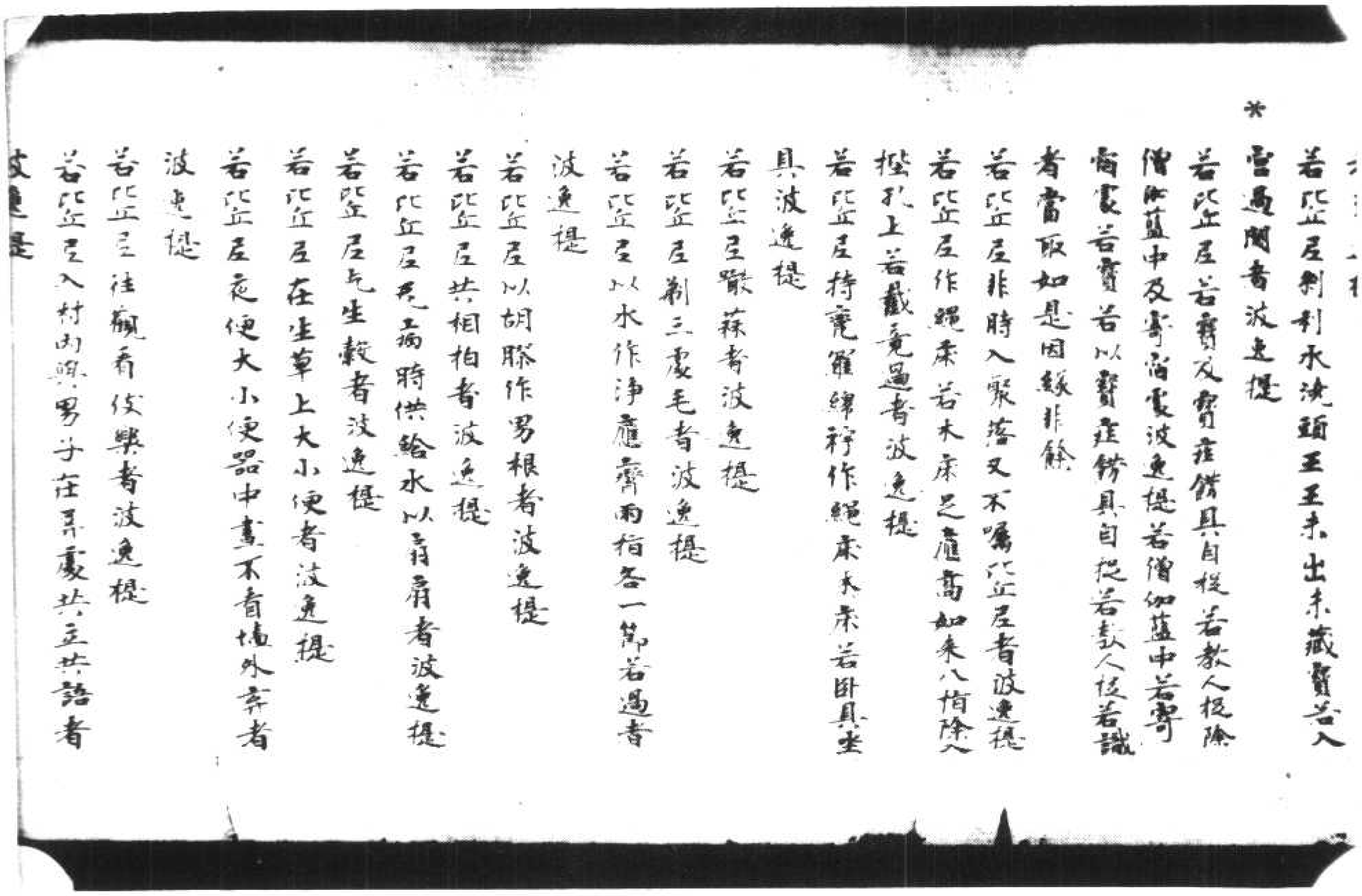


*

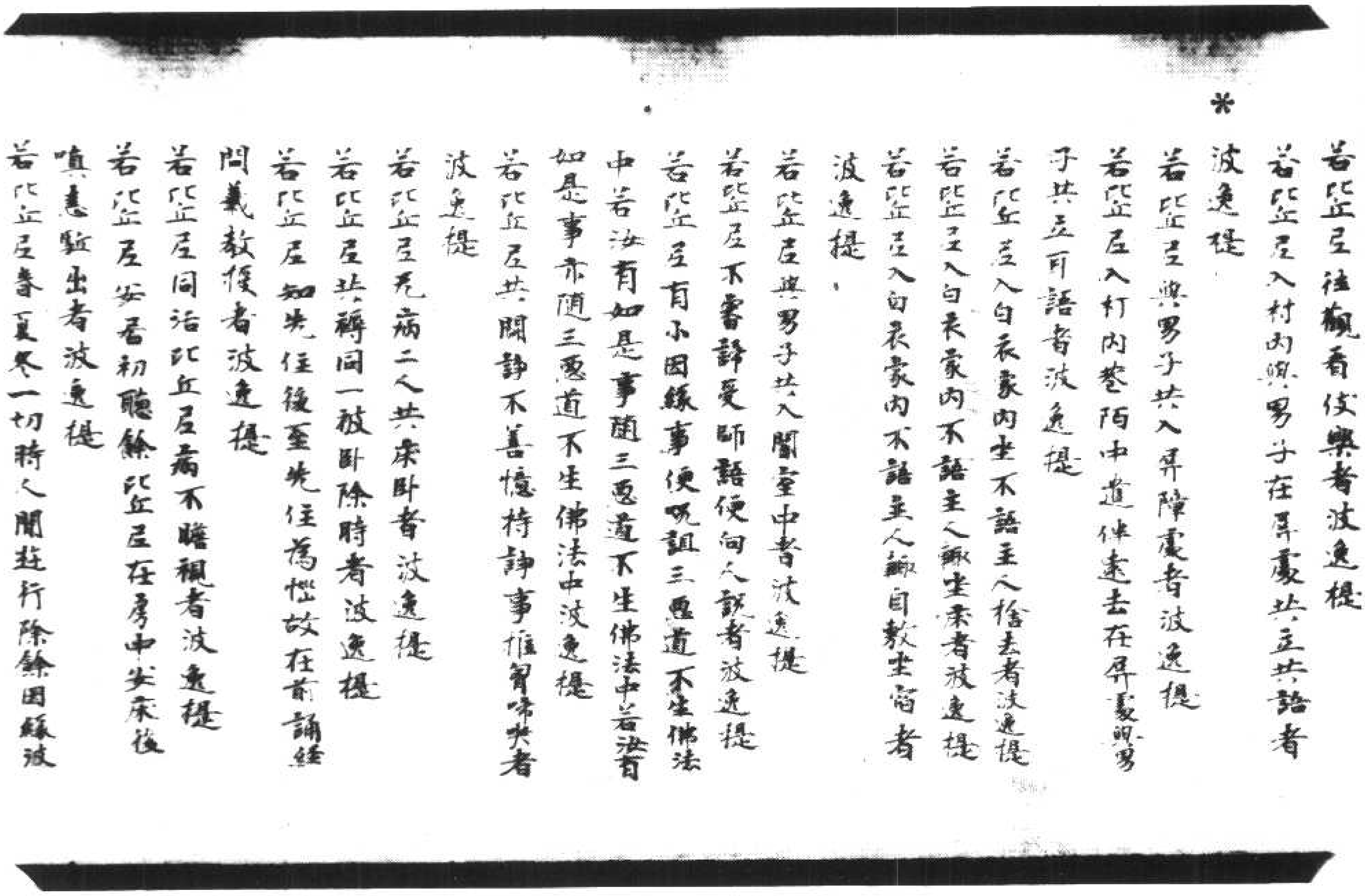
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提
若比丘尼知比丘尼有麁惡罪覆藏者波逸提
若比丘尼知諍事如法懺悔已後更發舉者
波逸提
若比丘尼知是賊伴共期一道行乃至一聚落
逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非
障道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是
語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語
世尊无數方便說婬欲是障道法犯婬者是障
道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比
丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者
善不捨者波逸提
若比丘尼知如是語人未作法如是邪見而不
捨若畜同一羯磨同一止宿波逸提
若比丘尼知沙彌尼作如是語我知佛所說法行
婬欲非障道法彼比丘尼諫此沙彌尼言汝莫
作是語莫誹謗世尊誹謗世尊不善世尊不
作是語沙彌尼世尊无數方便說婬欲是障道
法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼
堅持不捨彼比丘尼應乃至三呵諫捨此事故
至三諫時若捨者善不捨者彼比丘尼應語是
沙彌尼言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比
丘尼行如諸沙彌尼得與比丘尼二三宿汝今无
是事汝出去滅去不須此中住若比丘尼知如是被



丘尼行如諸沙弥尼得與比丘尼二三宿汝今无
是事汝去滅去不須此中住若比丘尼知如是被
*擯沙弥尼若畜共同止宿者波逸提
若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒
乃至問有智慧持律者當難問波逸提若爲求
解應當難問
若比丘尼說戒時如是語大姉用是雜碎戒爲說
是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提
若比丘尼說戒時作如是語大姉我今始知是戒
半月半月說戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若
二若三說戒中坐何况多彼比丘尼无知无解若犯
罪應如法治更重增无知法大姉汝无利得不
善汝說戒時不用心念不一心兩耳聽法彼无知
故波逸提
若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨
親厚以衆僧物與者波逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提
若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提
若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已欲向彼說
者波逸提
若比丘尼嗔恚故不喜打彼比丘尼者波逸提
若比丘尼嗔恚故不喜以手搏比丘尼者波逸提
若比丘尼嗔恚故不喜无根僧伽婆尸沙法謗
者波逸提
若比丘尼刹利水澆頭王王未出未藏寶若入

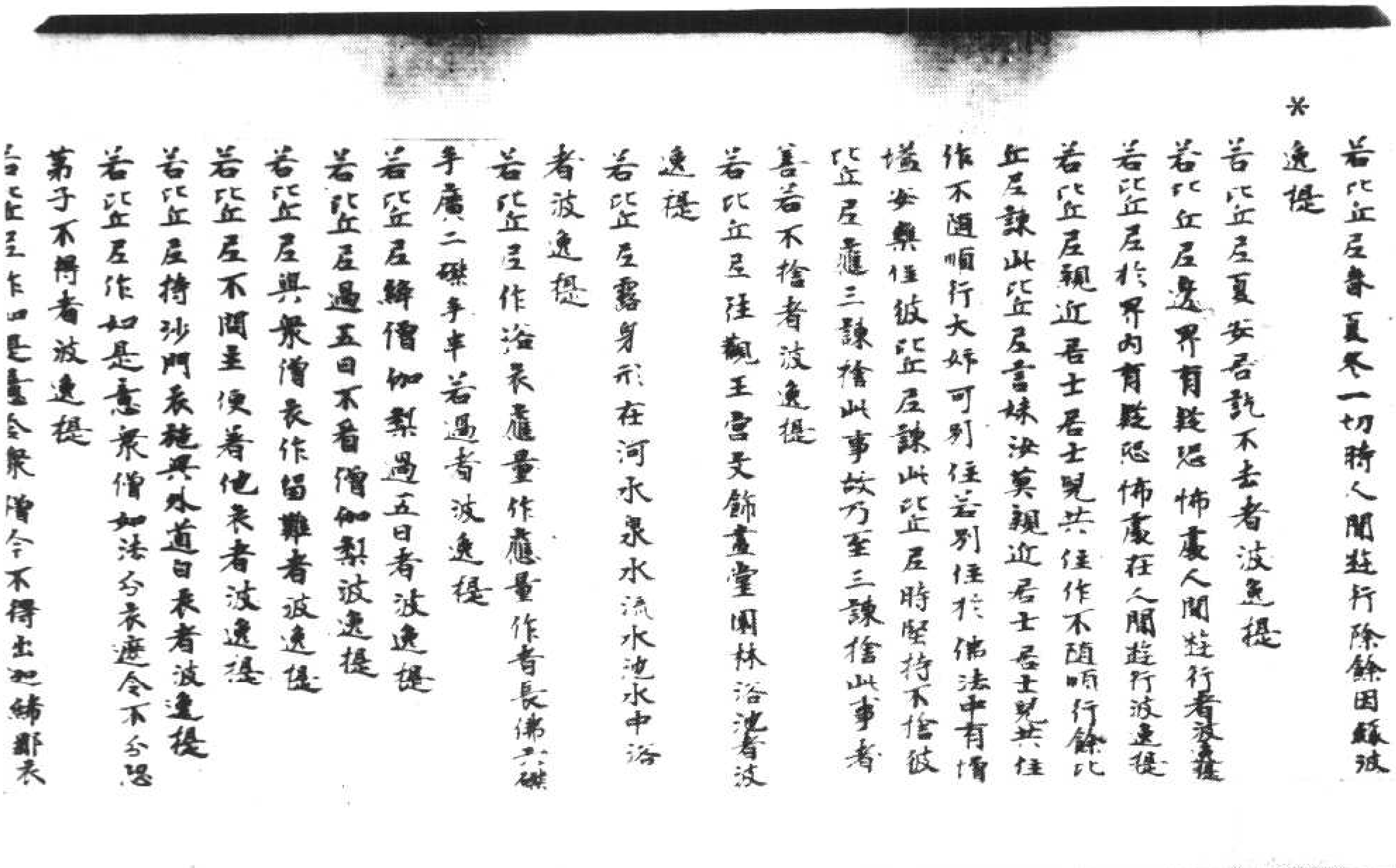


若比丘尼刹利水澆頭王王未出未藏寶若入
*宮過閾者波逸提
若比丘尼若寶及寶莊餝具自捉若教人捉除
僧伽藍中及寄宿處波逸提若僧伽藍中若寄
宿處若寶若以寶莊餝具自捉若教人捉若識
者當取如是因緣非餘
若比丘尼非時入聚落又不囑比丘尼者波逸提
若比丘尼作繩床若木床足應高如來八指除入
梐孔上若截竟過者波逸提
若比丘尼持兜羅綿貯作繩床木床若卧具坐
具波逸提
若比丘尼噉蒜者波逸提
若比丘尼剃三處毛者波逸提
若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者
波逸提
若比丘尼以胡膠作男根者波逸提
若比丘尼共相拍者波逸提
若比丘尼无病時供給水以扇扇者波逸提
若比丘尼乞生穀者波逸提
若比丘尼在生草上大小便者波逸提
若比丘尼夜便大小便器中晝不看墻外弃者
波逸提
若比丘尼往觀看伎樂者波逸提
若比丘尼入村内與男子在屏處共立共語者
波逸提



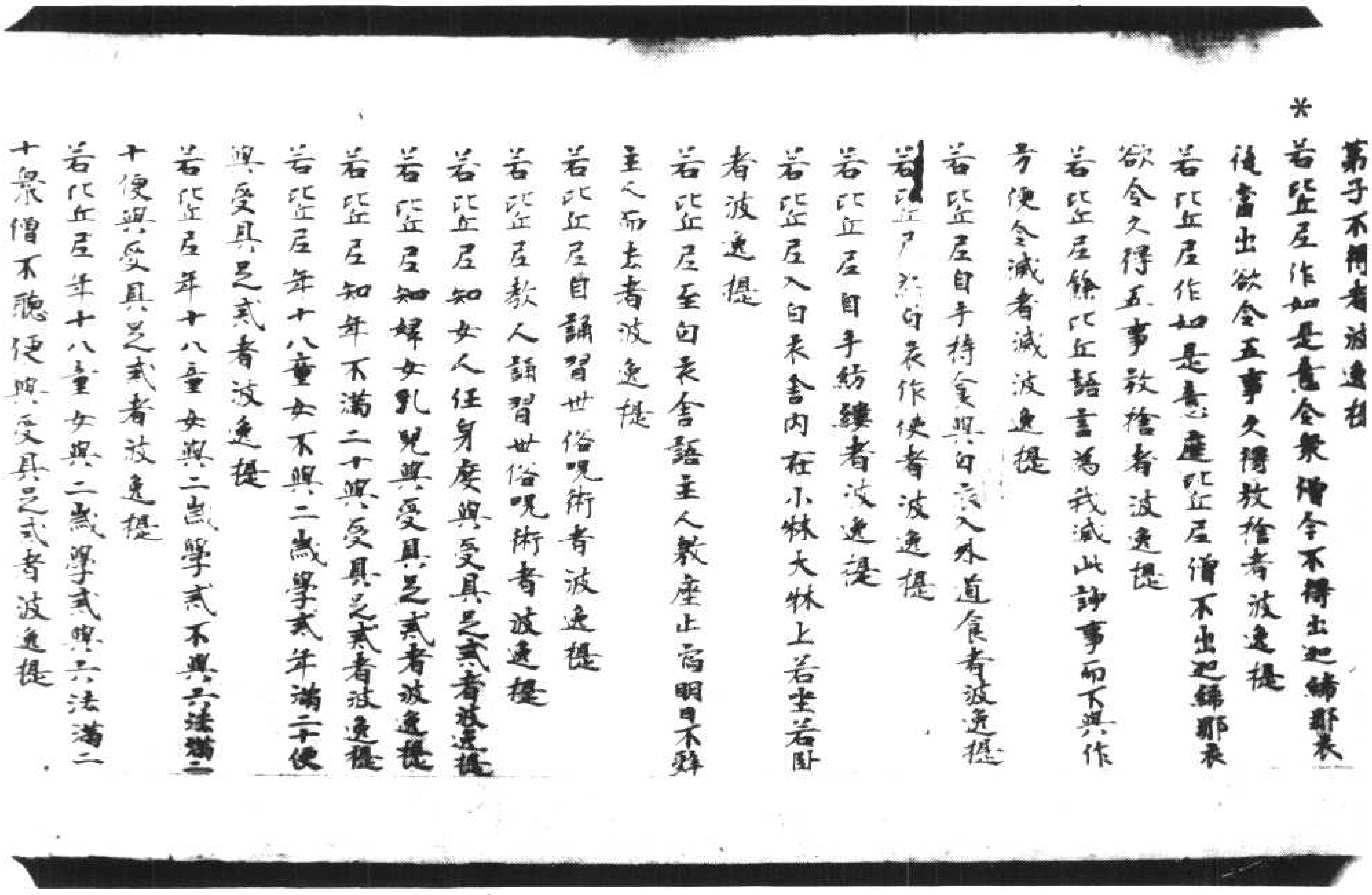
＊

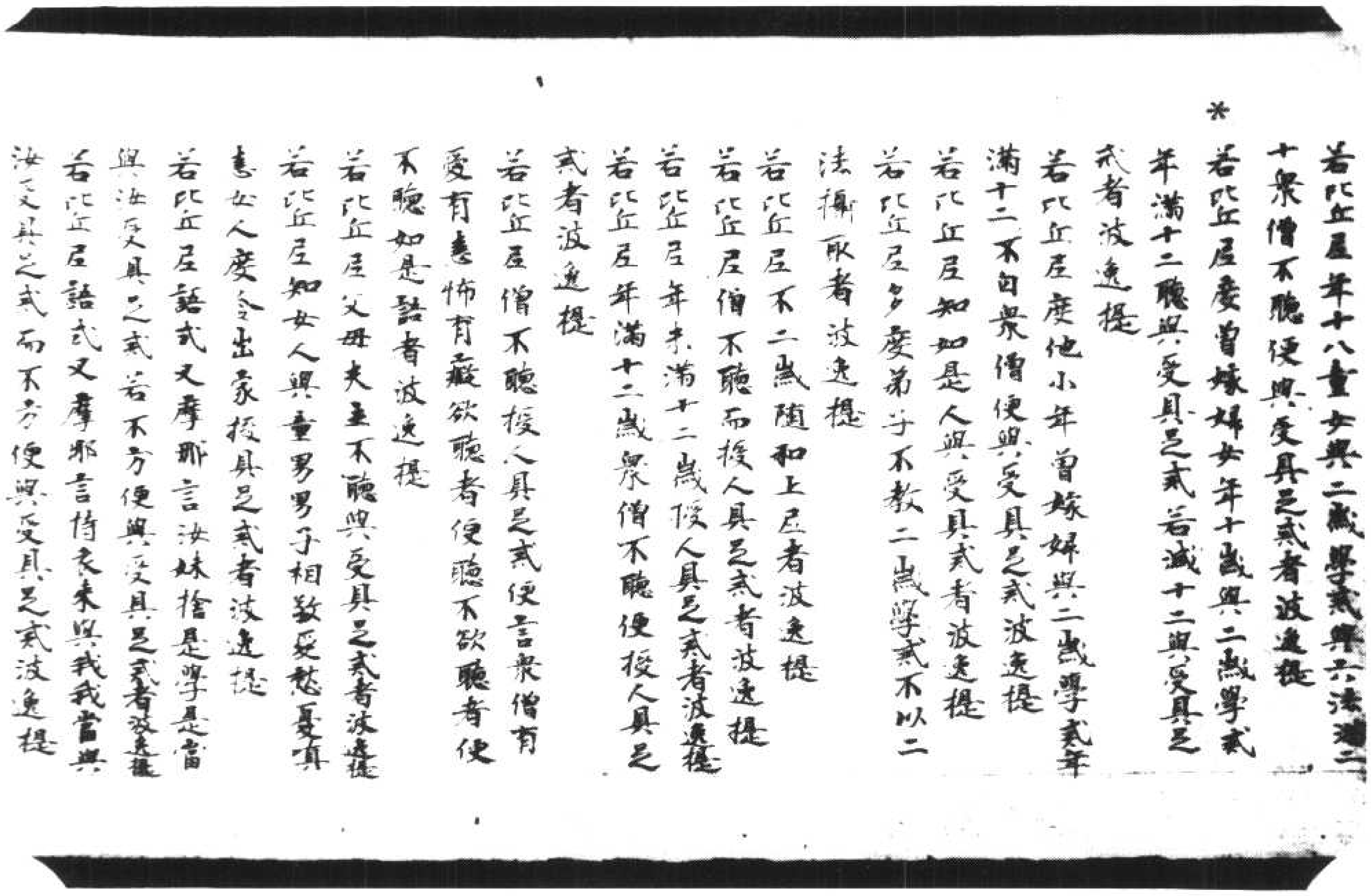
若比丘尼往觀看伎樂者波逸提
若比丘尼入村内與男子在屏處共立共語者
波逸提
若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提
若比丘尼入村内巷陌中遣伴遠去在屏處與男
子共立耳語者波逸提
若比丘尼入白衣家内坐不語主人捨去者波逸提
若比丘尼入白衣家内不語主人輙坐床者波逸提
若比丘尼入白衣家内不語主人輙自敷坐宿者
波逸提
若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提
若比丘尼不審諦受師語便向人説者波逸提
若比丘尼有小因緣事便呪詛三惡道不生佛法
中若汝有如是事墮三惡道不生佛法中若汝有
如是事亦墮三惡道不生佛法中波逸提
若比丘尼共闘諍不善憶持諍事搥胷啼哭者
波逸提
若比丘尼無病二人共床卧者波逸提
若比丘尼共一褥同一被卧除時者波逸提
若比丘尼知先住後至先住爲惱故在前誦經
問義教授者波逸提
若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提
若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安床後
瞋恚駈出者波逸提
若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣波

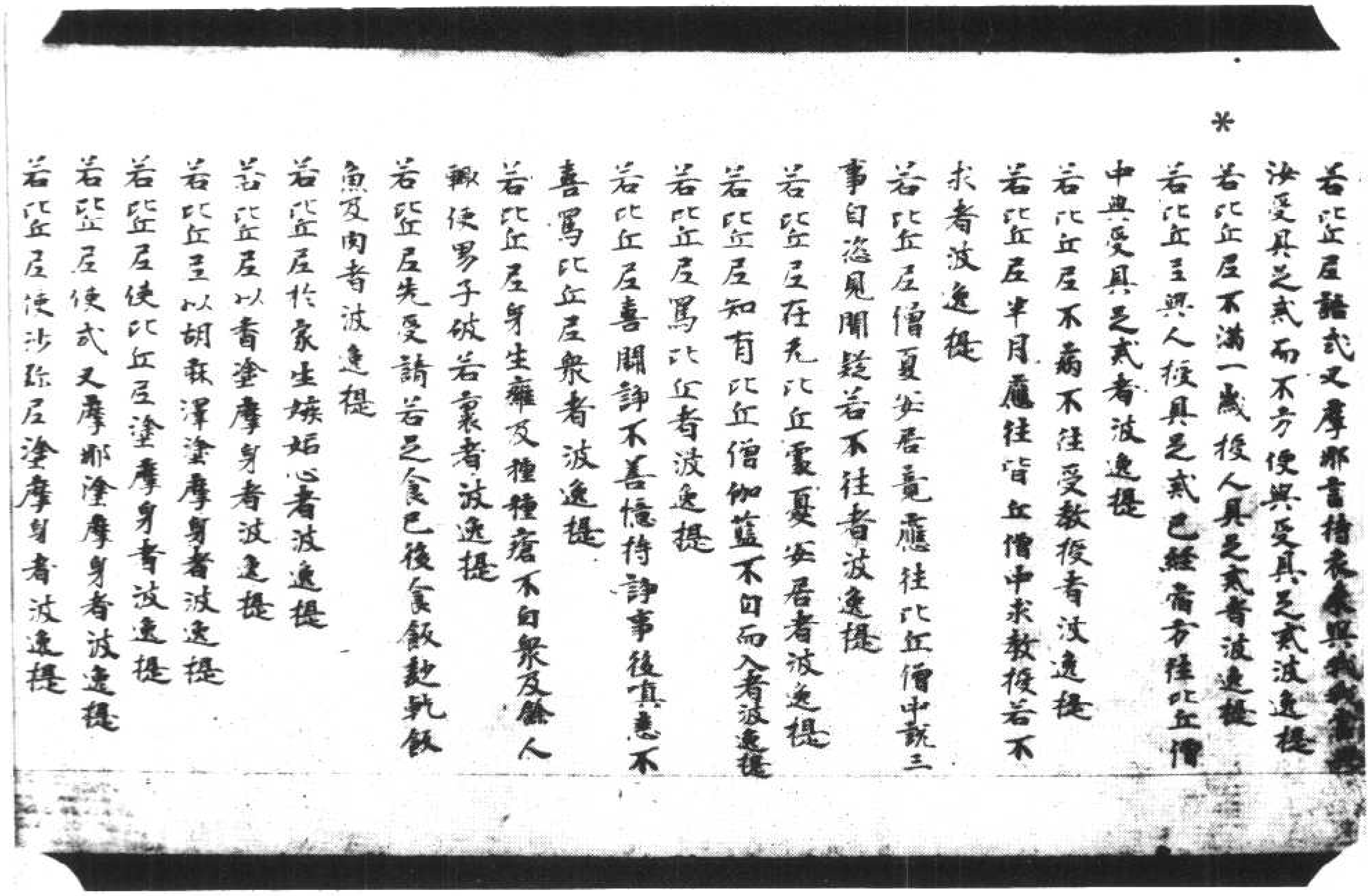


＊

若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣波
逸提
若比丘尼夏安居訖不去者波逸提
若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提
若比丘尼於界内有疑恐怖處在人間遊行波逸提
若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比
丘尼諫此比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共住
作不隨順行大姊可别住若别住於佛法中有增
益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼
比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此事者
善若不捨者波逸提
若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波
逸提
若比丘尼露身形在河水泉水流水池水中浴
者波逸提
若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛六磔
手廣二磔手半若過者波逸提
若比丘尼縫僧伽梨過五日者波逸提
若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提
若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提
若比丘尼不問主便著他衣者波逸提
若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提
若比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不分恐
弟子不得者波逸提
若比丘尼作如是意令衆僧令不得出迦絺那衣

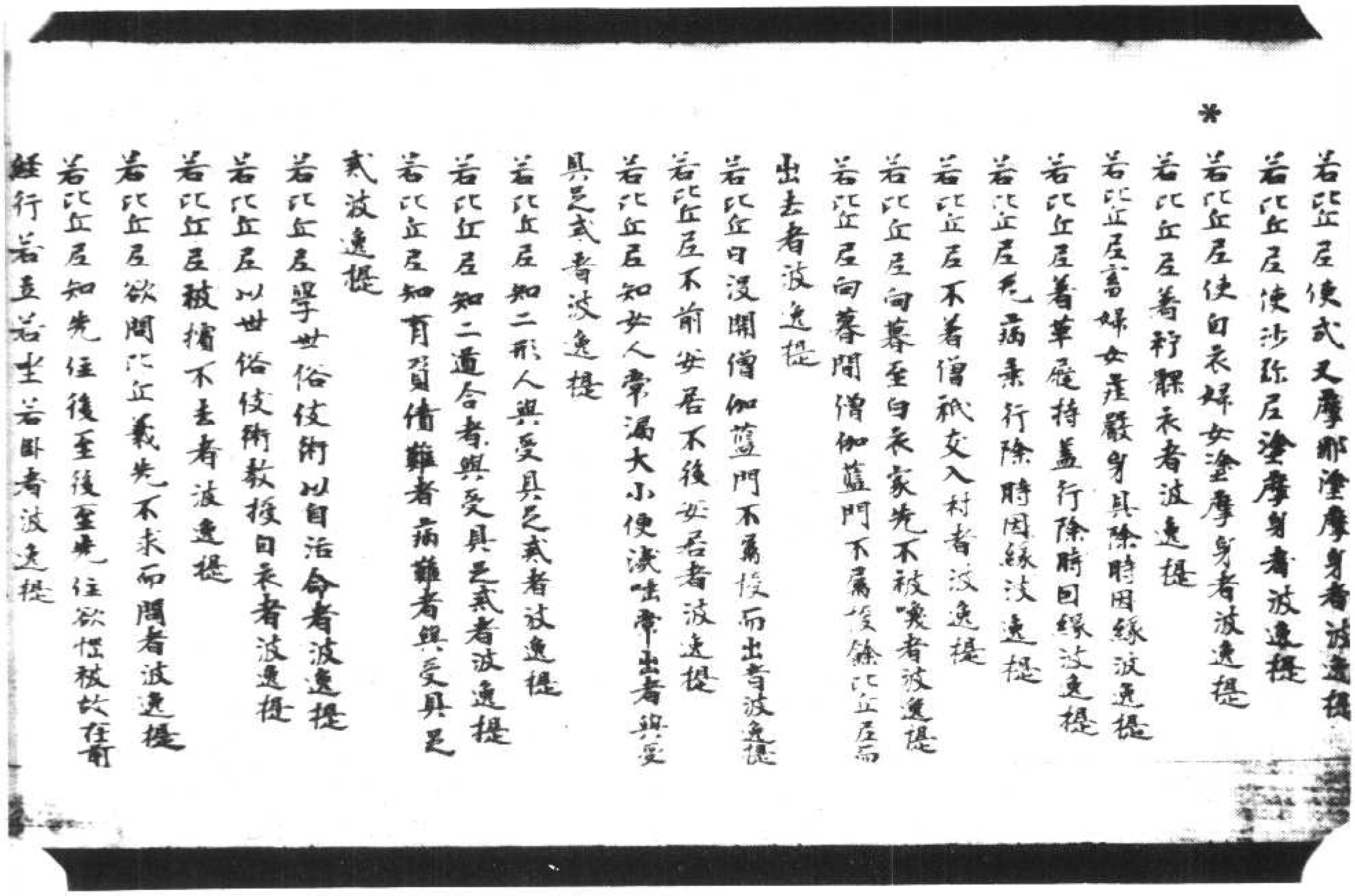

弟子不得者波逸提
*若比丘尼作如是言令衆僧令不得出迦絺那衣
後當出欲令五事久得放捨者波逸提
若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣
欲令久得五事放捨者波逸提
若比丘尼餘比丘語言為我滅此諍事而不與作
方便令滅者波逸提
若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提
若比丘尼爲白衣作使者波逸提
若比丘尼自手紡縷者波逸提
若比丘尼入白衣舍內在小林大林上若坐若臥
者波逸提
若比丘尼至白衣舍語主人敷座止宿明日不辭
主人而去者波逸提
若比丘尼自誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼知女人任身度與受具足戒者波逸提
若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提
若比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿二十便
與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿二
十便與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二
十衆僧不聽便與受具足戒者波逸提


若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二
十衆僧不聽便與受具足戒者波逸提
*若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒
年滿十二聽與受具足戒若減十二與受具足
戒者波逸提
若比丘尼度他小年曾嫁婦與二歲學戒年
滿十二不白衆僧便與受具足戒波逸提
若比丘尼知如是人與受具戒者波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二
法攝取者波逸提
若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提
若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足
戒者波逸提
若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有
愛有恚怖有癡欲聽者便聽不欲聽者便
不聽如是語者波逸提
若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提
若比丘尼知女人與童男男子相敬愛愁憂嗔
恚女人度令出家授具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是當
與汝受具足戒若不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言持衣來與我我當與
汝受具足戒而不方便與受具足戒波逸提



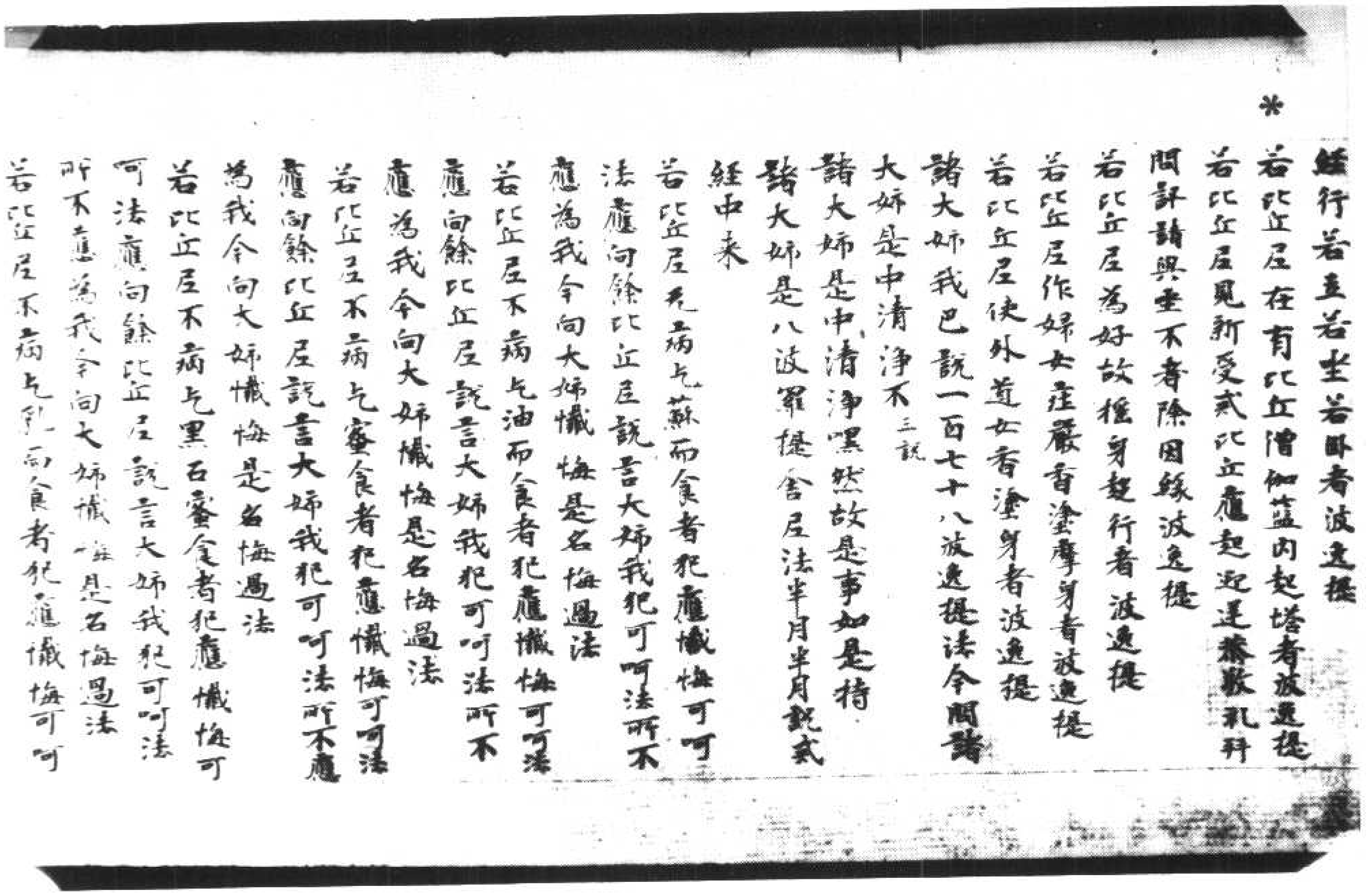
*

若比丘尼語式叉摩那言持衣來與我我當
汝受具足戒而不方便與受具足戒波逸提
若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼與人授具足戒已經宿方往比丘僧
中與受具足戒者波逸提
若比丘尼不病不往受教授者波逸提
若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不
求者波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三
事自恣見聞疑若不往者波逸提
若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不
喜罵比丘尼眾者波逸提
若比丘尼身生癰及種種瘡不白眾及餘人
輙使男子破若裹者波逸提
若比丘尼先受請若足食已後食飯麨乾飯
魚及肉者波逸提
若比丘尼於家生嫉妬心者波逸提
若比丘尼以香塗摩身者波逸提
若比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提
若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提



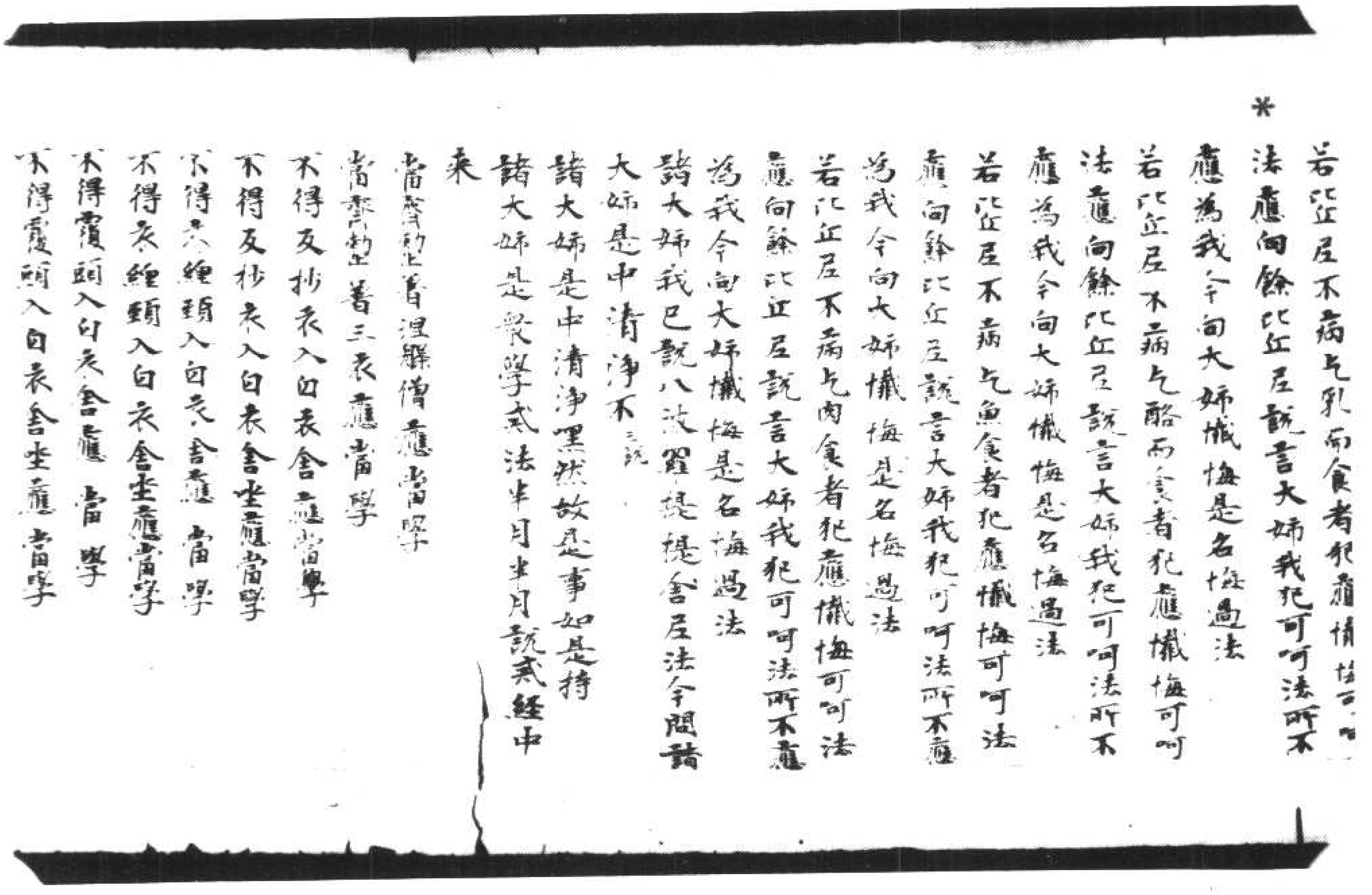
*

若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提
若比丘尼著衧髁衣者波逸提
若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提
若比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提
若比丘尼無病乘行除時因緣波逸提
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提
若比丘尼向暮至白衣家先不被喚者波逸提
若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑授餘比丘尼而
出去者波逸提
若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑授而出者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出者與受
具足戒者波逸提
若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提
若比丘尼知二道合者與受具足戒者波逸提
若比丘尼知有負債難者病難者與受具足
戒波逸提
若比丘尼學世俗伎術以自活命者波逸提
若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提
若比丘尼被擯不去者波逸提
若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故在前
經行若立若坐若臥者波逸提



*

經行若立若坐若卧者波逸提
若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔者波逸提
若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬礼拜
問訊請與坐不者除因緣波逸提
若比丘尼為好故搖身趁行者波逸提
若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身者波逸提
若比丘尼使外道女香塗身者波逸提
諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸
大姊是中清淨不（三說）
諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持
諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月說戒
經中來
若比丘尼无病乞穌而食者犯應懺悔可呵
法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不
應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞油而食者犯應懺悔可呵法
應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不
應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞蜜食者犯應懺悔可呵法
應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應
為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞黑石蜜食者犯應懺悔可
呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法
所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞乳而食者犯應懺悔可呵



*

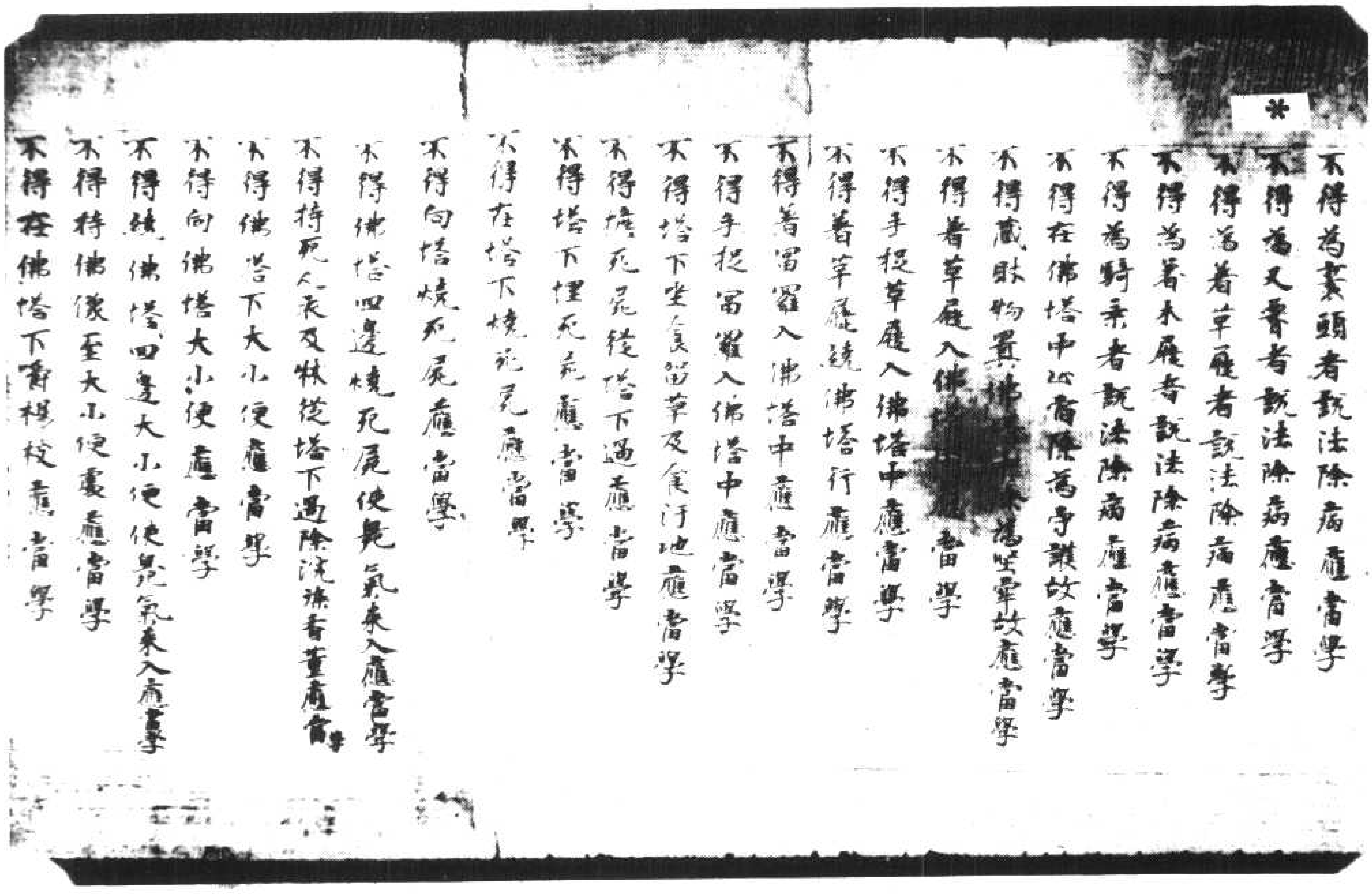
若比丘尼不病乞乳而食者犯應懺悔可呵
法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不
應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞酪而食者犯應懺悔可呵
法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不
應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞魚食者犯應懺悔可呵法
應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應
為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞肉食者犯應懺悔可呵法
應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應
為我今向大姊懺悔是名悔過法
諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸
大姊是中清淨不（三說）
諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持
諸大姊是衆學戒法半月半月說戒經中
來
當齊整著涅槃僧應當學
當齊整著三衣應當學
不得反抄衣入白衣舍應當學
不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學

*

不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得右左顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學
不得挑鉢中而食應當學
若比丘无病不得自為己索羹飯應當學

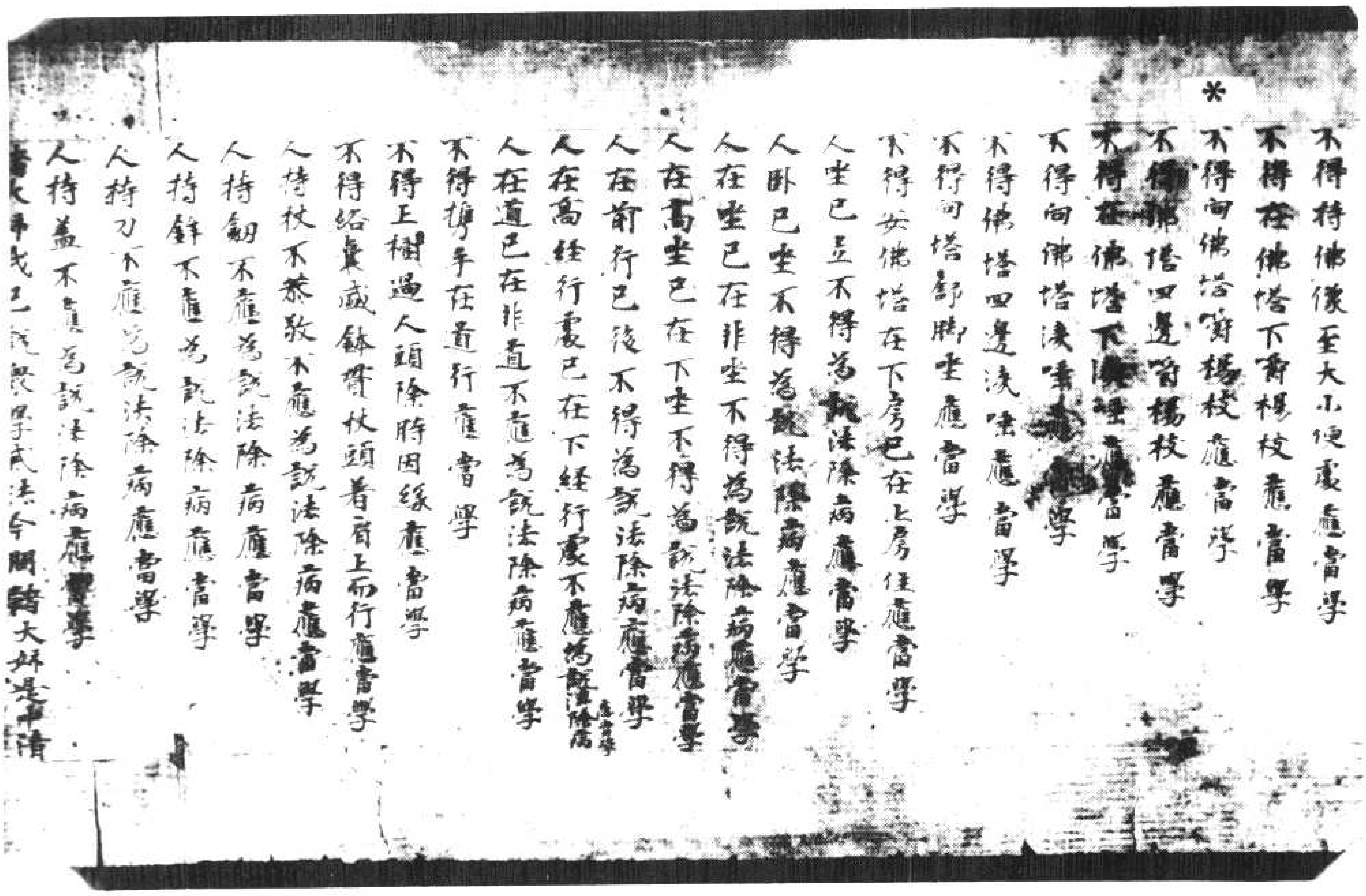
*

不得挑鉢中而食應當學
若比丘无病不得自為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得摶飯搖擲口中應當學
不得遺落飯食應當學
不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得大噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手捉食器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學



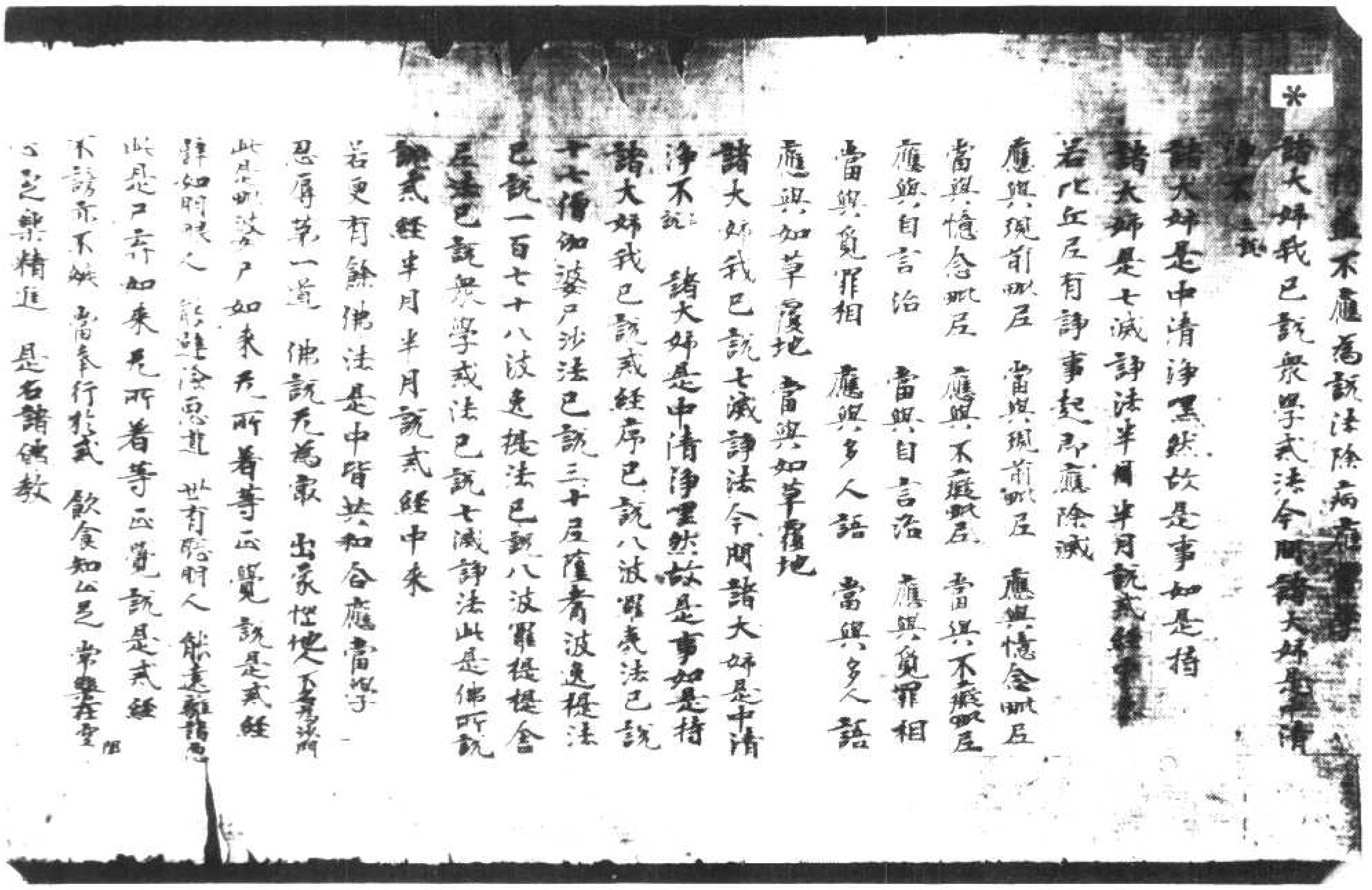
*

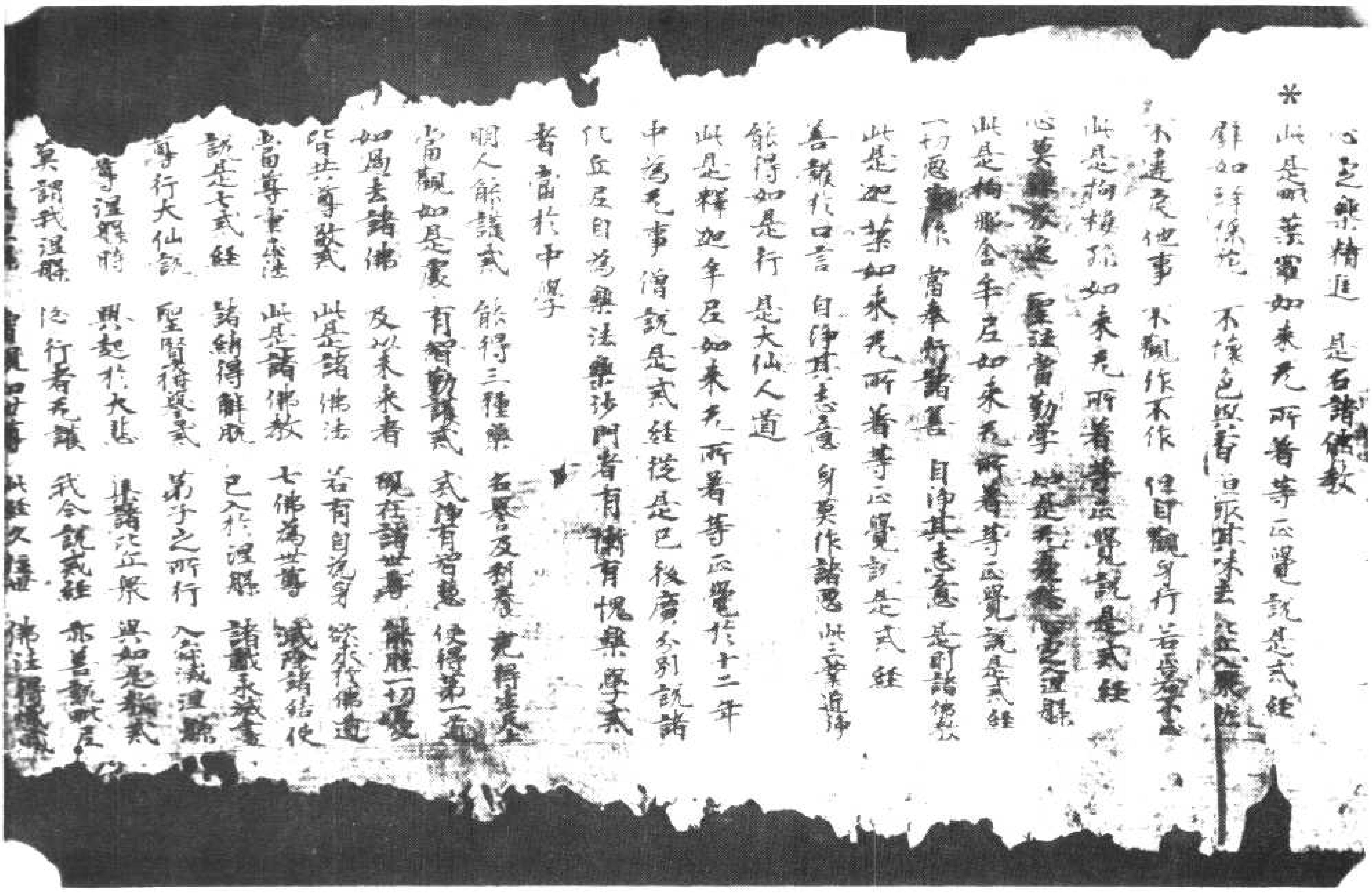
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學
不得藏財物置佛塔中除為堅牢故應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣繞佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食汙地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學

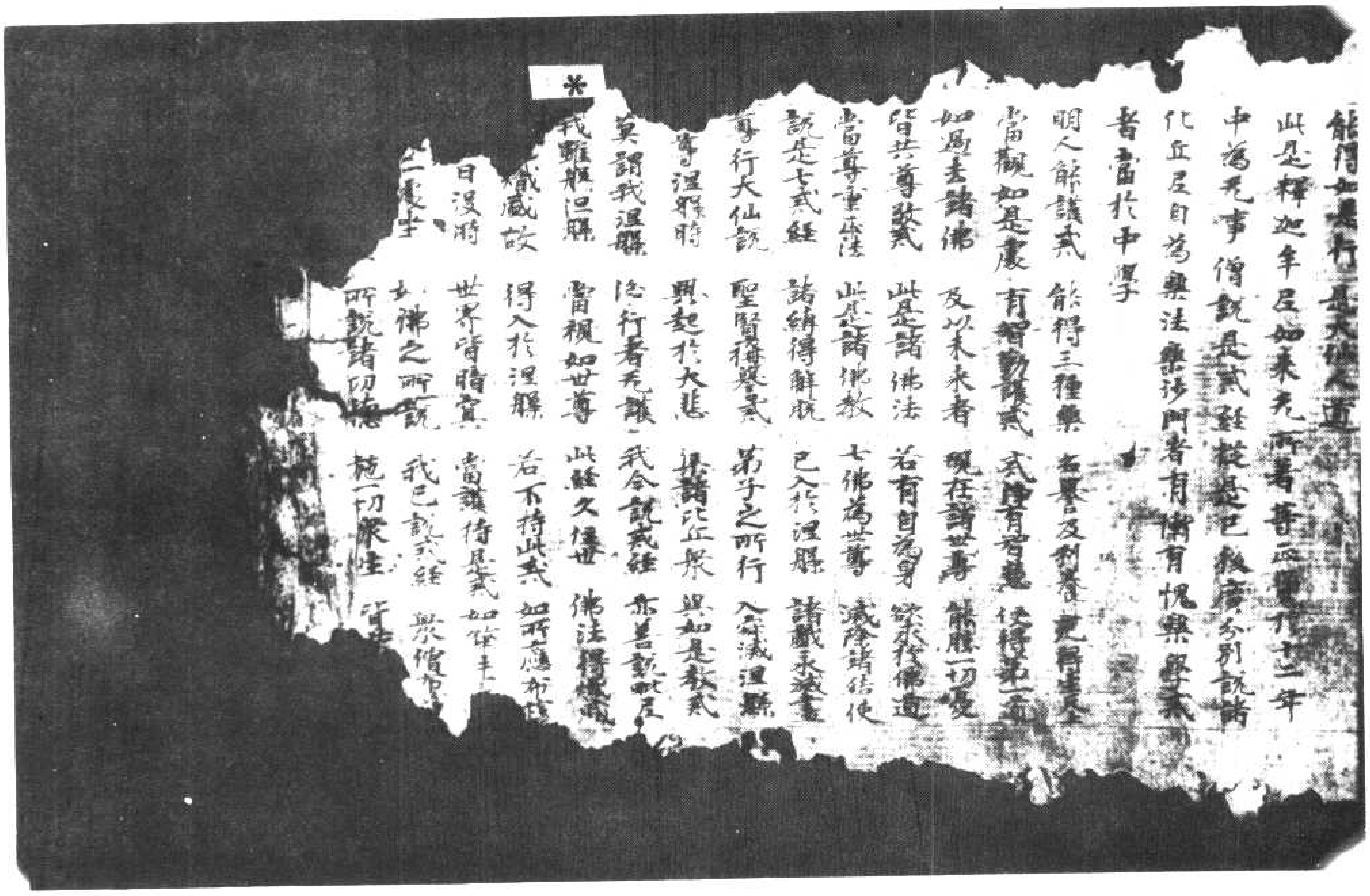


*

不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得佛塔四邊涕唾應當學
不得向塔舒脚坐應當學
不得安佛塔在下房己在上房住應當學
人坐己立不得為說法除病應當學
人臥己坐不得為說法除病應當學
人在坐己在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐己在下坐不得為說法除病應當學
人在前行己在後不得為說法除病應當學
人在高經行處己在下經行處不應為說法除病應當學
人在道己在非道不應為說法除病應當學
不得攜手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劍不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大姉我已說衆學戒法今問諸大姉是中清

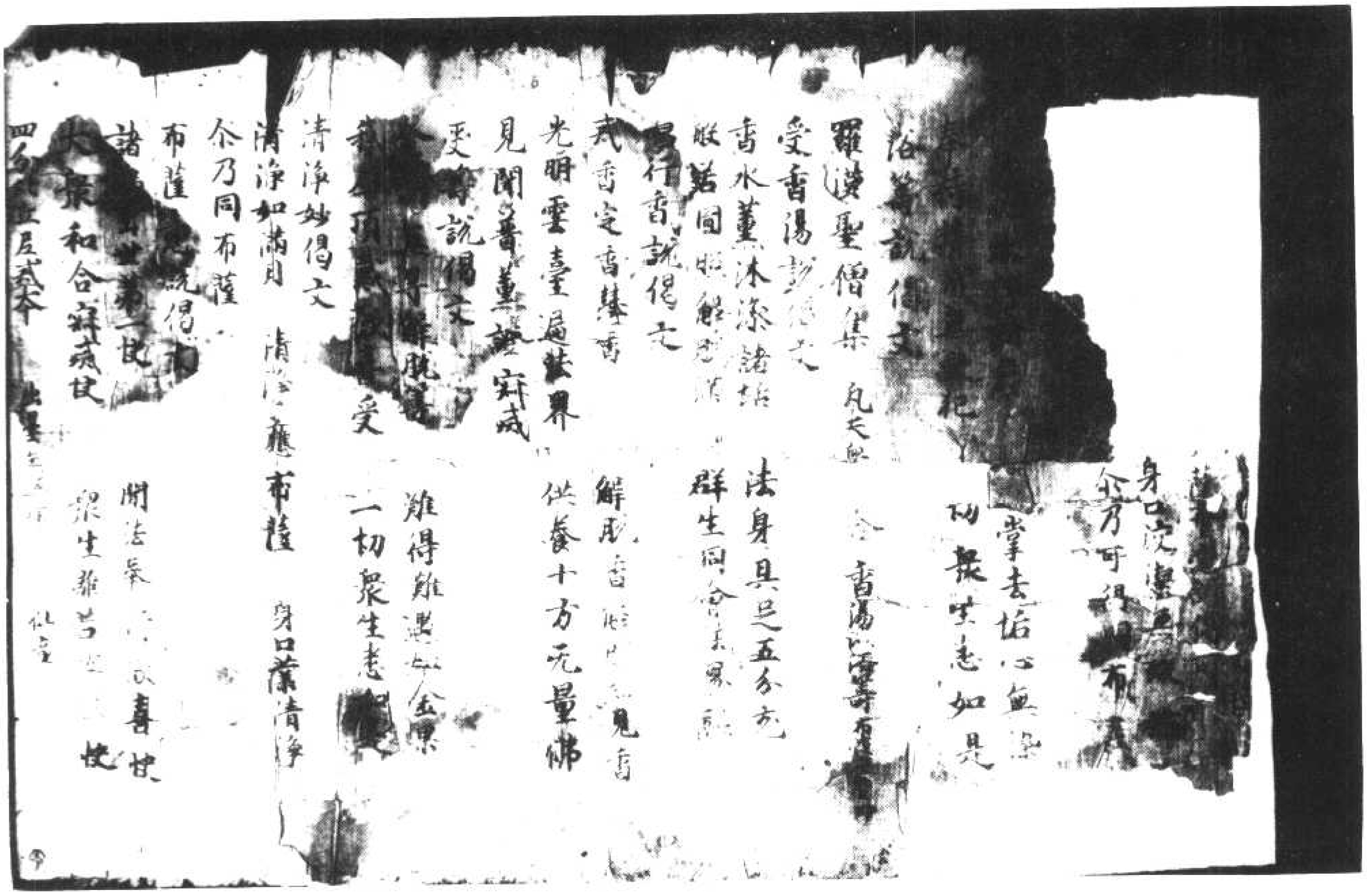

*
[illegible]盡不應爲說法除病[illegible]
諸大姊我已說衆學戒法今問諸大姊是中清
淨不（三說）
諸大姊是中清淨黙然故是事如是持
諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毗尼　當與現前毗尼　應與憶念毗尼
當與憶念毗尼　應與不癡毗尼　當與不癡毗尼
應與自言治　當與自言治　應與覓罪相
當與覓罪相　應與多人語　當與多人語
應與如草覆地　當與如草覆地
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清
淨不（三說）　諸大姊是中清淨黙然故是事如是持
諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說
十七僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法
已說一百七十八波逸提法已說八波羅提提舍
尼法已說衆學戒法已說七滅諍法此是佛所說
戒經半月半月說戒經中來
若更有餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道　佛說无爲最　出家惱他人　不名爲沙門
此是毗婆尸如來无所著等正覺說是戒經
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人　能遠離諸惡
此是尸棄如來无所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足　常樂在空閑
心定樂精進　是名諸佛教


心定樂精進　是名諸佛教
*此是毗葉羅如來无所著等正覺說是戒經
譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚落
不違戾他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正
此是拘樓孫如來无所著等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是无憂愁　心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來无所著等正覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教
此是迦葉如來无所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨
能得如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來无所著等正覺於十二年
中爲无事僧說是戒經從是已後廣分別說諸
比丘尼自爲樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒
者當於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上
當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道
如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自爲身　欲求於佛道
當尊重正法　此是諸佛教　七佛爲世尊　滅除諸結使
說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃
世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘衆　與如是教誡
莫謂我涅槃　淨行者无護　我今說戒經　亦善說毗尼
[illegible]當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛

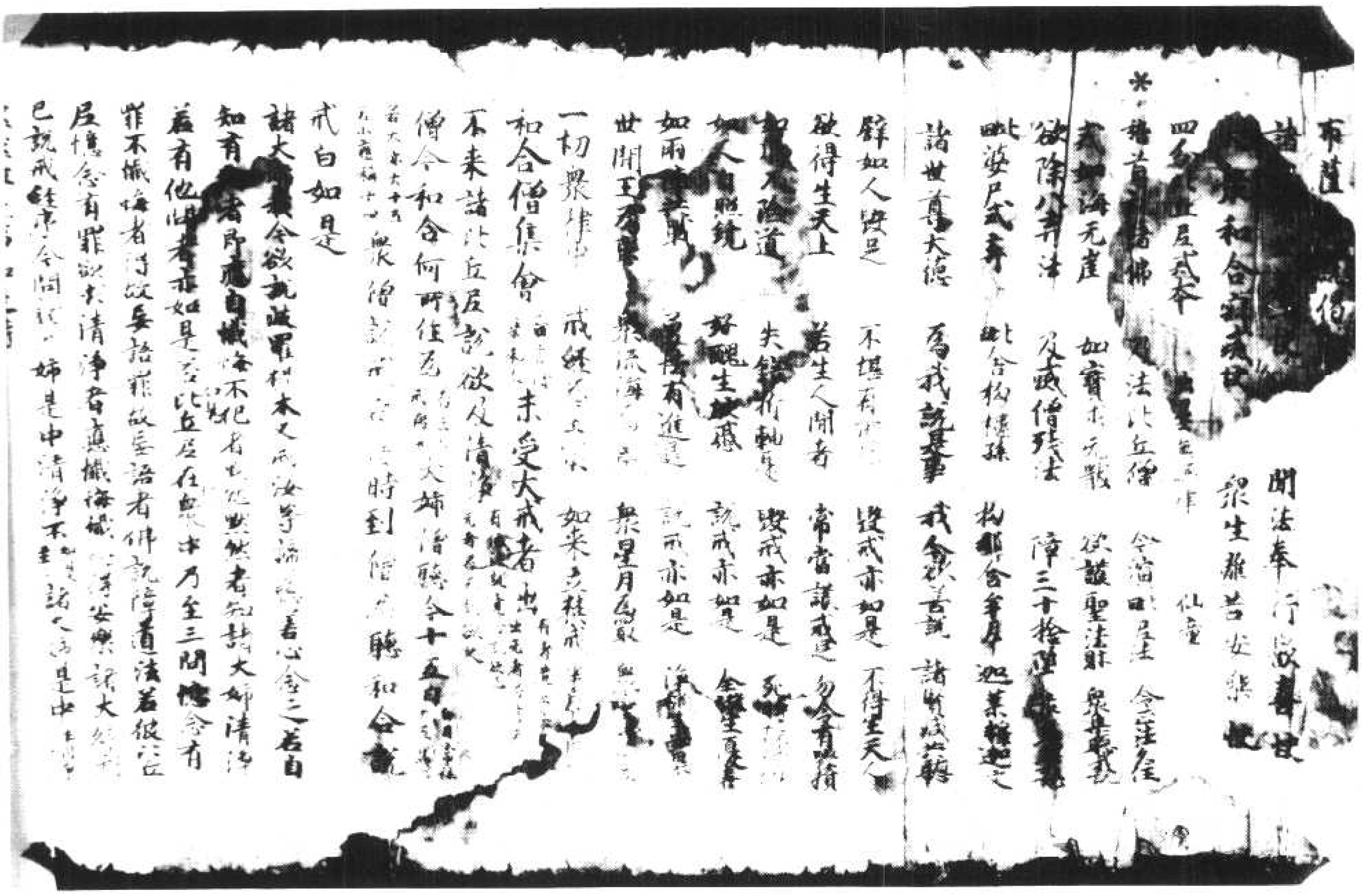


能得如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來无所著等正覺於十二年
中為无事僧說是戒經　從是已後廣分別說諸
比丘尼自為樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒
者當於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上
當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道
如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道
當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使
說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃
尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘眾　與如是教戒
莫謂我涅槃　淨行者无護　我今說戒經　亦善說毗尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛
熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應布薩
日沒時　世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾
之一處坐　如佛之所說　我已說戒經　眾僧布[illegible]
所說諸功德　施一切眾生　皆[illegible]

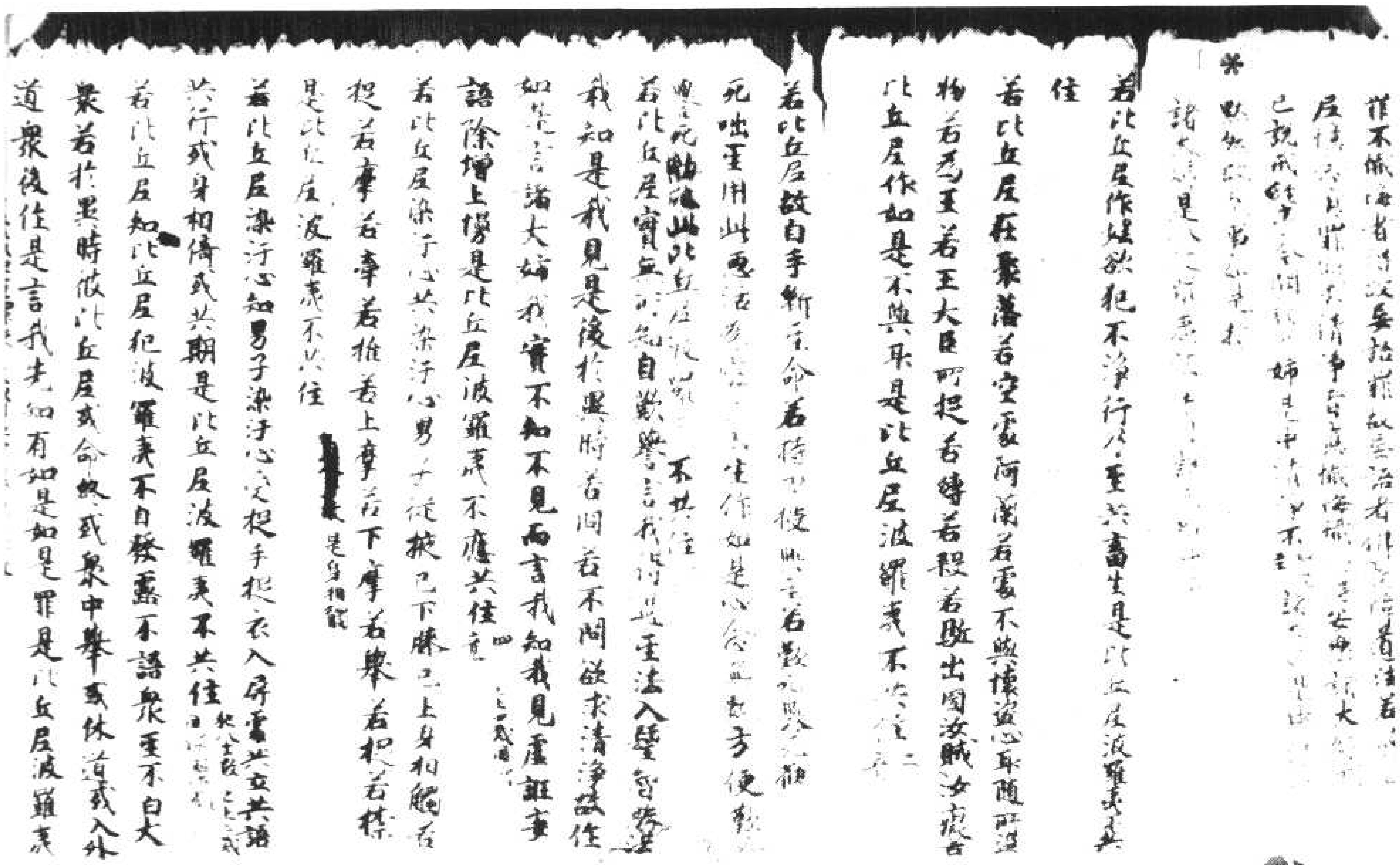
▼北六九〇三號（河十七）四分比丘尼戒本



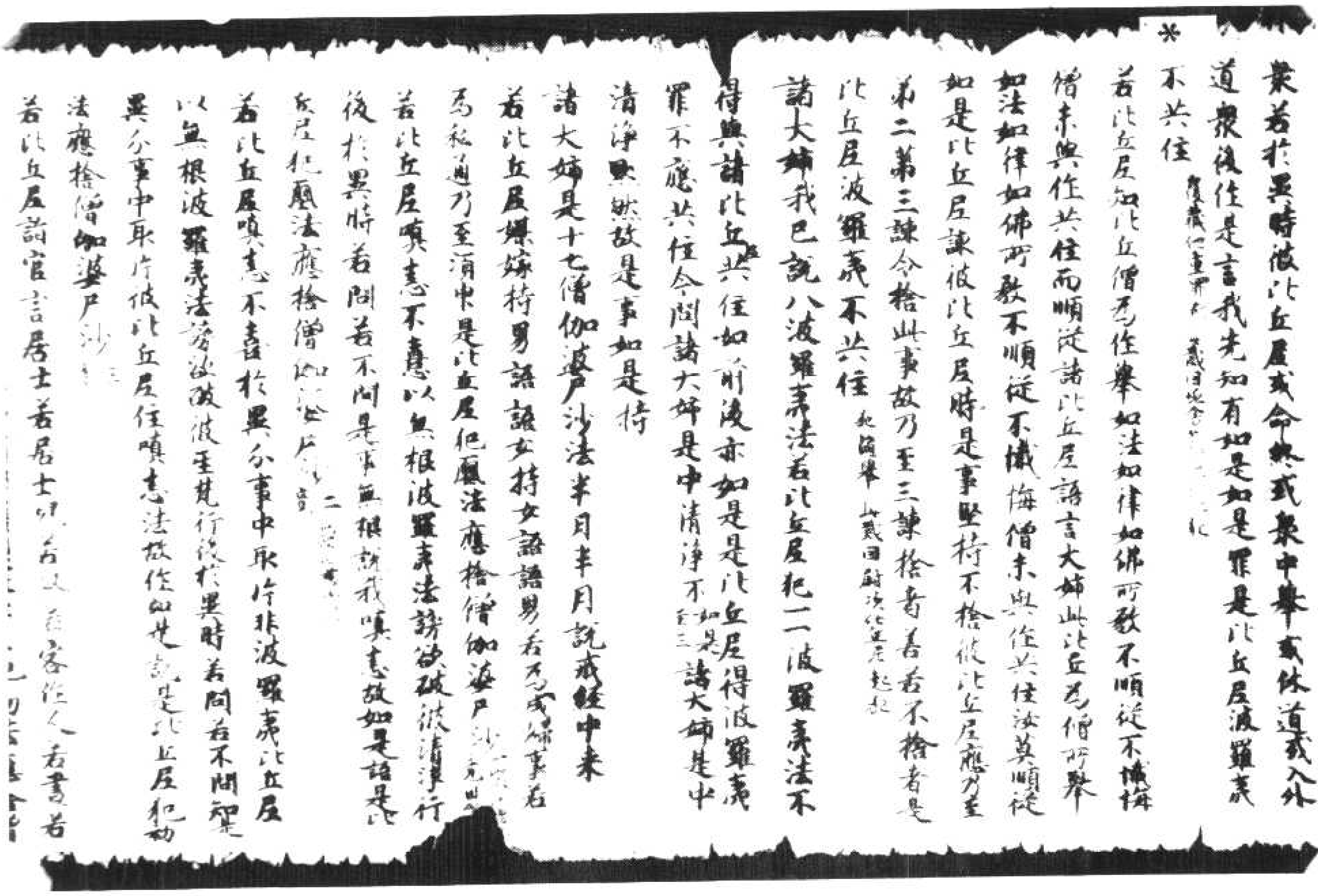
[illegible]
身口[illegible]
佘方可得布薩
[illegible]　掌去垢心無染
浴籌說偈文　[illegible]把　切眾生悉如是
羅漢聖僧集　凡夫眾　今　香湯[illegible]
受香湯說偈文
香水薰沐澡諸垢　法身具足五分充
脫諸圓明解脫[illegible]　群生同會[illegible]
行香說偈文
戒香定香解脫香　解脫[illegible]見香
光明雲臺遍世界　供養十方無量佛
見聞普薰證寂滅
受籌說偈文
[illegible]頂[illegible]解脫籌　難得難遇如金[illegible]
[illegible]受　一切眾生悉[illegible]
清淨妙偈文
清淨如滿月　清淨應布薩　身口業清淨
佘乃同布薩
布薩[illegible]說偈文　開法[illegible]喜世
諸[illegible]世第一世
大眾和合寂滅世　眾生離苦[illegible]世
四分比丘尼戒本　比丘[illegible]



布薩[illegible]
諸[illegible]和合誦戒[illegible]　聞法奉行歡喜世
四分比丘尼戒本[illegible]　衆生離苦安樂世
✱諸菩[illegible]諸佛　[illegible]法比丘僧　今[illegible]　今[illegible]
戒如海无崖　如寶求无厭　欲護聖法財　衆集聽我說
欲除四棄法　及滅僧殘法　障三十捨墮　衆[illegible]
毗婆尸式棄　毗舍拘樓孫　拘那含牟尼　迦葉釋迦文
諸世尊大德　爲我說是事　我今欲善說　諸賢咸共聽
譬如人毀足　不堪有所涉　毀戒亦如是　不得生天人
欲得生天上　若生人間者　常當護戒足　勿令有毀損
如[illegible]險道　失[illegible]折軸憂　毀戒亦如是　死[illegible]
如人自照鏡　好醜生欣慼　說戒亦如是　全毀生憂喜
如兩[illegible]　[illegible]有進退　說戒亦如是　[illegible]
世間王爲最　衆流海爲首　衆星月爲最　[illegible]
一切衆律中　戒經爲上最　如來立禁戒　半月半月說
和合僧集會　未受大戒者出
不來諸比丘尼說欲及清淨
僧今和合何所作爲　大姊僧聽今十五日衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合說
戒白如是
諸大姊我今欲說波羅提木叉戒汝等諦聽善心念之若自
知有犯者即應自懺悔不犯者默然默然者知諸大姊清淨
若有他問者亦如是答比丘尼在衆中乃至三問憶念有
罪不懺悔者得故妄語罪故妄語者佛說障道法若彼比丘
尼憶念有罪欲求清淨者應懺悔懺悔得安樂諸大姊我
已說戒經序今問諸大姊是中清淨不　諸大姊是中[illegible]



罪不懺悔者得故妄語罪故妄語者佛說障道法若彼比
尼憶念有罪欲求清淨者應懺悔懺悔得安樂諸大
已說戒經序今問諸大姊是中清淨不　諸大姊是中[illegible]
✱默然故是事如是持
諸大姊是八波羅夷法半月半月說[illegible]
若比丘尼作婬欲犯不淨行乃至共畜生是比丘尼波羅夷不共
住
若比丘尼在聚落若空處不與懷盜心取隨所盜
物若爲王若王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝賊汝癡汝無
比丘尼作如是不與取是比丘尼波羅夷不共住　二
若比丘尼故自手斷人命若持刀授與人若歎死讚死
死咄丈夫用此惡活爲寧死不生作如是心念無數方便歎
死讚死勸死是比丘尼波羅夷不共住　三
若比丘尼實無所知自歎譽言我得上人法入聖智勝法
我知是我見是彼於異時若問若不問欲求清淨故作
如是言諸大姊我實不知不見而言我知我見虛誑妄
語除增上慢是比丘尼波羅夷不應共住　四
若比丘尼染汙心共染汙心男子從腋已下膝已上身相觸若
捉若摩若牽若推若上摩若下摩若舉若捉若捺
是比丘尼波羅夷不共住　[illegible]是身相觸
若比丘尼染汙心知男子染汙心受捉手捉衣入屏處共立共語
共行或身相倚或共期是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自發露不語衆僧不白大
衆若於異時彼比丘尼或命終或衆中舉或休道或入外
道衆後作是言我先知有如是如是罪是比丘尼波羅夷



若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自發露不言[illegible]

衆若於異時彼比丘尼或命終或衆中舉或休道或入外道衆後作是言我先知有如是如是罪是比丘尼波羅夷不共住（覆藏他重罪戒[illegible]）

若比丘尼知比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住而順從諸比丘尼語言大姊此比丘為僧所舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫順從如是比丘尼諫彼比丘尼時是事堅持不捨彼比丘尼應乃至第二第三諫令捨此事故乃至三諫捨者善若不捨者是比丘尼波羅夷不共住（隨舉[illegible]）

諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯一一波羅夷法不得與諸比丘尼共住如前後亦如是是比丘尼得波羅夷罪不應共住今問諸大姊是中清淨不（如是至三）諸大姊是中清淨默然故是事如是持

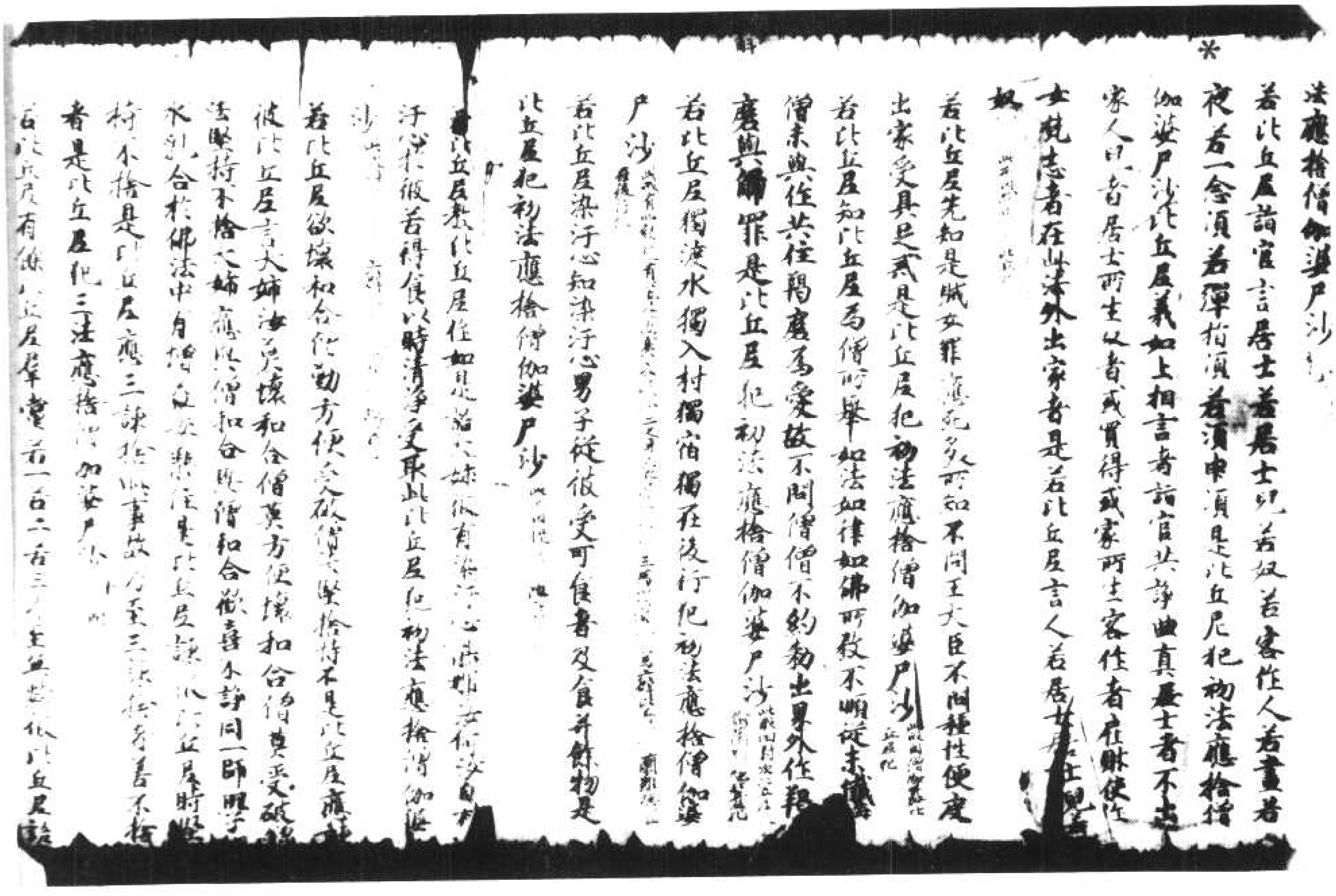
諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來

若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男若為成婦事若為私通乃至須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙（[illegible]）

若比丘尼瞋恚不喜以無根波羅夷法謗欲破彼清淨行後於異時若問若不問是事無根說我瞋恚故作是語是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙（二[illegible]）

若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取片非波羅夷比丘尼以無根波羅夷法謗欲破彼梵行後於異時若問若不問知是異分事中取片彼比丘尼住瞋恚法故作如是說是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙（三）

若比丘尼詣官言居士若居士兒若奴若客作人若晝若[illegible]



法應捨僧伽婆尸沙（[illegible]）

若比丘尼詣官言居士若居士兒若奴若客作人若晝若夜若一念頃若彈指頃若須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙 比丘尼義如上相言者詣官共諍曲真居士者不出家人兒者居士所生奴者或買得或家所生客作者雇賃使作女梵志者在此法外出家者是若比丘尼言人若居士[illegible]奴（[illegible]）

若比丘尼先知是賊女罪應死人所知不問王大臣不問種姓便度出家受具足戒是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙（[illegible]比丘尼起）

若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從未懺悔僧未與作共住羯磨為愛故不問僧僧不約勅出界外作羯磨與解罪是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙（[illegible]）

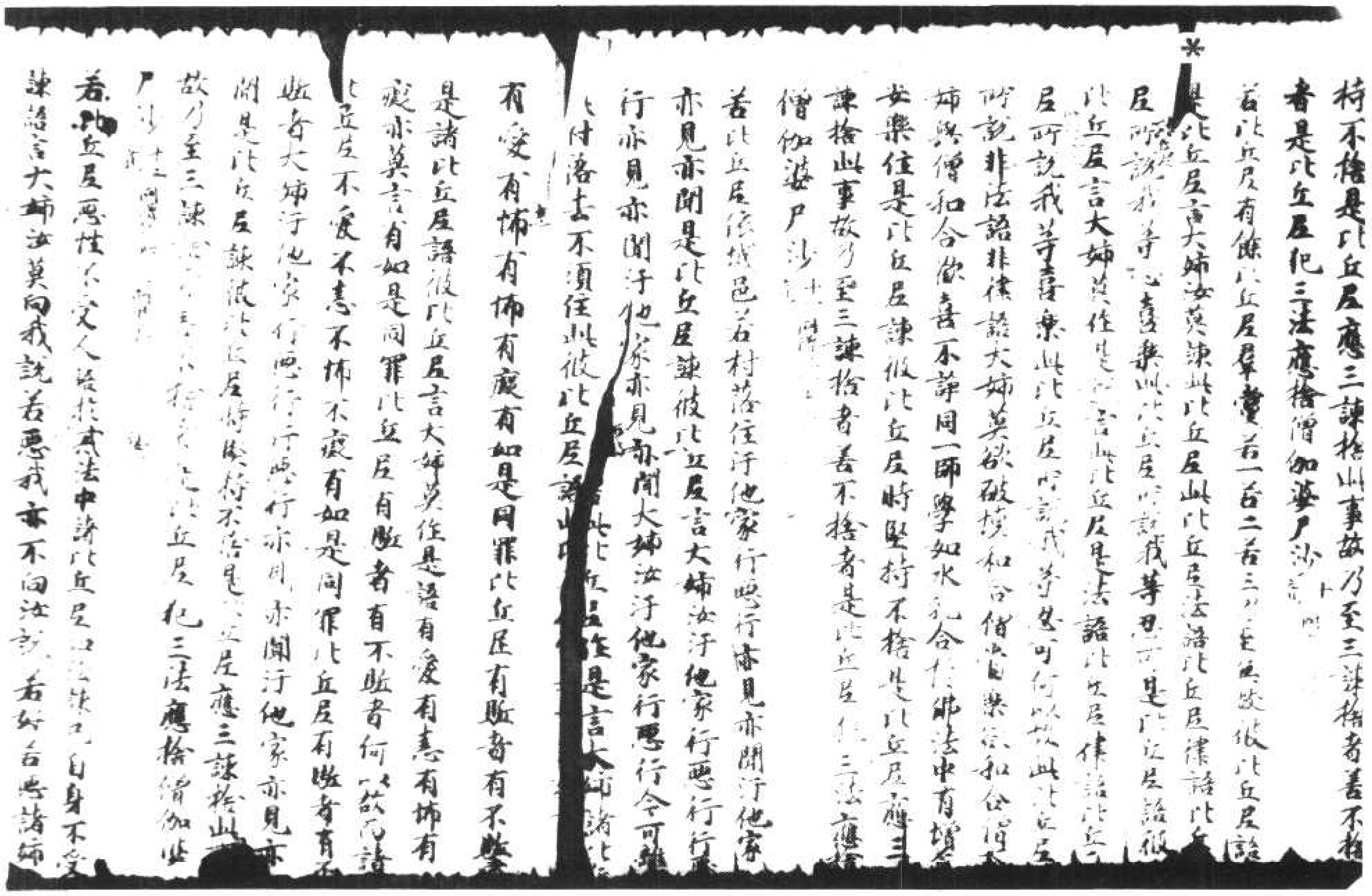
若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行犯初法應捨僧伽婆尸沙（[illegible]）

若比丘尼染污心知染污心男子從彼受可食者及食并餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙（[illegible]）

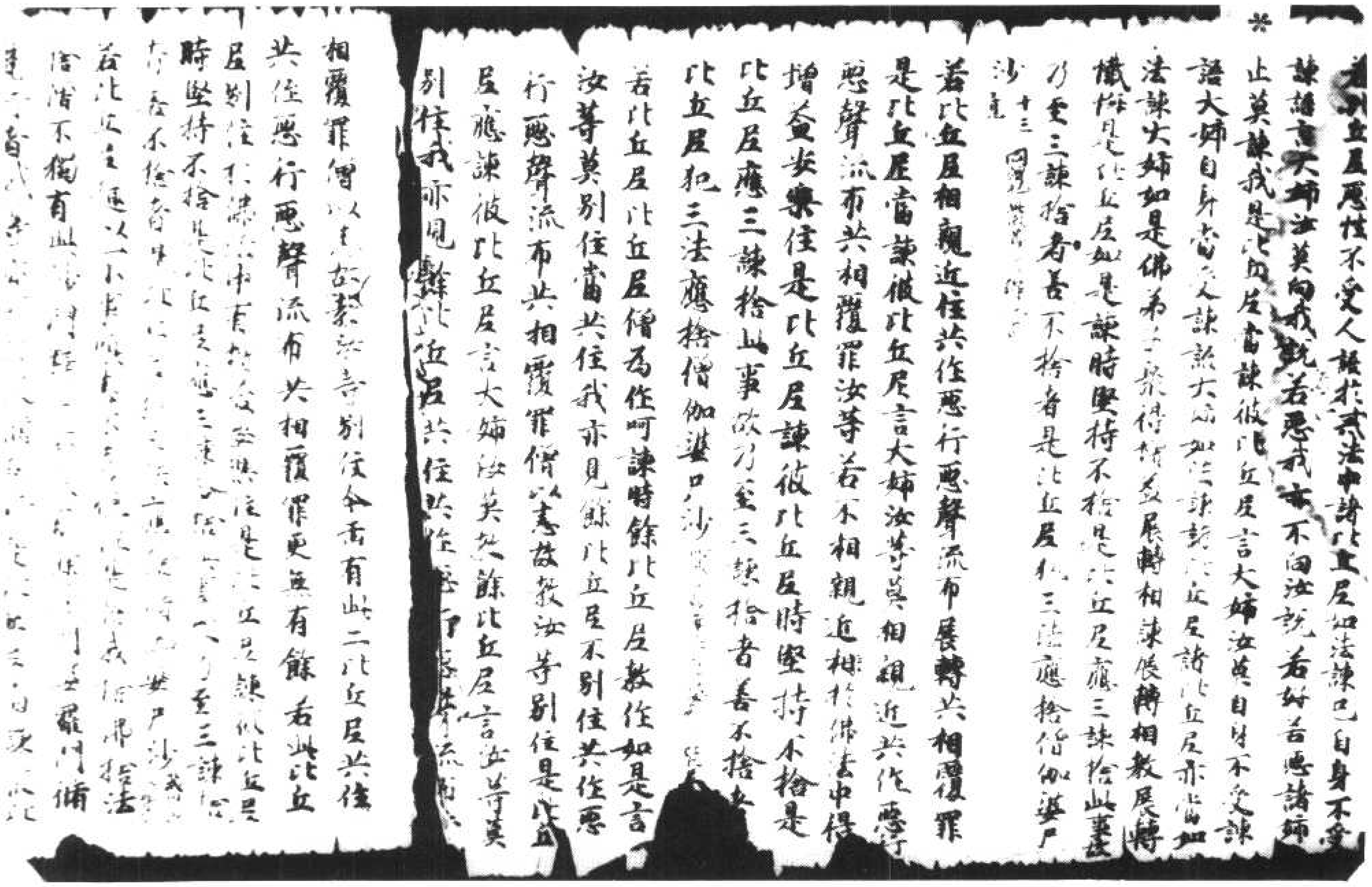
若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染污心無染污心汝自汙心於彼若得食以時清淨受取此比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙（[illegible]）

若比丘尼欲壞和合僧勤方便受破僧堅持不捨是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受破僧法堅持不捨大姊應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙（[illegible]）

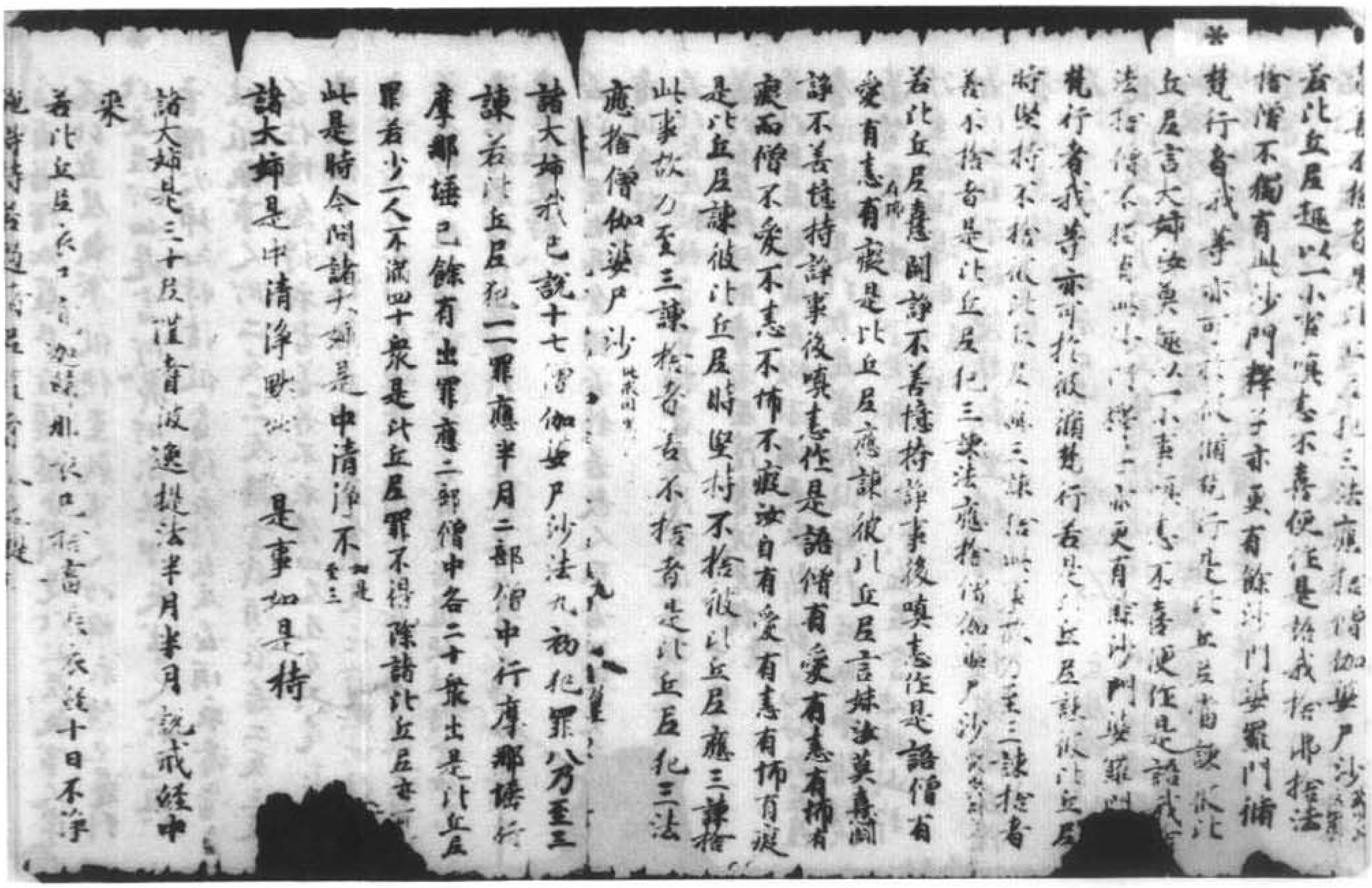
若比丘尼有餘比丘尼羣黨若一若二若三乃至無數彼比丘尼語



持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨
者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙竟　十四
若比丘尼有餘比丘尼伴黨若一若二若三乃至無數彼比丘尼語
是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘尼是法語比丘尼律語比丘
尼所說我等心喜樂此比丘尼所說我等忍可是比丘尼語彼
比丘尼言大姊莫作是說言此比丘尼是法語比丘尼律語比丘
尼所說我等喜樂此比丘尼所說我等忍可何以故此比丘尼
所說非法語非律語大姊莫欲破壞和合僧汝當樂欲和合僧大
姊與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益
安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三
諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨
僧伽婆尸沙　十五
若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行汙他家亦見亦聞汙他家
亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝汙他家行惡行行惡
行亦見亦聞汙他家亦見亦聞大姊汝汙他家行惡行今可離
此村落去不須住此彼比丘尼語此比丘尼作是言大姊諸比
有愛有怖有怖有癡有如是同罪比丘尼有驅者有不驅
是諸比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是語有愛有恚有怖有
癡亦莫言有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者何以故而諸
比丘尼不愛不恚不怖不癡有如是同罪比丘尼有驅者有不
驅者大姊汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦
聞是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此
事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆
尸沙　十六
若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫已自身不受
諫語言大姊汝莫向我說若好若惡我亦不向汝說若好若惡諸姊



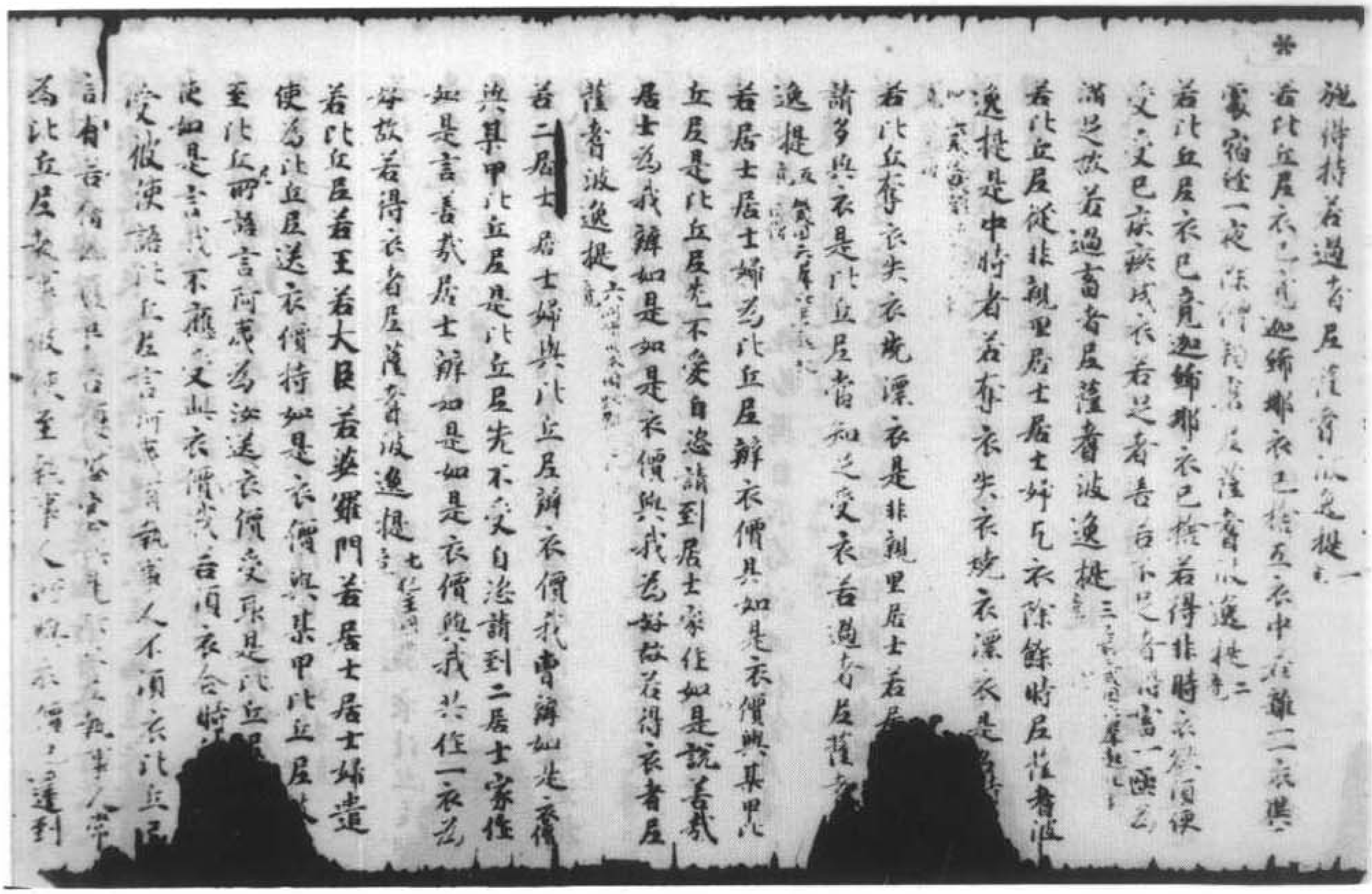
若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫已自身不受
諫語言大姊汝莫向我說若好若惡我亦不向汝說若好若惡諸姊
止莫諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫自身不受諫
語大姊自身當受人諫語大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦當如
法諫大姊如是佛弟子眾得增益展轉相諫展轉相教展轉
懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸
沙竟　十三
若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪
是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近共作惡行
惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近於佛法中得
增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是
比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者
比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼教作如是言
汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼不別住共作惡
行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住是比丘
尼應諫彼比丘尼言汝等莫
別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布
相覆罪僧以恚故教汝等別住今者有此二比丘尼共住
共住惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘
尼別住於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼
時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨
者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼趣以一小諍事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法
捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修
[illegible]



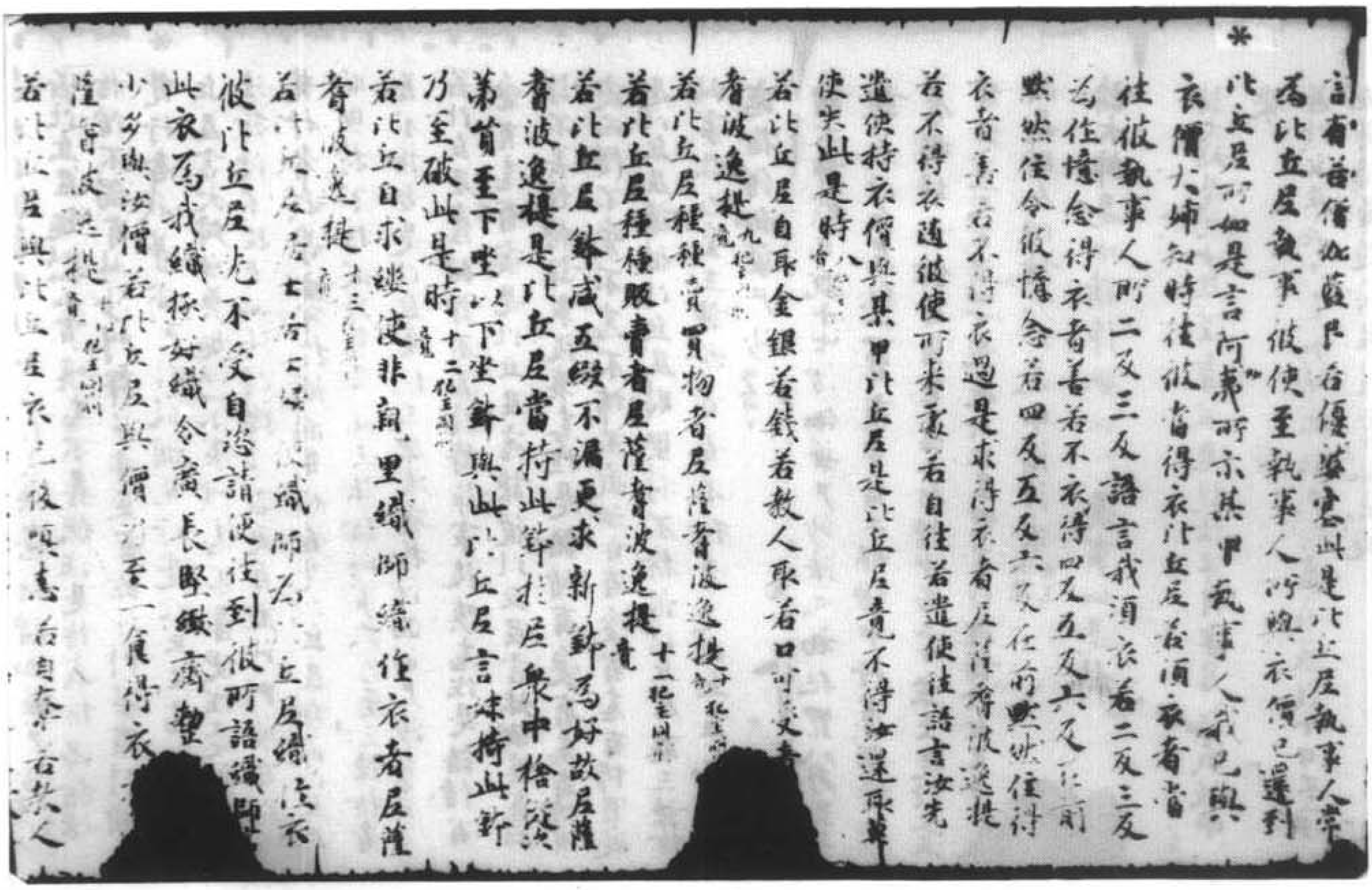
[illegible]不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法
捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門脩
梵行者我等亦可於彼脩梵行是比丘尼當諫彼比
丘尼言大姊汝莫趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨
法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門
梵行者我等亦可於彼脩梵行者是比丘尼諫彼比丘尼
時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者是比丘尼犯三諫法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有
愛有恚有癡（有怖）是比丘尼應諫彼比丘尼言妹汝莫喜鬪
諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有
癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡
是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨
此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法
應捨僧伽婆尸沙

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三
諫若比丘尼犯一一罪應半月二部僧中行摩那埵行
摩那埵已餘有出罪應二部僧中各二十眾出是比丘
罪若少一人不滿四十眾是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦
此是時今問諸大姊是中清淨不（如是三）
諸大姊是中清淨默然　是事如是持

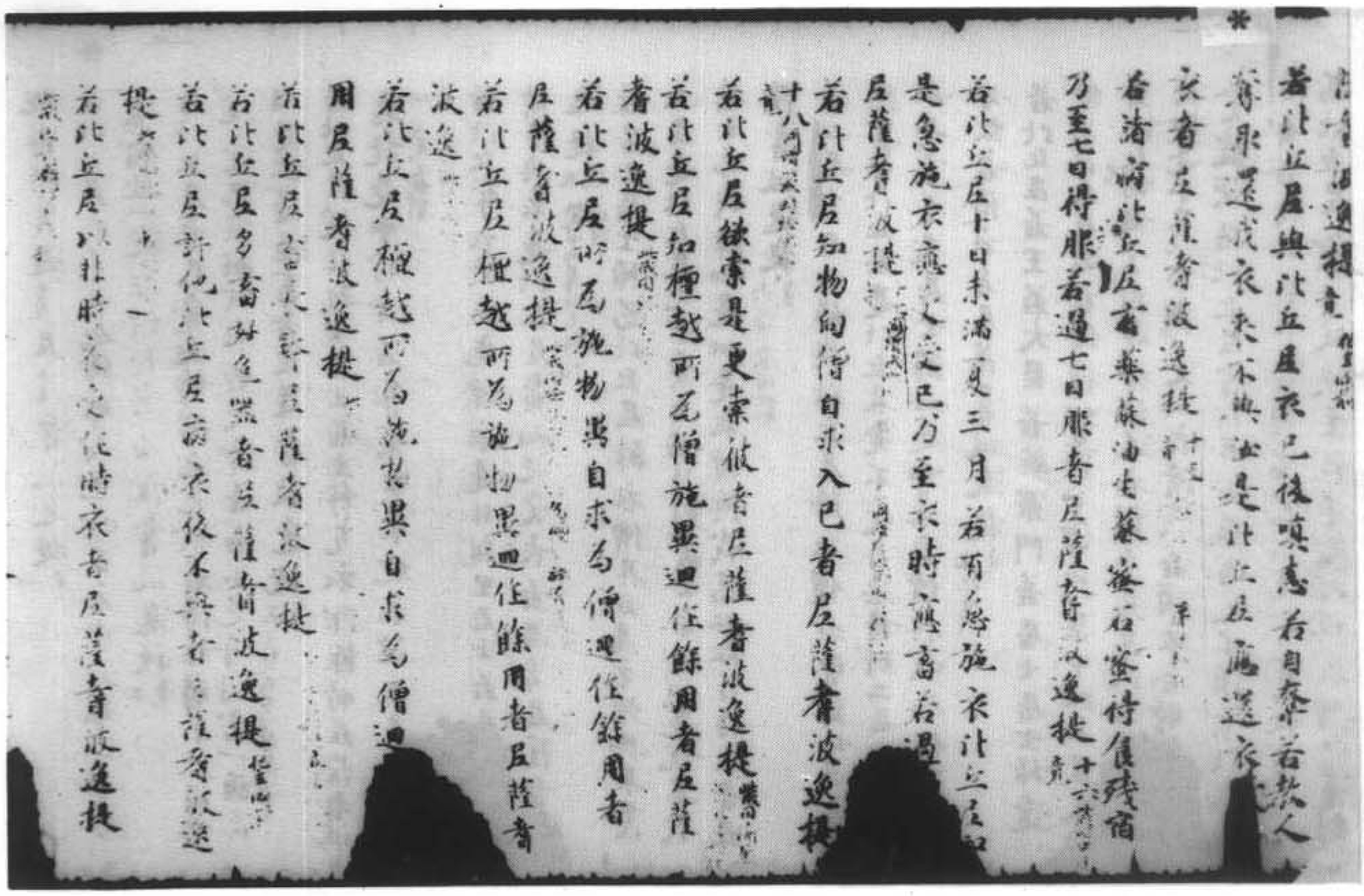
諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中
來
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨
施得持若過者尼薩耆波逸提



施得持若過者尼薩耆波逸提（一）
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一衣異
處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提（二）
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須便
受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月為
滿足故若過畜者尼薩耆波逸提（三）
若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波
逸提是中時者若奪衣失衣燒衣漂衣是名時
若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是非親里居士若居
士婦請多與衣是比丘尼當知足受衣若過者尼薩耆
波逸提（五）
若居士居士婦為比丘尼辦衣價具如是衣價與某甲比
丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士家作如是說善哉
居士為我辦如是如是衣價與我為好故若得衣者尼
薩耆波逸提（六）
若二居士居士婦與比丘尼辦衣價我曹辦如是衣價
與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家作
如是言善哉居士辦如是如是衣價與我共作一衣為
好故若得衣者尼薩耆波逸提（七）
若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣
使為比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼[illegible]
至比丘所語言阿姨為汝送衣價受取是比丘尼[illegible]
使如是言我不應受此衣價我若須衣合時[illegible]
受彼使語比丘尼言阿姨有執事人不須衣比丘尼
言有若僧[illegible]
為比丘尼執事[illegible]彼使至執事人所與衣價已還到

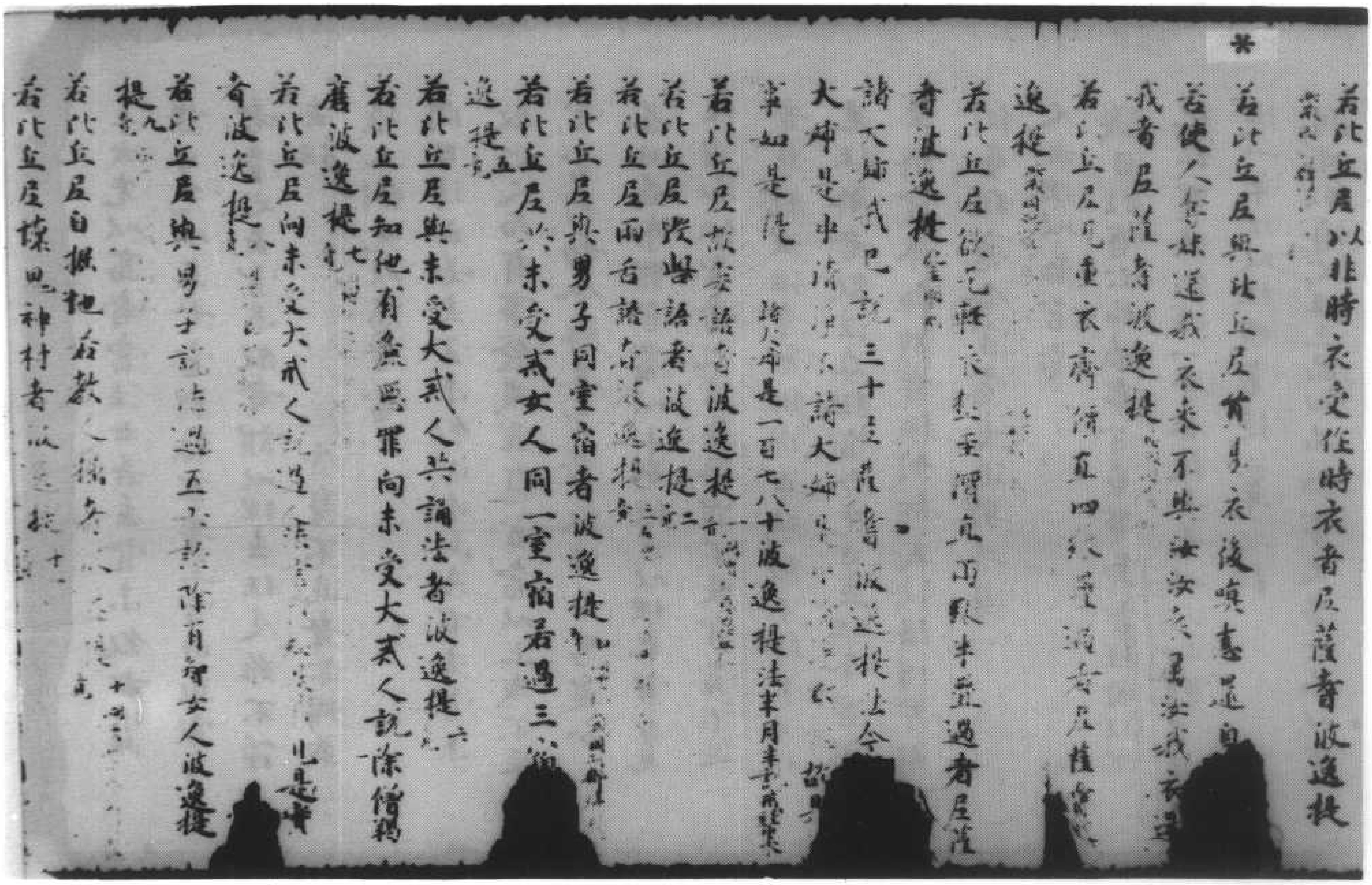


言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼執事人常
為比丘尼執事彼使至執事人所與衣價已還到
比丘尼所如是言阿姨所示某甲執事人我已與
衣價大姊知時往彼當得衣比丘尼若須衣者當
往彼執事人所二反三反語言我須衣若二反三反
為作憶念得衣者善若不得衣四反五反六反在前
默然住令彼憶念若四反五反六反在前默然住得
衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提
若不得衣隨彼使所來處若自往若遣使往語言汝先
遣使持衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟不得汝還取莫
使失此是時（八）
若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可受者
耆波逸提竟（九）
若比丘尼種種賣買物者尼薩耆波逸提（十）
若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提竟（十一）
若比丘尼鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩
耆波逸提是比丘尼當持此鉢於尼眾中捨從
第首至下坐以下坐鉢與此比丘尼言妹持此鉢
乃至破此是時竟（十二）
若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩
耆波逸提竟（十三）
若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織衣
彼比丘尼先不受自恣請便往到彼所語織師
此衣為我織極好織令廣長堅緻齊整
少多與汝價若比丘尼與價乃至一食得衣
薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若自奪若教人



薩耆波逸提竟
若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若自奪若教人
奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣
衣者尼薩耆波逸提
若諸病比丘尼畜藥酥油生蘇蜜石蜜得食殘宿
乃至七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提竟（十六）

若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼知
是急施衣應受受已乃至衣時應畜若過
尼薩耆波逸提
若比丘尼知物向僧自求入已者尼薩耆波逸提
竟（十八）
若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提
若比丘尼知檀越所為僧施異迴作餘用者尼薩
耆波逸提
若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者
尼薩耆波逸提
若比丘尼檀越所為施物異迴作餘用者尼薩耆
波逸
若比丘尼檀越所為施異自求為僧迴
用尼薩耆波逸提
若比丘尼[illegible]尼薩耆波逸提
若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提
若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸
提
若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提



若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼貿易衣後嗔恚還自

奪若使人奪取還我衣來不與汝汝衣還汝我衣還

我者尼薩耆波逸提

若比丘尼乞重衣齊價直四張氎過者尼薩耆

波逸提

若比丘尼欲乞輕衣極至價直兩張半氎過者尼薩

耆波逸提

諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今

問諸大姊是中清淨不　諸大姊是中清淨默然故

是事如是持

諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘尼故妄語者波逸提一

若比丘尼毀呰語者波逸提二

若比丘尼兩舌語者波逸提三

若比丘尼與男子同室宿者波逸提四

若比丘尼與未受戒女人同一室宿若過三宿

波逸提五

若比丘尼與未受大戒人共誦法者波逸提六

若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧羯

磨波逸提七

若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見是實者

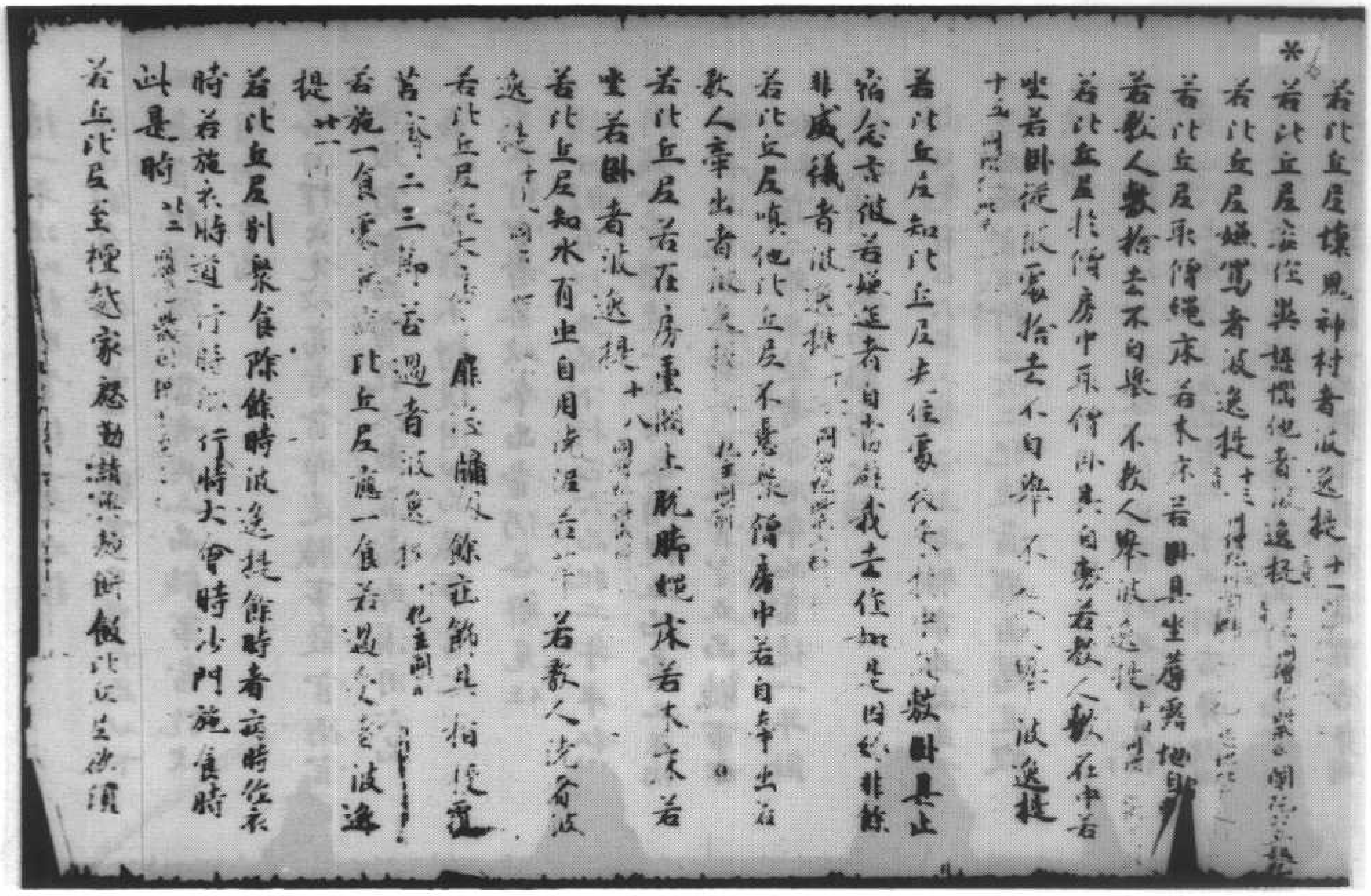
者波逸提八

若比丘尼與男子說法過五六語除有智女人波逸

提九

若比丘尼自掘地若教人掘者波逸提十

若比丘尼壞鬼神村者波逸提十一



若比丘尼壞鬼神村者波逸提十一

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提十二

若比丘尼嫌罵者波逸提十三

若比丘尼取僧繩床若木床若臥具坐蓐露地敷

若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提十四

若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若教人敷在中若

坐若臥從彼處捨去不自舉不教人舉波逸提

十五

若比丘尼知比丘尼先住處後來於中強敷臥具止

宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘

非威儀者波逸提十六

若比丘尼嗔他比丘尼不喜衆僧房中若自牽出若

教人牽出者波逸提十七

若比丘尼若在房重閣上脫脚繩床若木床若

坐若臥者波逸提十八

若比丘尼知水有虫自用澆泥若草若教人澆者波

逸提十九

若比丘尼作大房戶扉窗牖及餘莊飾具指授覆

苫齊二三節若過者波逸提廿

若施一食處無病比丘尼應一食若過食者波逸

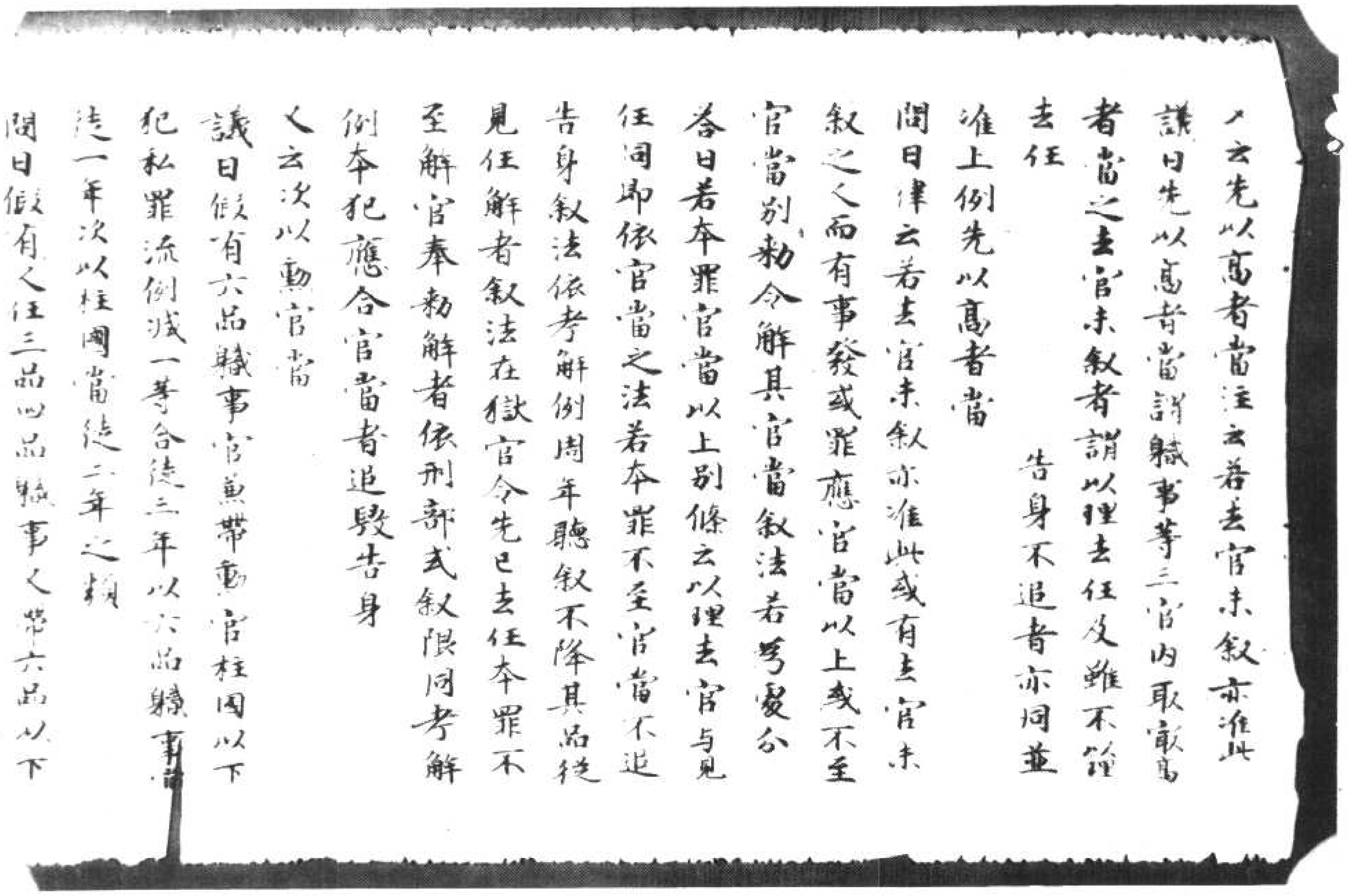
提廿一

若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣

時若施衣時道行時乘船行時大會時沙門施食時

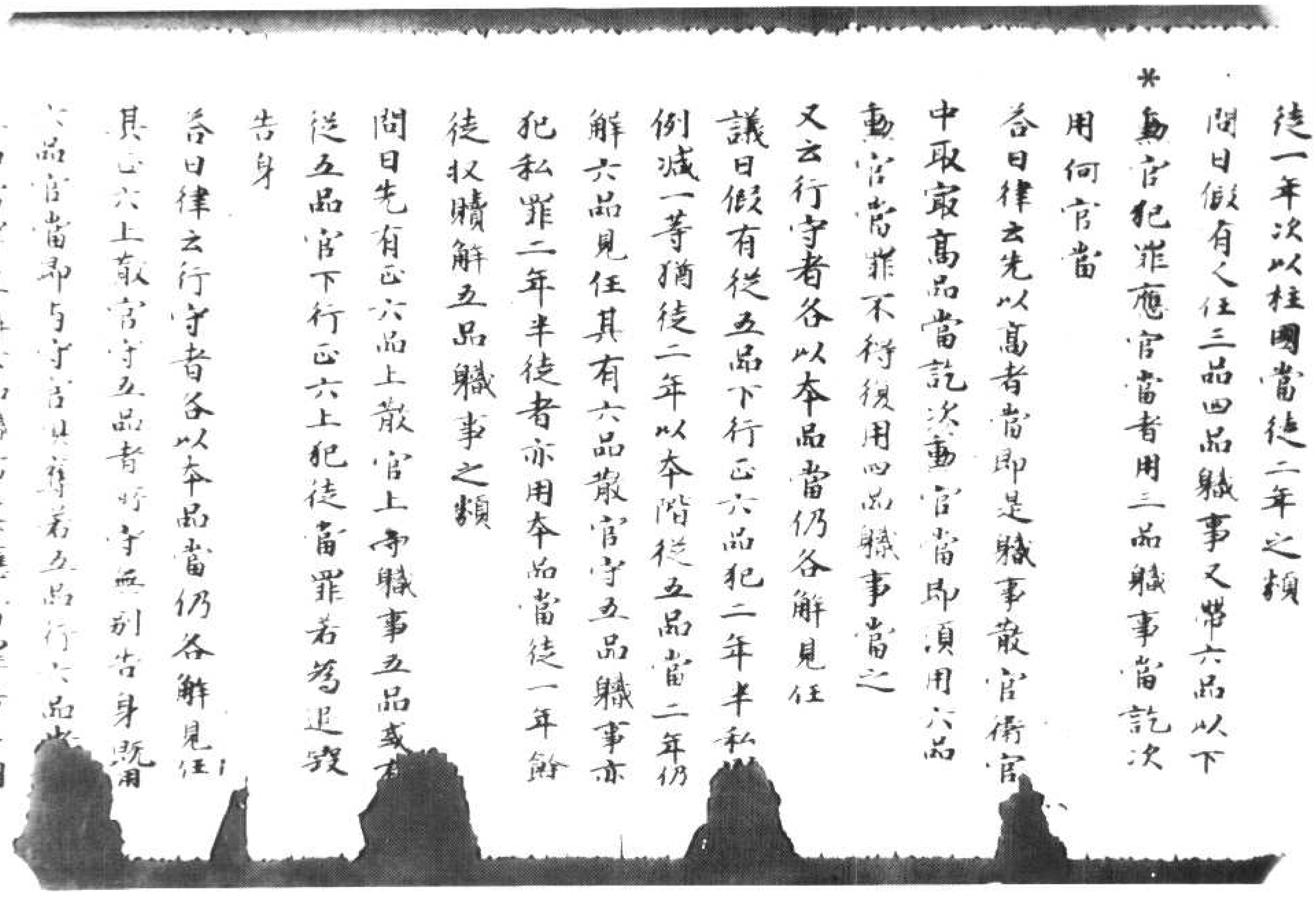
此是時廿二

若比丘尼至檀越家慇懃請與餅飯比丘尼欲須



人云先以高者當注云若去官未敘亦准此
議曰先以高者當謂職事等三官內取最高
者當之去官未敘者謂以理去任及雖不經
去任　告身不追者亦同並
准上例先以高者當
問曰律云若去官未敘亦准此或有去官未
敘之人而有事發或罪應官當以上或不至
官當別勑令解其官當敘法若爲處分
答曰若本罪官當以上別條云以理去官与見
任同即依官當之法若本罪不至官當不追
告身敘法依考解例周年聽敘不降其品徒
見任解者敘法在獄官令先已去任本罪不
至解官奉勑解者依刑部式敘限同考解
例本犯應合官當者追毀告身
又云次以勳官當
議曰假有六品職事官兼帶勳官柱國以下
犯私罪流例減一等合徒三年以六品職事
徒一年次以柱國當徒二年之類
問曰假有人任三品四品職事又帶六品以下

北六九〇三號　背面　唐律疏卷第二（名例）



徒一年次以柱國當徒二年之類
問曰假有人任三品四品職事又帶六品以下
*勳官犯罪應官當者用三品職事當訖次
用何官當
答曰律云先以高者當即是職事散官衛官
中取最高品當訖次勳官當即須用六品
勳官當罪不得復用四品職事當之
又云行守者各以本品當仍各解見任
議曰假有從五品下行正六品犯二年半私
例減一等猶徒二年以本階從五品當二年仍
解六品見任其有六品散官守五品職事亦
犯私罪二年半徒者亦用本品當徒一年餘
徒收贖解五品職事之類
問曰先有正六品上散官上守職事五品或有
從五品官下行正六上犯徒當罪若爲追毀
告身
答曰律云行守者各以本品當仍各解見任
其正六上散官守五品者行守無別告身既用
六品官當即与守官具得若五品行六品者
五品當罪直解六品職事其應當罪告身同

六品官當即与守官俱奪若五品行六品
五品當罪直解六品職事其應當罪告身同
*
階者悉合追毀
又云若有餘罪及更犯者聽以曆任之官當
注云曆任謂降所不至者
議曰若有餘罪者謂二官當罪之外仍有餘
徒或當罪雖盡而更犯法未經科斷者
以歷任降所不至告身以次當之
又云其流內官而任流外職犯罪以流內官當
及贖徒年者各解流外任
議曰假有勳官任流外職者犯徒以上罪以
勳官當之或犯徒用官不盡者而贖一年徒
以上者各解流外任
諸犯十惡故殺人反逆緣坐
議曰十惡謀反以下內亂以上者故殺人謂不
因鬪競而故殺者謀殺人已殺訖亦同餘條
稱以謀殺　故殺論及云從謀殺故殺
等殺訖者皆准此其部曲奴婢等非案賊盜
律殺一家非死罪三人注云奴婢部曲非且

律殺一家非死罪三人注云奴婢部曲非且（[illegible]）
*
故殺妾及舊部曲奴婢經放為良本條雖罪
不至死亦同故殺之例反逆緣坐者謂緣
反及大逆人得流罪以上者
注云本應緣坐老疾免者亦同
議曰謂緣坐之中有男夫年八十及篤疾婦
人年六十及廢疾雖免緣坐之罪身有官
品者亦各除名
問曰帶官應合緣坐其身先亡子孫後犯
反逆亦合除名以不
答曰緣坐之法唯據生存出養入道尚不
坐無宜先死到遣除名理務弘通告身
合追毀告身雖不合毀不合為蔭
又云獄成者雖會赦猶除名注云獄成謂贓
狀露驗及尚書省斷訖未奏者
議曰犯十惡等罪獄成之後雖會大赦猶合
除名獄若未成即從赦免注云贓狀露驗者
贓謂所犯之贓見獲本物狀謂殺人之類得狀
為驗雖在州縣並名獄成及尚書省斷訖未

贓謂所犯之贓見獲本物狀謂殺人之類得狀
爲驗雖在州縣並名獄成及尚書省斷訖未
*奏[illegible]謂刑部覆[illegible]訖雖未經[illegible]獄成[illegible]
是故後除名常赦不免之例
又云即監臨主守於所監守內犯姧盜
若受財而枉法者亦除名注云姧謂犯良人
盜及枉法謂贓一疋者獄成會赦者免所居
官
議曰監守內姧謂犯良人盜及枉法謂贓一疋
者略人者不和爲略十歲以下雖和亦同略法律
文但稱略人即不限將爲良賤獄成者亦同上
法除名會赦者免所居官此是赦後仍免所
居之一官亦爲常赦所不免
問曰監守內略人罪當除名之色奴婢例非[illegible]
人之限若監守內略部曲亦合除名以不
荅曰據敎一家非死罪三人乃入不道奴婢部
曲不同人例強盜若傷財主部曲即同良人
各於當條見義亦無一定之理今略良人及奴
婢並合除名率略奴婢是輕計贓入除名之

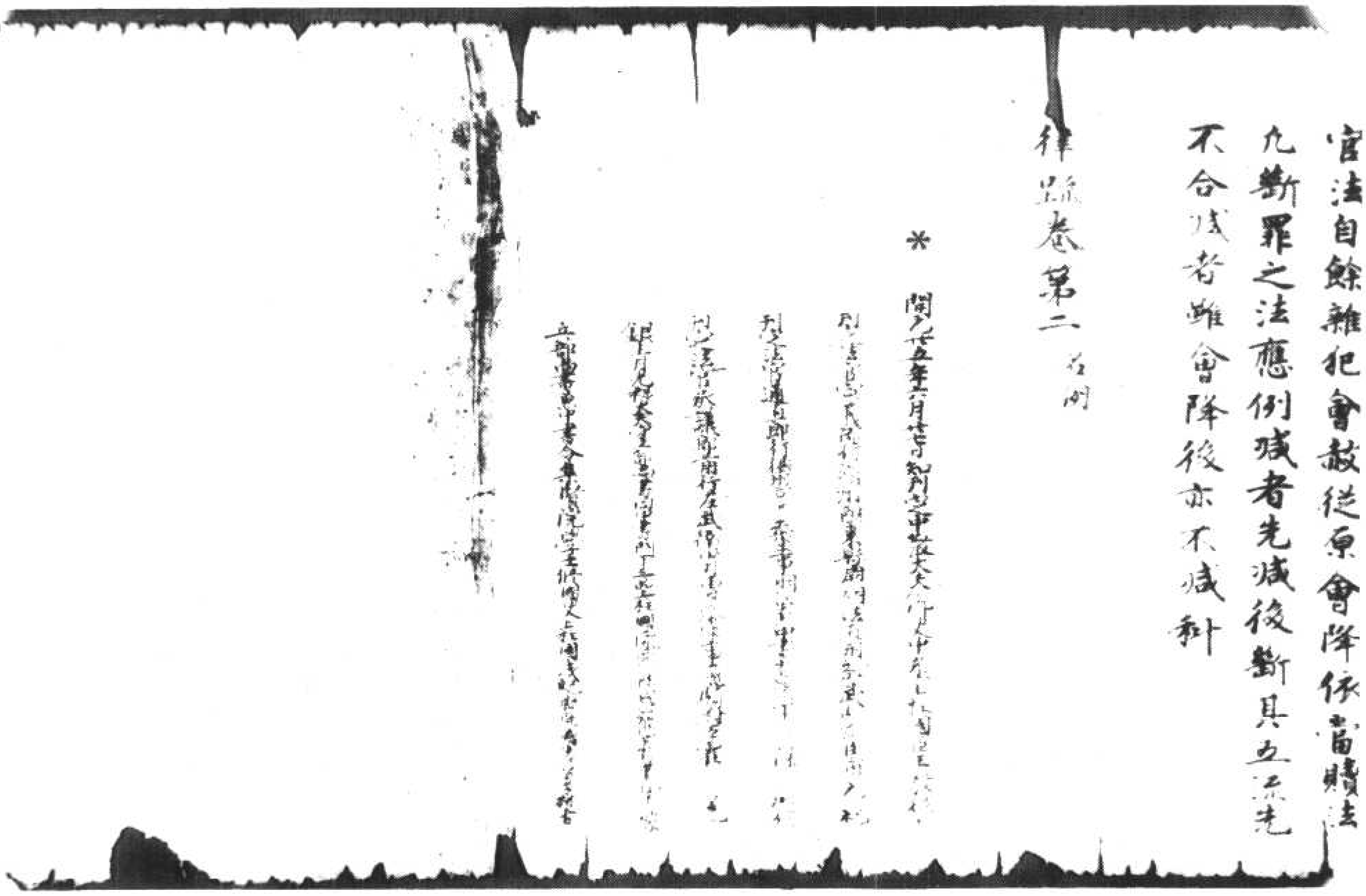
婢並合除名率略奴婢是輕計贓入除名之
*法略部曲是重明知亦合除名又鬪訟律毆
傷部曲減凡人一等奴婢又減一等又云令轉易
部曲事人聽量酬衣食之直既許酬衣食之
直必得一疋以上准贓即同奴婢論罪又減良

作[illegible]
併贓得罪各依已分爲首從科之
注云會降者同免官法
議曰降既節級減罪不合悉原故降除名之
科聽從免官之法假令降罪悉盡亦依免官
之例即降後重斷仍未奏盡更逢赦降猶合
免所居之官
又云其雜犯死罪即在禁身死若免死別配
及背死逃亡者並除名注云皆謂本犯合死

又云其新犯死罪身在禁身死若免死別配
及背死逃亡者並除名注云皆謂本犯合死
*
而獄成者
議曰其雜犯死罪謂非上文十惡故殺人反逆
緣坐監守内姧盗略人受財枉法中死罪者
在禁身死者謂犯法合死在禁身亡免死別
配者謂本犯死罪蒙恩別配流徒之類及
背死逃亡者謂身犯死罪背禁逃亡此等四
色所犯獄成並從除名之律注云皆謂本
犯合死而獄成者其背死逃亡者即斷死除
名依注法奏畫不待身至其下文犯流徒獄
成逃走準此
又云會降者聽從當贖法
議曰雜犯死罪以下未奏畫逢降有官者聽
官當有蔭者依贖法本法不得蔭贖者亦不
在贖限其會赦者依令解見任職事
問曰文云十惡故殺人反逆緣坐會赦猶除名
雜犯死罪等會降從當贖法若有別蒙勑
放及會慮減罪得同赦降以不
答曰若使普覃惠澤非涉殊私雨露

放及會慮減罪得同赦降以不
答曰若使普覃惠澤非涉殊私雨露
*
平分自依恒典如有特奉鴻恩總蒙原放
非常之斷人主專之爵命並合初不同赦降
之限其有會慮減罪計与會降不殊當免
之科須同降法慮若全免還從特放之例
又問加役流以下五流犯者除名配流如法未
知會赦及降若爲處分
答曰會赦猶流常赦所不免雖會赦降仍
依前除名配流其不孝流及反逆緣坐流雖會
赦亦除名子孫犯過失流會赦免罪會降
有官者聽依當贖法其加役流犯非一色入
十惡者雖會赦降仍除名稱以枉法論監
守内以盗論者會赦免所居官會降同免
官法自餘雜犯會赦從原會降依當贖法
凡斷罪之法應例減者先減後斷其五流先
不合減者雖會降後亦不減科

律疏卷第二　名例



官法自餘雜犯會赦從原會降依當贖法

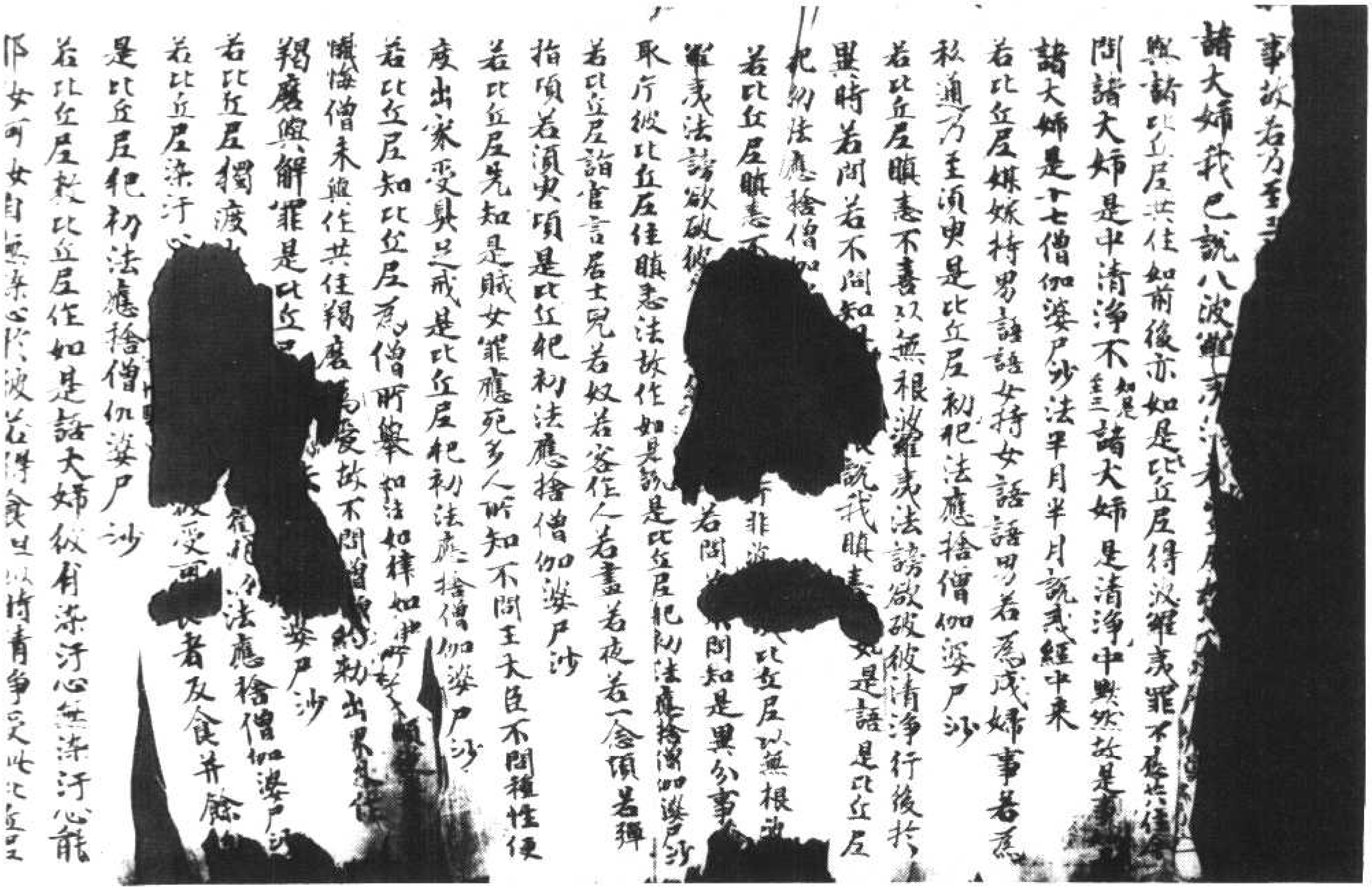
九斷罪之法應例減者先減後斷其五流先

不合減者雖會降後亦不減科

律疏卷第二　名例

＊

▼北六九〇四號（陽六十五）四分丘丘尼戒本



事故若乃至三[illegible]

諸大姊我已說八波羅夷法[illegible]

與諸比丘尼共住如前後亦如是比丘尼得波羅夷罪不應共住[illegible]

問諸大姊是中清淨不（如是三）諸大姊是清淨中默然故是事[illegible]

諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來

若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男若為成婦事若為[illegible]

私通乃至須臾是比丘尼初犯法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚不喜以無根波羅夷法謗欲破彼清淨行後於[illegible]

異時若問若不問知[illegible]說我瞋恚如是語是比丘尼

犯初法應捨僧伽[illegible]

若比丘尼瞋恚不[illegible]非波[illegible]比丘尼以無根波[illegible]

羅夷法謗欲破彼[illegible]若問[illegible]問知是異分事[illegible]

取片彼比丘尼住瞋恚法故作如是說是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼詣官言居士兒若奴若客作人若晝若夜若一念頃若彈

指頃若須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼先知是賊女罪應死多人所知不問王大臣不問種性便

度出家受具足戒是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教[illegible]

懺悔僧未與作共住羯磨為愛故不問僧[illegible]約勅出界外[illegible]

羯磨與解罪是比丘尼[illegible]婆尸沙

若比丘尼獨渡[illegible]法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼染汙心[illegible]受取[illegible]者及食并餘[illegible]

是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染汙心無染汙心能

[illegible]女可女自無染心於彼若得食但以時清淨受此比丘尼

[illegible]

若比丘尼染汙心[illegible]受可[illegible]者及食并餘
是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染汙心無染汙心能那汝何汝自無染心於彼若得食但以時清淨受此比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

*

若比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法堅持不捨是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨大姊應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有[illegible]益安樂住是[illegible]尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者比丘尼犯三法應[illegible]

若比丘尼有餘比[illegible]若三[illegible]無數彼比丘尼語是比丘尼言大姊汝[illegible]比丘尼法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等心喜樂此比丘尼所說我等忍可是比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是說言此比丘尼是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等喜樂此比丘尼所說我等忍可何以故此比丘尼所說非法語非律語大姊莫欲破壞和合僧當樂欲和合僧大姊與僧合和歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是[illegible]彼比丘尼言大姊汝汙他家行惡行行惡行亦見[illegible]亦聞大姊汝汙他家行惡行今可離此村落去[illegible]丘尼語此比丘尼作是言大姊諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有是同罪比丘尼有驅者有不驅者是諸比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是語有愛有恚

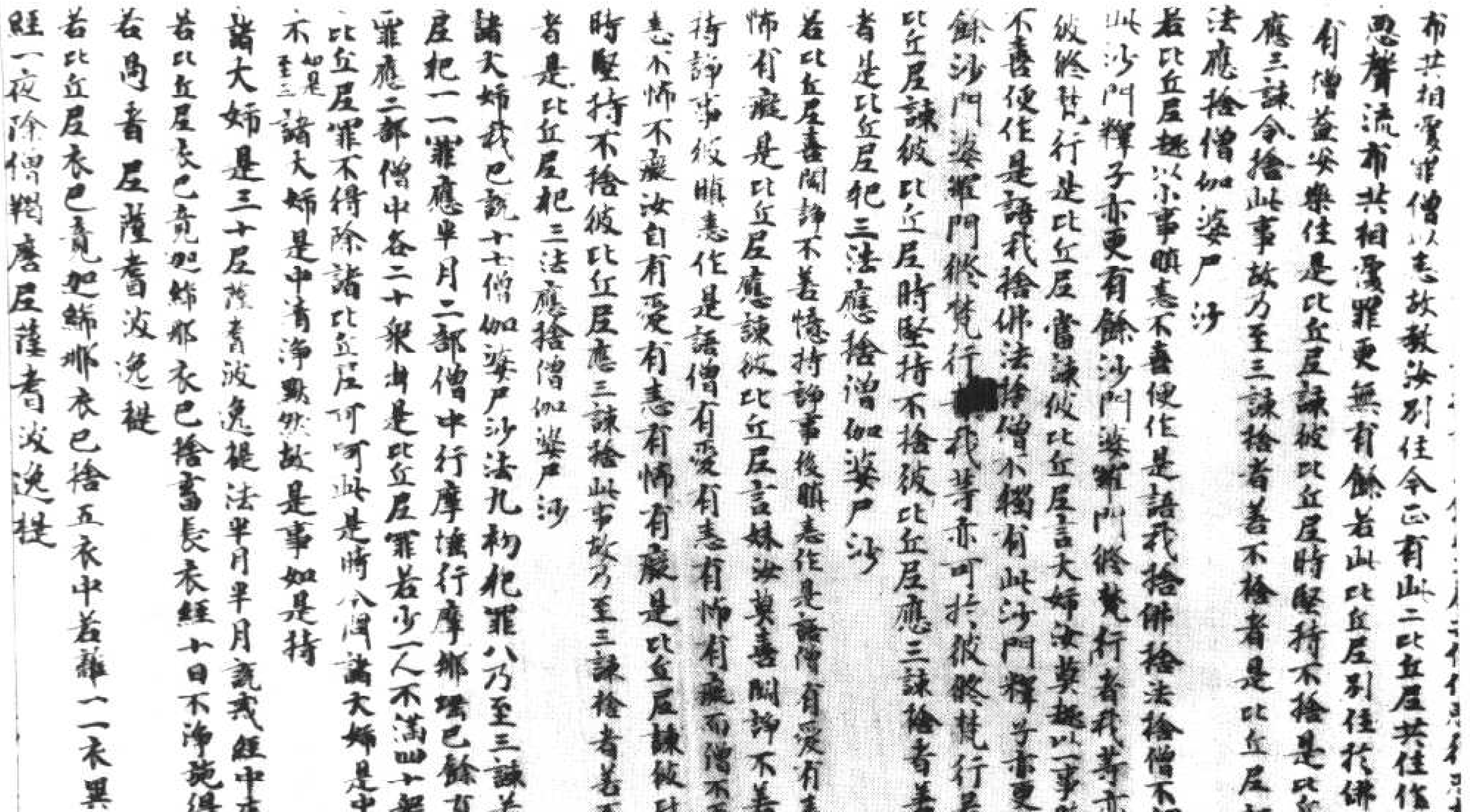
*

今可離此村落去[illegible]丘尼語此比丘尼作是言大姊諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有是同罪比丘尼有驅者有不驅者是諸比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是語有愛有恚有怖有癡亦莫言有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者何以故而諸比丘尼不愛不恚不怖不癡有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者大姊汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫已自身不受諫語言大姊汝莫向我說若好若惡我亦不向汝說若好若惡諸大姊止莫諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫自身不受諫語大姊自身[illegible]如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦亦當如法諫大姊如[illegible]佛弟子眾得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近於佛法中得增益安樂住是比尼丘諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼比丘尼僧爲住呵諫時餘比丘尼教住如是言汝等莫別住當共住我[illegible]尼不別住共住作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今正有此二比丘尼共住作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若[illegible]比丘尼別住於佛法中



布共相覆罪僧以恚故教汝別住今正有此二比丘尼共住作惡行

惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼別住於佛法滓

有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼

應三諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三

法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼趣以小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有

此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於

彼修梵行是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫趣以一事瞋恚

不喜便作是語我捨佛法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有、

餘沙門婆羅門修梵行[illegible]我等亦可於彼修梵行若是

比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨者善不捨

者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有

怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言妹汝莫喜鬪諍不善憶

持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不

恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼

時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨

者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三諫若比丘

尼犯一一罪應半月二部僧中行摩那埵行摩那埵已餘有出

罪應二部僧中各二十衆出是比丘尼罪若少一人不滿四十衆是

比丘尼罪不得除諸比丘尼可呵此是時今問諸大姊是中清淨

不（如是至三）諸大姊是中清淨默然故是事如是持

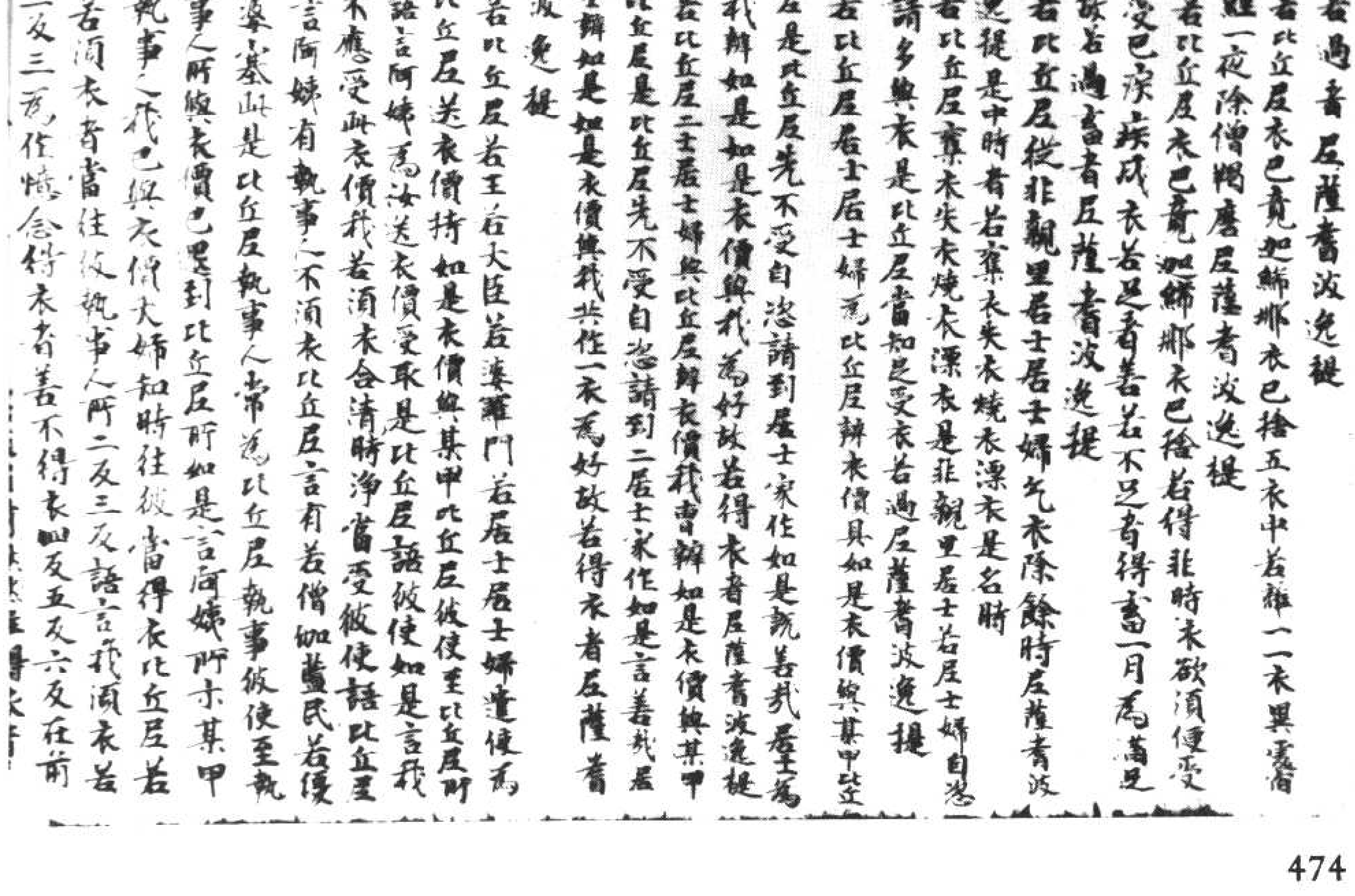
諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨施得持

若過者尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一衣異處宿

經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提



若過者尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一衣異處宿

經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須便受

受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月為滿足

故若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波

逸提是中時者若奪衣失衣燒衣漂衣是名時

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣是非親里居士若居士婦自恣

請多與衣是比丘尼當知足受衣若過受尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦為比丘尼辦衣價具如是衣價與某甲比丘

尼是比丘尼先不受自恣請到居士家作如是說善哉居士為

我辦如是如是衣價與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價我曹辦如是衣價與某甲

比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家作如是言善哉居

士辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆

波逸提

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為

比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼使至比丘尼所

語言阿姨為汝送衣價受取是比丘尼語彼使如是言我

不應受此衣價我若須衣合清淨時當受彼使語比丘尼

言阿姨有執事人不須衣比丘尼言有若僧伽藍民若優

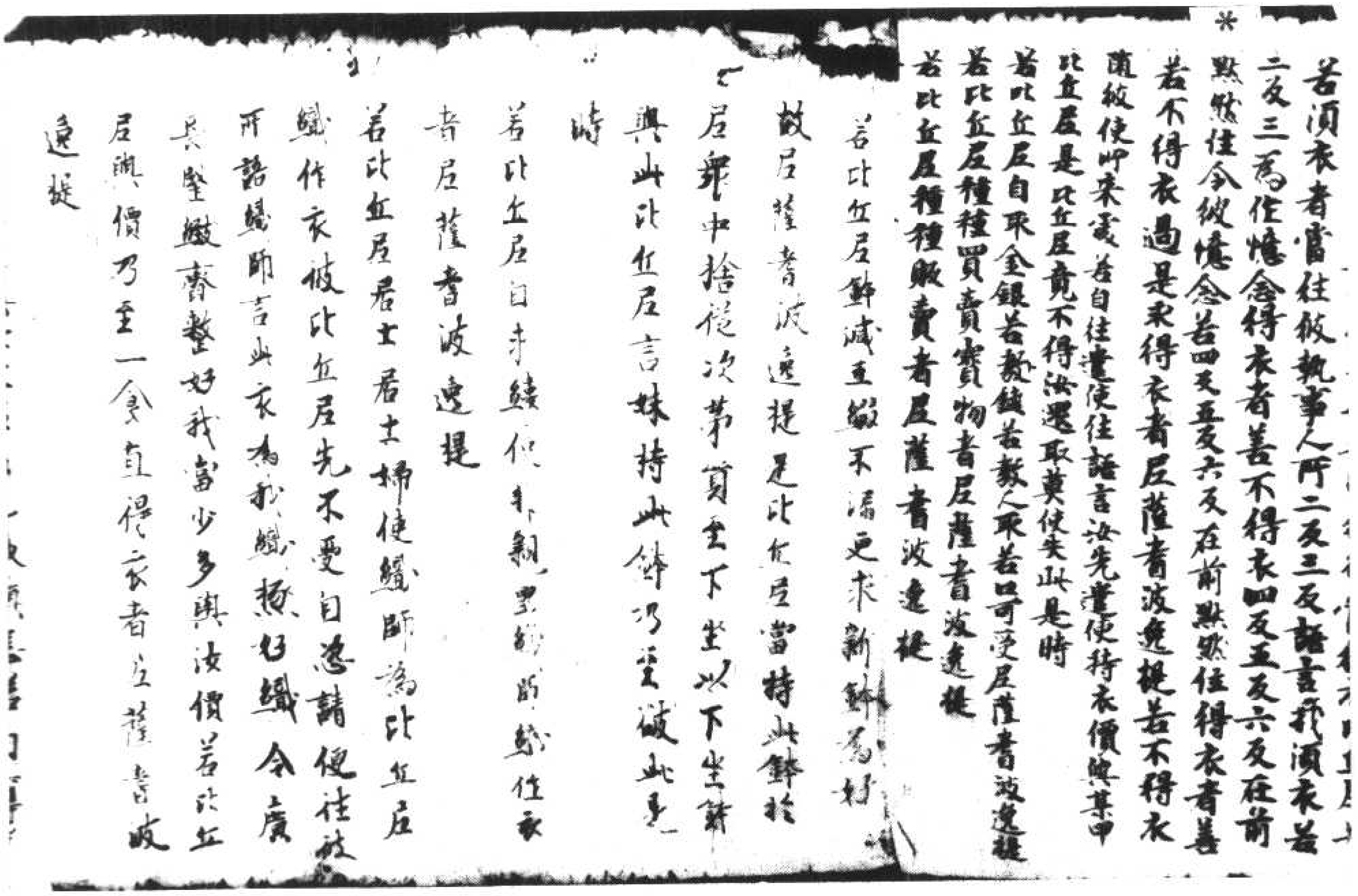
婆塞此是比丘尼執事人常為比丘尼執事彼使至執

事人所與衣價已還到比丘尼所如是言阿姨所示某甲

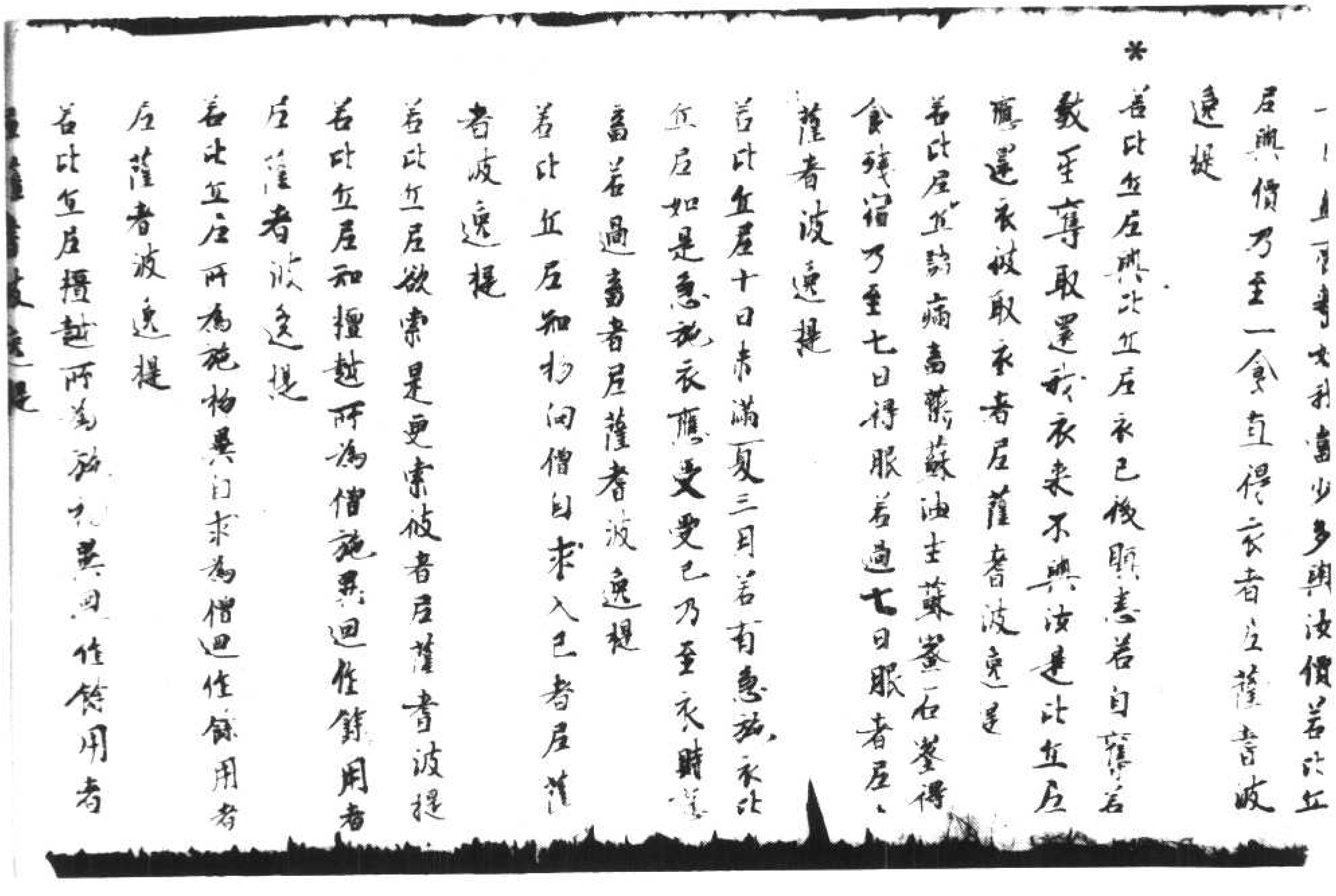
執事人我已與衣價大姊知時往彼當得衣比丘尼若

須衣者當往彼執事人所二反三反語言我須衣若

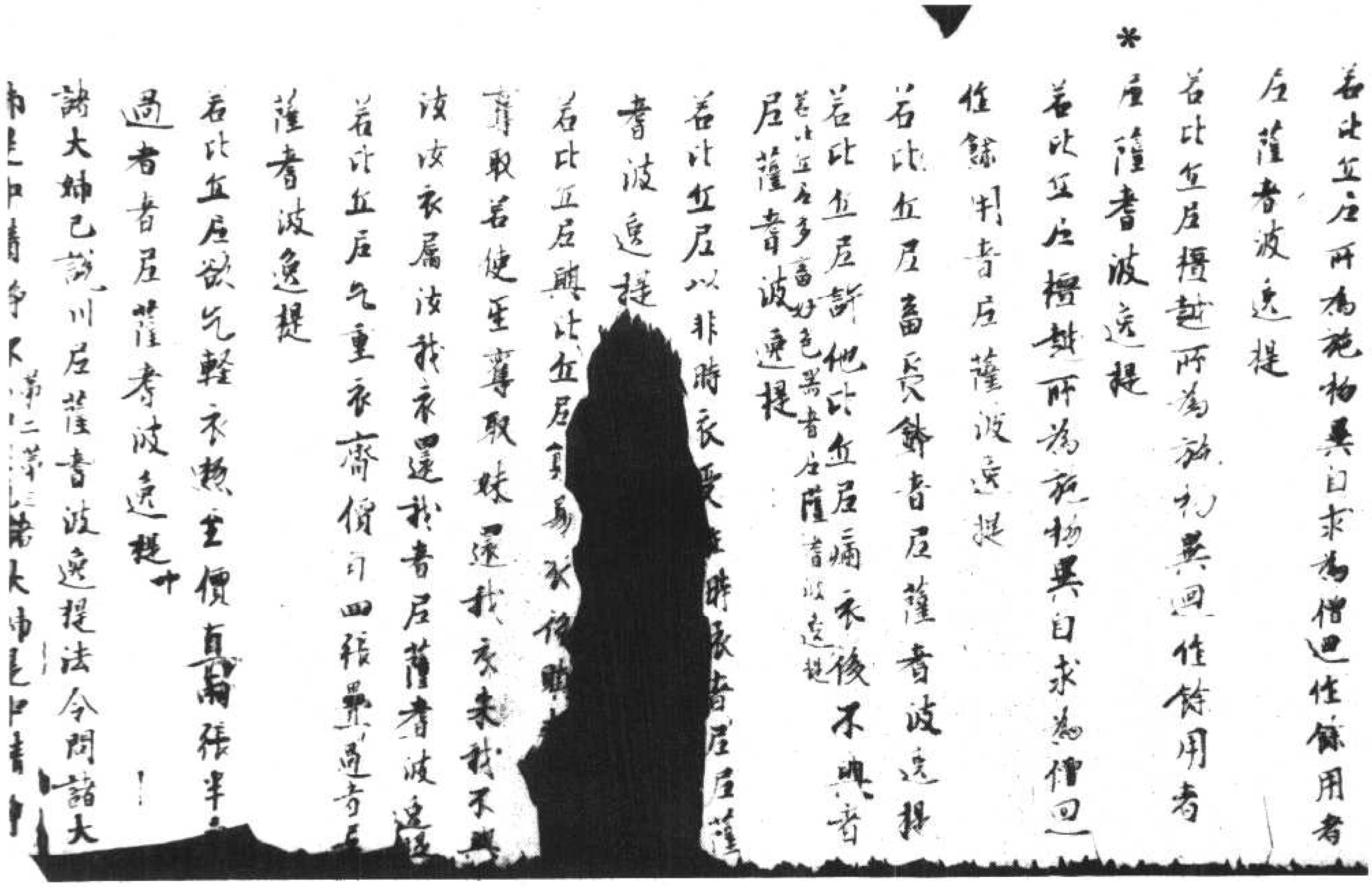
二反三反為作憶念得衣者善不得衣四反五反六反在前



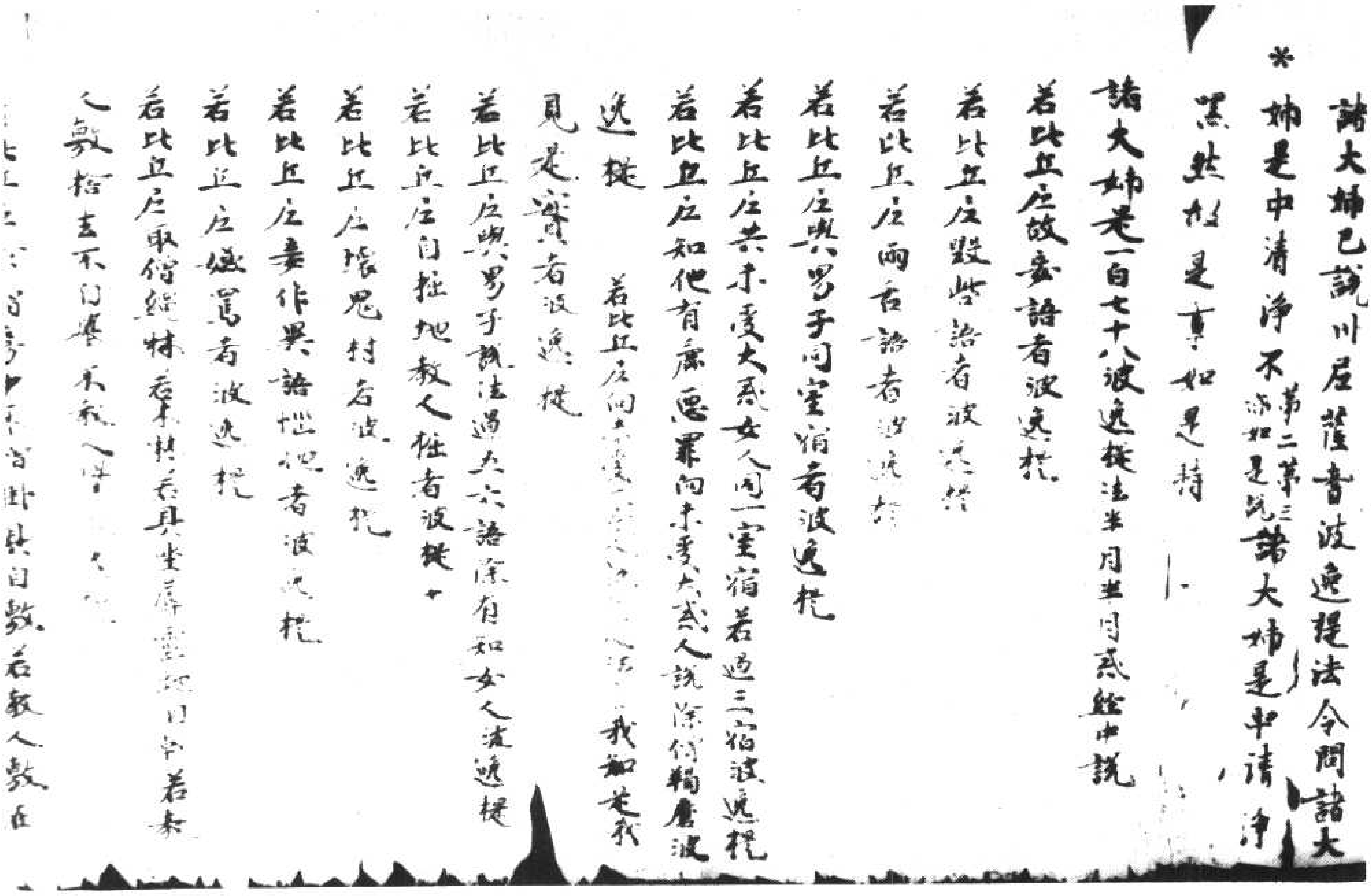
若須衣者當往彼執事人所二反三反語言我須衣若
二反三為作憶念得衣者善不得衣四反五反六反在前
默然住令彼憶念若四反五反六反在前默然住得衣者善
若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣
隨彼使所來處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲
比丘尼是比丘尼竟不得汝還取莫使失此是時
若比丘尼自取金銀若教人取若口可受尼薩耆波逸提
若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘尼鉢減五綴不漏更求新鉢為好
故尼薩耆波逸提是比丘尼當持此鉢於
尼衆中捨從次第貿至下坐以下坐鉢
與此比丘尼言妹持此鉢乃至破此是
時
若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣
者尼薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼
織作衣彼比丘尼先不受自恣請便往彼
所語織師言此衣為我織極好織令廣
長堅緻齊整好我當少多與汝價若比丘
尼與價乃至一食直得衣者尼薩耆波
逸提



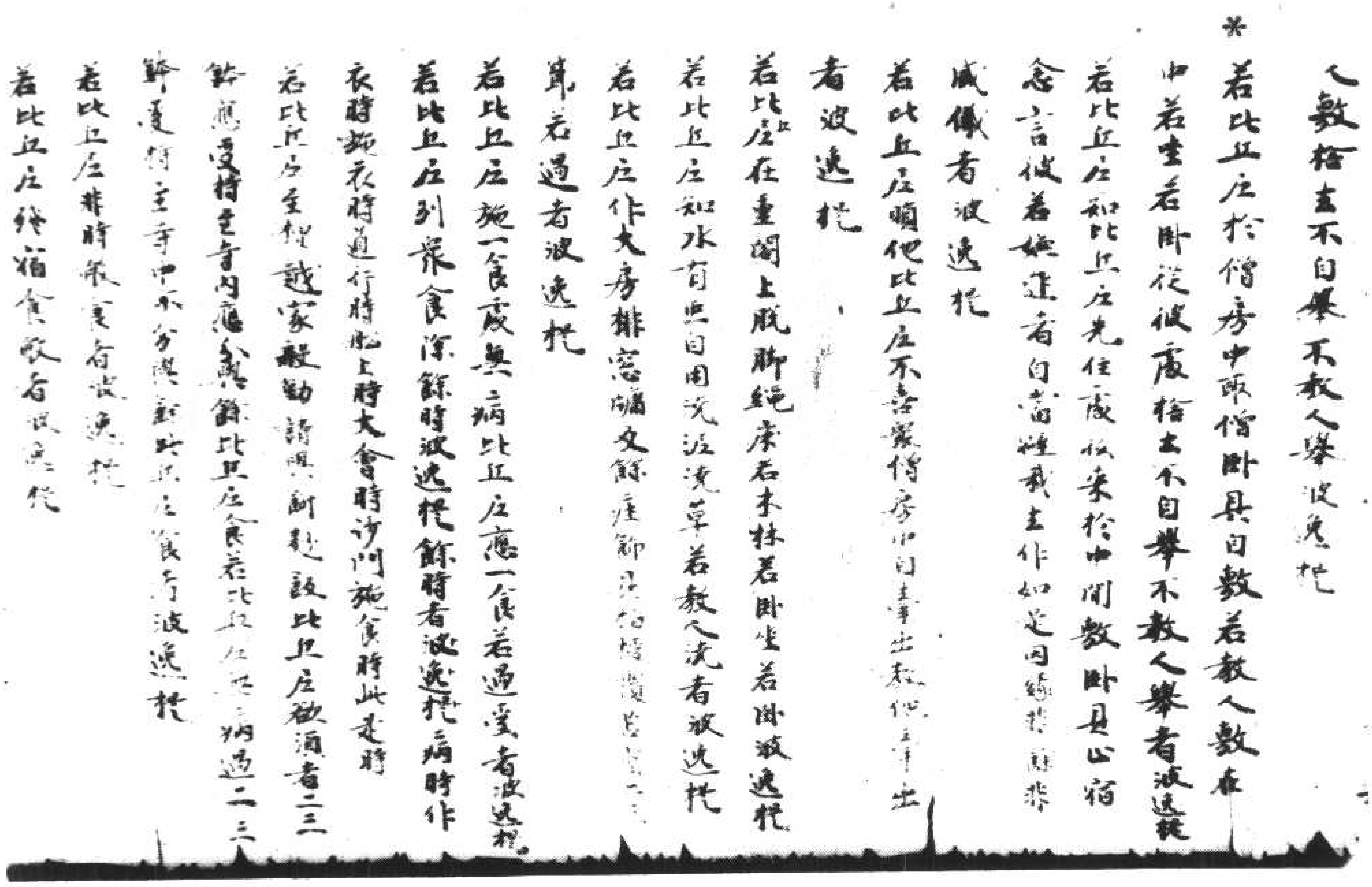
我當少多與汝價若比丘
尼與價乃至一食直得衣者尼薩耆波
逸提
若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若自奪若
教奪取還我衣來不與汝是比丘尼
應還衣彼取衣者尼薩耆波逸提
若比尼丘諸病畜藥蘇油生蘇蜜石蜜得
食殘宿乃至七日得服若過七日服者尼
薩耆波逸提
若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比
丘尼知是急施衣應受受已乃至衣時應
畜若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼知物向僧自求入己者尼薩
耆波逸提
若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提
若比丘尼知擅越所為僧施異迴作餘用者
尼薩耆波逸提
若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者
尼薩耆波逸提
若比丘尼擅越所為施物異迴作餘用者
薩耆波逸提



若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者
尼薩耆波逸提
若比丘尼檀越所為施物異迴作餘用者
*
尼薩耆波逸提
若比丘尼檀越所為施物異自求為僧迴
作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼畜長鉢者尼薩耆波逸提
若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者（若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提）
尼薩耆波逸提
若比丘尼以非時衣受[illegible]時衣者尼尼薩
耆波逸提
若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋[illegible]
奪取若使人奪取妹還我衣來我不與
汝汝衣屬汝我衣還我者尼薩耆波逸提
若比丘尼乞重衣齊價直四張㲲過者尼
薩耆波逸提
若比丘尼欲乞輕衣極價直兩張半㲲
過者尼薩耆波逸提卅
諸大姊已說卅尼薩耆波逸提法今問諸大
姊是中清淨不（第二第三）諸大姊是中清

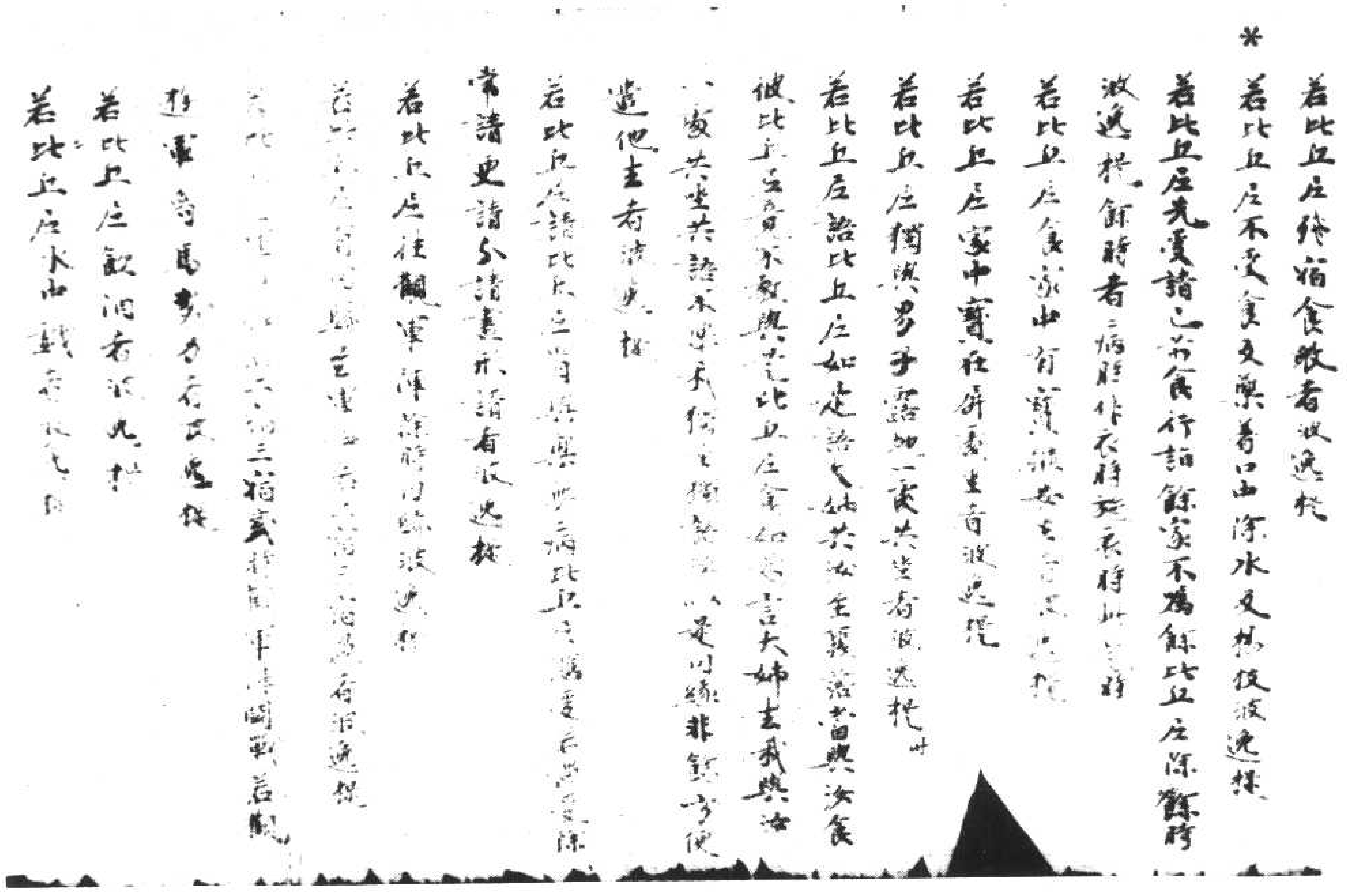


諸大姊已說卅尼薩耆波逸提法今問諸大
*
姊是中清淨不（第二第三亦如是說）諸大姊是中清淨
默然故是事如是持
諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月戒經中說
若比丘尼故妄語者波逸提
若比丘尼毀呰語者波逸提
若比丘尼兩舌語者波逸提
若比丘尼與男子同室宿者波逸提
若比丘尼共未受大戒女人同一室宿若過三宿波逸提
若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波
逸提（若比丘尼向未受大戒人說過人法）我知是我
見是實者波逸提
若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人波逸提
若比丘尼自掘地教人掘者波逸提
若比丘尼壞鬼村者波逸提
若比丘尼妄作異語惱他者波逸提
若比丘尼嫌罵者波逸提
若比丘尼取僧繩床若木床若臥具坐褥露地自敷若教
人敷捨去不自舉不教人舉[illegible]
若比丘[illegible]房中[illegible]自敷若教人敷在



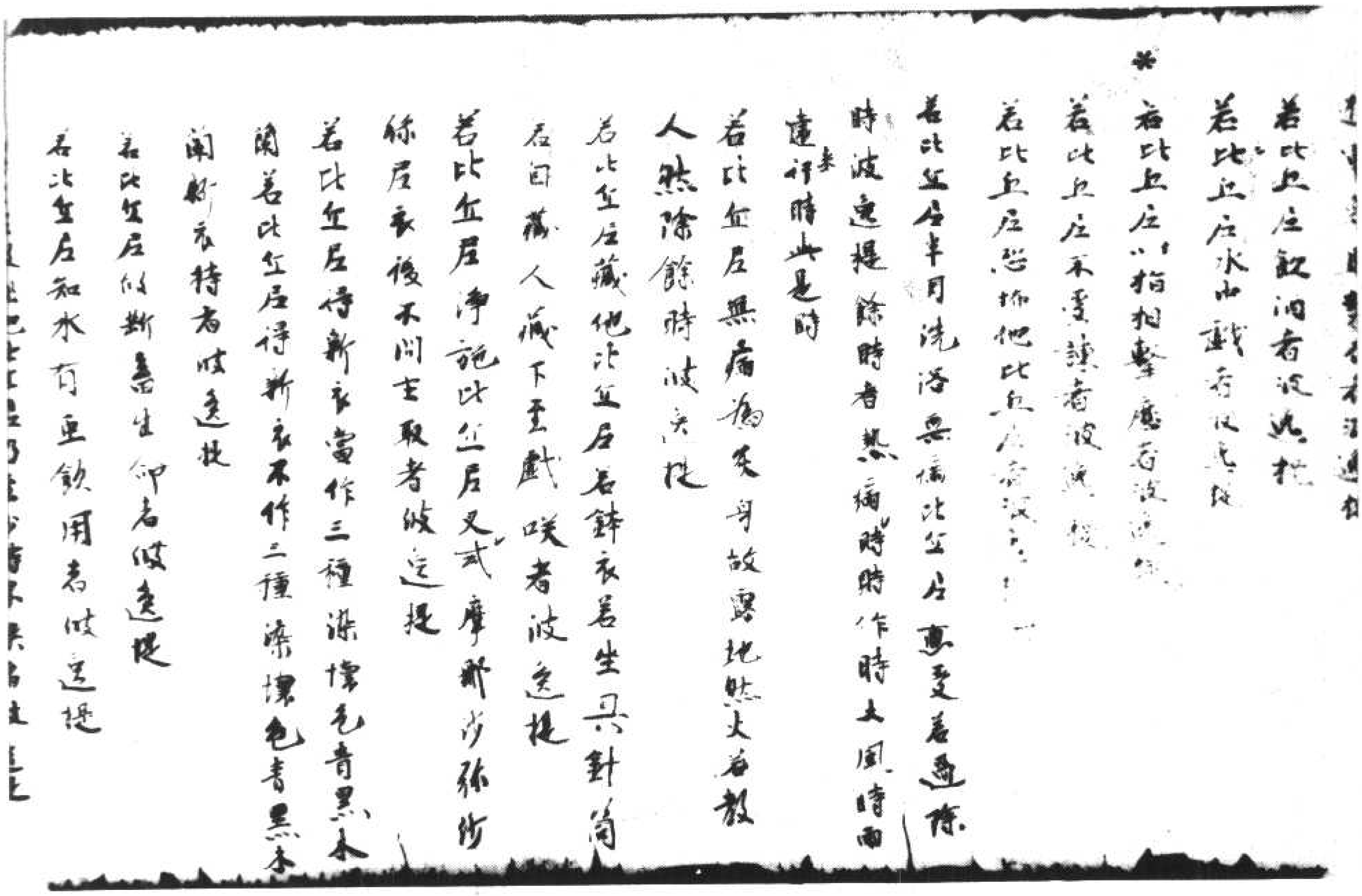
人敷捨去不自舉不教人舉波逸提

* 若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若教人敷在
中若坐若臥從彼處捨去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷臥具止宿
念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非
威儀者波逸提
若比丘尼瞋他比丘尼不喜眾僧房中自牽出教他牽出
者波逸提
若比丘尼在重閣上脫腳繩床若木床若坐若臥波逸提
若比丘尼知水有虫自用澆泥澆草若教人澆者波逸提
若比丘尼作大房排窗牖及餘莊飾具指授覆苫齊二三
節若過者波逸提
若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提
若比丘尼別眾食除餘時波逸提餘時者病時作
衣時施衣時道行時船上時大會時沙門施食時此是時
若比丘尼至檀越家慇懃請與餅麨飯比丘尼欲須者二三
鉢應受持至寺內應分與餘比丘尼食若比丘尼無病過二三
鉢受持至寺中不分與餘比丘尼食者波逸提
若比丘尼非時受食食者波逸提
若比丘尼殘宿食食者波逸提



若比丘尼殘宿食食者波逸提

* 若比丘尼不受食及藥著口中除水及楊枝波逸提
若比丘尼先受請已前食後食行詣餘家不囑餘比丘尼除餘時
波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時
若比丘尼食家中有寶強安坐者波逸提
若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提
若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚落當與汝食
彼比丘尼竟不教與是比丘尼食如是言大姊去我與汝
一處共坐共語不樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便
遣他去者波逸提
若比丘尼請四月與藥無病比丘尼應受若過受除
常請更請分請盡形請者波逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提
若比丘尼軍中若二宿三宿或時觀軍陣鬥戰若觀
遊軍象馬勢力者波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提



[illegible]

*

若比丘尼飲酒者波逸提

若比丘尼水中戲者波逸提

若比丘尼以指相擊攊者波逸提

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提

若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過除
時波逸提餘時者熱時病時作時大風時雨時
遠行来時此是時

若比丘尼無病為炙身故露地然火若教
人然除餘時波逸提

若比丘尼藏他比丘尼若鉢衣若坐具針筒
若自藏人藏下至戲咲者波逸提

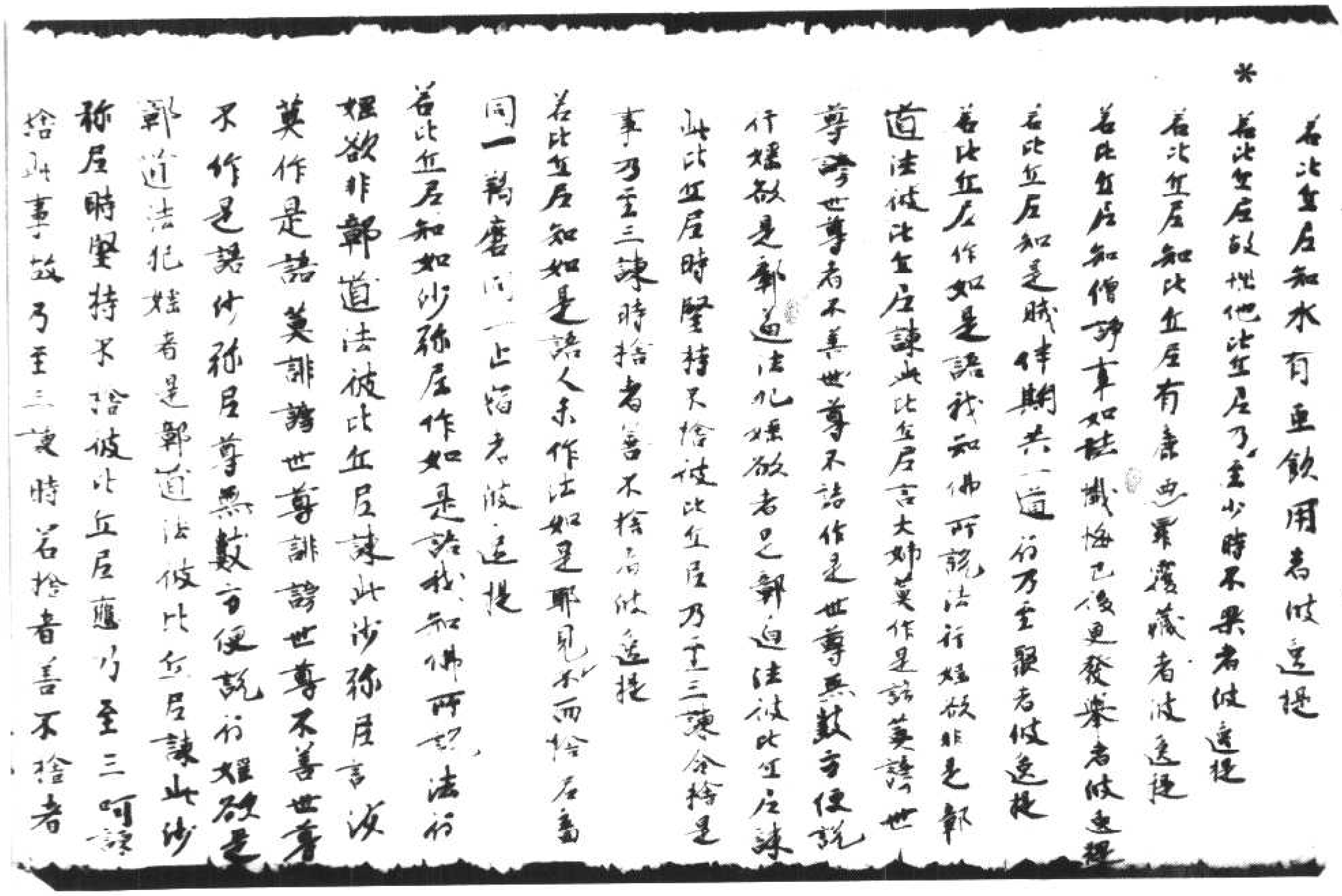
若比丘尼淨施比丘尼叉式摩那沙彌沙
彌尼衣後不問主取者波逸提

若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木
蘭若比丘尼得新衣不作三種染壞色青黑木
蘭新衣持者波逸提

若比丘尼故斷畜生命者波逸提

若比丘尼知水有虫飲用者波逸提

[illegible]



若比丘尼知水有虫飲用者波逸提

*

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂者波逸提

若比丘尼知比丘尼有麁惡罪覆藏者波逸提

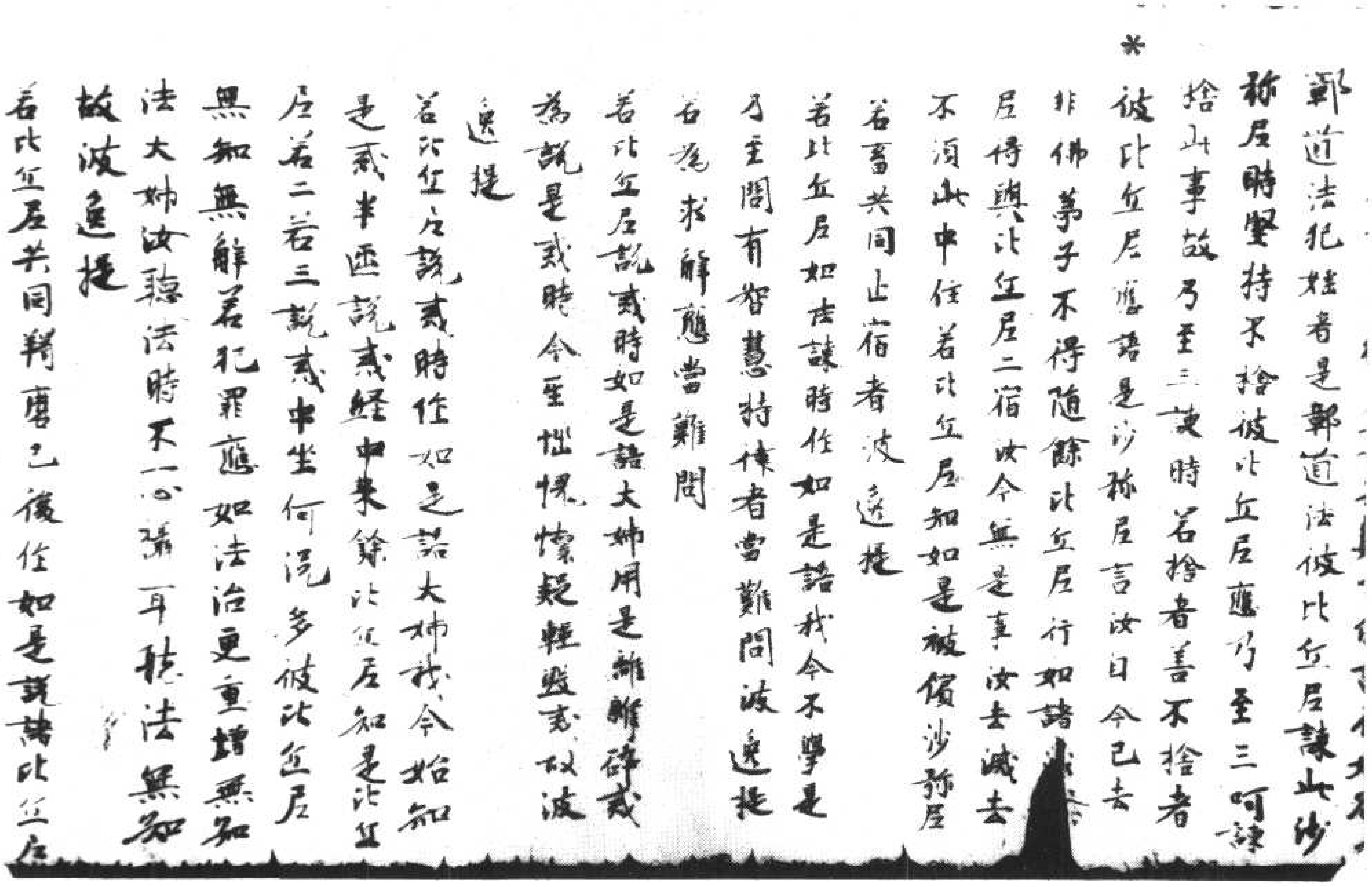
若比丘尼知僧諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提

若比丘尼知是賊伴期共一道行乃至聚落者波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是鄣
道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姉莫作是語莫謗世
尊謗世尊者不善世尊不語作是世尊無數方便說
行婬欲是鄣道法犯婬欲者是鄣道法彼比丘尼諫
此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是
事乃至三諫時捨者善不捨者波逸提

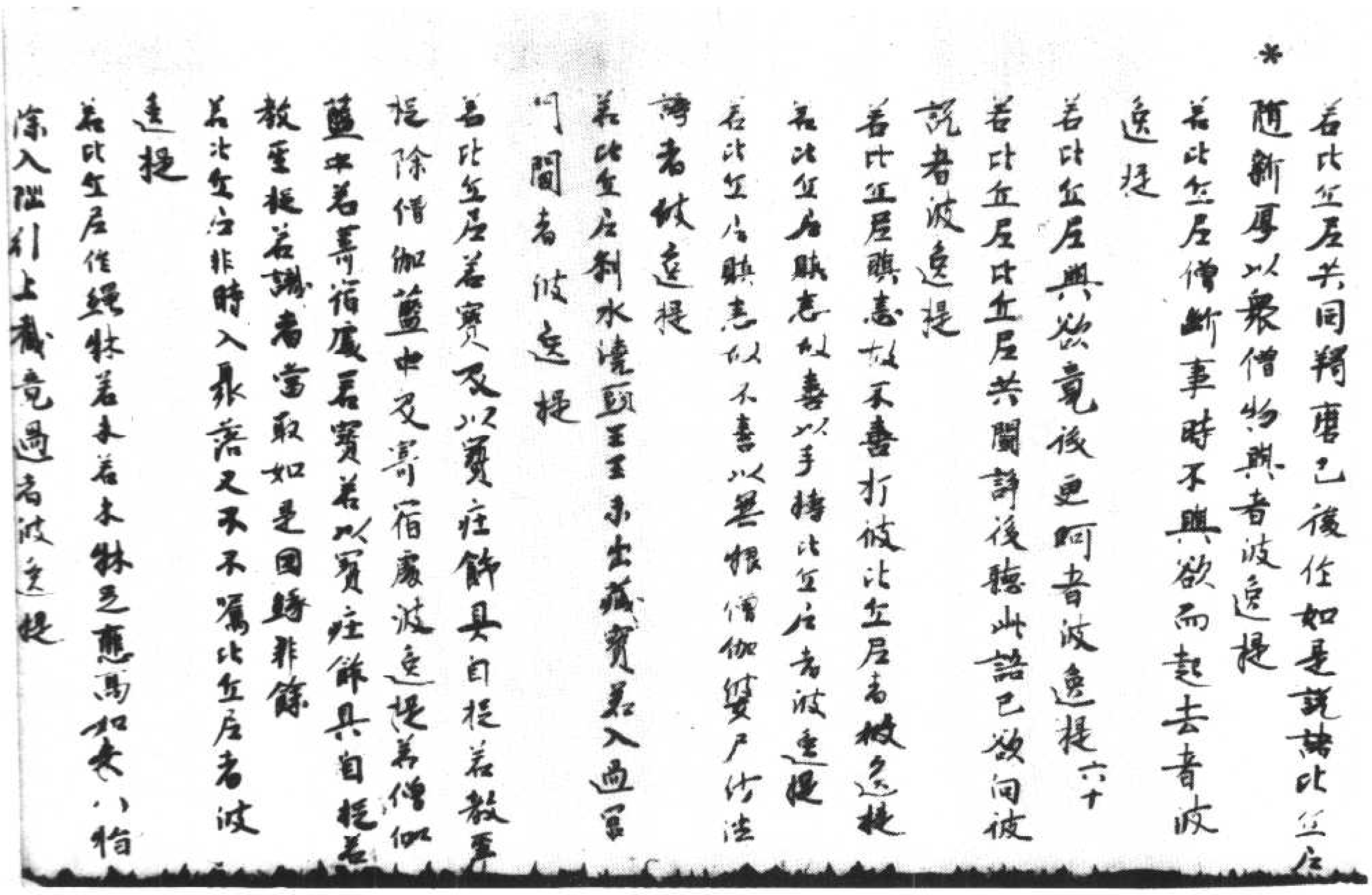
若比丘尼知如是語人未作法如是耶見不而捨若畜
同一羯磨同一止宿者波逸提

若比丘尼知如沙彌尼作如是語我知佛所說法行
婬欲非鄣道法彼比丘尼諫此沙彌尼言汝
莫作是語莫誹謗世尊誹謗世尊不善世尊
不作是語汝沙彌尼世尊無數方便說行婬欲是
鄣道法犯婬者是鄣道法彼比丘尼諫此沙
彌尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三呵諫
捨此事故乃至三諫時若捨者善不捨者



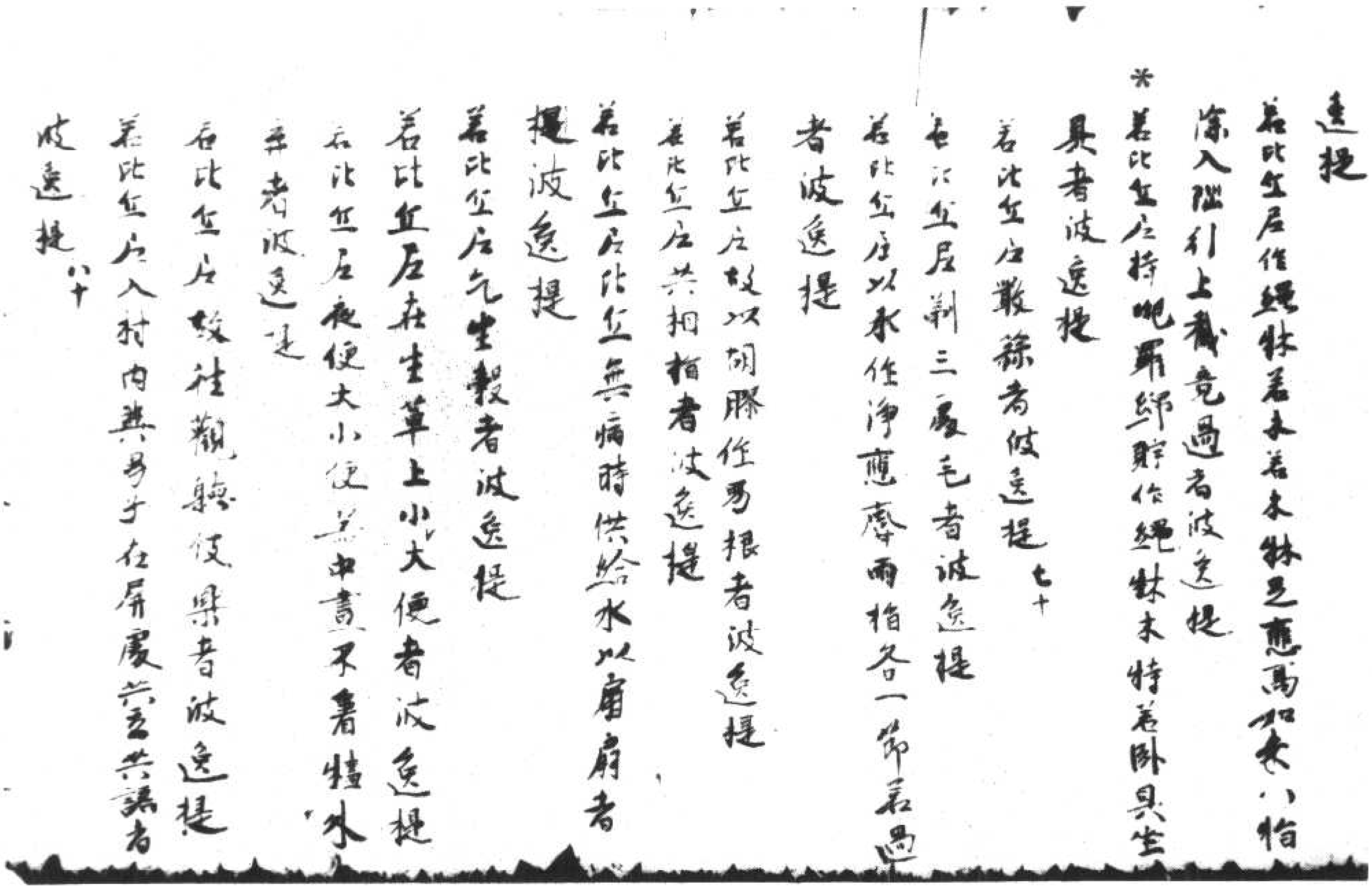
*

鄙道法犯婬者是鄙道法彼比丘尼諫此沙
彌尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三呵諫
捨此事故乃至三諫時若捨者善不捨者
彼比丘尼應語是沙彌尼言汝自今已去
非佛弟子不得隨餘比丘尼行如諸[illegible]
尼得與比丘尼二宿汝今無是事汝去滅去
不須此中住若比丘尼知如是被擯沙彌尼
若畜共同止宿者波逸提
若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是
乃至問有智慧持律者當難問波逸提
若為求解應當難問
若比丘尼說戒時作如是語大姉用是雜碎戒
為說是戒時令至惱愧懷疑輕毀戒故波
逸提
若比丘尼說戒時作如是語大姉我今始知
是戒半月說戒經中來餘比丘尼知是比丘
尼若二若三說戒中坐何況多彼比丘尼
無知無解若犯罪應如法治更重增無知
法大姉汝聽法時不一心攝耳聽法無知
故波逸提
若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼



*

若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼
隨親厚以眾僧物與者波逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波
逸提
若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提 六十
若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已欲向彼
說者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚故喜以手搏比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙法
謗者波逸提
若比丘尼剎利水澆頭王王未出藏寶若入過宮
門閾者波逸提
若比丘尼若寶及以寶莊飾具自捉若教人
捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提若僧伽
藍中若寄宿處若寶若以寶莊飾具自捉若
教人捉若識者當取如是因緣非餘
若比丘尼非時入聚落又不囑比丘尼者波
逸提
若比丘尼作繩牀若木牀足應高如來八指
除入陛孔上截竟過者波逸提



逸提

若比丘尼作繩牀若木若木牀足應高如來八指

除入陛孔上截竟過者波逸提

＊若比丘尼持兜羅綿貯作繩牀木牀若臥具坐

具者波逸提

若比丘尼噉蒜者波逸提 七十

若比丘尼剃三處毛者波逸提

若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過

者波逸提

若比丘尼故以胡膠作男根者波逸提

若比丘尼共相拍者波逸提

若比丘尼比丘無病時供給水以扇扇者

提波逸提

若比丘尼乞生穀者波逸提

若比丘尼在生草上小大便者波逸提

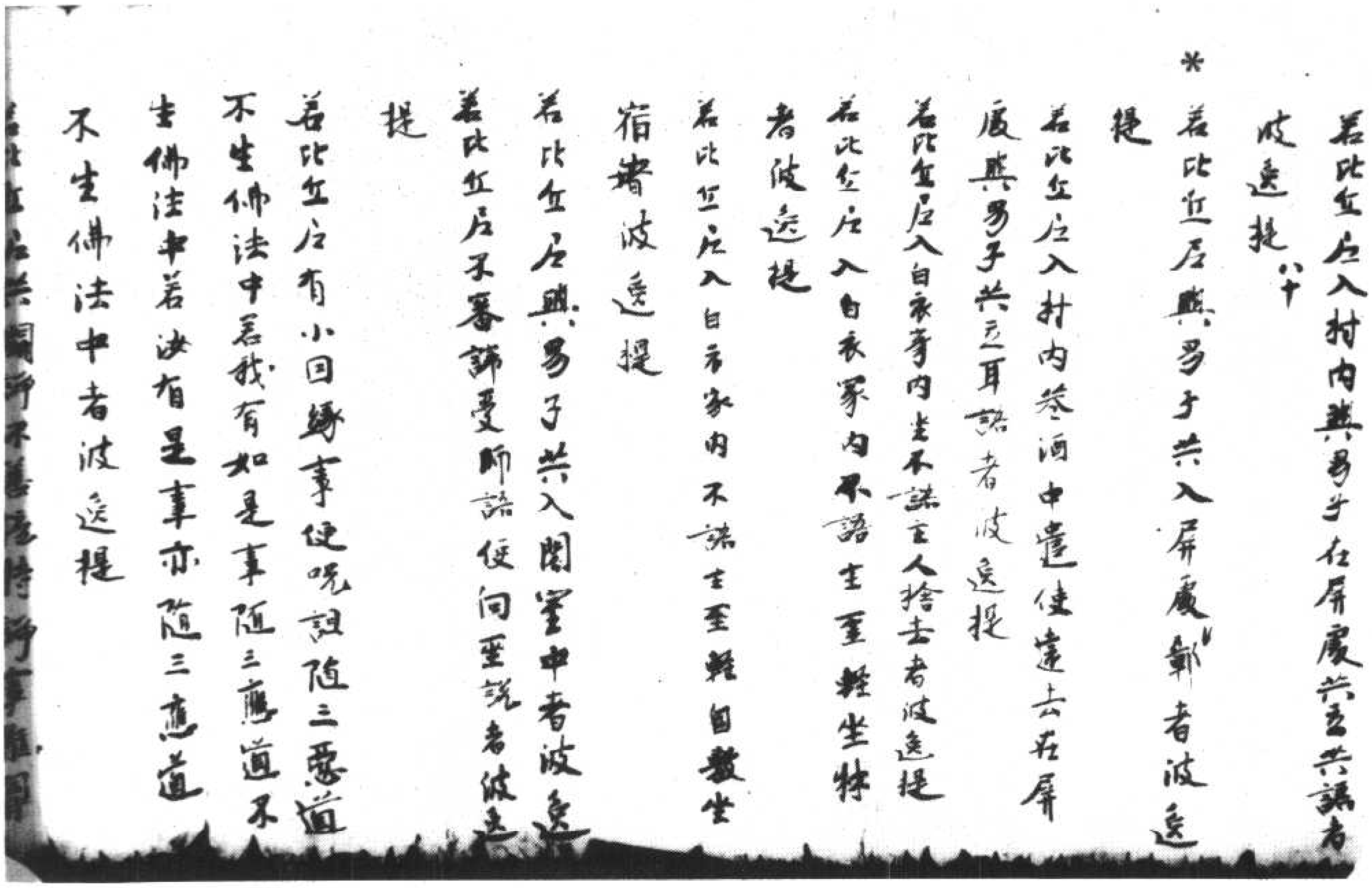
若比丘尼夜便大小便器中晝不看牆外

弃者波逸提

若比丘尼故往觀聽伎樂者波逸提

若比丘尼入村內與男子在屏處共立共語者

波逸提 八十



若比丘尼入村內與男子在屏處共立共語者

波逸提 八十

＊若比丘尼與男子共入屏處鄣者波逸

提

若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏

處與男子共立耳語者波逸提

若比丘尼入白衣舍內坐不語主人捨去者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主重輒坐牀

者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主至輒自敷坐

宿者波逸提

若比丘尼與男子共入闇室中者波逸

提

若比丘尼不審諦受師語便向至說者波逸

提

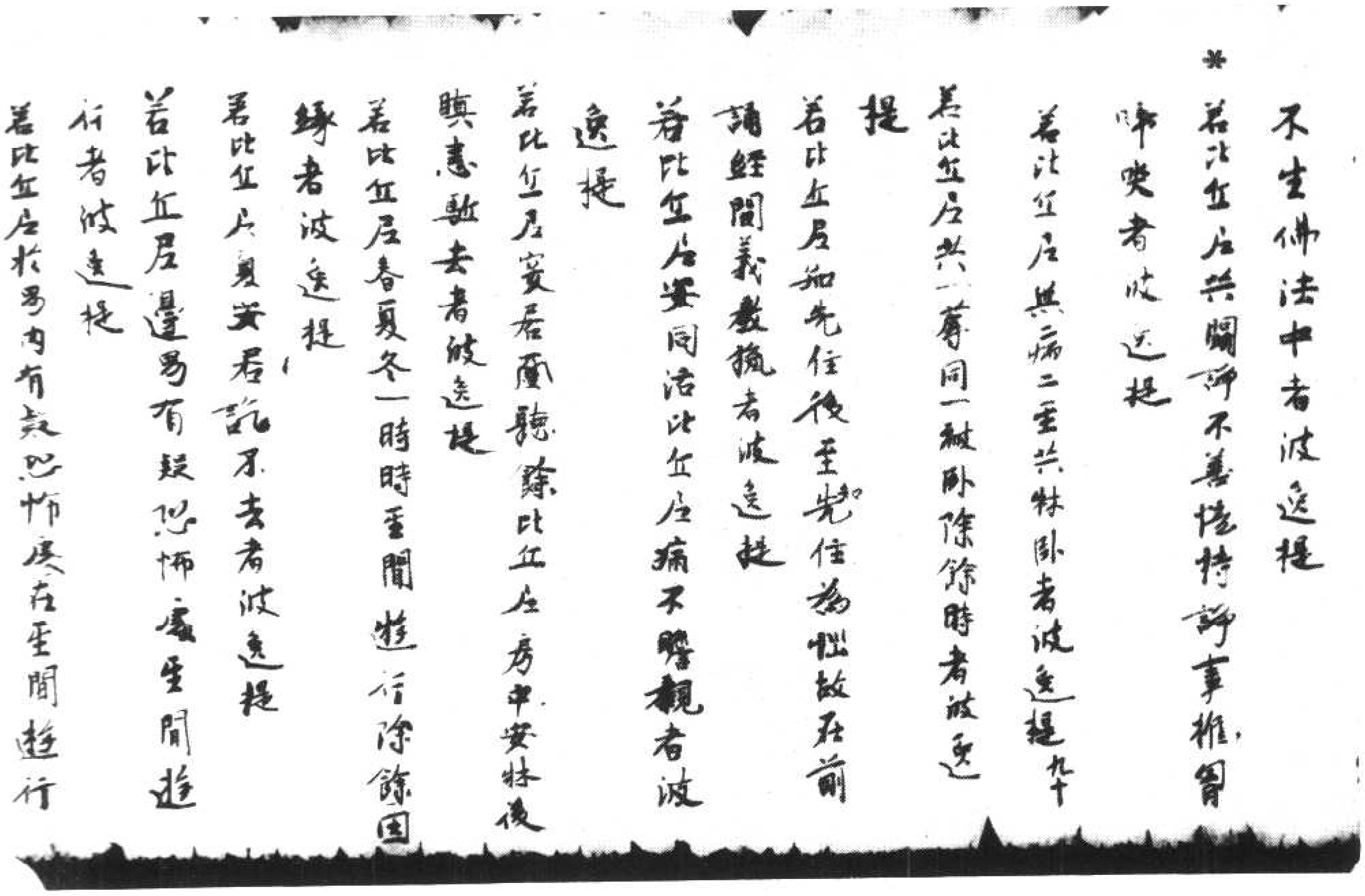
若比丘尼有小因緣事便呪詛隨三惡道

不生佛法中若我有如是事隨三惡道不

生佛法中若汝有是事亦隨三惡道

不生佛法中者波逸提

若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事推



不生佛法中者波逸提

*若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事推胷
啼哭者波逸提

若比丘尼無病二圣共牀卧者波逸提 九十

若比丘尼共一蓐同一被卧除餘時者波逸
提

若比丘尼知先住後至先（知）住為惱故在前
誦經問義教授者波逸提

若比丘尼要同活比丘尼病不瞻視者波
逸提

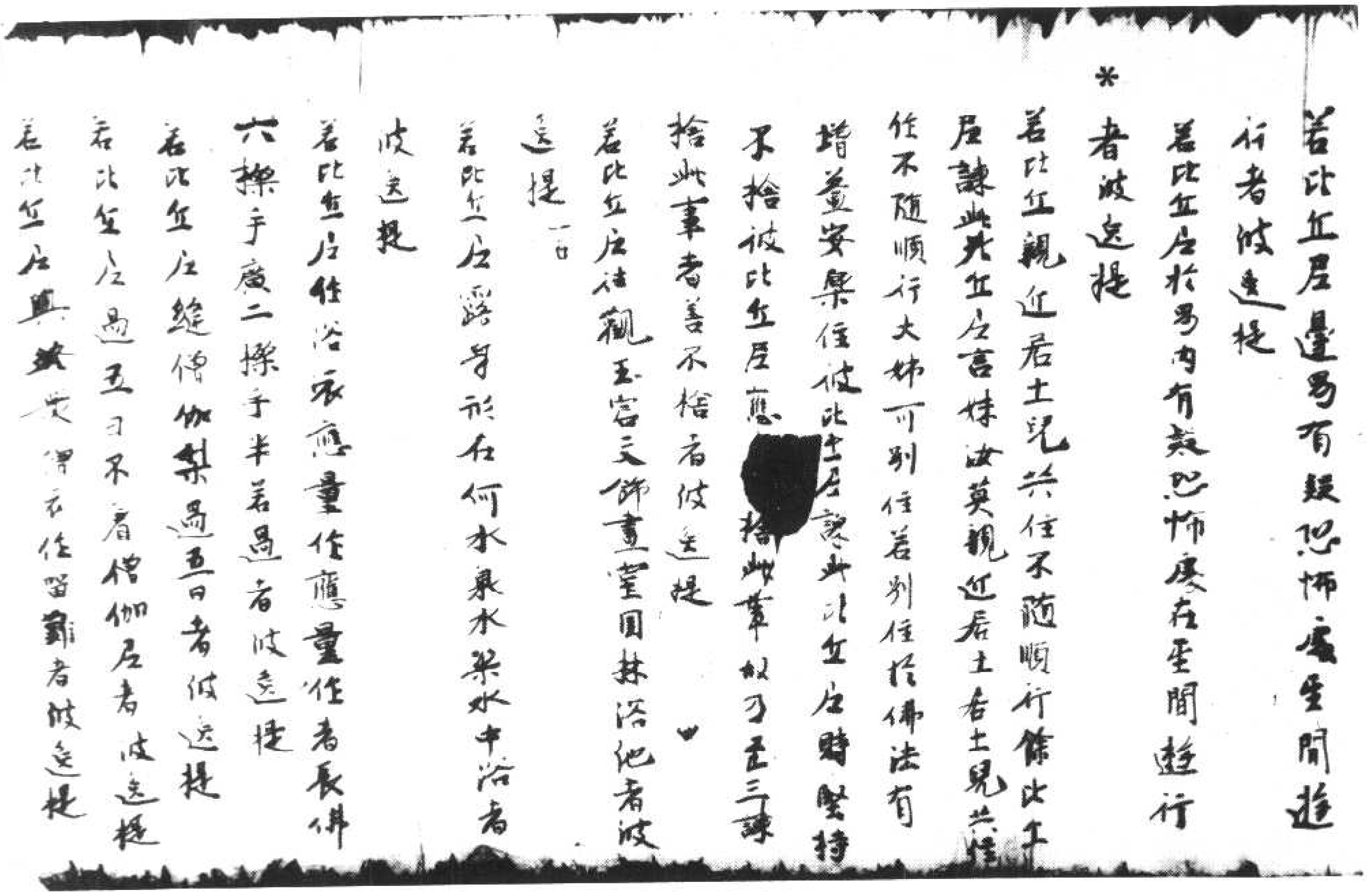
若比丘尼安居初聽餘比丘尼房中安牀後
瞋恚駈去者波逸提

若比丘尼春夏冬一時時世間遊行除餘因
緣者波逸提

若比丘尼夏安居訖不去者波逸提

若比丘尼邊界有疑恐怖處世間遊
行者波逸提

若比丘尼於界內有疑恐怖處在世間遊行



若比丘尼邊界有疑恐怖處世間遊
行者波逸提

若比丘尼於界內有疑恐怖處在世間遊行
*者波逸提

若比丘尼親近居士兒共住不隨順行餘比丘
尼諫此比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共住
住不隨順行大姊可別住若別住於佛法有
增益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼時堅持
不捨彼比丘尼應[illegible]捨此事故乃至三諫
捨此事者善不捨者波逸提 四十

若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波
逸提 一百

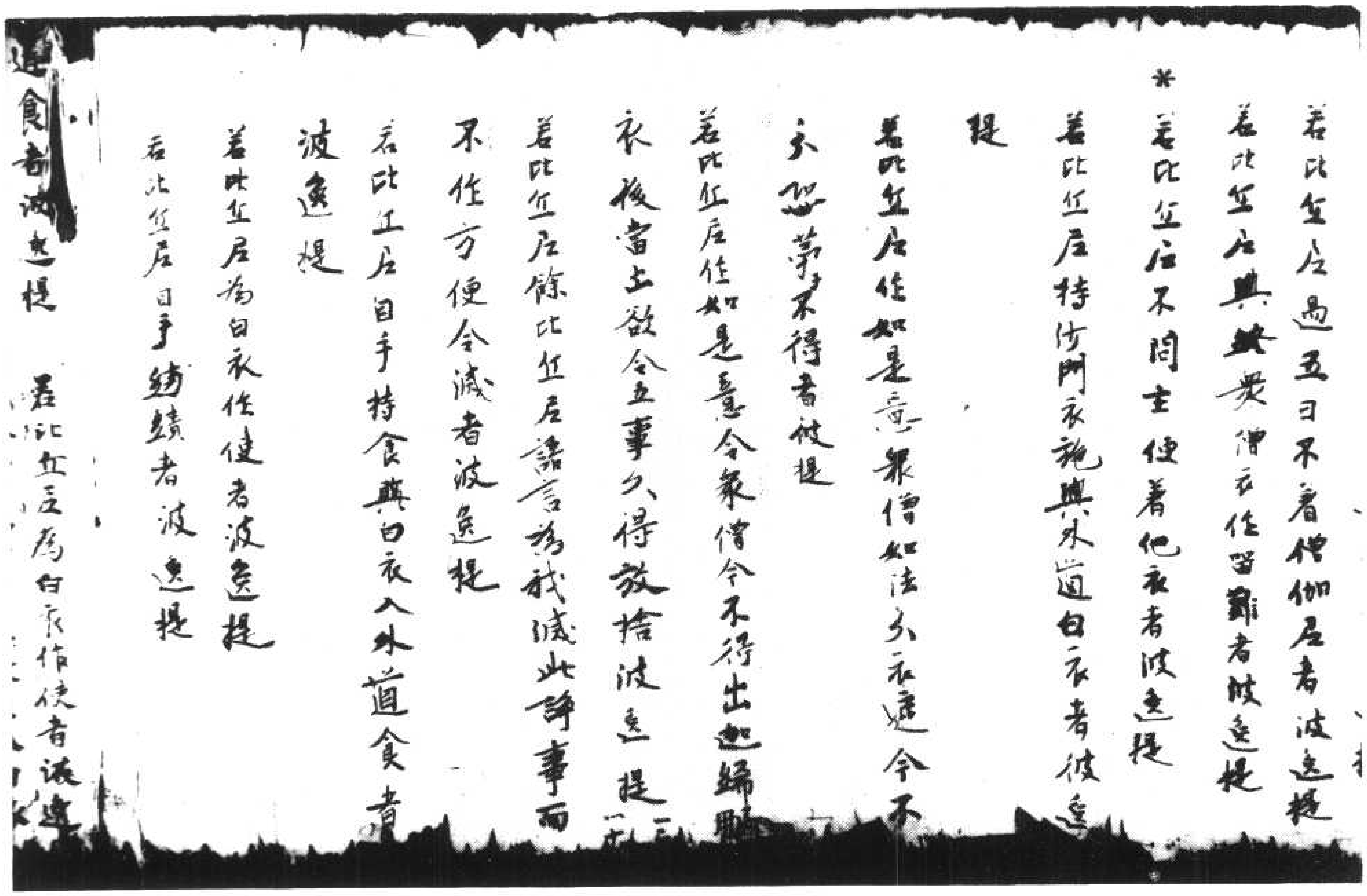
若比丘尼露身形在河水泉水渠水中浴者
波逸提

若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛
六搩手廣二搩手半若過者波逸提

若比丘尼縫僧伽梨過五日者波逸提

若比丘尼過五日不看僧伽梨者波逸提

若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提



若比丘尼過五日不看僧伽梨者波逸提

若比丘尼與[illegible]衆僧衣作留難者波逸提

*若比丘尼不問主便著他衣者波逸提

若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸

提

若比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不

分恐弟子不得者波逸提

若比丘尼作如是意令衆僧令不得出迦絺那

衣後當出欲令五事久得放捨波逸提

若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而

不作方便令滅者波逸提

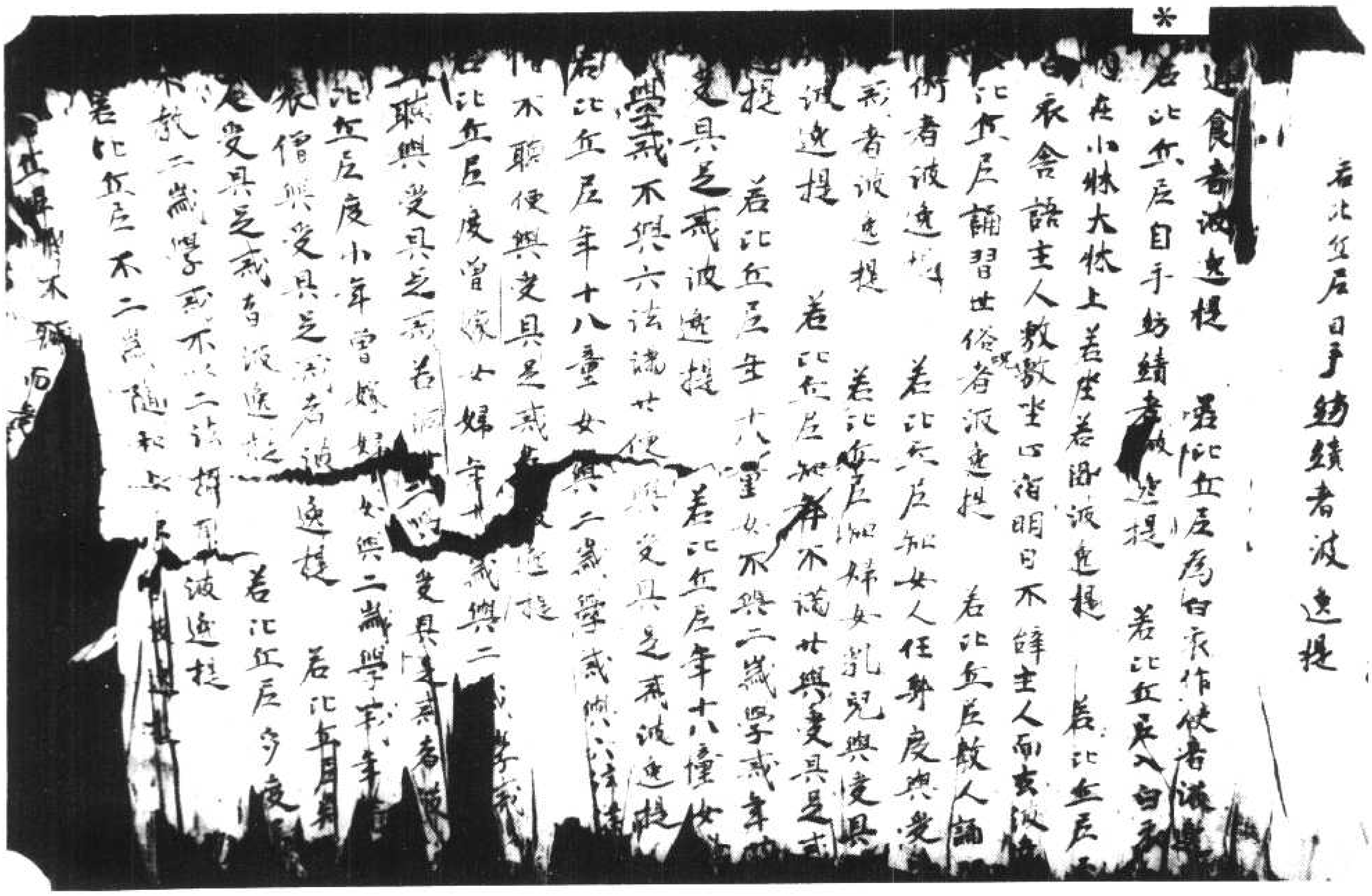
若比丘尼自手持食與白衣外道食者

波逸提

若比丘尼為白衣作使者波逸提

若比丘尼自手紡績者波逸提

道食者波逸提　若比丘尼為白衣作使者波逸



若比丘尼自手紡績者波逸提

*

道食者波逸提　若比丘尼為白衣作使者波逸

若比丘尼自手紡績者波逸提　若比丘尼入白衣

舍在小牀大牀上若坐若臥波逸提　若比丘尼至

白衣舍語主人敷坐止宿明日不辭主人而去波逸

比丘尼誦習世俗呪者波逸提　若比丘尼教人誦

術者波逸提　若比丘尼知女人任身度與受

戒者波逸提　若比丘尼知婦女乳兒與受具

戒者波逸提　若比丘尼知年不滿廿與受具足式

提　若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年

受具足戒波逸提　若比丘尼年十八童女

學戒不與六法滿廿便與受具足戒波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿

不聽便與受具足戒波逸提

若比丘尼度曾嫁女婦年十[illegible]戒與二[illegible]學戒

聽與受具足戒若[illegible]受具足戒者波

比丘尼度小年曾嫁婦女與二歲學戒年

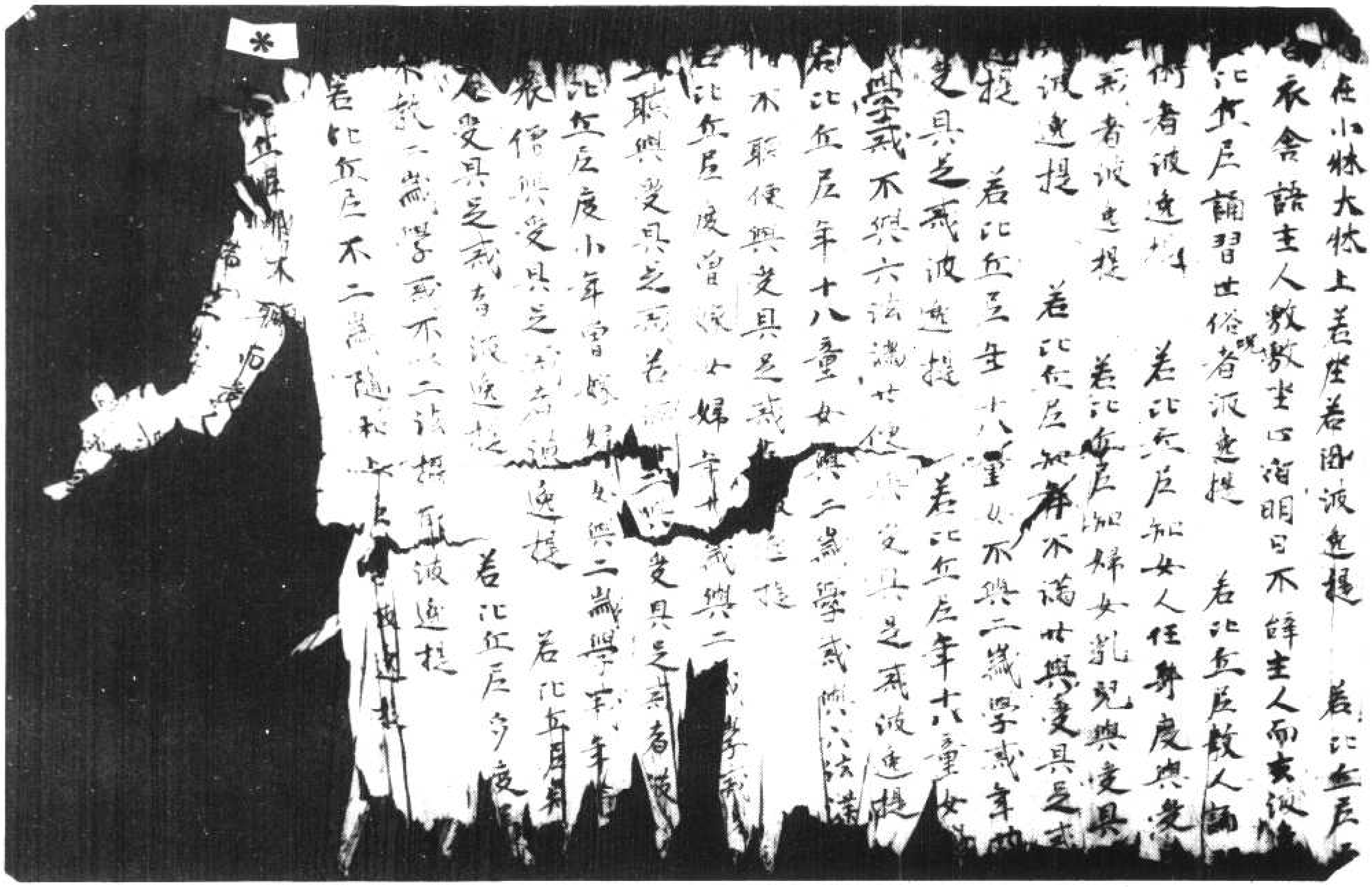
衆僧與受具足戒者波逸提　若比丘尼[illegible]

受具足戒者波逸提　若比丘尼多度

不教二歲學戒不以二法攝取波逸提

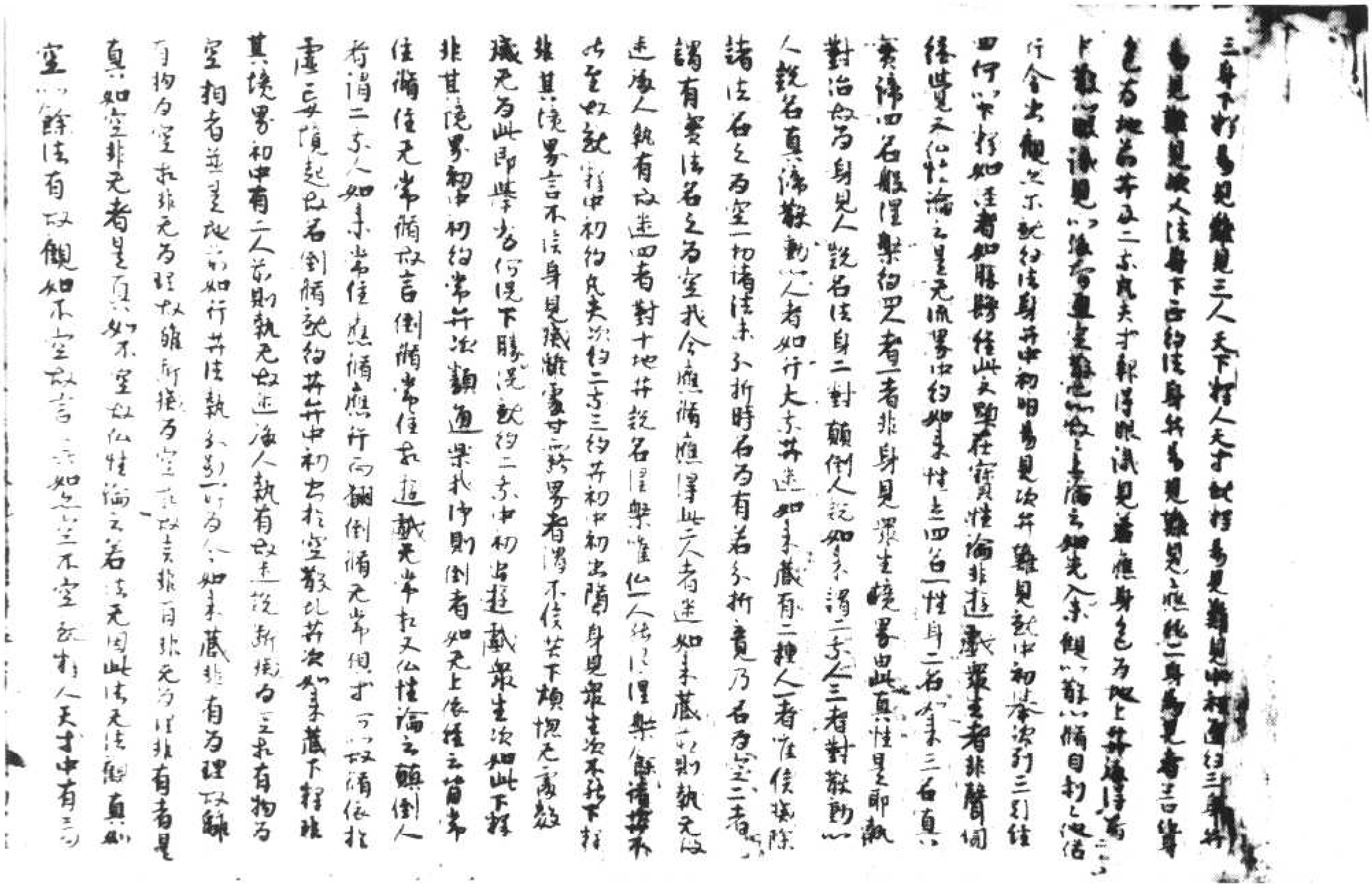
若比丘尼不二歲隨和上尼

丘尼[illegible]不聽而



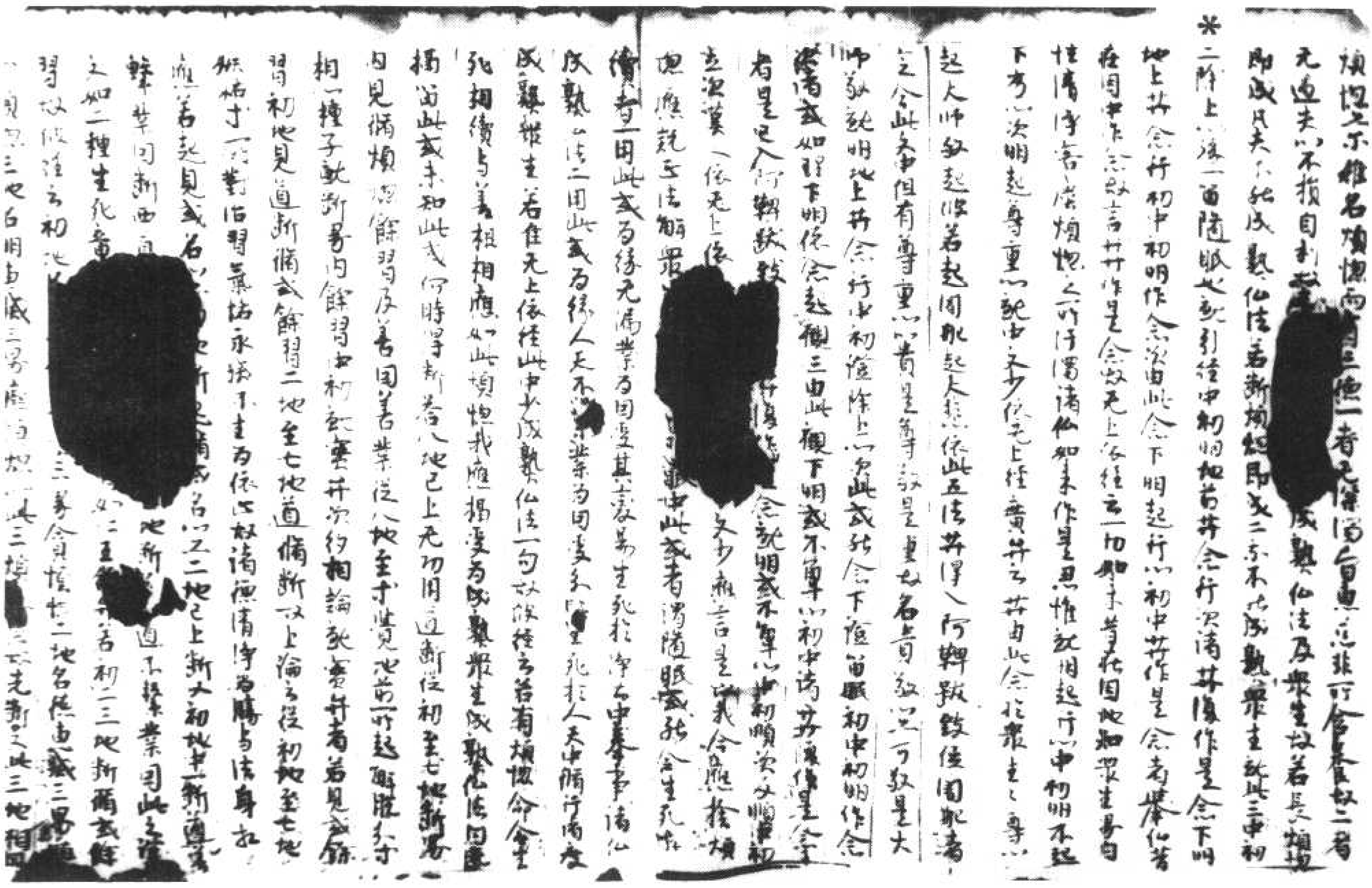
在小林大林上若坐若卧波逸提　若比丘尼
衣舍語主人敷敷坐已宿明日不辭主人而去波逸
比丘尼誦習世俗呪術者波逸提　若比丘尼教人誦
術者波逸提　若比丘尼知女人任身度與受
戒者波逸提　若比丘尼知婦女乳兒與受具
波逸提　若比丘尼知年不滿廿與受具足戒
提　若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿
受具足戒波逸提　若比丘尼年十八童女
學戒不與六法滿廿便與受具足戒波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿
不聽便與受具足戒[illegible]提
比丘尼度曾嫁女婦年廿[illegible]與二[illegible]學戒
聽與受具足之戒　若[illegible]受具足之戒者波
比丘尼度小年曾嫁婦[illegible]與二歲學戒年[illegible]
[illegible]僧與受具之戒者[illegible]逸提　若比丘尼[illegible]
受具足之戒者波逸提　若比丘尼少度
不與二歲學戒不與二法攝取波逸提
若比丘尼不二歲隨和上尼[illegible]波逸提

▼北六九〇四號　背　面　佛性論疏釋（所釋為辯相分第四中無差別品第十部分）

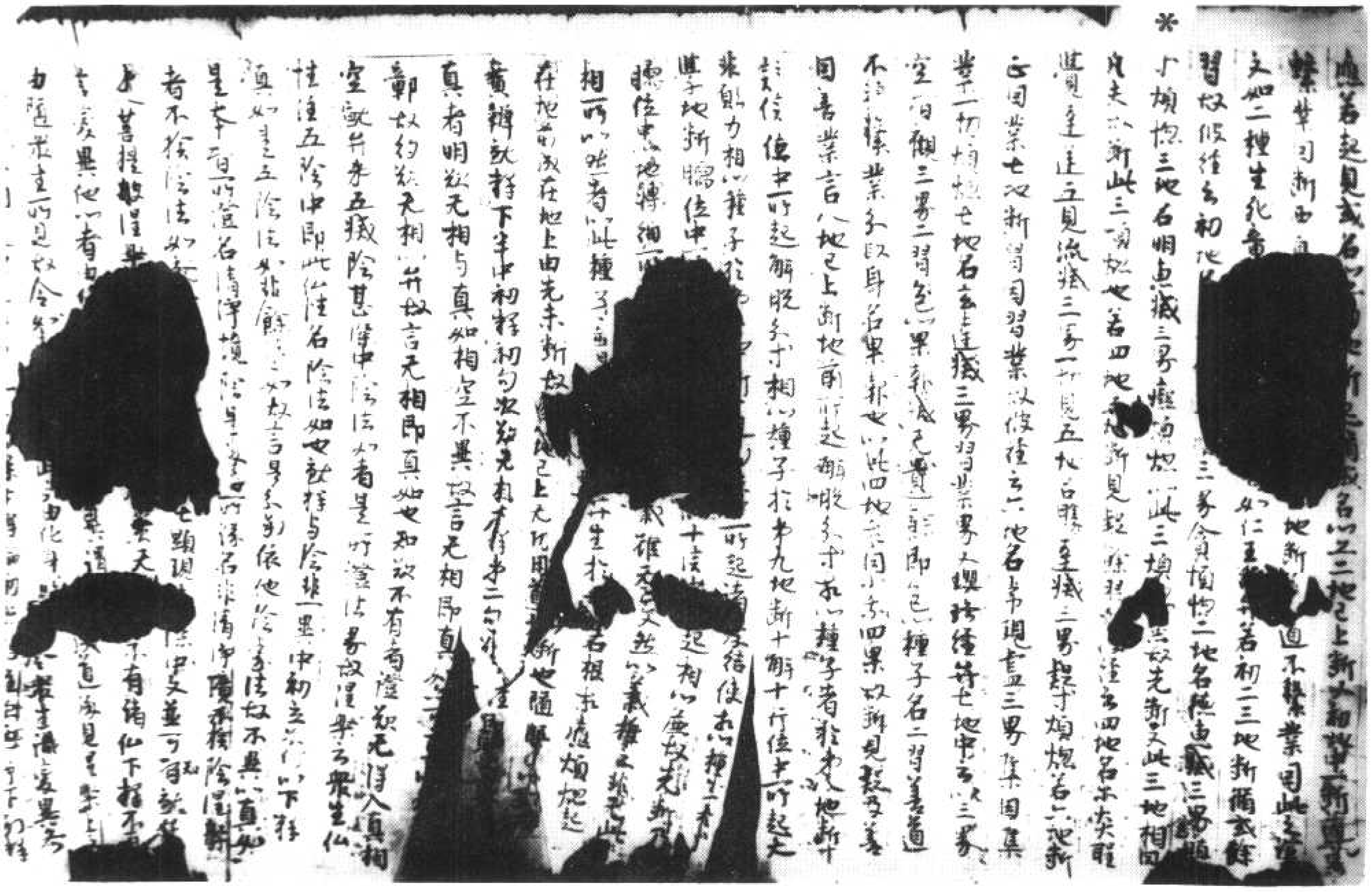


真然空非无者是真然不空也仏性偏之若法无因此法无法観真然
空以餘法有故観如不空故言真如之空不空故於人天中有三句
要知論曰復次如来法身下并舉八萬諸義就此初地樹舉論[illegible]釋釋
論三翻以釋初行道教果三藏以釋次行結益者聲聞以知義二翻以釋三句
就論名得一行隆事相義以釋次門合并中初門次善三中初根樹捷次列偈
并三論此義下攝衛結就列偈并中有十二偈明十二菩提就是第一菩法
此偈文有四句无生為業者雖二生死名說生為化衆生示現生死生名為
業雖其二者名无住恒在生死恒護涅槃名為住第三句明業非初明
仏實无食為化衆生示受食住名第四食為食說對題釋中初舉次釋
中初明偈所明識此句第四句所明三論仏下正釋偈文此中初正明其深次有
十下以義證成就中初舉次列同言道理有十種道理以證此義明仏生
生者生不用无明為緣故言与无明不同相不同未為因故言種種不同死
後摩耶名攝受自在住世八十年名於住自在受材取捨名於捨自在
生自有生生无三相也生非實有故名仏顯現顯現仏有故名同行化樣
眾石非住處名无住處为化衆生示居穢刹名為住處於段利益衆生
大事名就成就大事釋无住為住中初舉次釋中初顯句所明次正釋偈文
就中初明不住其深次引義證成非示所離者非永離生死穢不盡者被
般涅槃以二乘入无餘名故盡故諸仏有法者知涅槃非有故不住涅槃知衆
有為性有知生死非有以不生死无所得者生死涅槃俱无所得離其
二者名為无別離心者離者以得心者為无有無心平等者不偏住
者因不可得者凡夫住生死因二乘住涅槃因不可得不住因者凡夫不住
涅槃因二乘不住生死因不可得釋下事无功用中初文同前是識者識覺无
依止者識心思无作意故不作心者无作意心非運動者於事非作意運
動於非有者於理无功用由前故可知已辦者自利已辦未辦者化教未
辦中數循一可知釋第四食為食中釋論初舉句所明立義證成三為食事
下約其四食謂一循多育四食有下菩并四食就證成中初舉次列仏不貧
食者約實徐為觀由食者為化衆生以依食住四種命緣者謂次據
飲食所為業是命緣[illegible]文綴可知就所明多育中初同是資身

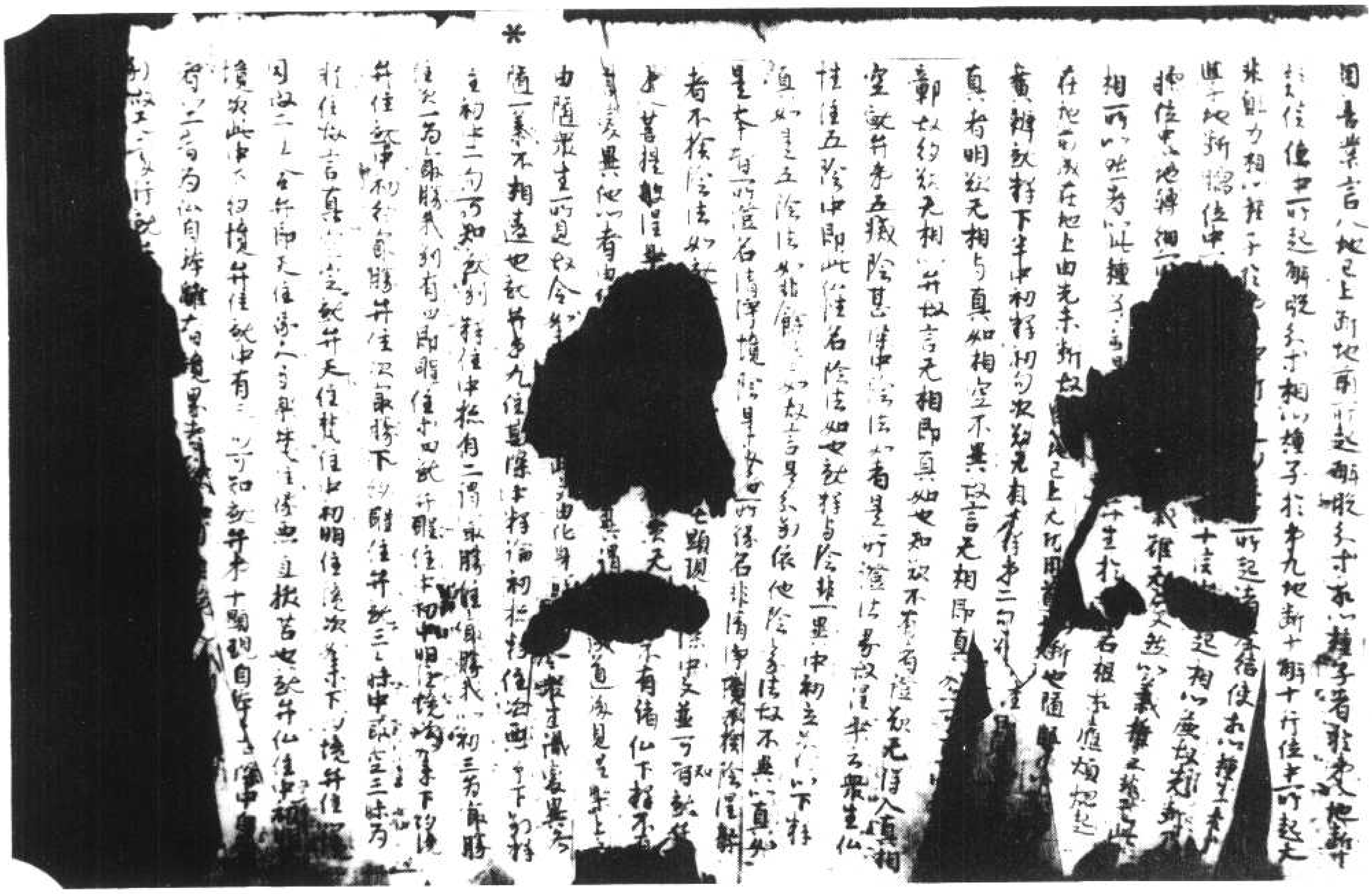
下約其四食謂一循多育四食者下菩并四食就證成中初舉次列仏不貧
食者約實徐為觀由食者為化衆生以依食住四種命緣者謂次據
飲食所為業是命緣[illegible]文綴可知就所明多育中初同是資身
是第四食者是化緣依止住食就并四食事初隨次并中先并非情淨淨依
有三初列以請下并三地依下結并中初并住食次并非情淨依止初中初
四并食次句并住就并淨并淨不淨住食中文大同前識徧約身在上界者
為論故言三食者身在欲界即具四食就并情淨住食中多大同前識徧約
身在欲界者為論故言四食者聲聞住上界但者有三食依文可敍
界雅有書示者為食事資身者无就斷依止住食中初列次釋三地食
不作下釋通伏處四如此寸下結并中初立次釋三中四寸四食是仏食者循起
果即為仏識食循起識為仏身食示手變所受食為仏以食循起无
以自思為仏思食就釋伏意中有五句此食下為第五句此食下為第二句生
如下為第二句衆生下為第四句為食下為第五句中者須作伏音筍
謂第一句云此句為作如[illegible]食事不求二同云故不作食事示知此食為事
何以第三句云備天何用[illegible]事第四句云何如[illegible]事驗許請天
能諸衆生第五句云既不作[illegible]事何如来[illegible]手舉食就并第二基深中分
文同前安立者安立一世无二中故名安立衆多依止者衆多身也法者是无
分別諸仏事者是一示利益事就第三正明其深中多文同前就中初偈
實次偈句約假下一句釋通一異意就釋有不有所顯中初有皆深胃吹請
仏下釋所顯以約實徐作假不可說就此第四離欲甚深中无欲无離欲者約
欲空并依以得出離者約欲事并[illegible]可初句約欲无相性并次句故知属性
并二句初句約分別性欲并第二句約依他性故并已知欲无欲者結初句
欲法如者結第二句釋初句中初釋无欲次釋離欲就釋第二句中初文
何以下釋三如无上下[illegible]徑隨成凡四并者是初地之七地之還并除已
有伏現行或留道眠者留惑種子釋中与仏情倫同故收倫之七地之還
[illegible]果隨之不雅名偏身[illegible]三德一者无降伏自惠亦非行合集支故二智
无通夫以不損自利故[illegible]成熟仏法及衆生故名是相違
即成凡夫不能成熟仏法名斷相即成二乘不能成熟衆生故此三中初



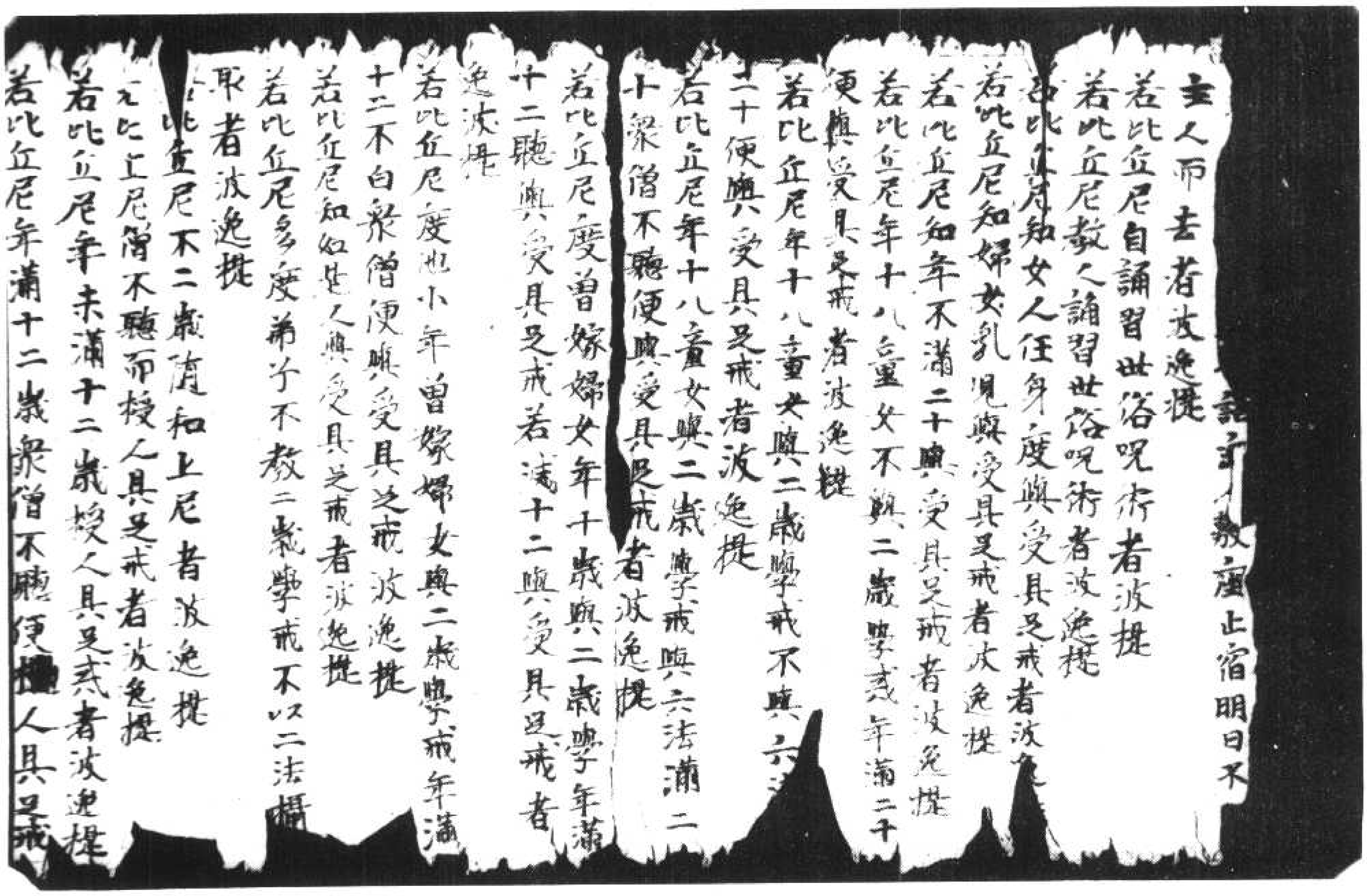
煩惱之不能名煩惱而自三德一者无障閡自在惠忘非行舍養故二者
无過失以不損自利[illegible]成熟佛法及衆生故若是煩惱
即成凡夫不能成熟佛法若斷煩惱即[illegible]又二亦不能成熟衆生故此三事初
＊二門上以後一首隨眠也就引經中初明地前菩薩念行次明菩薩作是念下明
地上菩薩念行初中初明作念次由此念下明起行以初中菩薩作是念者菩薩
在因中作念欲言菩薩作是念欲无上菩提云一切衆生未等於因地知衆生身自
性清淨善根煩惱之所汙濁諸佛如來作是思惟故明起行以中初明不起
下方以次明起尊重以就中文少依无上經廣菩薩由此念於衆生生尊重以
起大悲以次明起慚愧若起同體起大悲依此五法菩薩得入阿鞞跋致住同體諸
之今此文中但有尊重以貴是尊敬是重也名尊貴敬之可敬是大
悲歎既明地上菩薩念行以中初從作上以下明此義下明欲念下從首眠初中初明作念
煩惱或如理下明依念起觀三由此觀下明或不斷以初中諸菩薩[illegible]菩薩作是念
者是之人阿鞞跋致[illegible]念就明或不斷以中初明[illegible]
生死業以依无上依[illegible]又少亦言是[illegible]義令應捨煩
惱應就正法斷衆[illegible]隨中此或者謂隨眠或於念生死此
煩惱是一因此或為緣无漏業為因受其家易生死於淨土中奉事諸佛
成熟佛法二因此或為緣人天不[illegible]業為因受分[illegible]生死於人天中隨行涌度
成熟衆生若住无上依經此中少成熟佛法一句故假種子者有煩惱命重
死煩惱與善根相應以此煩惱我應攝受為成熟衆生成熟佛法因緣
攝留此或未知此或何時畢斷答八地已上无功用道斷從初至七地斷習
內見備煩惱餘習及善因善業從八地至十地前所起解脫分中
相一種子就斷分內餘習知初地無菩薩者若見或餘
習初地見道斷備或餘習二地至七地道備斷以上論言從初地至七地
狀修十一地對治習氣故永拔不生為依止故諸煩惱清淨為勝上法身故
應若起見或名[illegible]地斷見備或名以上二地已上斷大初地中一斷道業
繫業同斷西[illegible]地斷[illegible]道不繫業業因此之道
又如二種生死當[illegible]如仁王經若初二三地斷備或餘
習故假種子初地[illegible]三界貪煩惱二地名隨惠藏三界餘
[illegible]三地名明惠藏三界癡煩惱[illegible]此三煩惱[illegible]故先斷又此三地相同



應若起見或名[illegible]地斷見備或名以上二地已上斷大初地中一斷道業
繫業同斷西[illegible]地斷[illegible]道不繫業業因此之道
又如二種生死當[illegible]如仁王經若初二三地斷備或餘
習故假種子初地[illegible]三界貪煩惱二地名隨惠藏三界餘
＊煩惱三地名明惠藏三界癡煩惱以此三煩[illegible]故先斷又此三地相同
凡夫以斷此三煩惱也若四地[illegible]斷見起[illegible]注為四地名不共離
見邊達五見流及三界一切見五九名離[illegible]至藏三界中煩惱若六地斷
正因業七地斷習因習業以假種子六地名身見盡三界集因果
業一切煩惱七地名上達藏三界習業界大觀諸種並七地中至以三界
空自觀三界二習色心果報或无貴[illegible]即色心種子名二習善道
不於繫業業分以身名果報也以此四地亦同不於四果故斷見報業
因善業言八地已上斷地前所起解脫分中[illegible]種子者於八地斷
[illegible]住中所起解脫分中相以種子於九地斷十解十行住中所起大
乘觀力相以種子於[illegible]所起清[illegible]結使[illegible]種子
果子地斷歸位中[illegible]起相以廣故无斷
轉住中地轉細[illegible]義捨又[illegible]无此
相所以此者以此種[illegible]名相亦應煩惱起
在地前或在地上由先未斷故[illegible]已上无功用道[illegible]斷也隨
[illegible]辯就釋下半中初釋初句次釋无相者第二句[illegible]
真者明欲无相與真如相空不異故言无相即真[illegible]
觀故約欲无相以并故言无相即真如也知欲不有者證欲无得入真相
空觀并來五藏陰甚深中陰法如看是行證法為故得槃及衆生佛
性淨五陰中即此佛性名陰法如也就釋與陰非一異中初立以下釋
真如是五陰法非餘[illegible]如故言男女[illegible]依他陰[illegible]法故不異[illegible]真如
是本有所證名清淨境[illegible]所緣名非清淨陰或稱陰界解
者不捨法如[illegible]明中文義可證故
是菩提般涅槃[illegible]不有諸佛下指不
[illegible]異他以者[illegible]道[illegible]見至[illegible]
由隨衆生所見故今[illegible]生滿[illegible]異為
[illegible]



▼北六九〇五號（乃六十三）四分比丘尼戒本



[illegible]說[illegible]敷座止宿明日不

主人而去者波逸提

若比丘尼自誦習世俗呪術者波逸提

若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提

若比丘尼知女人任身度與受具足戒者波逸提

若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提

若比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿二十

便與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法

二十便與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二

十衆僧不聽便與受具足戒者波逸提

若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿

十二聽與受具足戒若滿十二與受具足戒者

逸波提

若比丘尼度小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿

十二不白衆僧便與受具足戒波逸提

若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提

若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝

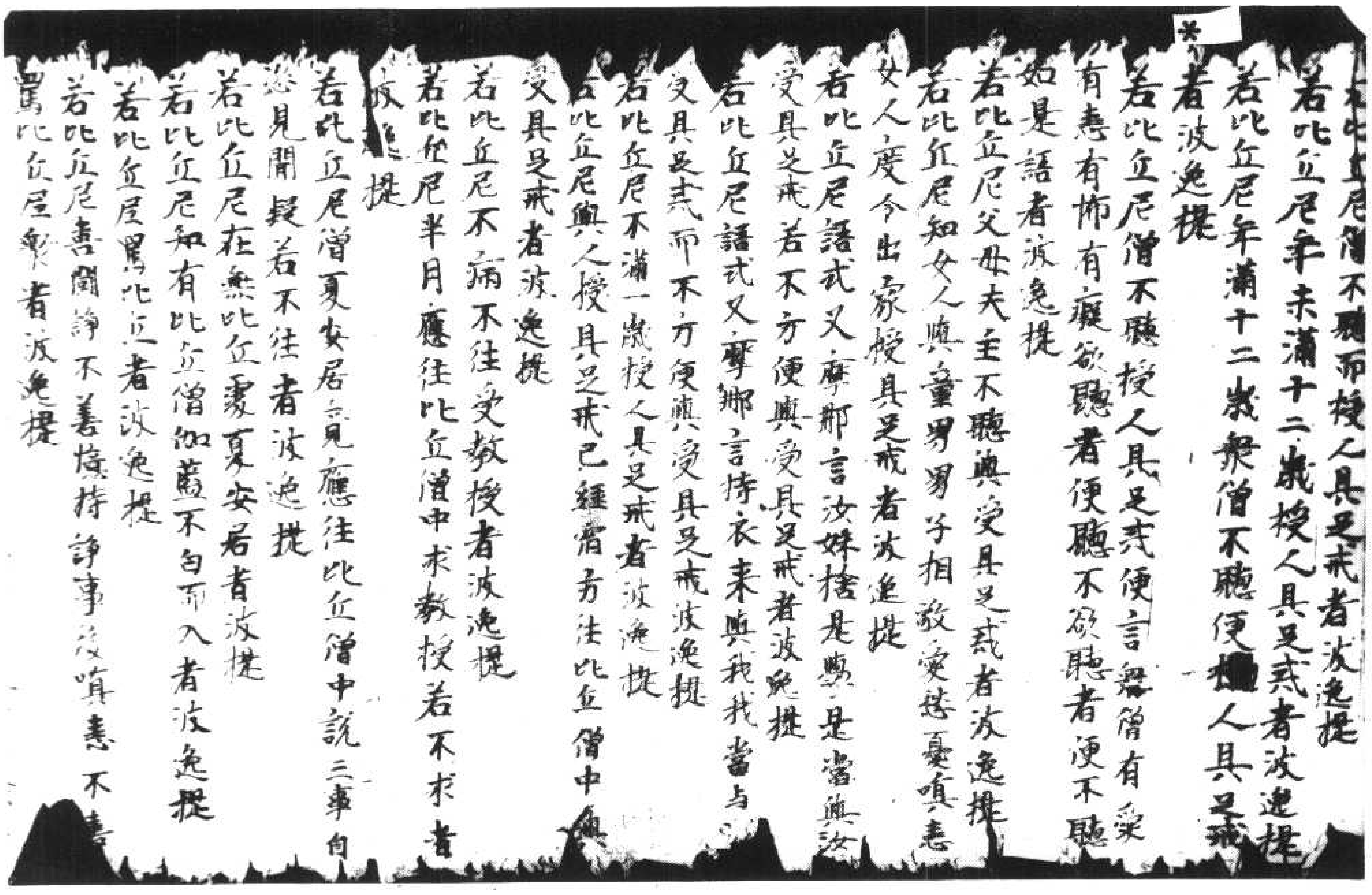
取者波逸提

若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提

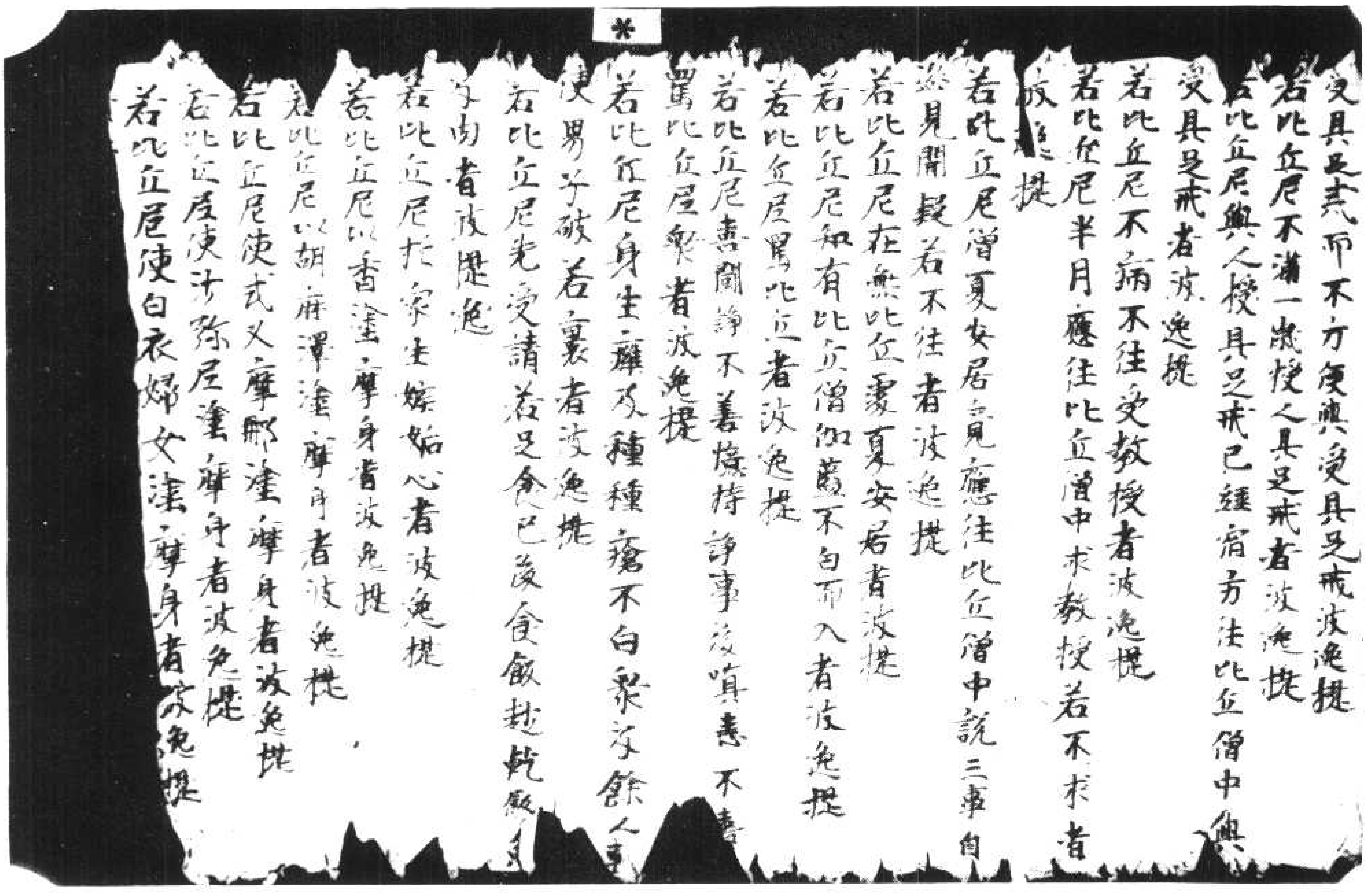
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提

若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提

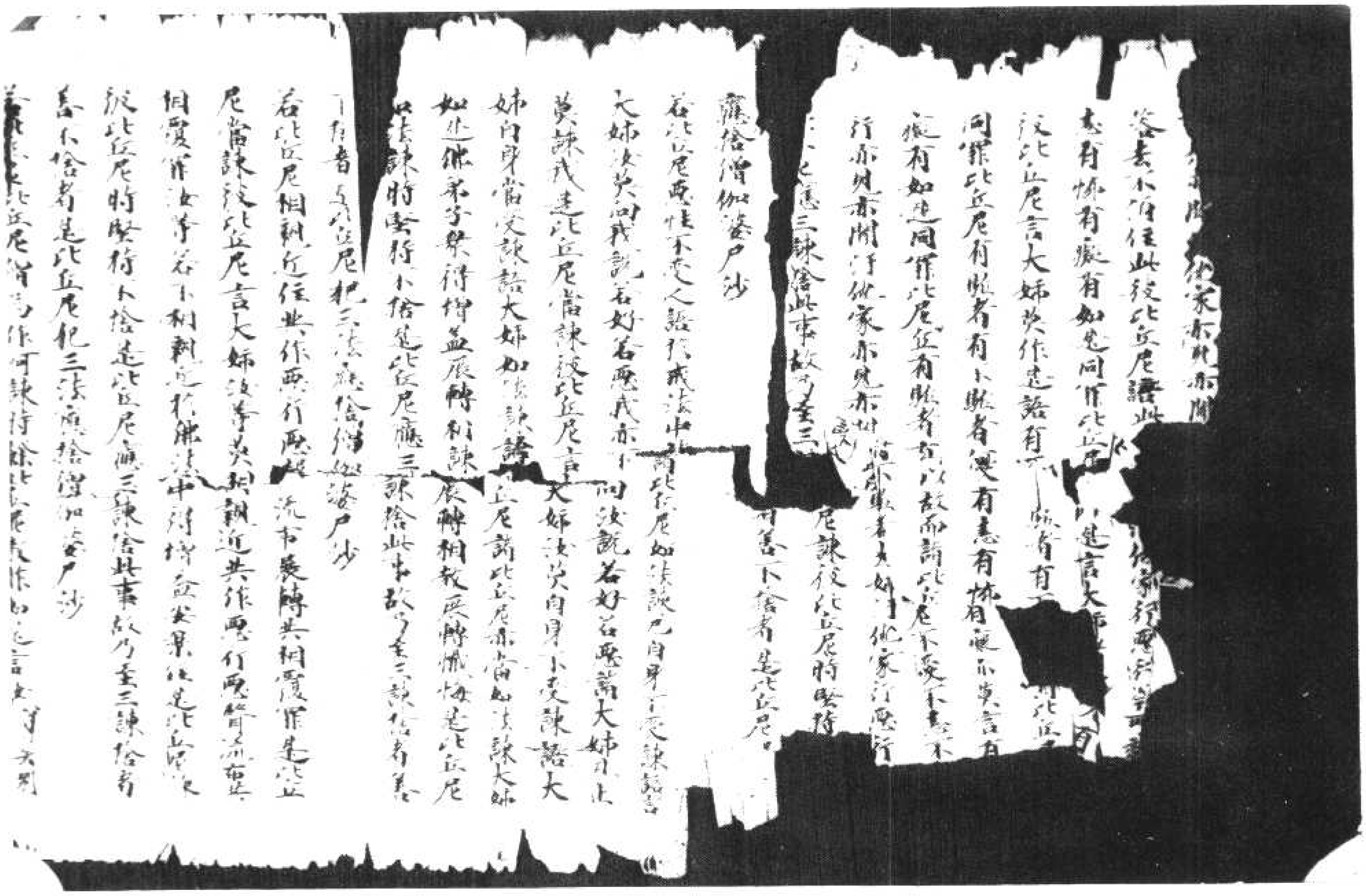
若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒



若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提
若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒
者波逸提
若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有愛
有恚有怖有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽
如是語者波逸提
若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提
若比丘尼知女人與童男男子相敬愛愁憂嗔恚
女人度令出家授具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是當與汝
受具足戒若不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言持衣來與我我當与
受具足戒而不方便與受具足戒波逸提
若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼與人授具足戒已經宿方往比丘僧中與
受具足戒者波逸提
若比丘尼不病不往受教授者波逸提
若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者
波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事自
恣見聞疑若不往者波逸提
若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後嗔恚不喜
罵比丘尼衆者波逸提

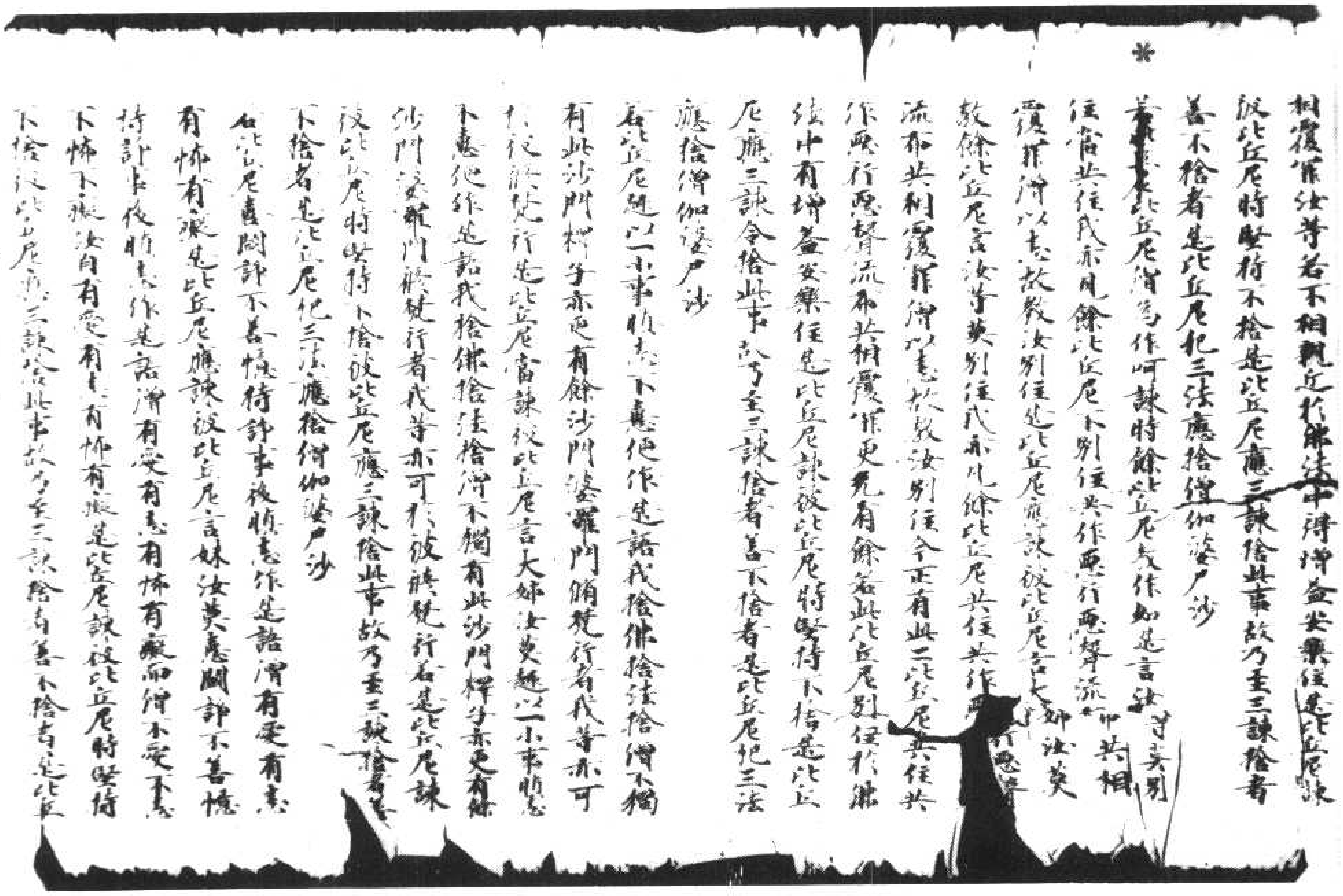


受具足戒而不方便與受具足戒波逸提
若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼與人授具足戒已經宿方往比丘僧中與
受具足戒者波逸提
若比丘尼不病不往受教授者波逸提
若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者
波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事自
恣見聞疑若不往者波逸提
若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後嗔恚不喜
罵比丘尼衆者波逸提
若比丘尼身生癰及種種瘡不白衆及餘人輒
使男子破若裹者波逸提
若比丘尼先受請若足食已後食飯麨乾飯
及肉者波提逸
若比丘尼於家生嫉妬心者波逸提
若比丘尼以香塗摩身者波逸提
若比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提

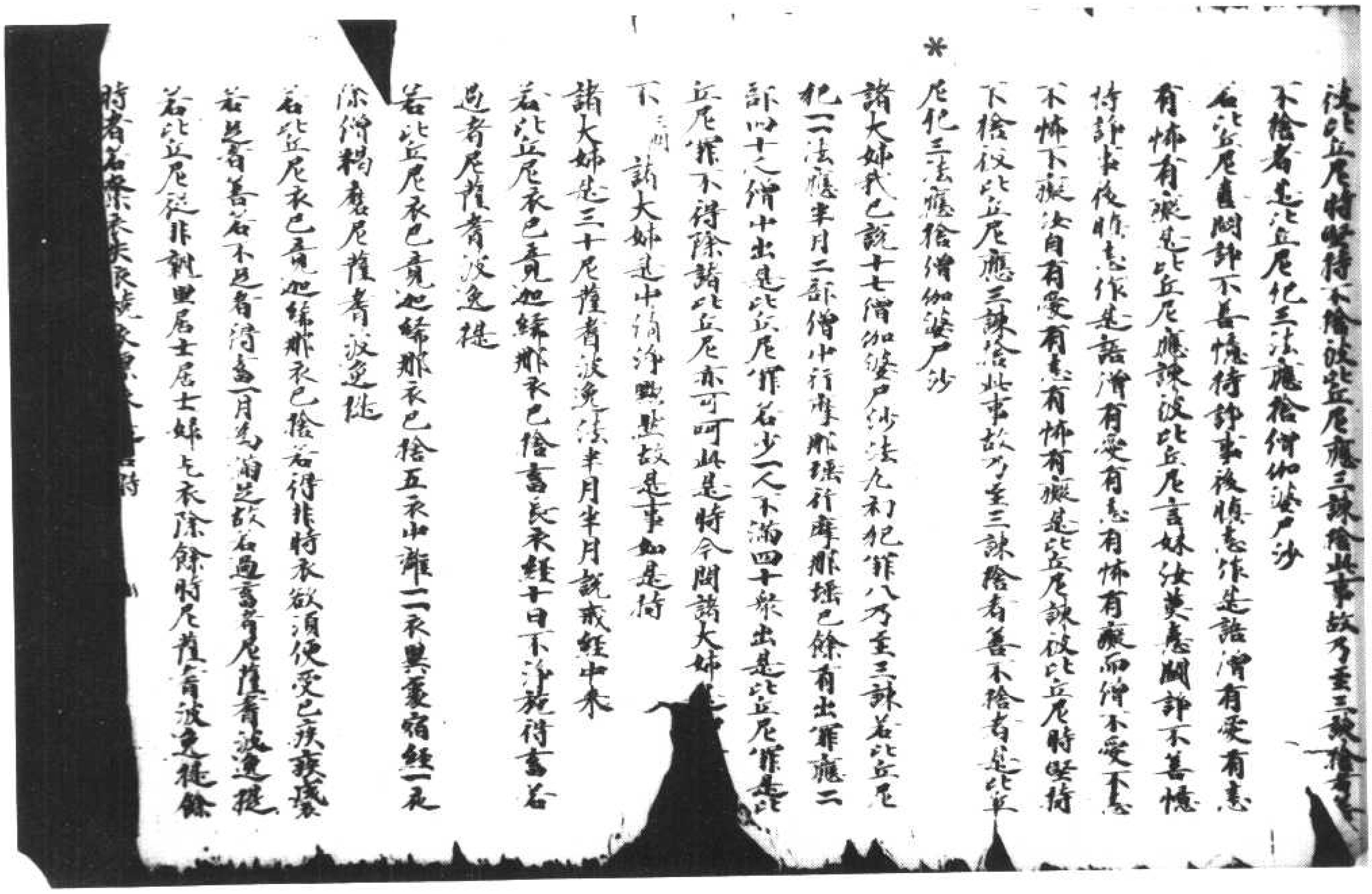


…他家亦見亦聞 …從家行惡行…
汝去不須住此彼比丘尼語此比丘尼作是言大姊…
恚有怖有癡有如是同罪比丘尼…
彼比丘尼言大姊莫作是語有…癡有…
同罪比丘尼有驅者有不驅者愛有恚有怖有癡而實言有
癡有如是同罪比丘尼有驅者有以故而諸比丘尼不愛不恚不
行亦見亦聞汙他家亦見亦聞行惡亦見亦聞大姊汙他家行惡行
…乃至三諫捨此事故乃至三
尼諫彼比丘尼時堅持
善不捨者是比丘尼
應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫已自身不受諫語言
大姊汝莫向我說若好若惡我亦不向汝說若好若惡大姊止
莫諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫自身不受諫語大
姊自身當受諫語大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦當如法諫大姊
如是佛弟子眾得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼
如是諫時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善
不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪是比丘
尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近共作惡行惡聲流布共
相覆罪汝等若不相親近於佛法中得增益安樂住是比丘尼
諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼教作如是言汝等莫別

北六九〇六號（周八十一）四分比丘尼戒本



相覆罪汝等若不相親近於佛法中得增益安樂住是比丘尼諫
彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼教作如是言汝等莫別
住當共住我亦見餘比丘尼不別住共作惡行惡聲流布共相
覆罪僧以恚故教汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫
教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲
流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今正有此二比丘尼共住共
作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼別住於佛
法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘
尼應三諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法
應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨
有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可
於彼修梵行是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫趣以一小事瞋恚
不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘
沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行若是比丘尼諫
彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善
不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚
有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言妹汝莫喜鬪諍不善憶
持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚
不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持
不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘

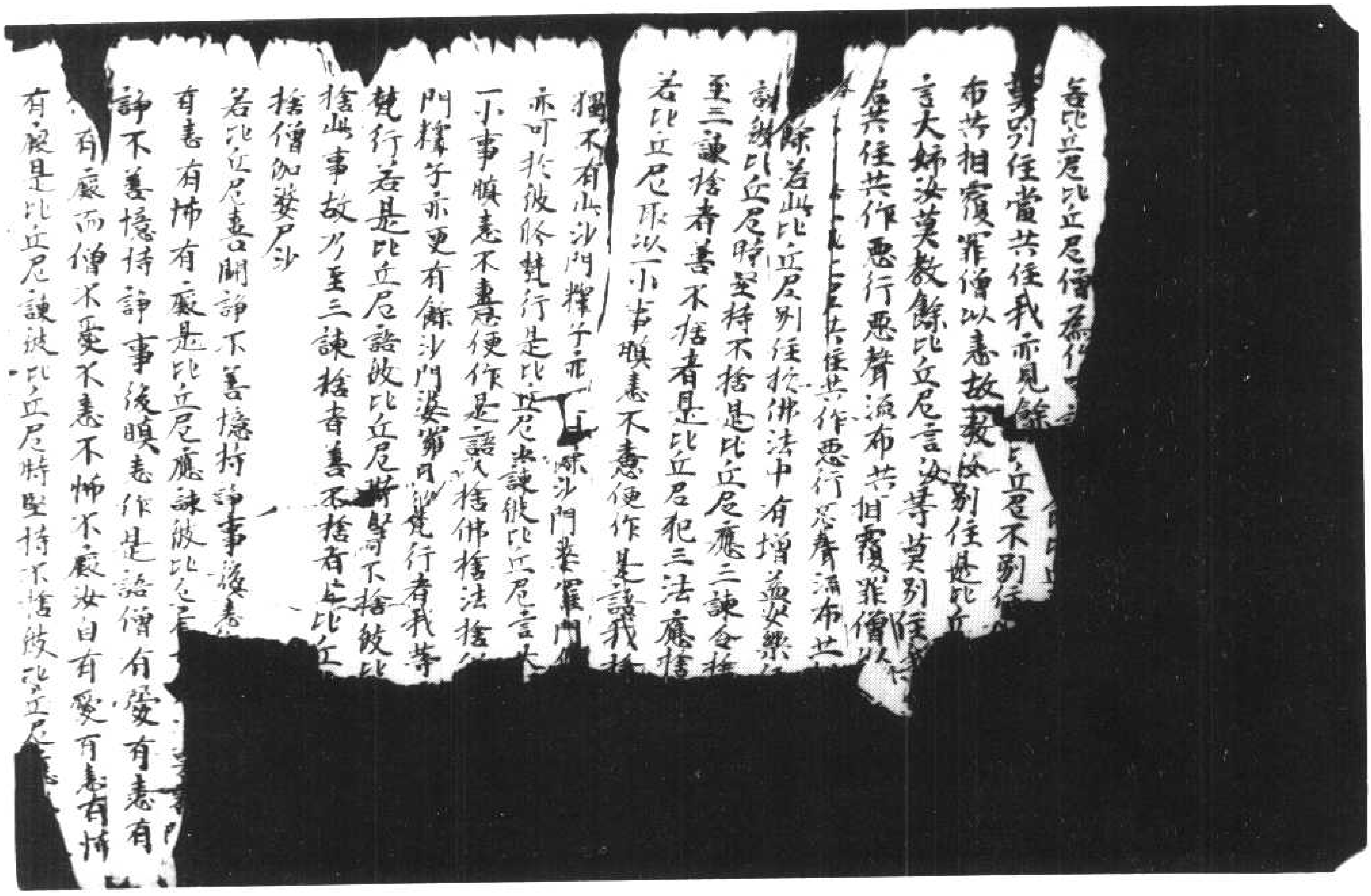


彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善
不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚
有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言妹汝莫喜鬪諍不善憶
持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚
不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持
不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘
尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

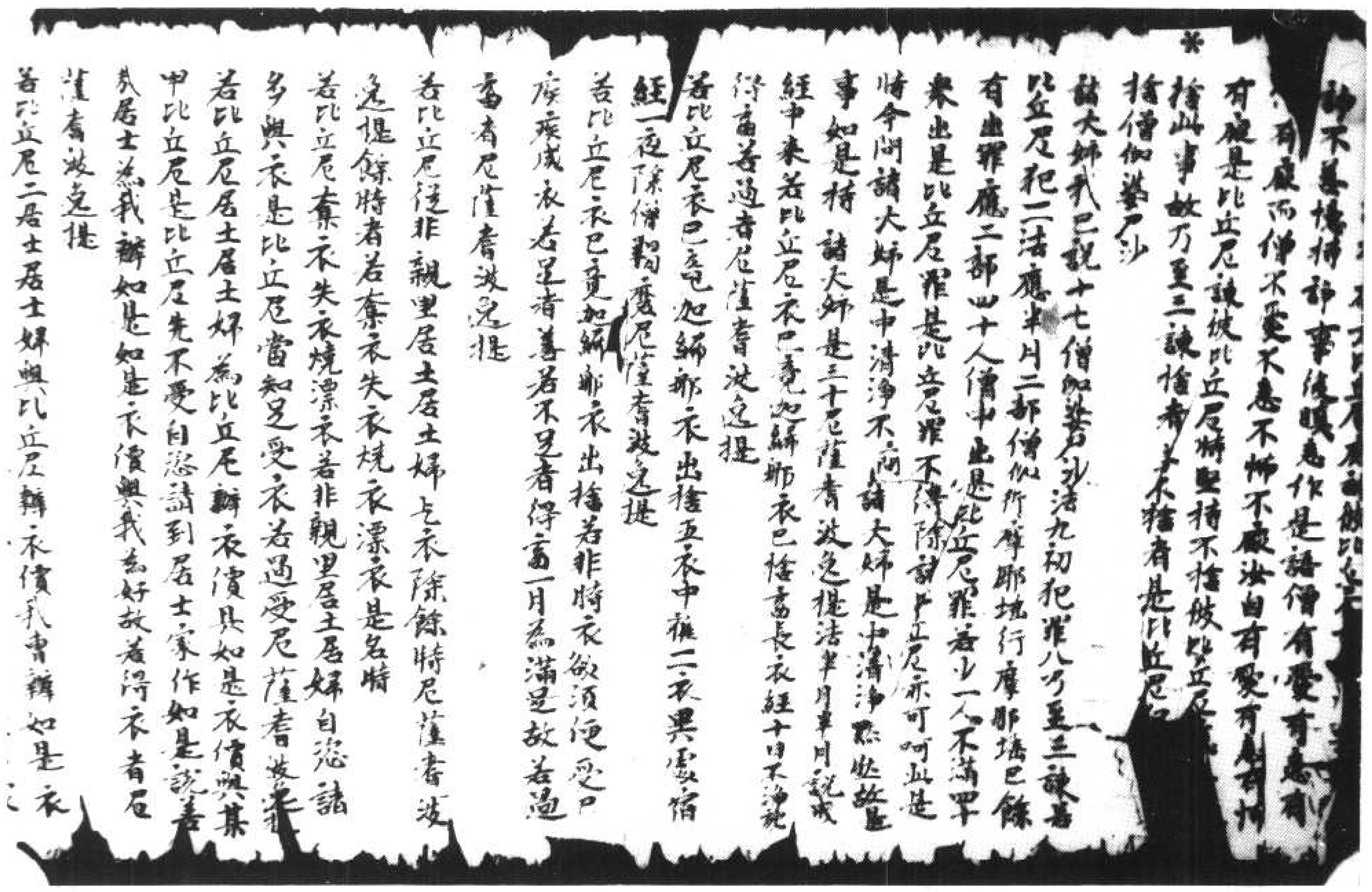
*

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三諫若比丘尼
犯一一法應半月二部僧中行摩那埵行摩那埵已餘有出罪應二
部四十人僧中出是比丘尼罪若少一人不滿四十衆出是比丘尼罪是比
丘尼罪不得除諸比丘尼亦可呵此是時今問諸大姊[illegible]
不（三問） 諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨施得畜若
過者尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中離一一衣異處宿經一夜
除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須便受已疾疾成
若足者善若不足者得畜一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘
時者若奪衣失衣燒衣[illegible]時

▼北六九〇七號（出七十二）四分比丘尼戒本



無比丘尼僧爲作[illegible]比丘
莫別住當共住我亦見餘比丘尼不別住
布共相覆罪僧以恚故教汝別住然比丘
言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住
居共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以
~~[illegible]共住共作惡行惡聲流布共~~
除若此比丘尼別住於佛法中有增益安樂
諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫令捨
至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨
若比丘尼欲以一小事瞋恚不喜便作是語我捨
獨不有此沙門釋子亦[illegible]沙門婆羅門
亦可於彼修梵行是比丘尼應諫彼比丘尼言大
一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨
門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等
梵行若是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比
捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘
捨僧伽婆尸沙
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚
有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼
諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有
有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖
有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼



[illegible]

不善堪持諍事佷嗔恚作是語僧有愛有恚有

有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有

有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼

捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼

捨僧伽婆尸沙

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三諫若

比丘尼犯一一法應半月二部僧伽所行摩那埵已餘

有出罪應二部四十人僧中出是比丘尼罪若少一人不滿罪

眾出是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦可呵此是

時今問諸大姊是中清淨不 諸大姊是中清淨默然故是

事如是持 諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒

經中來若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨施

得畜若過者尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣出捨五衣中離一一衣異處宿

經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣出捨若非時衣欲須便受已

疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月為滿足故若過

畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波

逸提餘時者若奪衣失衣燒衣漂衣是名時

若比丘尼奪衣失衣燒漂衣若非親里居士居士婦自恣請

多與衣是比丘尼當知足受衣若過受尼薩耆波逸提

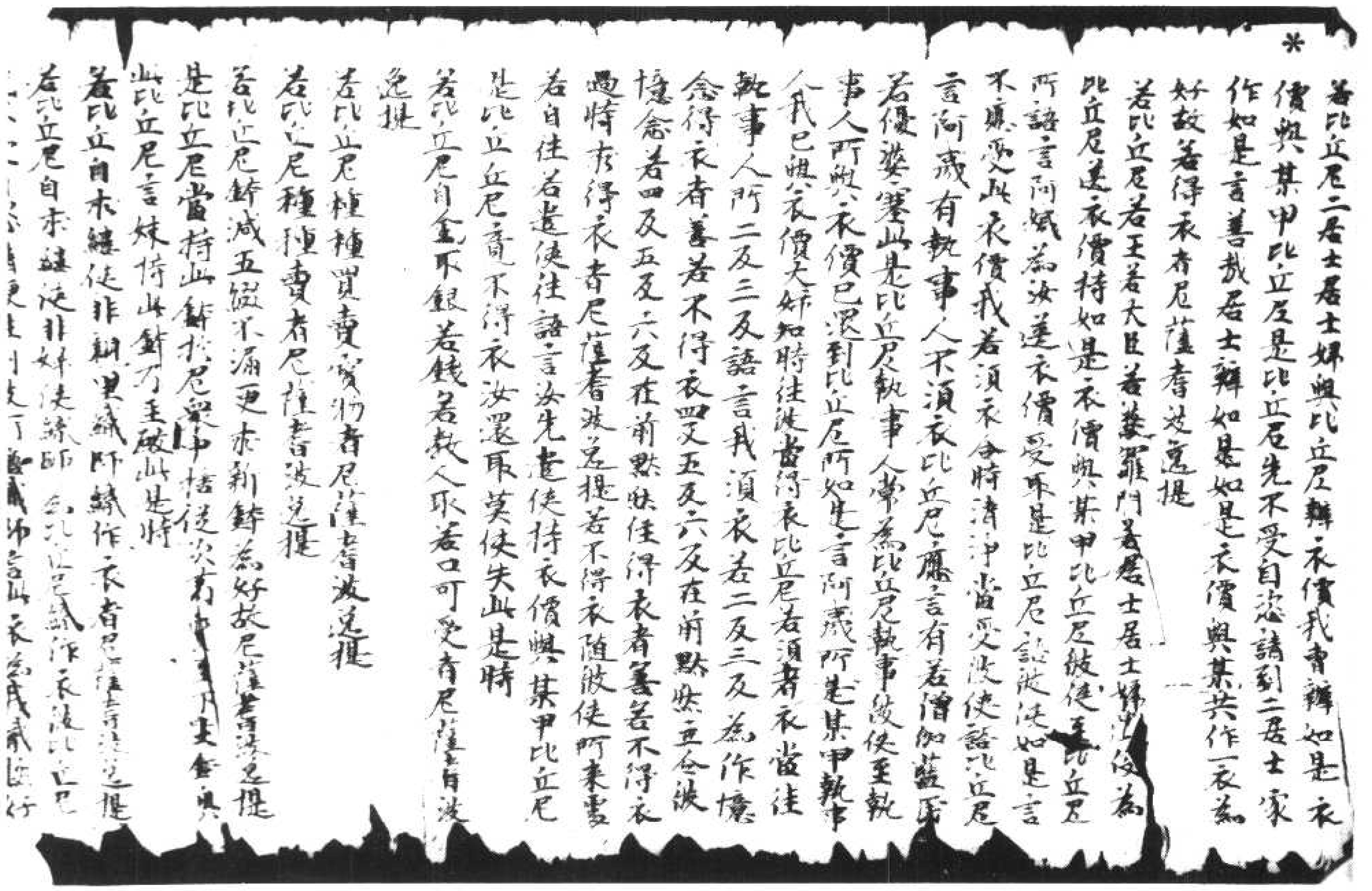
若比丘尼居士居士婦為比丘尼辦衣價具如是衣價與某

甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士家作如是說善

哉居士為我辦如是如是衣價與我為好故若得衣者尼

薩耆波逸提

若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價我曹辦如是衣



若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價我曹辦如是衣

價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家

作如是言善哉居士辦如是如是衣價與某共作一衣為

好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦使人為

比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼使至比丘尼

所語言阿姨為汝送衣價受取是比丘尼語彼使如是言

不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘尼

言阿姨有執事人不須衣比丘尼應言有若僧伽藍民

若優婆塞此是比丘尼執事人常為比丘尼執事彼使至執

事人所與衣價已還到比丘尼所如是言阿姨所示某甲執事

人我已與衣價大姊知時往彼當得衣比丘尼若須衣者當往

執事人所二反三反語言我須衣若二反三反為作憶

念得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然住令彼

憶念若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣

過時求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣隨彼使所來處

若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘尼

是比丘尼竟不得衣汝還取莫使失此是時

若比丘尼自金取銀若錢若教人取若口可受者尼薩耆波

逸提

若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提

若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提

若比丘尼缽減五綴不漏更求新缽為好故尼薩耆波逸提

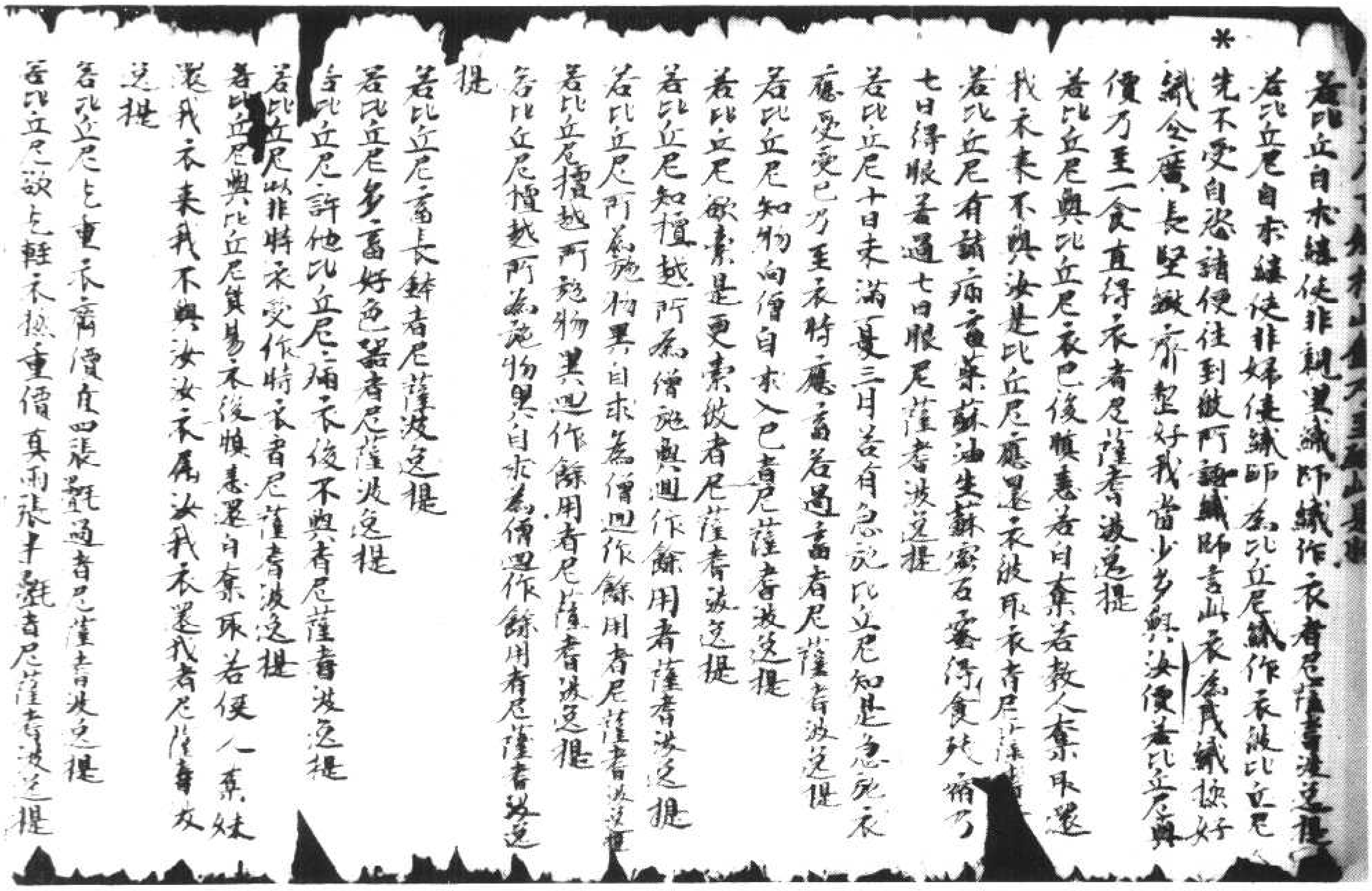
是比丘尼當持此缽於尼眾中捨從次第[illegible]與

此比丘尼言妹持此缽乃至破此是時

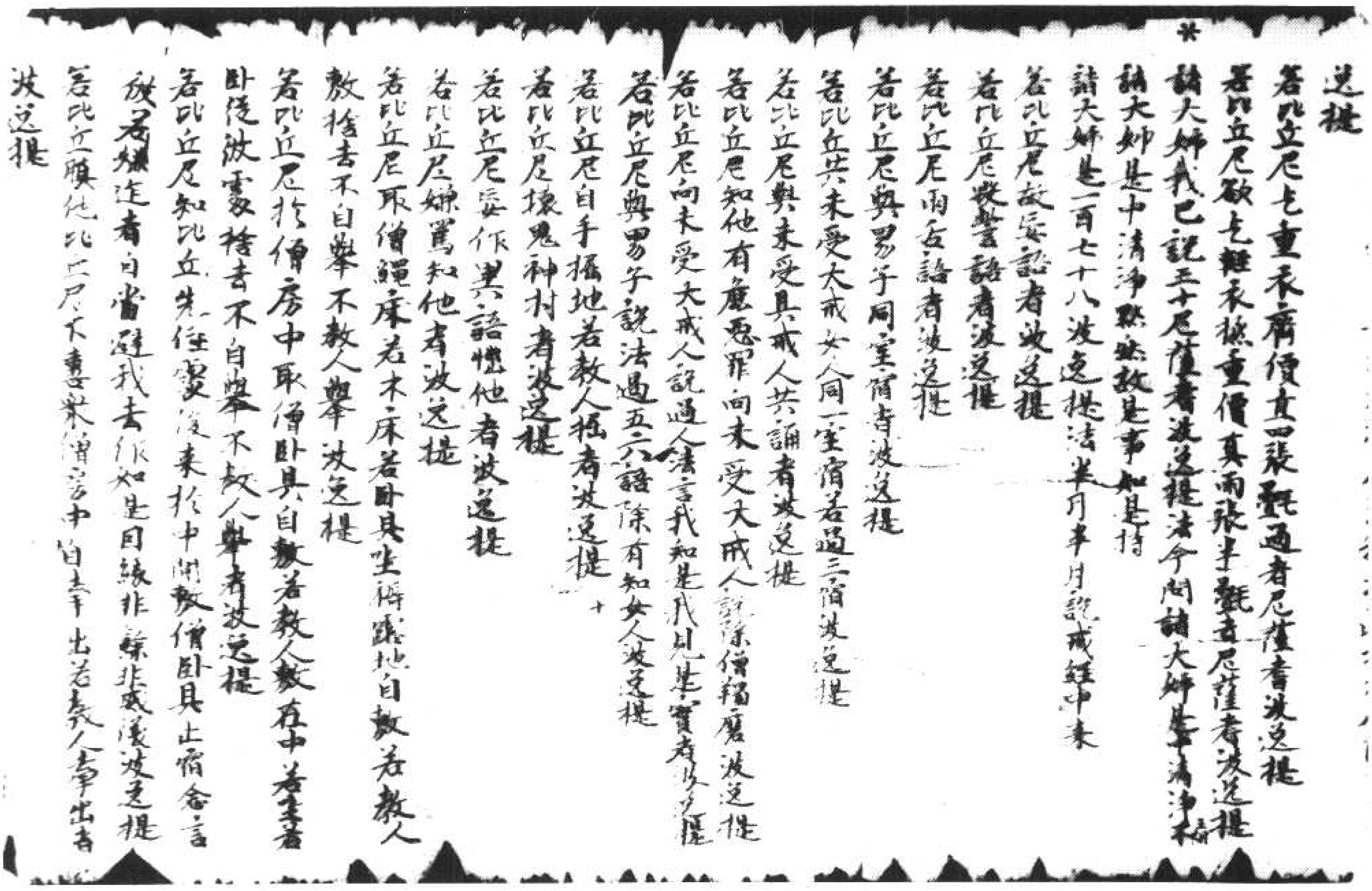
若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼自求縷使非親婦使織師為比丘尼織作衣彼比丘尼

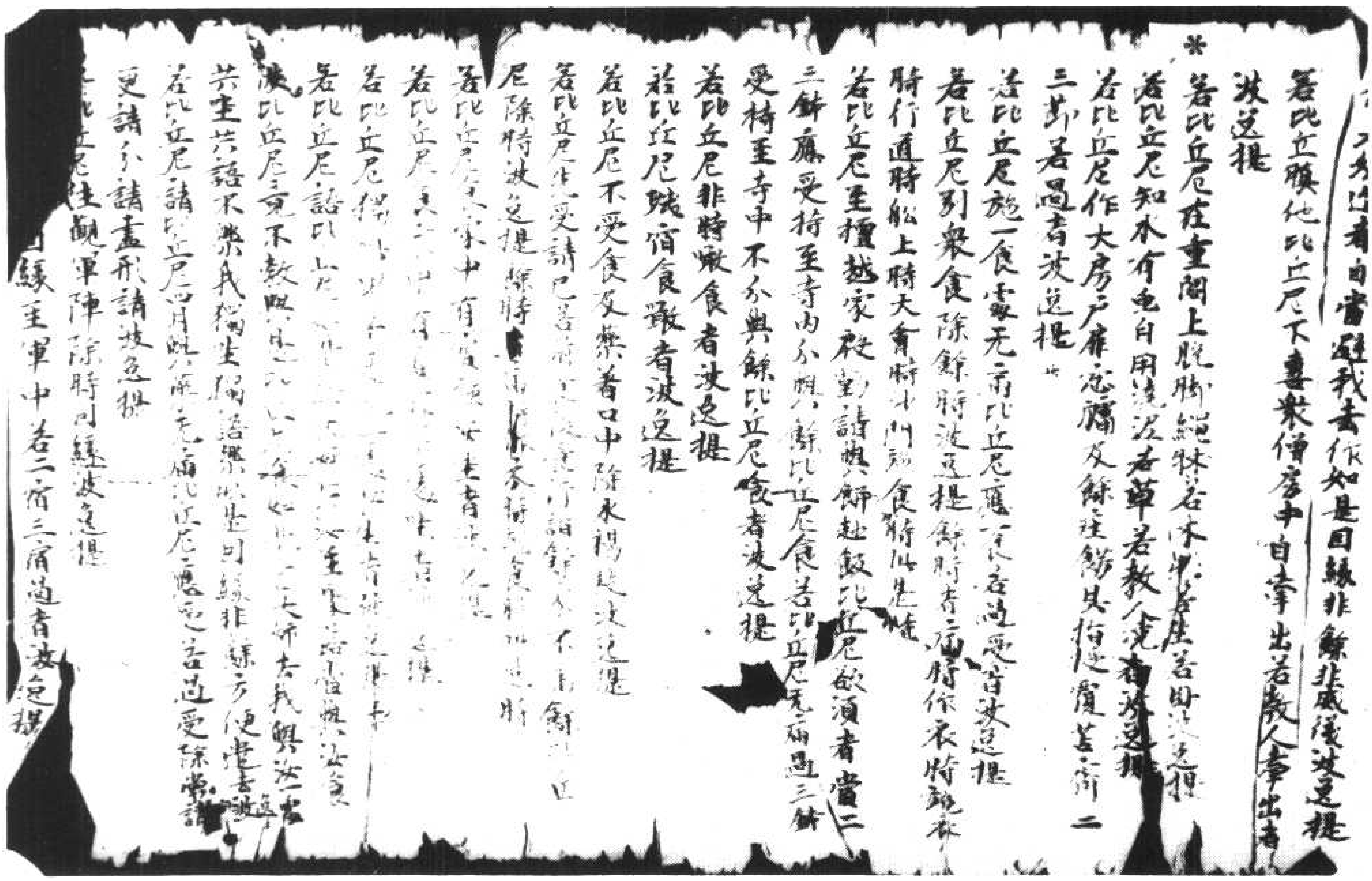
[illegible]



若比丘自求縷使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼自求縷使非婦使織師爲比丘尼織作衣彼比丘尼
*先不受自恣請便往到織所語織師言此衣爲我織極好
織令廣長堅緻齊整好我當少多與汝價若比丘尼與
價乃至一食直得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若自奪若教人奪取還
我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼有諸病畜藥酥油生酥蜜石蜜得食殘宿乃
七日得服若過七日服尼薩耆波逸提
若比丘尼十日未滿夏三月若有急施比丘尼知是急施衣
應受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼知物向僧自求入己者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提
若比丘尼知擅越所爲僧施異迴作餘用者薩耆波逸提
若比丘尼所爲施物異自求爲僧迴作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼擅越所施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼擅越所爲施物異自求爲僧迴作餘用者尼薩耆波逸
提
若比丘尼畜長鉢者尼薩耆波逸提
若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提
若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提
若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自奪取若使人奪妹
還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣還我者尼薩耆波
逸提
若比丘尼乞重衣齊價直四張氎過者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲乞輕衣極重價直兩張半氎者尼薩耆波逸提



逸提
若比丘尼乞重衣齊價直四張氎過者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲乞輕衣極重價直兩張半氎者尼薩耆波逸提
*諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姊是中清淨不
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘尼故妄語者波逸提
若比丘尼毀呰語者波逸提
若比丘尼兩舌語者波逸提
若比丘尼與男子同室宿者波逸提
若比丘尼共未受大戒女人同一室宿若過三宿波逸提
若比丘尼與未受具戒人共誦者波逸提
若比丘尼知他有麤惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提
若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見是實者波逸提
若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人波逸提
若比丘尼自手掘地若教人掘者波逸提
若比丘尼壞鬼神村者波逸提
若比丘尼妄作異語惱他者波逸提
若比丘尼嫌罵知他者波逸提
若比丘尼取僧繩床若木床若卧具坐褥露地自敷若教人
敷捨去不自舉不教人舉波逸提
若比丘尼於僧房中取僧卧具自敷若教人敷在中若坐若
卧從彼處捨去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘尼知比丘先住處後來於中間敷僧卧具止宿念言
彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提
若比丘尼瞋他比丘尼不喜衆僧房中自牽出若教人牽出者
波逸提



[illegible]比丘有自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提

若比丘瞋他比丘尼下喜衆僧房中自牽出若教人牽出者波逸提

＊若比丘尼在重閣上脫腳繩牀若木牀坐若臥波逸提

若比丘尼知水有虫自用澆泥若草若教人澆者波逸提

若比丘尼作大房戶扉窗牖及餘莊飾具指授覆苫齊二三節若過者波逸提 七

若比丘尼施一食處无病比丘尼應一食若過受者波逸提

若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時行道時船上時大會時沙門施食時此是時

若比丘尼至檀越家殷勤請與餅麨飯比丘尼欲須者當二三鉢應受持至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼无病過三鉢受持至寺中不分與餘比丘尼食者波逸提

若比丘尼非時噉食者波逸提

若比丘尼殘宿食噉者波逸提

若比丘尼不受食及藥著口中除水楊枝波逸提

若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不囑餘比丘尼除時波逸提餘時[illegible]時

若比丘尼在食家中有寶[illegible]安坐者波逸提

若比丘尼食家中[illegible]波逸提

若比丘尼獨[illegible]波逸提

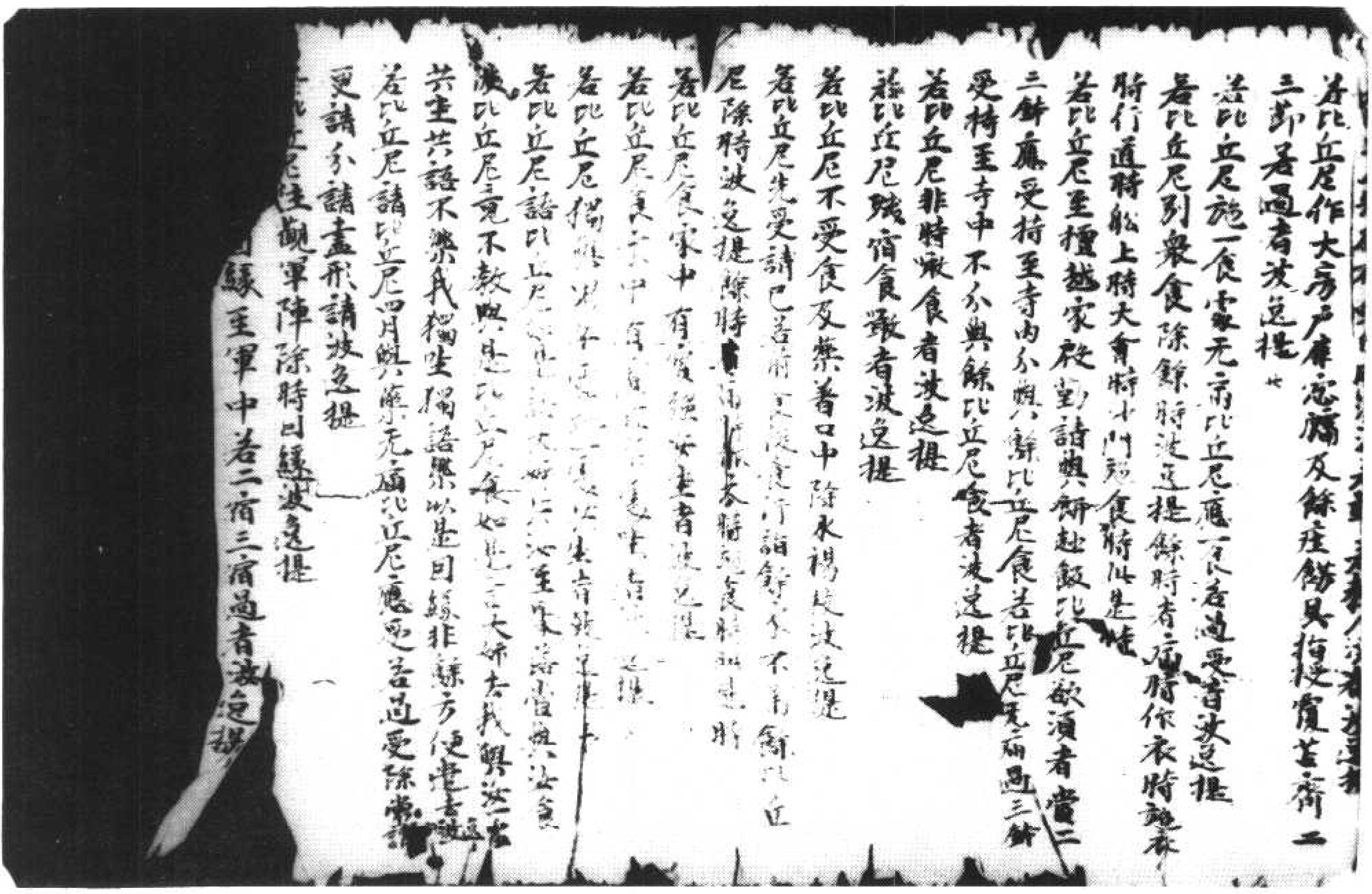
若比丘尼語比丘尼[illegible]當與汝食

[illegible]比丘尼竟不教與此比丘尼食如是言大姊去我與汝一處共坐共語不樂我獨坐獨語樂以此因緣非餘方便遣去者波逸提

若比丘尼請比丘尼四月與藥无病比丘尼應受若過受除常請更請分請盡形請波逸提

若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提

[illegible]因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提



若比丘尼作大房戶扉窗牖及餘莊飾具指授覆苫齊二三節若過者波逸提 七

若比丘尼施一食處无病比丘尼應一食若過受者波逸提

若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時行道時船上時大會時沙門施食時此是時

若比丘尼至檀越家殷勤請與餅麨飯比丘尼欲須者當二三鉢應受持至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼无病過三鉢受持至寺中不分與餘比丘尼食者波逸提

若比丘尼非時噉食者波逸提

若比丘尼殘宿食噉者波逸提

若比丘尼不受食及藥著口中除水楊枝波逸提

若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不囑餘比丘尼除時波逸提餘時[illegible]時

若比丘尼在食家中有寶[illegible]安坐者波逸提

若比丘尼食家中[illegible]波逸提

若比丘尼獨[illegible]波逸提

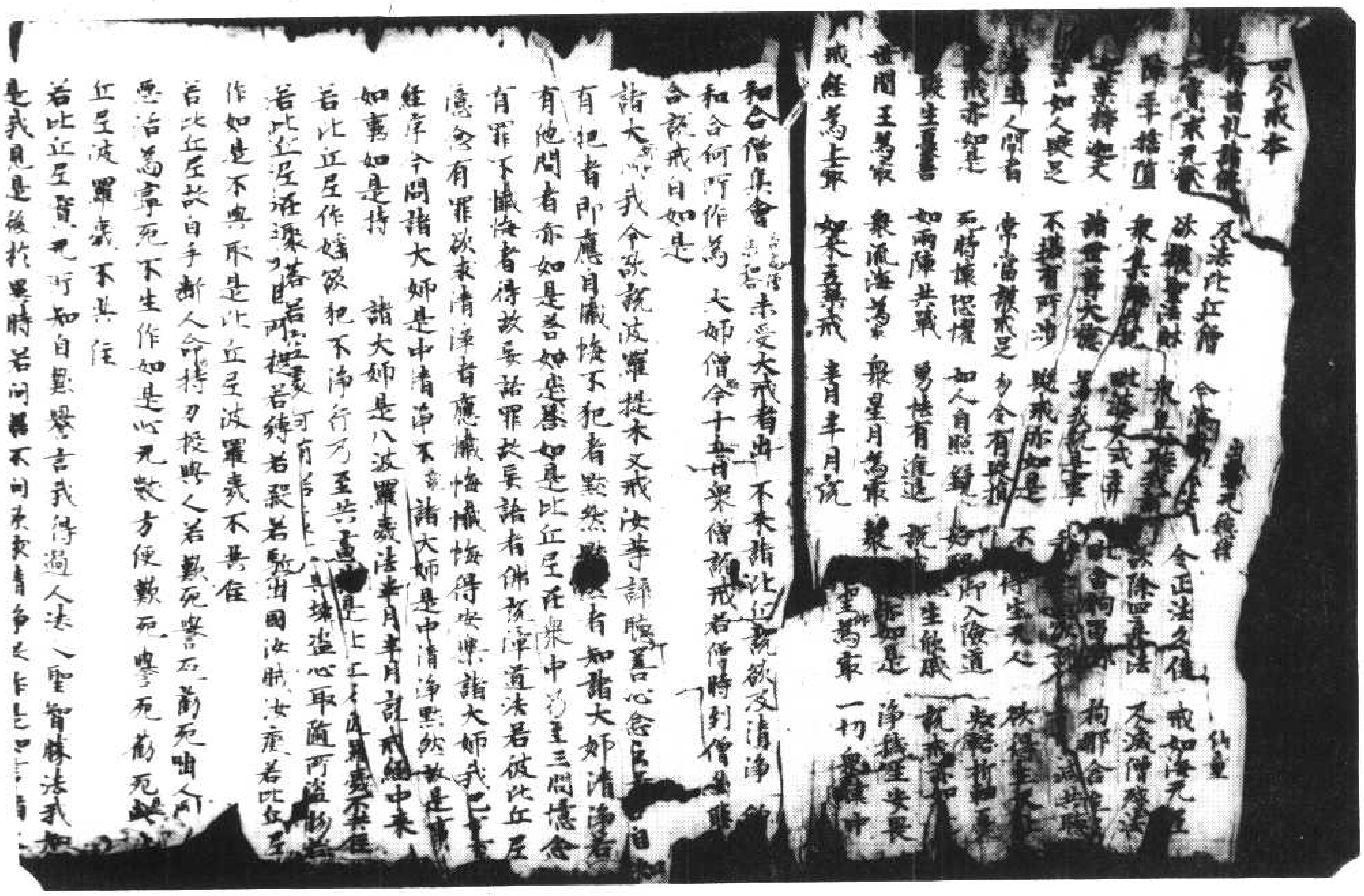
若比丘尼語比丘尼[illegible]當與汝食

[illegible]比丘尼竟不教與此比丘尼食如是言大姊去我與汝一處共坐共語不樂我獨坐獨語樂以此因緣非餘方便遣去者波逸提

若比丘尼請比丘尼四月與藥无病比丘尼應受若過受除常請更請分請盡形請波逸提

若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提

[illegible]因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提



四分戒本

稽首禮諸佛　及法比丘僧　今演毘尼法　令正法久住　戒如海無涯

如寶求無厭　欲護聖法財　眾集聽我說　欲除四棄法　及滅僧殘法

障卅捨墮　眾集聽我說　毘婆尸式棄　毘舍拘留孫　拘那含牟尼

迦葉釋迦文　諸世尊大德　為我說是事　我今欲善說　諸賢咸共聽

譬如人毀足　不堪有所涉　毀戒亦如是　不得生天人　欲得生天上

若生人間者　常當護戒足　勿令有毀損　如御入險道　失轄折軸憂

毀戒亦如是　死時懷恐懼　如人自照鏡　好醜生欣戚　說戒亦如是

全毀生憂喜　如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是　淨穢生安畏

世間王為最　眾流海為最　眾星月為最　眾聖佛為最　一切眾律中

戒經為上最　如來立禁戒　半月半月說

和合僧集會（[illegible]）未受大戒者出　不來諸比丘說欲及清淨

和合何所作為　大姊僧今十五日眾僧說戒若僧時到僧忍聽

和合說戒白如是

諸大姊（[illegible]）我今欲說波羅提木叉戒汝等諦聽善思念之若自

有犯者即應自懺悔不犯者默然默然者知諸大姊清淨若

有他問者亦如是答如是比丘尼在眾中乃至三問憶念

有罪不懺悔者得故妄語罪故妄語者佛說障道法若彼比丘尼

憶念有罪欲求清淨者應懺悔懺悔得安樂諸大姊我已說

戒經序今問諸大姊是中清淨不（三說）諸大姊是中清淨默然故是事

如是持　諸大姊是八波羅夷法半月半月說戒經中來

若比丘尼作婬欲犯不淨行乃至共畜生是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼在聚落若閑靜處不與盜心取隨所盜物若

為王王大臣所捉若縛若殺若驅出國汝賊汝癡汝無所知若比丘尼

作如是不與取是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼故自手斷人命持刀授與人若歎死譽死勸死咄人用

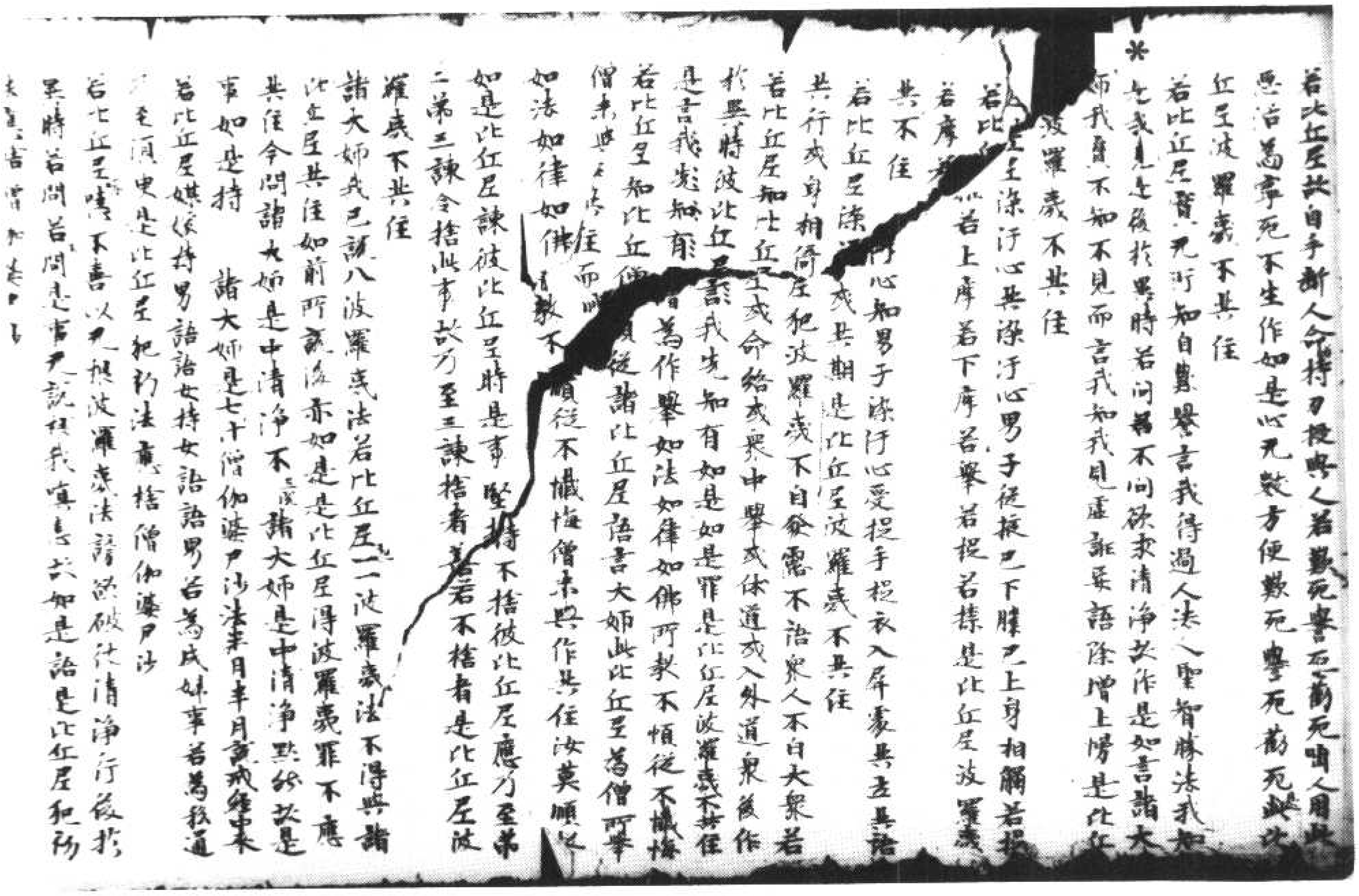
此惡活為寧死不生作如是心無數方便歎死譽死勸死

比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼實無所知自歎譽言我得過人法入聖智勝法我知

是我見是彼於異時若問若不問欲求清淨故作是言

北六九〇八號（河十九）四分比丘尼戒本



若比丘尼故自手斷人命持刀授與人若歎死譽死勸死咄人用此

惡活為寧死不生作如是心無數方便歎死譽死勸死此比

丘尼波羅夷不共住

若比丘尼實無所知自歎譽言我得過人法入聖智勝法我知

*是我見是彼於異時若問若不問欲求清淨故作是如言諸大

姊我實不知不見而言我知我見虛誑妄語除增上慢是比丘

波羅夷不共住

若比丘尼染污心共染污心男子從腋已下膝已上身相觸若捉

若摩若[illegible]若上摩若下摩若舉若捉若捺是比丘尼波羅夷

共不住

若比丘尼染污心知男子染污心受捉手捉衣入屏處共立共語

共行或身相倚或共期是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自發露不語眾人不白大眾若

於異時彼比丘尼若命終或眾中舉或休道或入外道眾後作

是言我先知有如是如是罪是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼知比丘為僧所舉如法如律如佛所教不順從不懺悔

僧未與作共住而隨順從諸比丘尼語言大姊此比丘尼為僧所舉

如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫順從

如是比丘尼諫彼比丘尼時是事堅持不捨彼比丘尼應乃至第

二第三諫令捨此事故乃至三諫捨者善若不捨者是比丘尼波

羅夷不共住

諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼一一波羅夷法不得與諸

比丘尼共住如前所說後亦如是是比丘尼得波羅夷罪不應

共住今問諸大姊是中清淨不（三說）諸大姊是中清淨默然故是

事如是持　諸大姊是七十僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來

若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男若為成婦事若為私通

乃至須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚不喜以無根波羅夷法謗欲破彼清淨行彼於

異時若問若不問知是事無根說我瞋恚故作如是語是比丘尼犯初

法應捨僧伽[illegible]

若比丘尼嗔不喜以無根波羅夷法謗欲破彼清淨行後於異時若問若問是事無根說相我嗔恚故如是語是比丘尼犯初*法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼嗔恚不樂喜於異分中取片非波羅夷比丘尼以無根波羅夷法謗欲破彼人梵行後於異時若問若不問知是異分事中取片彼比丘尼住嗔恚法故作如說是比丘尼犯初法應僧伽婆尸沙

若比丘尼諂言若事若居士兒若奴若客作人若晝若夜若一念頃若彈指頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼先知是賊女罪應死多人所知不問王大臣不問種便度出家受具足戒是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從未懺悔僧未與作共住羯磨為愛故不問僧僧不約勅出界外作羯磨與解罪是比丘尼犯初法法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼獨渡水獨宿獨在後行犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼染汙心知染汙心男子從彼可食者受食并餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染汙心能那汝何汝自有染汙心於彼若得食以時清淨受取此比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼欲壞和合僧勤方便受破僧法堅持不捨是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受破僧法堅持不捨大姊應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼時堅持不捨是比丘尼犯三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼有餘比丘尼畢黨若一若二若三乃至無數彼比丘尼語是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘尼法語比丘尼律語比丘尼所說我等心喜樂此比丘尼所說我等忍可是比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是說言此比丘尼是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等喜樂此比丘尼所說我等忍可何

*丘尼所說我等心喜樂此比丘尼所說我等忍可是比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是說言此比丘尼是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等喜樂此比丘尼所說我等忍可何以

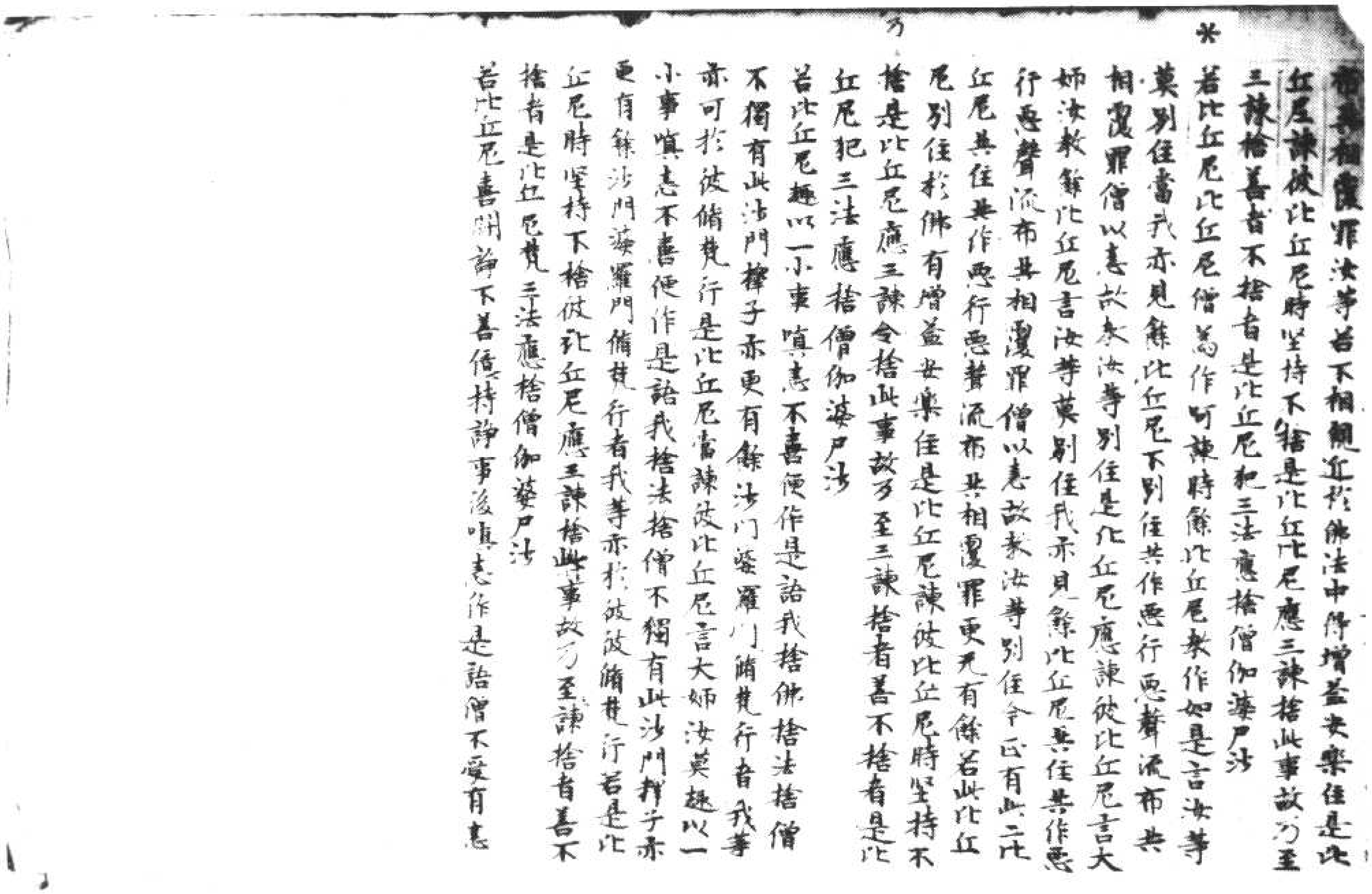
故此比丘尼所說非法語非律語大姊莫欲破壞和合僧當樂欲和合僧大姊與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安住是比丘尼諫彼比丘尼時持不捨是比丘尼應三諫彼比丘尼堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞大姊汝汙他家行惡行今可離此村落去不須住此彼比丘尼語此比丘尼作是言大姊諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘尼有驅者有不不驅者有是諸比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是語有愛有恚有怖有癡亦莫言有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者何以故而諸比丘尼不愛不恚不怖不癡有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者大姊汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨捨僧伽婆尸沙

若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫已自身不受諫語言大姊汝莫向我說若好若惡我亦不向汝說若好若惡諸大姊止莫諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊莫自身不受諫語大姊自身當受諫語大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟子眾得增益展轉相教展轉懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近於佛法中得增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨善者不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

[illegible]



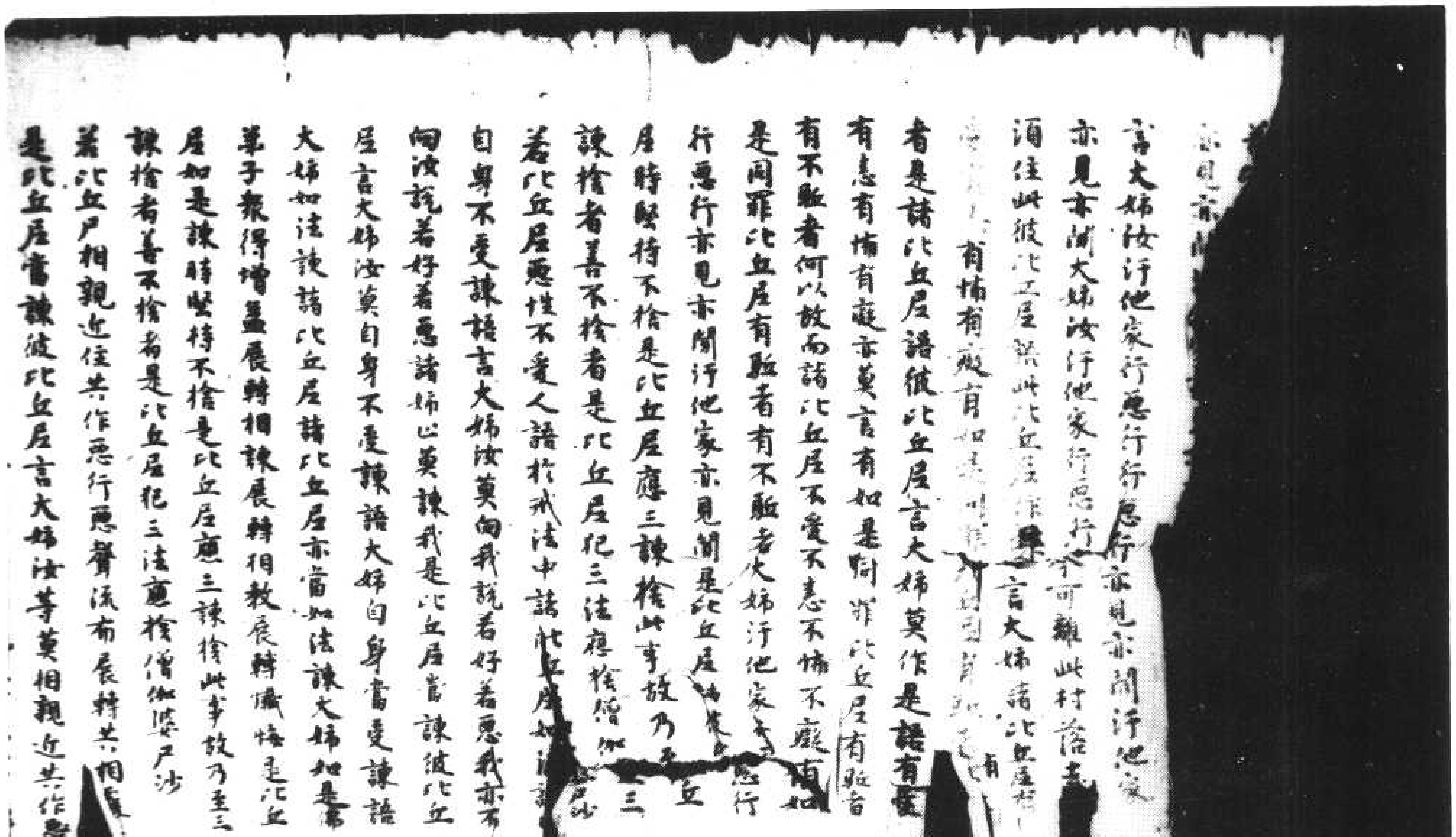
布共相覆罪汝等若不相親近於佛法中得增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

*若比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼教作如是言汝等莫別住當我亦見餘比丘尼不別住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住今正有此二比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪更无有餘若此比丘尼別住於佛法有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼趣以一小事嗔恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門脩梵行者我等亦可於彼脩梵行是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫趣以一小事嗔恚不喜便作是語我捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門脩梵行者我等亦於彼彼脩梵行若是比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後嗔恚作是語僧有愛有恚

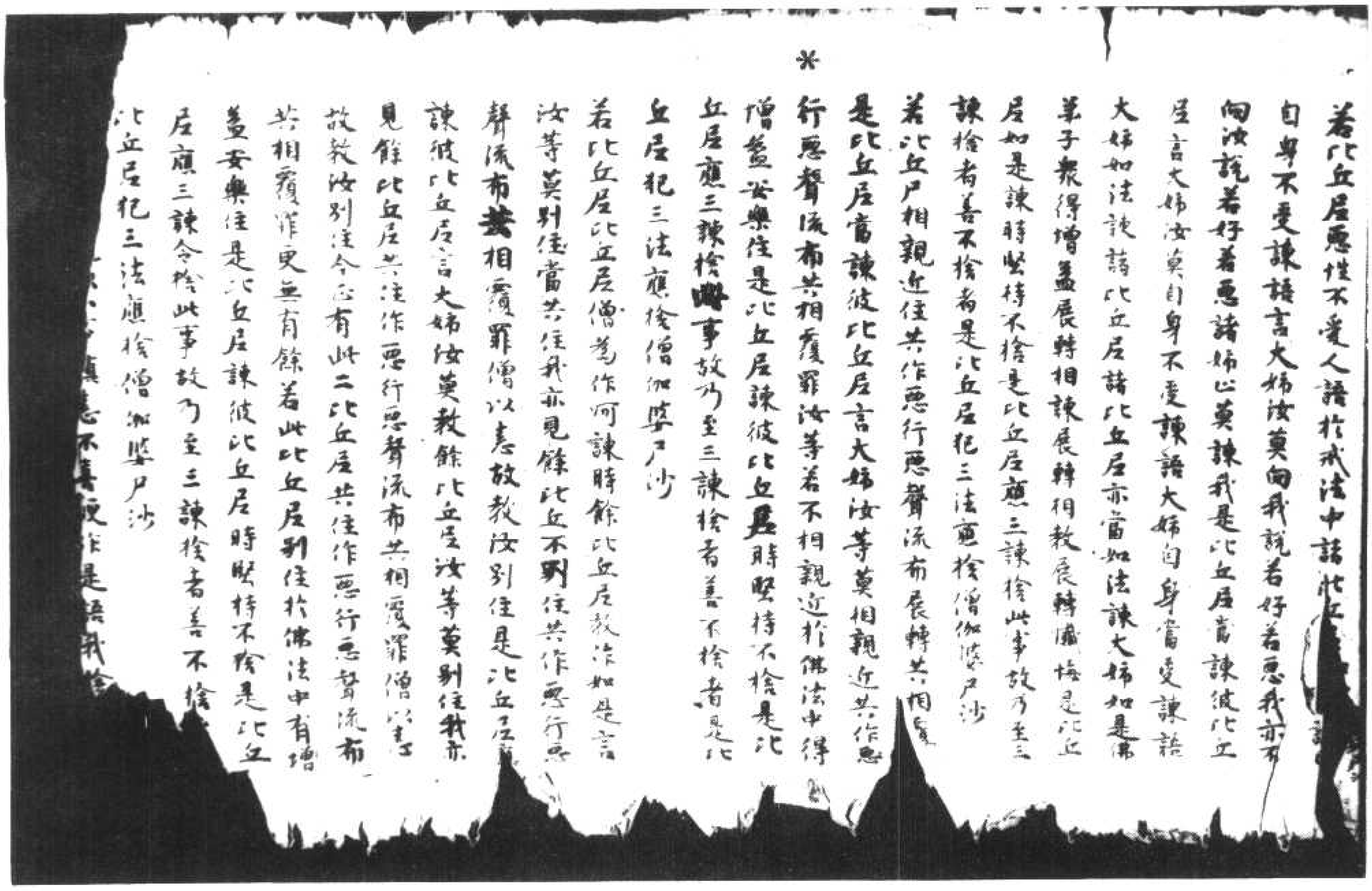
▼北六九〇九號（服九）四分比丘尼戒本



言大姊汝汙他家行惡行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞大姊汝汙他家行惡行亦可離此村落去須住此彼比丘尼語此比丘尼作是言大姊諸比丘尼有有怖有癡有[illegible]者是諸比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是語有愛有恚有怖有癡亦莫言有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者何以故而諸比丘尼不愛不恚不怖不癡[illegible]是同罪比丘尼有驅者有不驅者大姊汙他家亦惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見聞是比丘尼[illegible]丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫自身不受諫語言大姊汝莫向我說若好若惡我亦不向汝說若好若惡諸姊止莫諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫自身不受諫語大姊自身當受諫語大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟子眾得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近共作惡



若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘

自身不受諫語言大姊汝莫向我說若好若惡我亦不

向汝說若好若惡諸姊止莫諫我是比丘尼當諫彼比丘

尼言大姊汝莫自身不受諫語大姊自身當受諫語

大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦當如法諫大姊如是佛

弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘

尼如是諫時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三

諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆

是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近共作惡

*

行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近於佛法中得

增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比

丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比

丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼教作如是言

汝等莫別住當共住我亦見餘比丘不別住共作惡行惡

聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住是比丘尼

諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼汝等莫別住我亦

見餘比丘尼共住作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚

故教汝別住今正有此二比丘尼共住作惡行惡聲流布

共相覆罪更無有餘若此比丘尼別住於佛法中有增

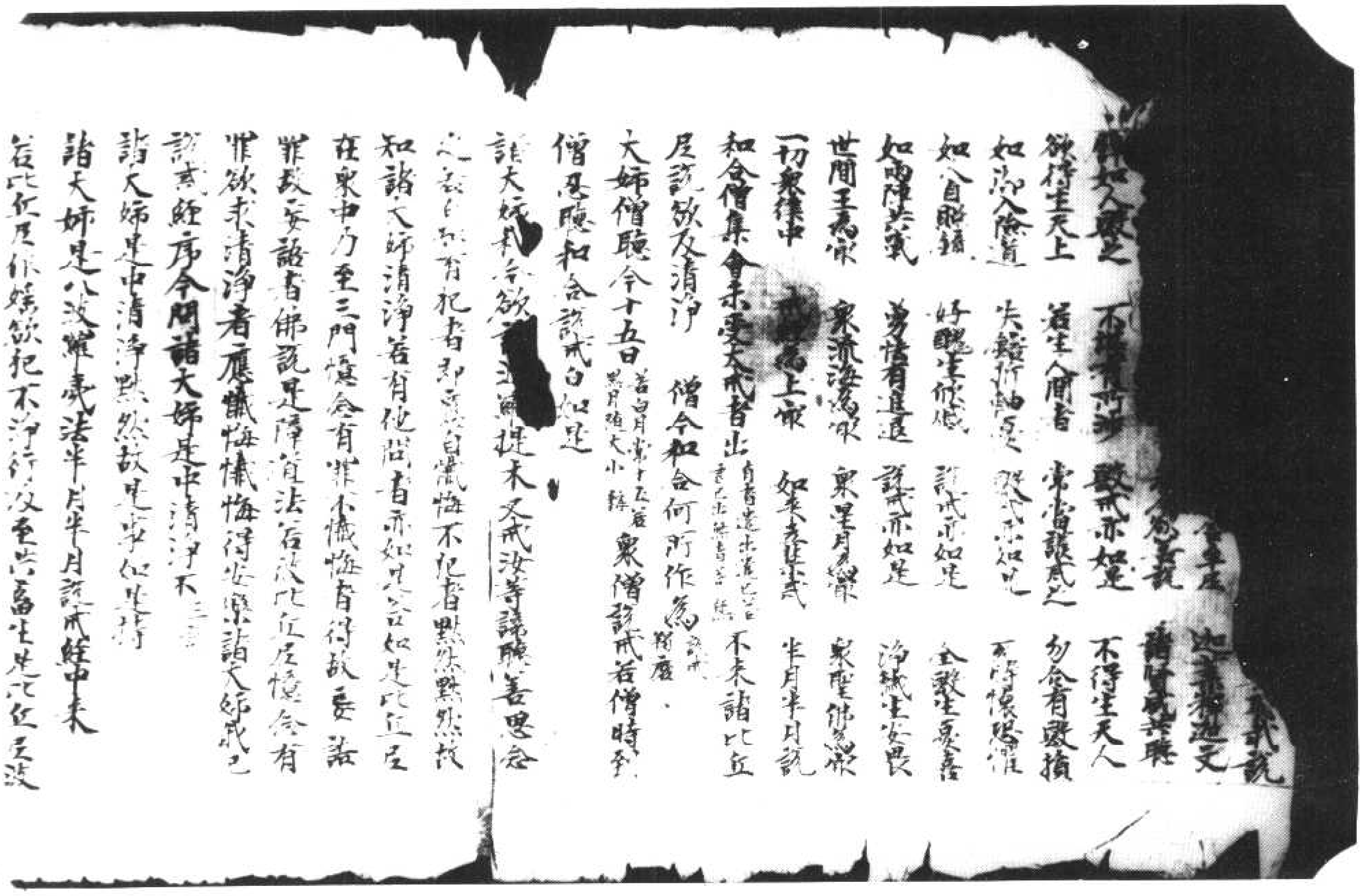
益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘

尼應三諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨

比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

[illegible]瞋恚不喜便作是語我捨

▼北六九一〇號（河九十二）四分比丘尼戒本



[illegible]戒說

[illegible]生座　如[illegible]過之

[illegible]為[illegible]說　諸[illegible]共聽

譬如人毀足　不堪有所涉　毀戒亦如是　不得生天人

欲得生天上　若生人間者　常當護戒足　勿令有毀損

如御入險道　失轄折軸憂　毀戒亦如是　死時懷恐懼

如人自照鏡　好醜生欣慼　說戒亦如是　全毀生憂喜

如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是　淨穢生安畏

世間王為最　衆流海為最　衆星月為最　衆聖佛為最

一切衆律中　戒經為上最　如來立禁戒　半月半月說

和合僧集會未受大戒者出（[illegible]）　不來諸比丘

尼說欲及清淨　僧今和合何所作為（答言說戒羯磨）

大姊僧聽今十五日（若白月黑月大小隨）　衆僧說戒若僧時到

僧忍聽和合說戒白如是

諸大姊我今欲[illegible]羅提木叉戒汝等諦聽善思念

之若自知有犯者即應自懺悔不犯者默然默然故

知諸大姊清淨若有他問者亦如是答如是比丘尼

在衆中乃至三問憶念有罪不懺悔者得故妄語

罪故妄語者佛說是障道法若彼比丘尼憶念有

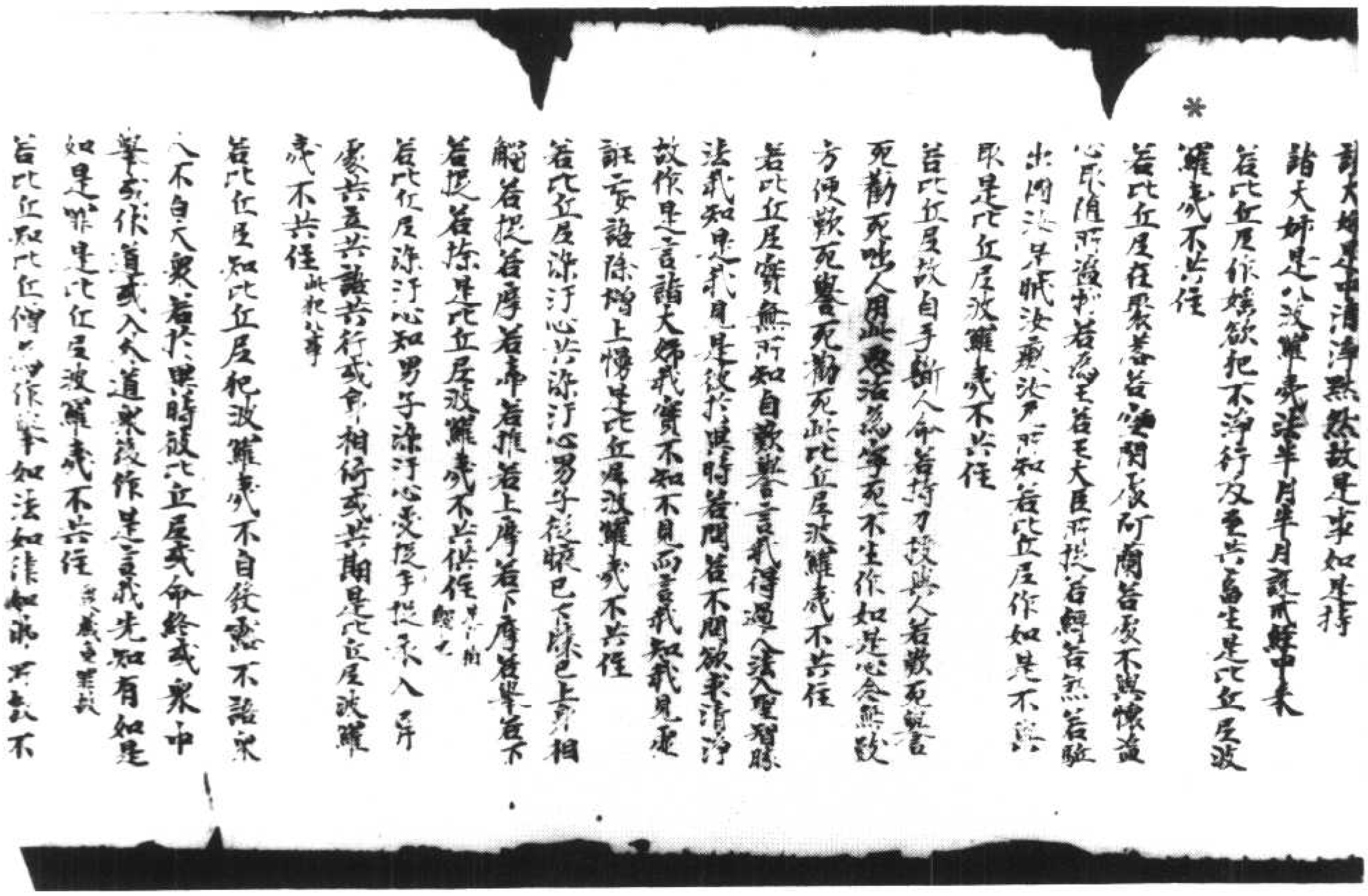
罪欲求清淨者應懺悔懺悔得安樂諸大姊我已

說戒經序今問諸大姊是中清淨不（二三）

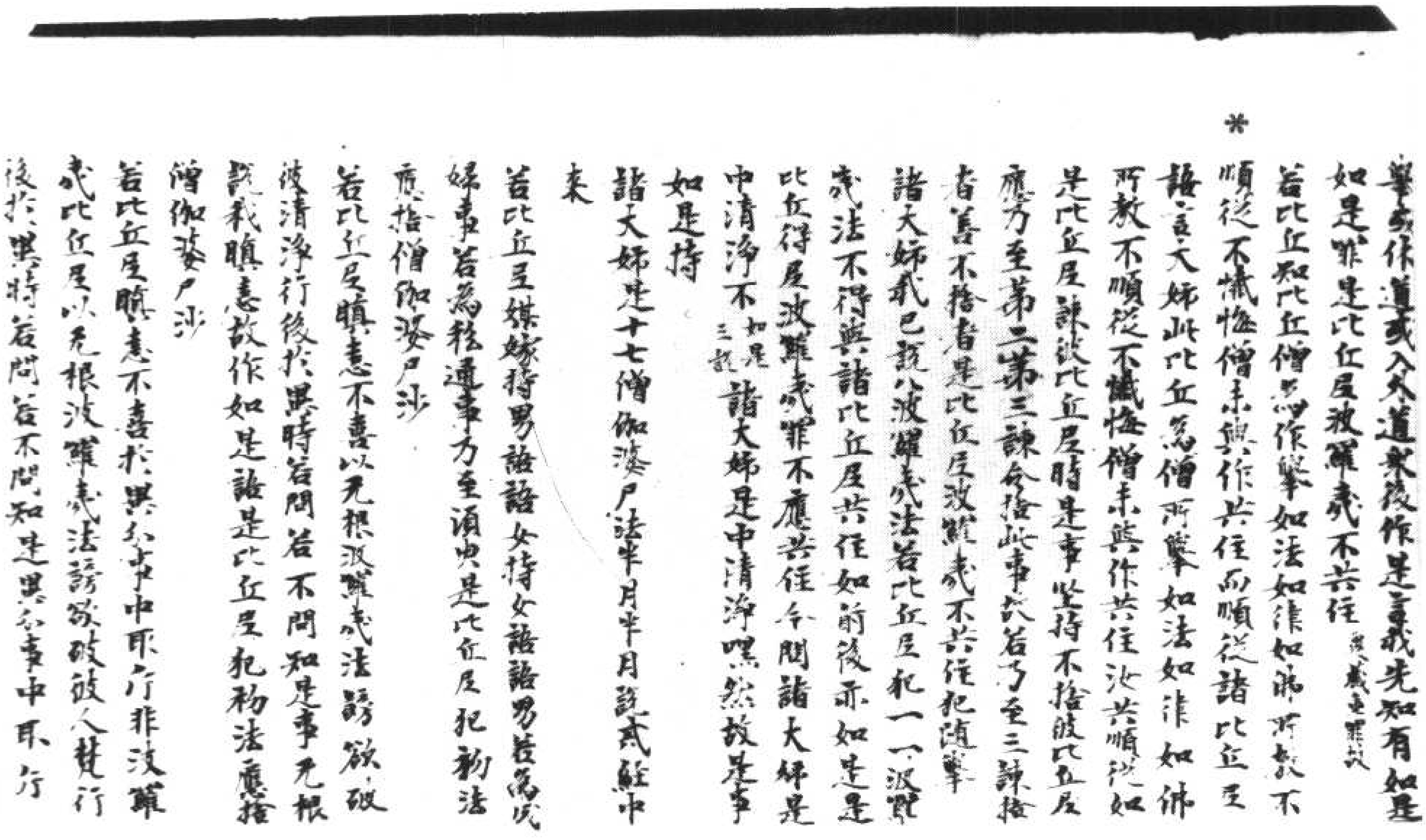
諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是八波羅夷法半月半月說戒經中來

若比丘尼作婬欲犯不淨行乃至共畜生是比丘尼波



諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是八波羅夷法半月半月說戒經中來
若比丘尼作婬欲犯不淨行乃至共畜生是比丘尼波
*
羅夷不共住
若比丘尼在聚落若空閑處阿蘭若處不與懷盜
心取隨所盜物若為王若王大臣所捉若縛若殺若驅
出國汝是賊汝癡汝無所知若比丘尼作如是不與
取是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼故自手斷人命若持刀授與人若歎死譽
死勸死咄人用此惡活為寧死不生作如是心念無數
方便歎死譽死勸死此比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼實無所知自歎譽言我得過人法入聖智勝
法我知是我見是後於異時若問若不問欲求清淨
故作是言諸大姊我實不知不見而言我知我見虛
誑妄語除增上慢是比丘尼得波羅夷不共住
若比丘尼染汙心共染汙心男子從腋已下膝已上身相
觸若捉若摩若牽若推若上摩若下摩若舉若下
若捉若捺是比丘尼波羅夷不共住（[illegible]觸 觸之）
若比丘尼染汙心知男子染汙心受捉手捉衣入屏
處共立共語共行或身相倚或共期是比丘尼波羅
夷不共住（此犯八事）
若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自發露不語眾
人不白大眾若於異時彼比丘尼或命終或眾中
舉或休道或入外道眾後作是言我先知有如是
如是罪是比丘尼波羅夷不共住（覆藏重罪戒）
若比丘尼知比丘僧與作舉羯磨如法如律如佛所教不



舉或休道或入外道眾後作是言我先知有如是
如是罪是比丘尼波羅夷不共住（覆藏重罪戒）
若比丘尼知比丘僧與作舉羯磨如法如律如佛所教不
*
順從不懺悔僧未與作共住而順從諸比丘尼
語言大姊此比丘為僧所舉如法如律如佛
所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫順從如
是比丘尼諫彼比丘尼時堅持是事不捨彼比丘尼
應乃至第二第三諫令捨此事故若乃至三諫捨
者善不捨者是比丘尼波羅夷不共住犯隨舉
諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯一一波羅
夷法不得與諸比丘尼共住如前後亦如是是
比丘尼得波羅夷罪不應共住今問諸大姊是
中清淨不（如是三說）諸大姊是中清淨默然故是事
如是持
諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中
來
若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男若為成
婦事若為私通事乃至須臾是比丘尼犯初法
應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜以無根波羅夷法謗欲破
彼清淨行後於異時若問若不問知是事無根
說我瞋恚故作如是語是比丘尼犯初法應捨
僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取片非波羅
夷法謗欲破彼人梵行
後於異時若問若不問知是異分事中取片

比丘尼以无根波羅夷法謗欲破彼人梵行
後於異時若問若不問知是異分事中取行
*波比丘尼住瞋恚法故作如是說是比丘尼犯初
法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼詣官言人若居士居士兒若奴若客
作人若晝若夜若一念頃若彈指頃若須臾
頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼先知是賊女罪應死多人所知不問王
大臣不問種姓便度出家受具足戒是比丘尼
犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所
教不順從未懺悔僧未與作共住羯磨為愛故
不問僧僧不約勅出界外作羯磨與解罪是
比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行是比
丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼染汙心知染汙心男從彼受可食者及
食并餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼教比丘尼作如是語大姉彼有染汙心无
染汙心能那汝何汝自无染汙心於彼若得食時
清淨受取此比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法堅持不捨
是比丘尼應諫彼比丘尼言大姉汝莫壞和合僧
莫方便壞和合僧莫受破僧法堅持不捨大姉
應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如
水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫

莫方便壞和合僧莫受破僧法堅持不捨大姉
應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如
水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫
*彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事
故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法
應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼有餘比丘尼群黨若一若二若三乃至
無數彼比丘尼語是比丘尼言大姉汝莫諫此比
丘尼此比丘尼法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼
所說我等心喜樂此比丘尼所說我等忍可是
比丘尼語彼比丘尼言大姉莫作是說言此比丘
尼是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等
喜樂此比丘尼所說我等忍可何以故此比丘尼
所說非法語非律語大姉莫欲破壞和合僧當
樂欲和合僧大姉與僧和合歡喜不諍同一師
學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼
諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此
事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三
法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行行
惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼
比丘尼言大姉汝汙他家行惡行惡行亦見亦
聞汙他家亦見亦聞大姉汝汙他家行惡行今
可離此村落去不須住此彼比丘尼語此比丘尼
作是言大姉諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有
如是同罪比丘尼有驅者有不驅者是諸比丘

作是言大姊諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有
如是同罪比丘尼有駈者有不駈者是諸比丘
* 尼語彼比丘尼言大姊莫作是語有愛有恚有
怖有癡亦莫言有如是同罪比丘尼有駈者有不
駈者何以故而諸比丘尼不愛不恚不怖不癡有
如是同罪比丘尼有駈者有不駈者大姊汙他家
行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是
比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三
諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘
尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

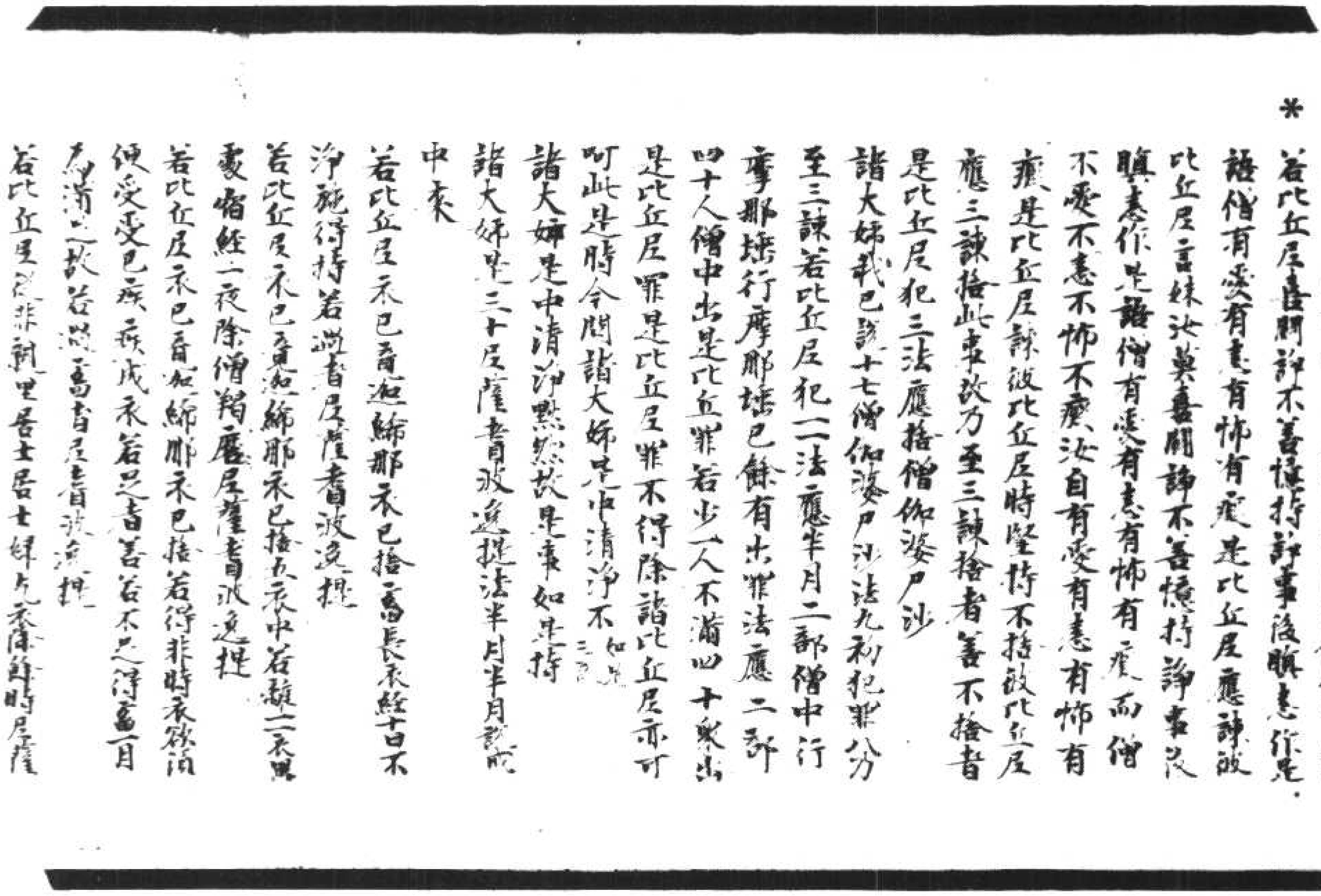
若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如
法諫已自身不受諫語言大姊汝莫向我說若
好若惡我亦不向汝說若好若惡諸大姊且止
莫諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫
自身不受諫語大姊自身當受語大姊如法
諫諸比丘尼諸比丘尼亦當如法諫大姊如是佛
弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺
悔是比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘尼應三
諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘
尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共
相覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫
相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若
不相親近於佛法中得增益安樂住是比丘尼諫
彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此

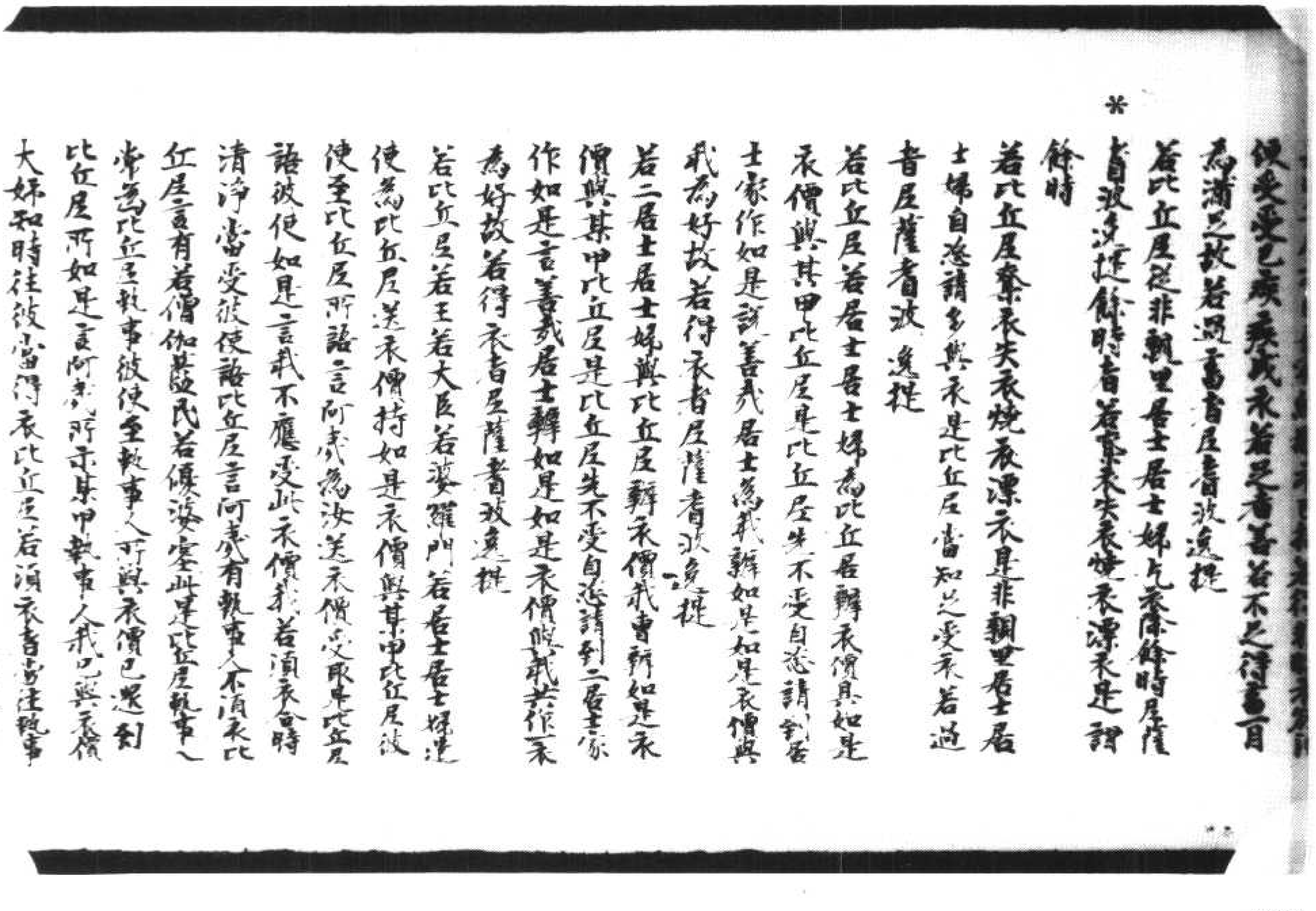
不相親近於佛法中得增益安樂住是比丘尼諫
彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此
* 事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三
法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼僧爲作呵諫時餘比丘尼教作
如是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼不
別住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故
教汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫
教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼共
住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教
汝別住今正有此二比丘尼共住共作惡行惡聲
流布共相覆罪更无有餘若此比丘尼別住於佛
法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅
持不捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫
捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆
尸沙

若比丘尼輙以一小事瞋恚不喜便作是語我捨
佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門
婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行是比
丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫輙以一小事瞋恚
不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙
門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦
可於彼修梵行若是比丘尼諫彼比丘尼時堅持
不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨
者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙



＊
者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是
語僧有愛有恚有怖有癡 是比丘尼應諫彼
比丘尼言妹汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後
瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧
不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有
癡 是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼
應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者
是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃
至三諫若比丘尼犯一一法應半月二部僧中行
摩那埵行摩那埵已餘有出罪法應二部
四十人僧中出是比丘尼罪若少一人不滿四十衆出
是比丘尼罪是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦可
呵此是時今問諸大姊是中清淨不（如是三說）
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒
中來
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不
淨施得持若過者尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一衣異
處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須
便受受已疾疾成衣若足者善若不足得畜一月
爲滿足故若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩



便受受已疾疾成衣若足者善若不足得畜一月
爲滿足故若過畜者尼薩耆波逸提
＊
若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩
耆波逸提餘時者若奪衣失衣燒衣漂衣是謂
餘時
若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣是非親里居士居
士婦自恣請多與衣是比丘尼當知足受衣若過
者尼薩耆波逸提
若比丘尼若居士居士婦爲比丘尼辦衣價具如是
衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居
士家作如是說善哉居士爲我辦如是如是衣價與
我爲好故若得衣者尼薩耆波逸提
若二居士居士婦與比丘尼辦衣價我曹辦如是衣
價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家
作如是言善哉居士辦如是如是衣價與我共作一衣
爲好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣
使爲比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼
使至比丘尼所語言阿梨耶爲汝送衣價受取是比丘尼
語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時
清淨當受彼使語比丘尼言阿梨耶有執事人不須衣比
丘尼言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼執事人
常爲比丘尼執事彼使至執事人所與衣價已還到
比丘尼所如是言阿梨耶所示某甲執事人我已與衣價
大姊知時往彼當得衣比丘尼若須衣者當往執事

*

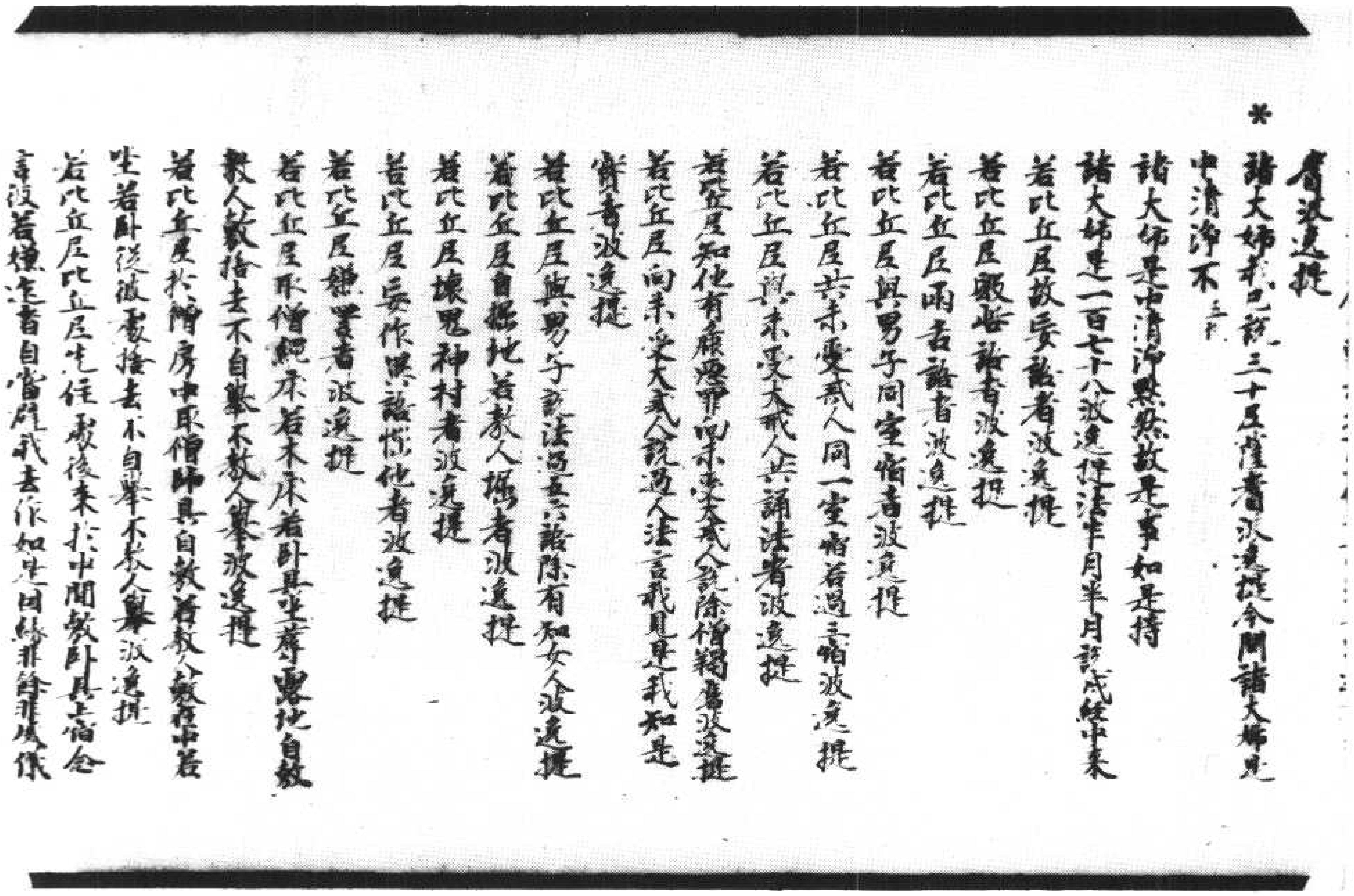
比丘尼所如是言阿姨所示某甲執事人我已與竟
大姊知時往彼當得衣比丘尼若須衣者當往執事
人所二反三反語言我須衣若二反三反爲作憶念得
衣者善若不得衣四反五反六反在前默然住令彼
憶念若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得
衣過是求者尼薩耆波逸提若不得衣隨彼使所
來處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與
某甲比丘尼是比丘尼竟不得汝還取莫使失此是時
若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可受者尼
薩耆波逸提
若比丘尼種種賣買寶物者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘尼鉢減五綴不漏更求新鉢爲好故尼薩耆波
逸提是比丘尼當持此鉢於尼衆中捨從次第貿
至下座以下坐鉢與此比丘尼言妹持此鉢乃至破此
是時
若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩耆
波逸提
若比丘尼居士居士婦使織師爲比丘尼織作衣彼比丘
尼先不受自恣請便往到彼所語織師言此衣爲我
織好織令廣長緻齊整好我當少多與汝價若比
丘尼與價乃至一食得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若自奪若教人奪
取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼
薩耆波逸提

---

*

薩耆波逸提
若諸病比丘尼畜藥酥油生酥蜜石蜜得食殘
宿乃至七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提
若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼知是
急施衣應受受已乃至衣時應畜若過畜者
尼薩耆波逸提
若比丘尼知物向僧自求入己者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提
若比丘尼知檀越所爲僧施異迴作餘用者尼薩
耆波逸提
若比丘尼所爲施物異自求爲僧迴作餘用者尼薩
耆波逸提
若比丘尼檀越所爲施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼檀越所爲施物異自求爲僧迴作餘用者尼
薩耆波逸提
若比丘尼畜長鉢尼薩耆波逸提
若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提
若比丘尼許比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提
若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自奪若使
人奪妹還我衣來不與汝衣屬汝我衣還我者尼薩
耆波逸提
若比丘尼乞重衣齊價直四張氎過者尼薩耆波逸提
若比丘尼乞輕衣極至價直兩張半氎過者尼薩
耆波逸提

*



耆波逸提

諸大姉我已說三十尼薩耆波逸提今問諸大姉是中清淨不（三說）

諸大姉是中清淨默然故是事如是持

諸大姉是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中来

若比丘尼故妄語者波逸提

若比丘尼毀呰語者波逸提

若比丘尼兩舌語者波逸提

若比丘尼與男子同室宿者波逸提

若比丘尼共未受戒人同一室宿若過三宿波逸提

若比丘尼與未受大戒人共誦法者波逸提

若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

若比丘尼向未受大戒人說過人法言我見是我知是實者波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人波逸提

若比丘尼自掘地若教人掘者波逸提

若比丘尼壞鬼神村者波逸提

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提

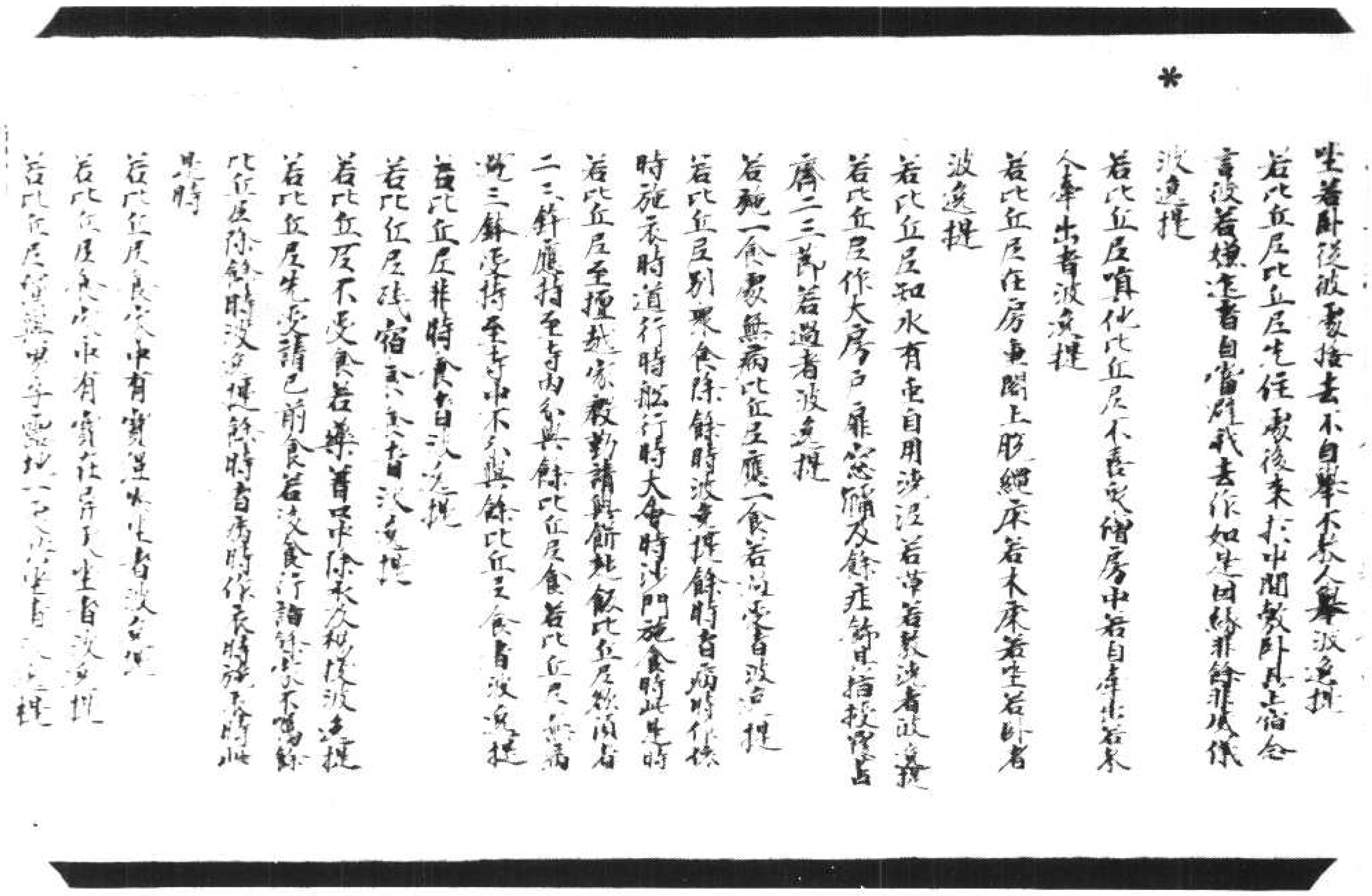
若比丘尼嫌罵者波逸提

若比丘尼取僧繩床若木床若臥具坐蓐露地自敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提

若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若教人敷在中若坐若臥從彼處捨去不自舉不教人舉波逸提

若比丘尼比丘尼先住處後來於中間敷臥具止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非威儀

*



坐若臥從彼處捨去不自舉不教人舉波逸提

若比丘尼比丘尼先住處後來於中間敷臥具止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提

若比丘尼瞋他比丘尼不喜於僧房中若自牽出若教人牽出者波逸提

若比丘尼在房重閣上脫腳繩床若木床若坐若臥者波逸提

若比丘尼知水有虫自用澆泥若草若教人澆者波逸提

若比丘尼作大房戶扉窗牖及餘莊飾具指授覆苫齊二三節若過者波逸提

若施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提

若比丘尼別眾食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時船行時大會時沙門施食時此是時

若比丘尼至檀越家殷勤請與餅麨飯比丘尼欲須者二三鉢應持至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼無病過三鉢受持至寺中不分與餘比丘尼食者波逸提

若比丘尼非時食者波逸提

若比丘尼殘宿食食者波逸提

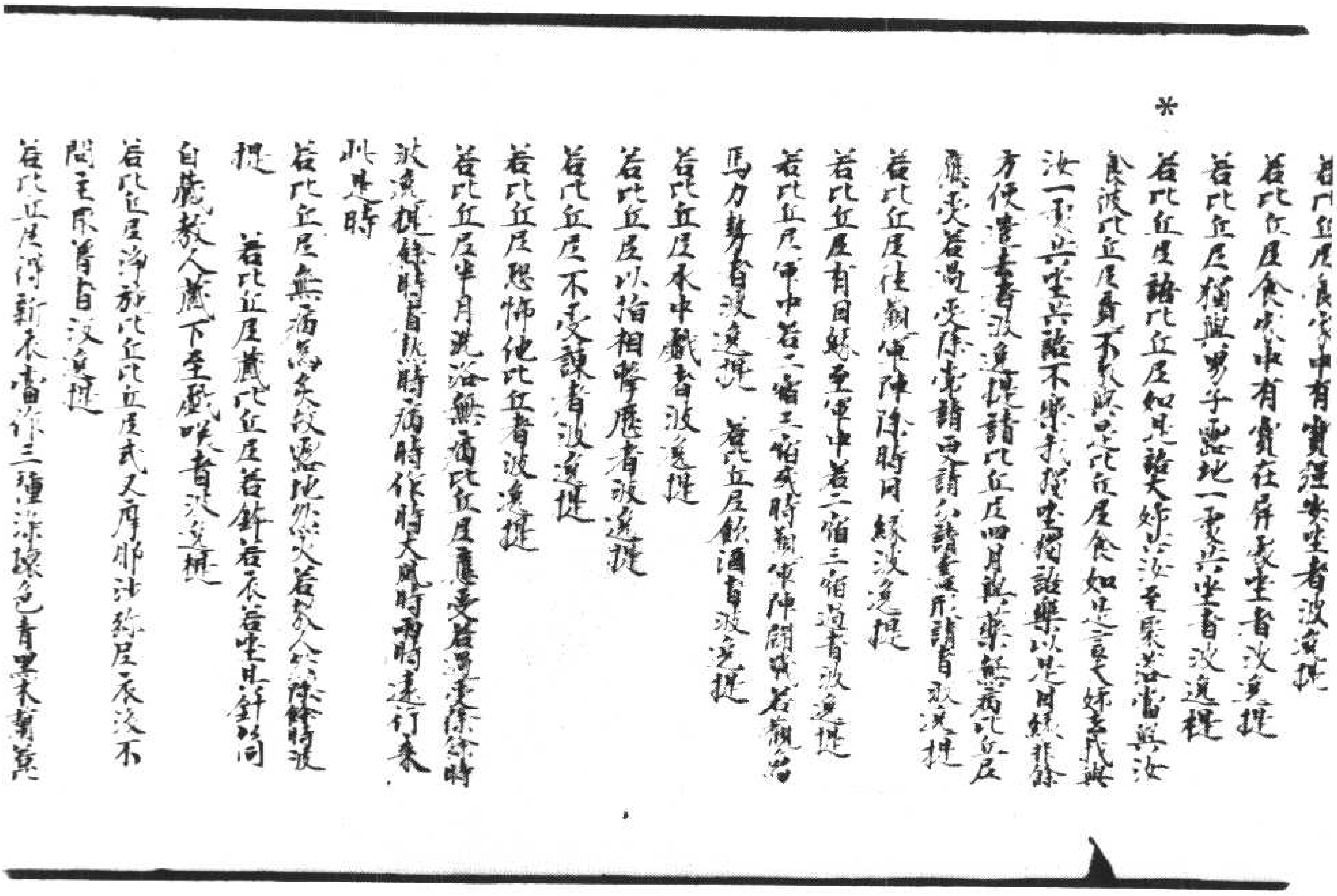
若比丘尼不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提

若比丘尼先受請已前食後食行詣餘家不囑授餘比丘尼除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時

若比丘尼食家中有寶強坐者波逸提

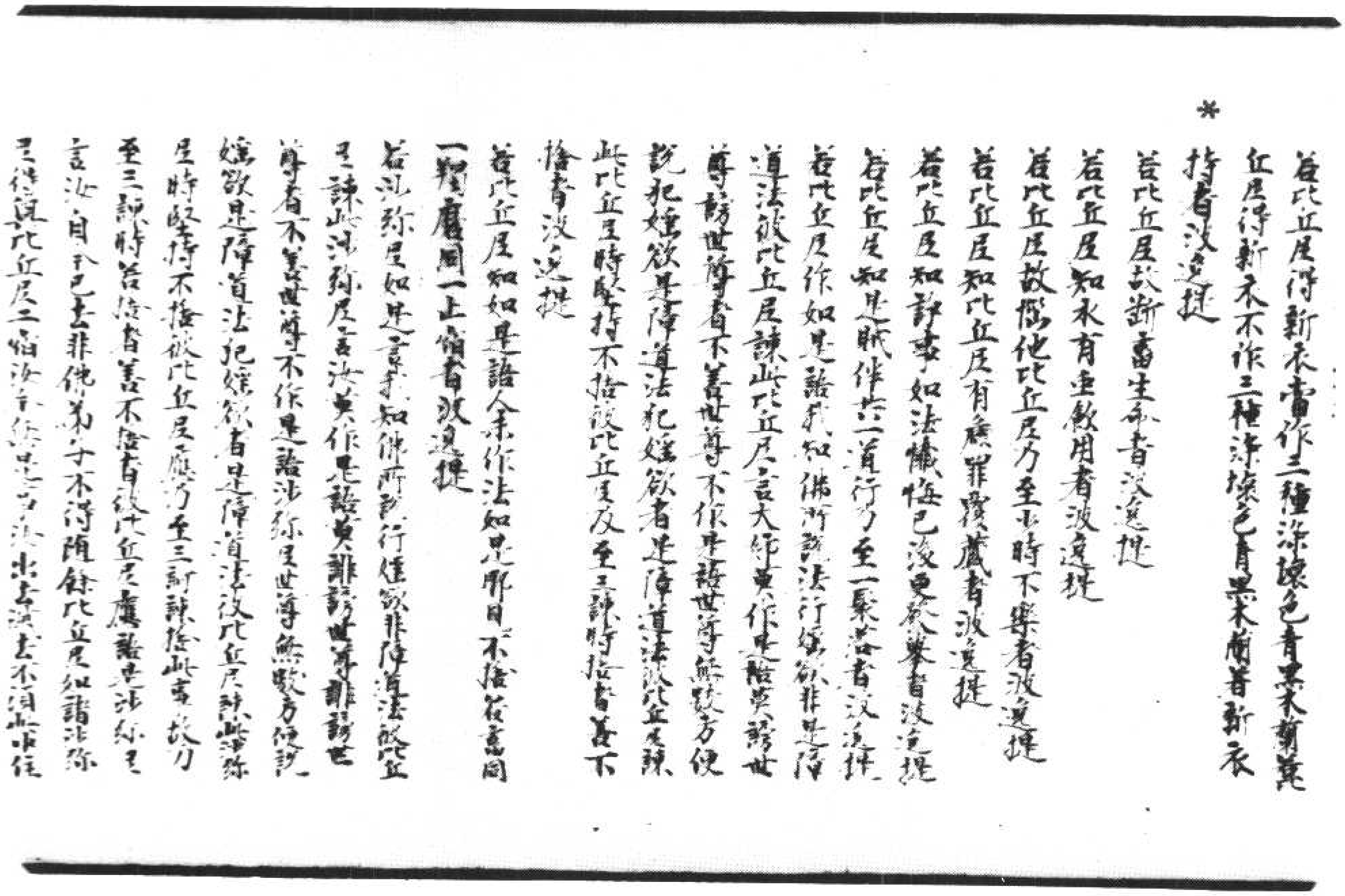
若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提

若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提



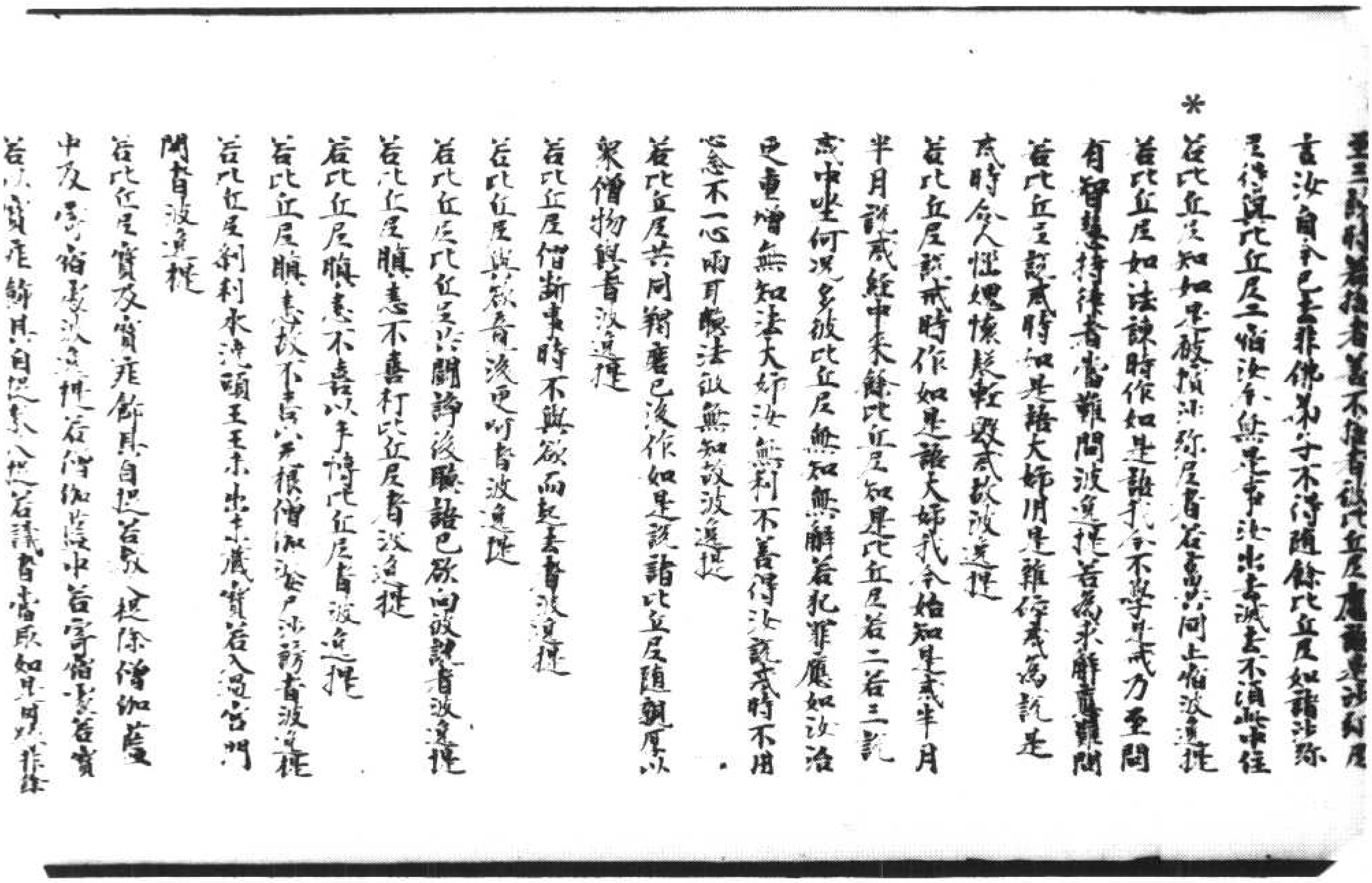
*

若比丘尼食家中有寶強安坐者波逸提
若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提
若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚落當與汝
食彼比丘尼竟不教與是比丘尼食如是言大姊去我與
汝一處共坐共語不樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘
方便遣去者波逸提　請比丘尼四月與藥無病比丘尼
應受若過受除常請更請分請盡形請者波逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提
若比丘尼軍中若二宿三宿或時觀軍陣鬪戰若觀遊
馬力勢者波逸提　若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊攊者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提
若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過受除餘時
波逸提　餘時者熱時病時作時大風時雨時遠行來
此是時
若比丘尼無病為炙故露地然火若教人然除餘時波逸
提　若比丘尼藏比丘尼若缽若衣若坐具針筒
自藏教人藏下至戲笑者波逸提
若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌尼衣後不
問主取著者波逸提
若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭



*

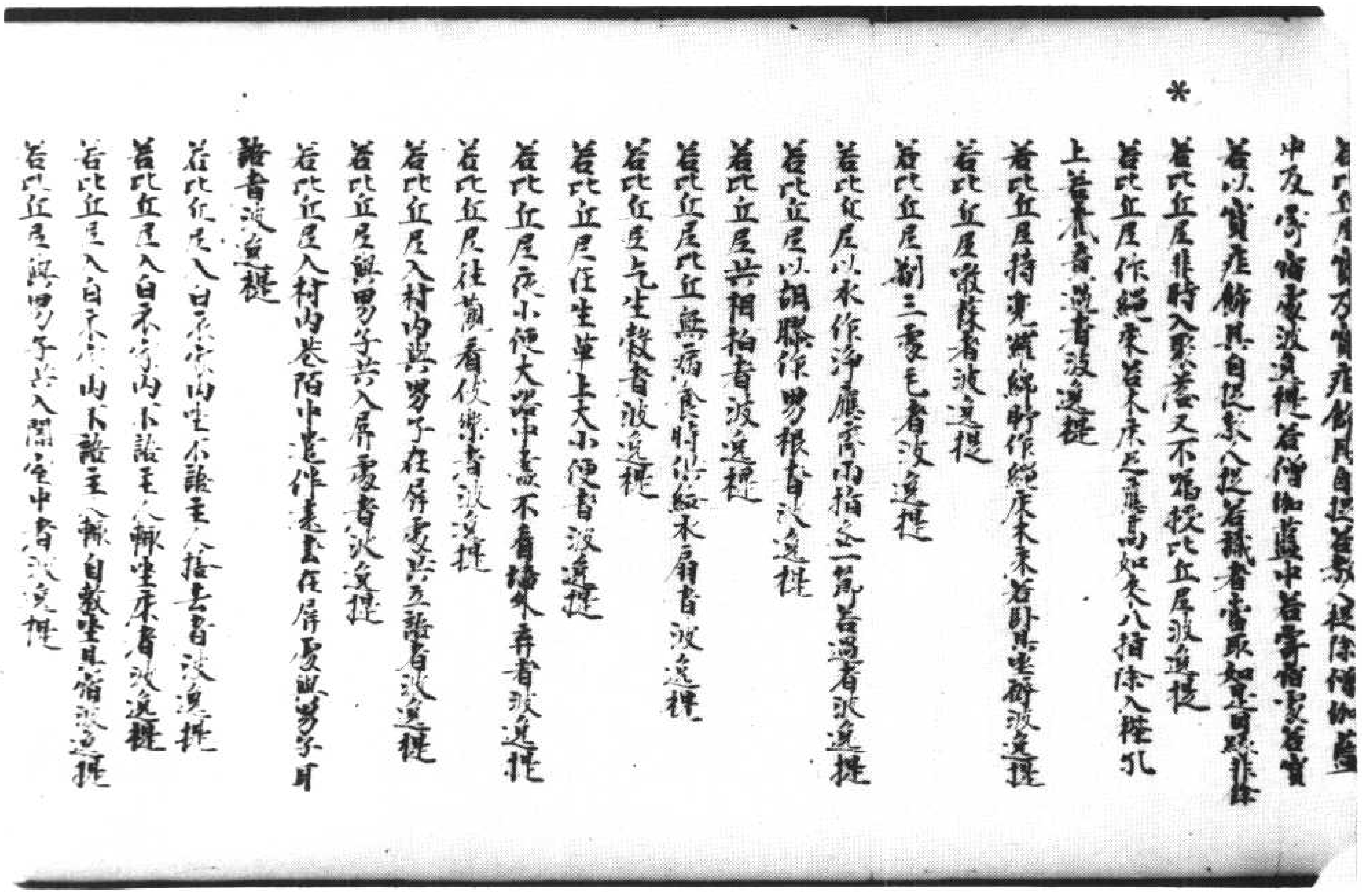
若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭
比丘尼得新衣不作三種染壞色青黑木蘭著新衣
者波逸提
若比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘尼知水有蟲飲用者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂者波逸提
若比丘尼知比丘尼有麁罪覆藏者波逸提
若比丘尼知諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提
若比丘尼知是賊伴共一道行乃至一聚落者波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障
道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世
尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便
說犯婬欲是障道法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫
此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫時捨者善不
捨者波逸提
若比丘尼知如是語人未作法如是邪見不捨供給同
一羯磨同一止宿者波逸提
若沙彌尼如是言我知佛所說行婬欲非障道法彼比丘
尼諫此沙彌尼言汝莫作是語莫誹謗世尊誹謗世
尊者不善世尊不作是語沙彌尼世尊無數方便說
婬欲是障道法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此沙彌
尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨此事故乃
至三諫時若捨者善不捨者彼比丘尼應語是沙彌尼
言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼如諸沙彌
尼得與比丘尼二宿汝今無是事汝出去滅去不須此中住



至三諫時若捨者善不捨者彼比丘尼應語是沙彌尼
言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼如諸沙彌
尼得與比丘尼二宿汝今無是事汝出去滅去不須此中住

*

若比丘尼知如是被擯沙彌尼者若畜共同止宿波逸提
若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問
有智慧持律者當難問波逸提若為求解當難問
若比丘尼說戒時作如是語大姊用是雜碎戒為說是
戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提
若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月
半月說戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說
戒中坐何況多彼比丘尼無知無解若犯罪應如法治
更重增無知法大姊汝無利不善得汝說戒時不用
心念不一心兩耳聽法彼無知故波逸提
若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚以
眾僧物與者波逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提
若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提
若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽語已欲向彼說者波逸提
若比丘尼瞋恚不喜打比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚不喜以手搏比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提
若比丘尼剎利水澆頭王王未出未藏寶若入過宮門
閾者波逸提
若比丘尼寶及寶莊飾具自捉若教人捉除僧伽藍
中及寄宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處若寶
若以寶莊飾具自捉若教人捉若識者當取如是因緣非餘



若比丘尼寶及寶莊飾具自捉若教人捉除僧伽藍
中及寄宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處若寶
若以寶莊飾具自捉若教人捉若識者當取如是因緣非餘

若比丘尼非時入聚落不囑授比丘尼波逸提
若比丘尼作繩床木床足應高如來八指除入陛孔
上截竟過者波逸提

*

若比丘尼持兜羅綿貯作繩床木床若臥具坐褥波逸提
若比丘尼噉蒜者波逸提
若比丘尼剃三處毛者波逸提
若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波逸提
若比丘尼以胡膠作男根者波逸提
若比丘尼共相拍者波逸提
若比丘尼比丘無病食時供給水扇者波逸提
若比丘尼乞生穀者波逸提
若比丘尼在生草上大小便者波逸提
若比丘尼夜大小便器中晝不看牆外棄者波逸提
若比丘尼往觀看伎樂者波逸提
若比丘尼入村內與男子在屏處共立語者波逸提
若比丘尼與男子共入屏處者波逸提
若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男子耳
語者波逸提
若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐具宿波逸提
若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提

若比丘尼入白衣家中不語主人輒自敷坐具宿波逸提
若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提
*若比丘尼不審諦受師語便向人說者波逸提
若比丘尼有小因緣事便呪詛墮三惡道不生佛法中若
我有如是事墮三惡道不生佛法中若汝有如是事
亦墮三惡道不生佛法中波逸提
若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事搥胸啼哭者波逸提
若比丘尼無病二人共床臥者波逸提
若比丘尼共一褥同一被臥除餘時波逸提
若比丘尼知先住後至知後至先住欲惱故在前誦
經問義教授者波逸提
若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提
若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安牀後瞋恚
者波逸提
若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣者波逸提
若比丘尼受安居訖不去者波逸提
若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提
若比丘尼界內有疑恐怖處人間遊行者波逸提
若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘
尼諫此比丘尼言大姊汝莫親近居士居士兒共住作不
隨順行大姊可別住若別住於佛法中有增益安樂住
彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨
此事故乃至三諫捨者善不捨者波逸提
若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提
若比丘尼露身形在河水泉水池水中浴者波逸提

若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提
若比丘尼露身形在河水泉水池水中浴者波逸提
*若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛六磔手
廣二磔手半若過者波逸提
若比丘尼縫僧伽梨過五日除求索僧伽梨出迦絺
那衣六難事起者波逸提
若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提
若比丘尼與眾僧衣作留難者波逸提
若比丘尼輒著他衣者波逸提
若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提
若比丘尼作如是意眾僧如法分衣遮令不分恐弟
子不得者波逸提
若比丘尼作如是意令眾僧今不得出迦絺那衣後當
出欲令五事久得放捨者波逸提
若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令
久得五事放捨者波逸提
若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而不作方便
令滅者波逸提
若比丘尼自手持食與白衣外道食者波逸提
若比丘尼為白衣作使者波逸提
若比丘尼自手紡績者波逸提
若比丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐若臥波逸提
若比丘尼至白衣舍語主人敷座止宿明日不辭主人
而去波逸提
若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提

若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提

* 若比丘尼教人誦習呪術者波逸提

若比丘尼知女人姙娠度與受具足戒者波逸提

若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提

若比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿二十便與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿二十便與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲戒與六法滿二十衆僧不聽便與受具足戒者波逸提

若比丘尼度曾嫁女年十歲與二歲學戒年滿十二聽與受具足戒若減十二與受具足戒者波逸提

若比丘尼度小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不白衆僧便與受具足戒者波逸提

若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提

若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取波逸提

若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提

若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提

若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提

若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒者波逸提

若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有愛有恚有怖有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽波逸提

若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提

有恚有怖有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽波逸提

若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提

* 若比丘尼知女人與童男子相敬愛愁憂瞋恚女人度令出家受具足戒者波逸提

若比丘尼語式叉摩那言汝捨是學是當與汝受具足戒若不方便與受具足戒者波逸提

若比丘尼語式叉摩那言持衣來我當與汝受具足戒而不方便與受具足戒波逸提

若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提

若比丘尼與人授具足戒已經宿方往比丘僧中與受具足戒者波逸提

若比丘尼不病不往受教授者波逸提

若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提

若比丘尼僧夏安居竟應往大比丘僧中說三事自恣見聞疑若不者波逸提

若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提

若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提

若比丘尼罵比丘者波逸提

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵比丘尼衆者波逸提

若比丘尼身生癰及種種瘡不白衆及餘人輒使男子破若裹者波逸提

若比丘尼先受請若足食已後食餅麨餅飯乾飯者波逸提

若比丘尼於家生嫉妬心者波逸提

若比丘尼先受請若足食已更食餅麨飯魚肉者
波逸提

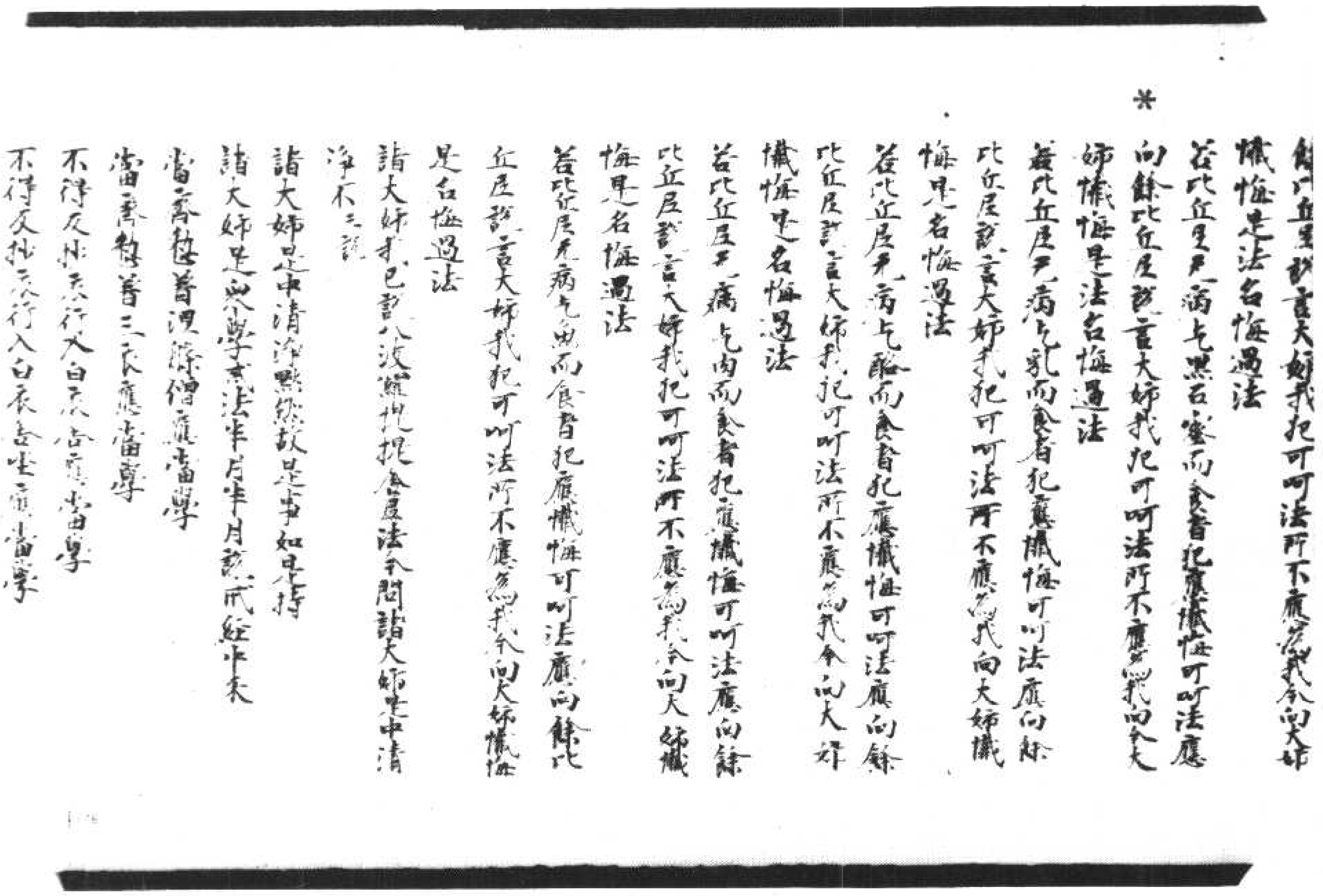
*

若比丘尼於〃食〃生嫌嫌心者波逸提
若比丘尼以香塗摩身者波逸提
若比丘尼以胡麻滓塗身者波逸提
若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提
若比丘尼著貯胯衣者波逸提
若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提
若比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提
若比丘尼無病乘乘行除時因緣波逸提
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提
若比丘尼向暮至白衣家〃先不被喚波逸提
若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑授餘比丘尼而出者波逸提
若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑授而出者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼知女人小常漏大小便涕唾常出者授具足之
戒波逸提
若比丘尼知二形人與受具足戒波逸提
若比丘尼知二道合者與授具足戒波逸提
若比丘尼知有負債難者病難者與授具足戒者波
逸提　若比丘尼學世俗伎術以自活命波逸提
若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提

若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提

*

若比丘尼被擯不去者波逸提
若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼知先住後至〃先住後欲惱彼故在前經行
若立若坐若臥波逸提
若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔波逸提
若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊
請與坐不者除時因緣波逸提
若比丘尼為好故搖身趨行波逸提
若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身者波逸提
若比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提
諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊是中清
淨不三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來
若比丘尼无病乞酥而食者犯應懺悔可呵法應向
餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為今向大
姊懺悔是法名悔過法
若比丘尼无病乞油而食者犯應懺悔可呵法應向
餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為今向
大姊懺悔是法名悔過法
若比丘尼无病乞蜜而食者犯應懺悔可呵法應向
餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為今向大姊
懺悔是法名悔過法
若比丘尼无病乞黑石蜜而食者犯應懺悔可呵法應



餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應爲我今向大姊

懺悔是法名悔過法

若比丘尼不病乞黑石蜜而食者犯應懺悔可呵法應

向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應爲我向今大

姊懺悔是法名悔過法

若比丘尼不病乞乳而食者犯應懺悔可呵法應向餘

比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應爲我向大姊懺

悔是名悔過法

若比丘尼不病乞酪而食者犯應懺悔可呵法應向餘

比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應爲我今向大姊

懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞肉而食者犯應懺悔可呵法應向餘

比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應爲我今向大姊懺

悔是名悔過法

若比丘尼不病乞魚而食者犯應懺悔可呵法應向餘比

丘尼說言大姊我犯可呵法所不應爲我今向大姊懺悔

是名悔過法

諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是中清

淨不三說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是衆學式叉法半月半月說戒經中來

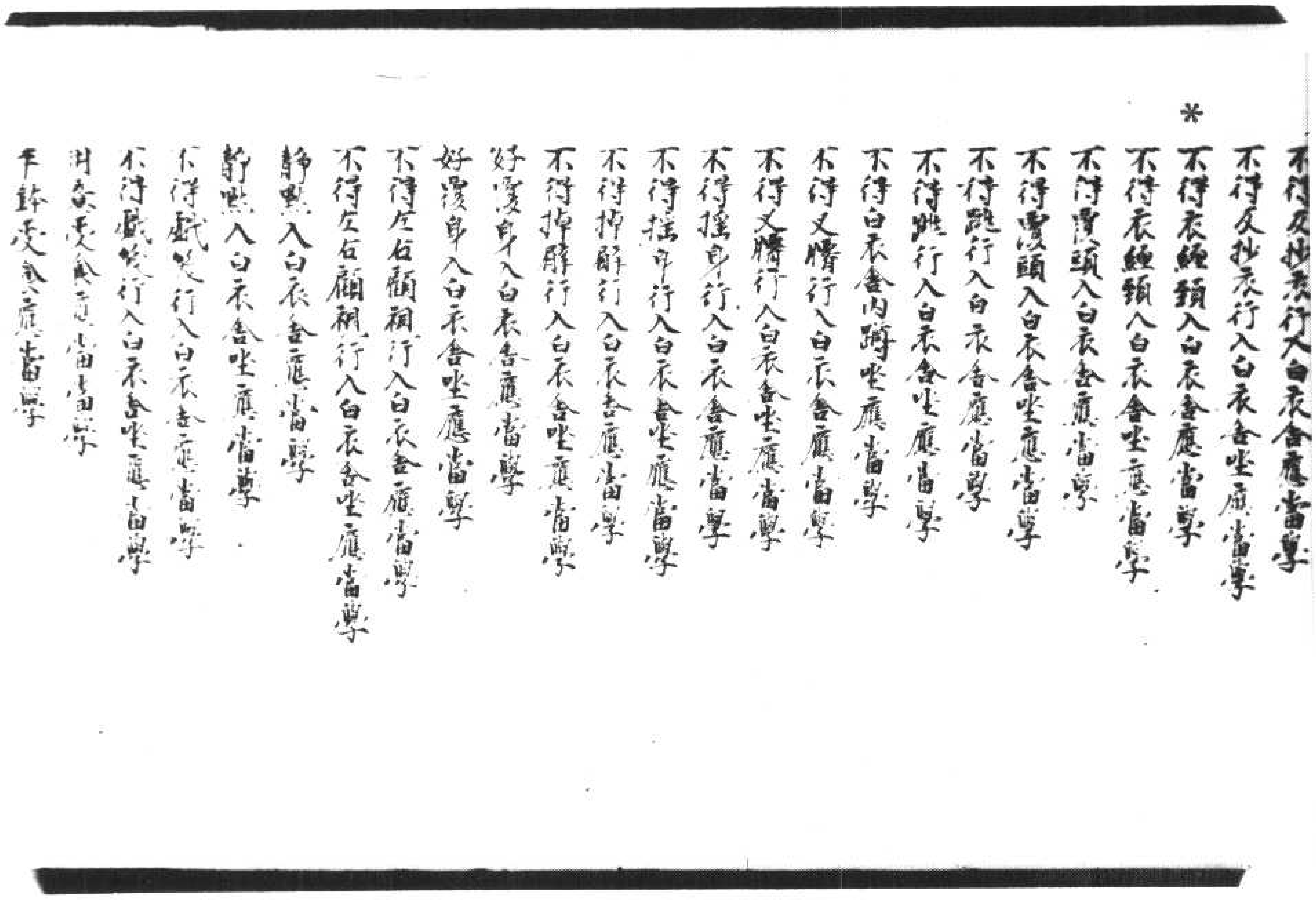
當齊整著涅槃僧應當學

當齊整著三衣應當學

不得反抄衣行入白衣舍應當學

不得反抄衣行入白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學



不得反抄衣行入白衣舍應當學

不得反抄衣行入白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍應當學

不得跳行入白衣舍坐應當學

不得白衣舍內蹲坐應當學

不得叉腰行入白衣舍應當學

不得叉腰行入白衣舍坐應當學

不得搖身行入白衣舍應當學

不得搖身行入白衣舍坐應當學

不得掉臂行入白衣舍應當學

不得掉臂行入白衣舍坐應當學

好覆身入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍坐應當學

不得左右顧視行入白衣舍應當學

不得左右顧視行入白衣舍坐應當學

靜默入白衣舍應當學

靜默入白衣舍坐應當學

不得戲笑行入白衣舍應當學

不得戲笑行入白衣舍坐應當學

用意受食應當學

平鉢受食應當學

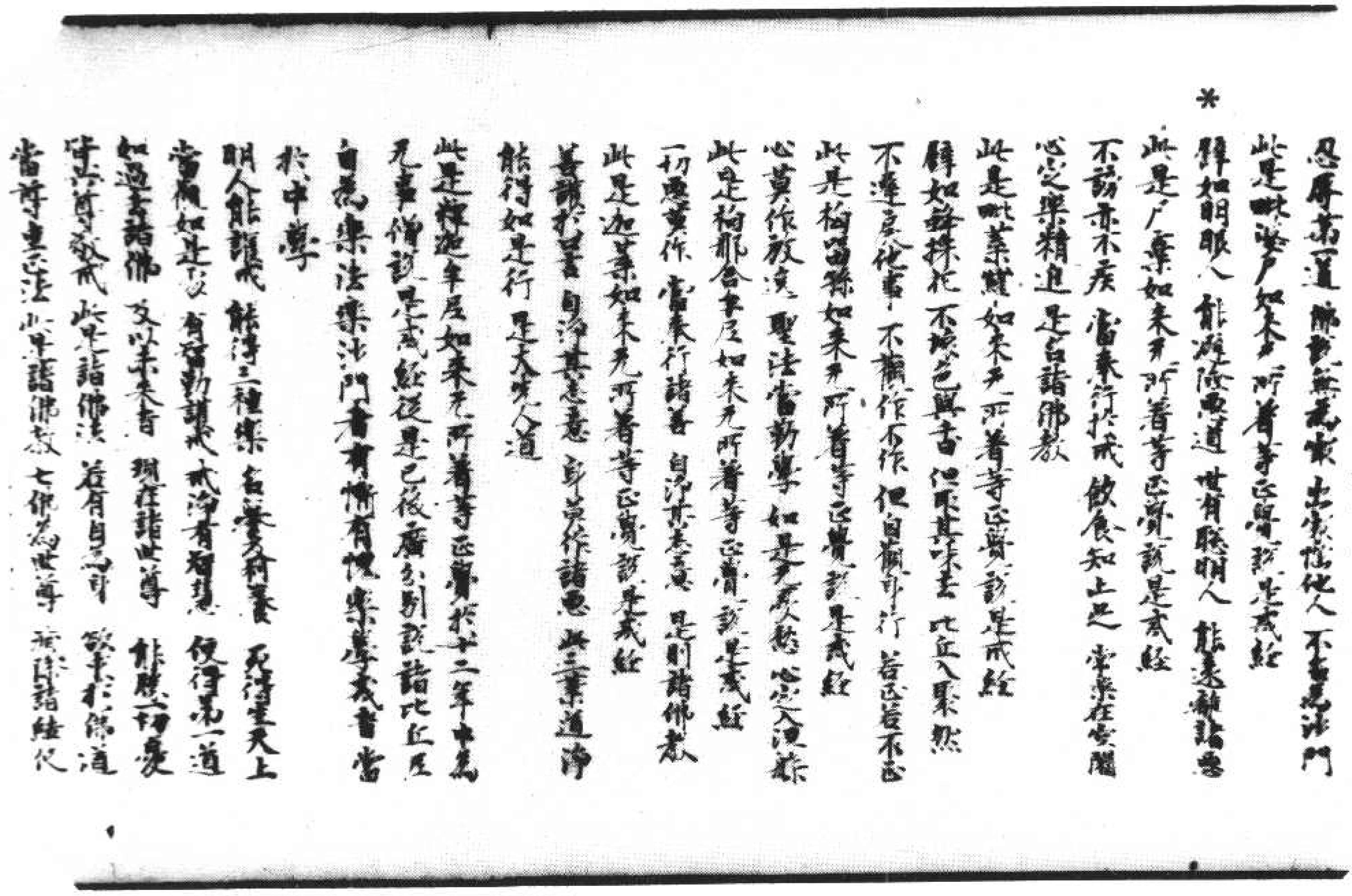
平鉢受羹應當學

平鉢受食應當學
*
平鉢受羹飯應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學
不得挑鉢中而食應當學
若比丘尼不病不得自為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得顧比坐鉢中應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得摶飯遙擲口中應當學
不得遺落飯食應當學
不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得大噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得污手捉飲器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學

*
不得立大小便除病應當學
不得与反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學
不得藏財物置佛塔中除為堅牢故應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣繞佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食污地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得在佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及床從塔下過除浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學

不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
*不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得向佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得塔四邊涕唾應當學
不得向佛塔舒脚坐應當學
不得安佛塔下房已在上房住應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人臥已坐不得為說法除病應當學
人在坐已在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學
人在前行已在後行不得為說法除病應當學
人在高經行處已在下經行處不得為說法除病應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得携手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劍不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學

人持劍不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
*人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大姊我已說眾學戒法今問諸大姊是中清淨不
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼
應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治當與自言治
應與覓罪相當與覓罪相
應與多人語當與多人語
應與如草覆地當與如草覆地
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨不
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說十七僧
伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已說一百七
八波逸提法已說八波羅提提舍尼法已說眾學
戒法已說七滅諍法此是佛所說戒經半月半月說
戒經中來
若更有餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道　佛說無為最　出家惱他人　不名為沙門
此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經



*

忍辱第一道 佛說無為最 出家惱他人 不名為沙門

此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經

譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人 能遠離諸惡

此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

不謗亦不嫉 當奉行於戒 飲食知止足 常樂在空閑

心定樂精進 是名諸佛教

此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經

譬如蜂採花 不壞色與香 但取其味去 比丘入聚然

不違戾他事 不觀作不作 但自觀身行 若正若不正

此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經

心莫作放逸 聖法當勤學 如是無憂愁 心定入涅槃

此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經

一切惡莫作 當奉行諸善 自淨其志意 是則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

善護於口言 自淨其志意 身莫作諸惡 此三業道淨

能得如是行 是大仙人道

此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中為無事僧說是戒經 從是已後廣分別說 諸比丘尼自為樂法樂沙門者 有慚有愧樂學戒者 當於中學

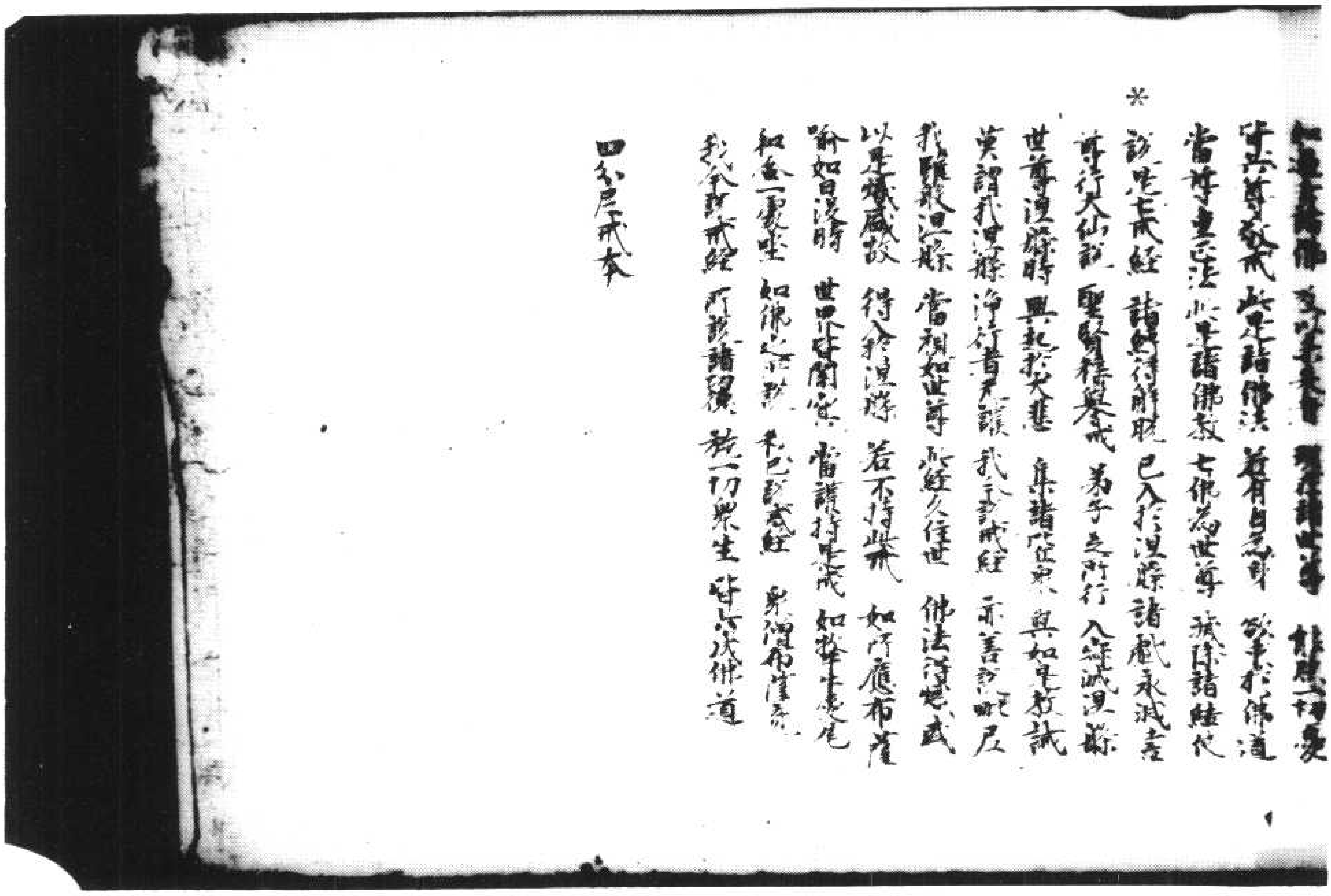
明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養 死得生天上

當觀如是處 有智勤護戒 戒淨有智慧 便得第一道

如過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能勝一切憂

皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身 欲求於佛道

當尊重正法 此是諸佛教 七佛為世尊 滅除諸結使



如過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能勝一切憂

*

皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身 欲求於佛道

當尊重正法 此是諸佛教 七佛為世尊 滅除諸結使

說是七戒經 諸縛得解脫 已入於涅槃 諸戲永滅盡

尊行大仙說 聖賢稱譽戒 弟子之所行 入寂滅涅槃

世尊涅槃時 興起於大悲 集諸比丘眾 與如是教誡

莫謂我涅槃 淨行者無護 我今說戒經 亦善說毗尼

我雖般涅槃 當視如世尊 此經久住世 佛法得熾盛

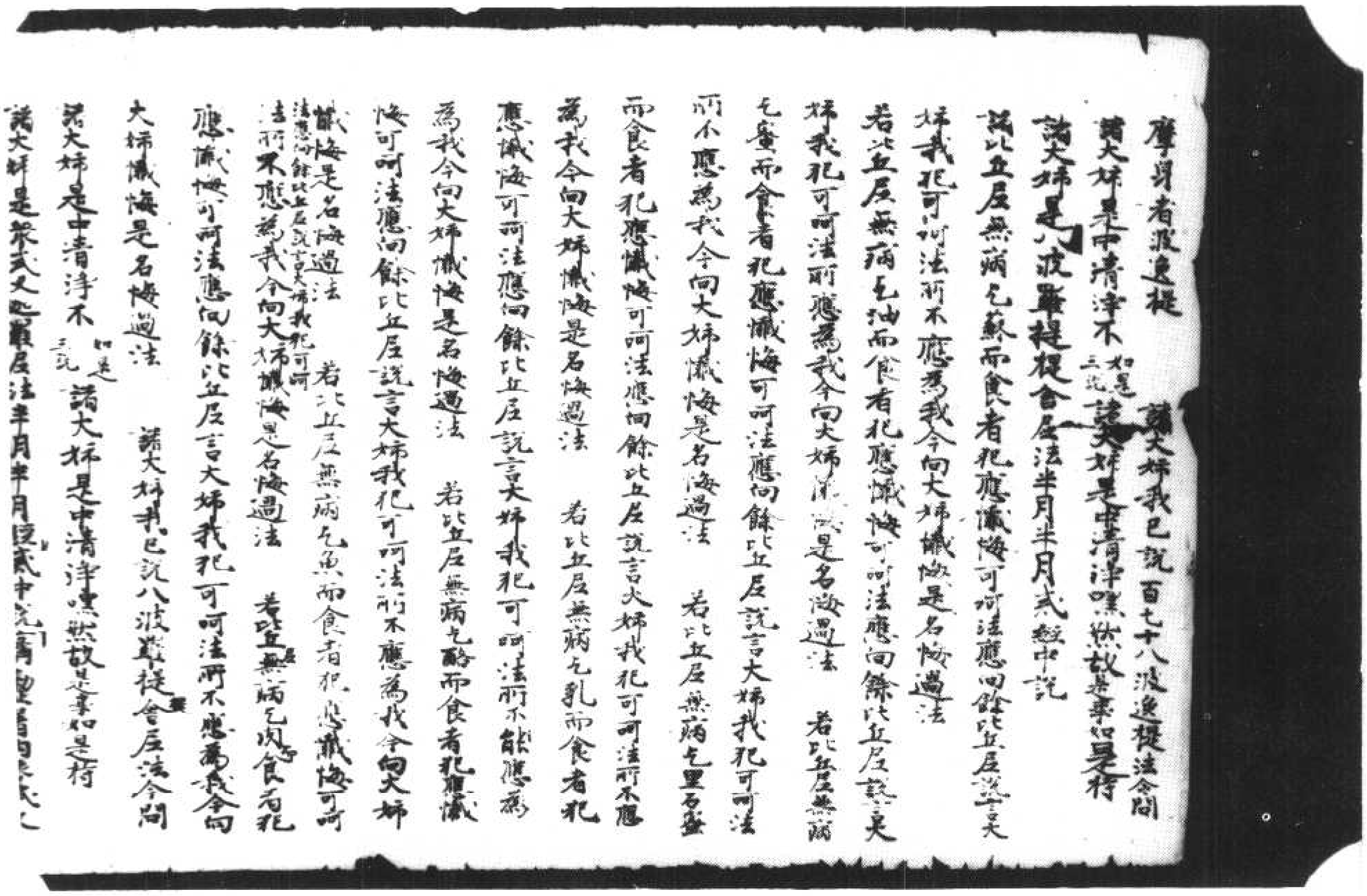
以是熾盛故 得入於涅槃 若不持此戒 如所應布薩

喻如日沒時 世界皆闇冥 當護持是戒 如犛牛愛尾

和合一處坐 如佛之所說 我已說戒經 眾僧布薩竟

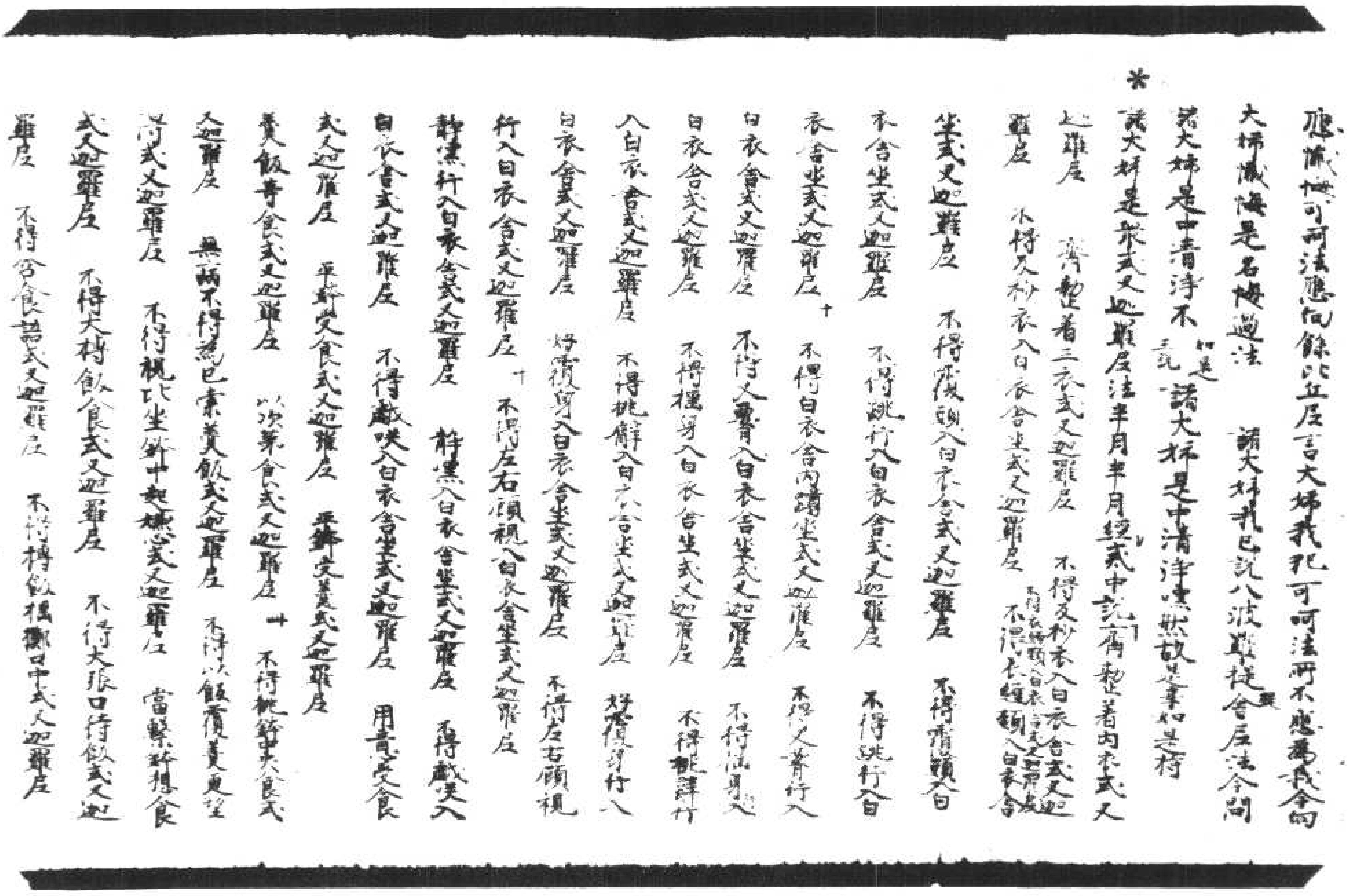
我今說戒經 所說諸功德 施一切眾生 皆共成佛道

四分尼戒本

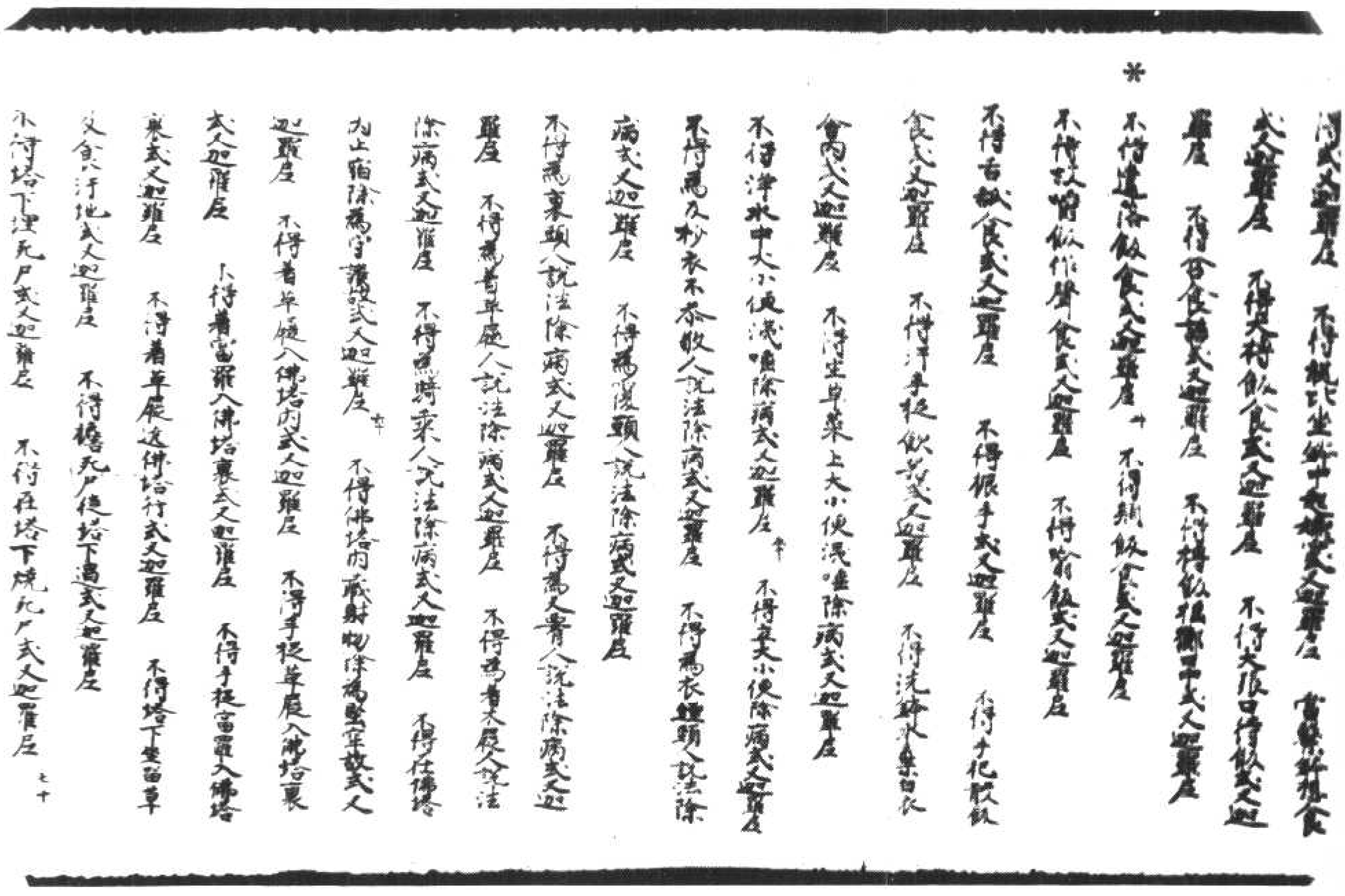


摩身者波逸提　諸大姊我已說百七十八波逸提法今問
諸大姊是中清淨不（如是三說）諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持
諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月戒經中說
諸比丘尼無病乞蘇而食者犯應懺悔可訶法應向餘比丘尼說言大
姊我犯可訶法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼無病乞油而食者犯應懺悔可訶法應向餘比丘尼說言大
姊我犯可訶法所應為我今向大姊懺悔是名悔過法　若比丘尼無病
乞蜜而食者犯應懺悔可訶法應向餘比丘尼說言大姊我犯可訶法
所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法　若比丘尼無病乞黑石蜜
而食者犯應懺悔可訶法應向餘比丘尼說言大姊我犯可訶法所不應
為我今向大姊懺悔是名悔過法　若比丘尼無病乞乳而食者犯
應懺悔可訶法應向餘比丘尼說言大姊我犯可訶法所不能應為
為我今向大姊懺悔是名悔過法　若比丘尼無病乞酪而食者犯應懺
悔可訶法應向餘比丘尼說言大姊我犯可訶法所不應為我今向大姊
懺悔是名悔過法　若比丘尼無病乞魚而食者犯應懺悔可訶
（法應向餘比丘尼說言大姊我犯可訶法所）不應為我今向大姊懺悔是名悔過法　若比丘尼無病乞肉食者犯
應懺悔可訶法應向餘比丘尼言大姊我犯可訶法所不應為我今向
大姊懺悔是名悔過法　諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問
諸大姊是中清淨不（如是三說）諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持
諸大姊是眾式叉迦羅尼法半月半月經戒中說　齊整著內衣

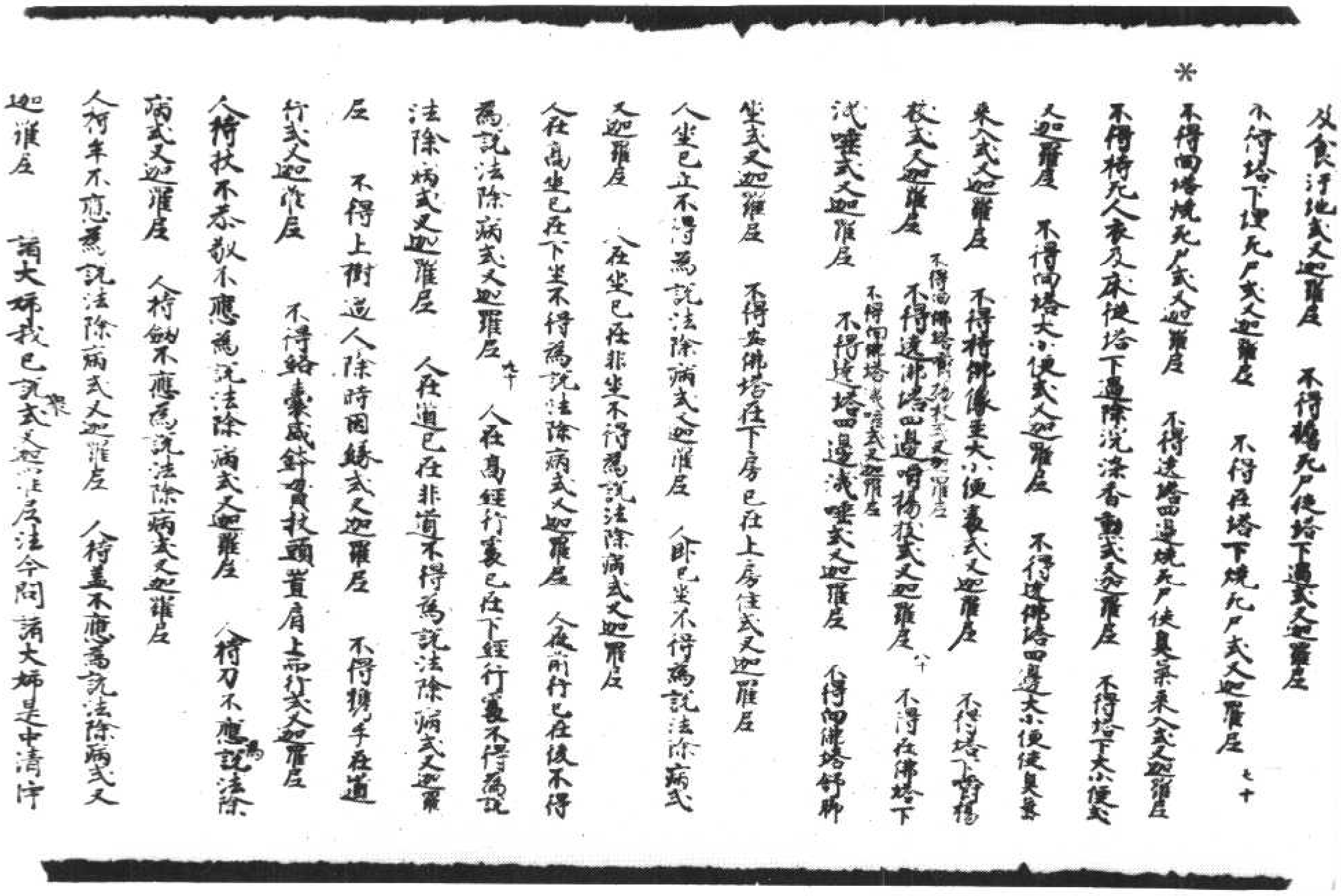
北六九一一號（列三十七）四分比丘尼戒本



應懺悔可訶法應向餘比丘尼言大姊我犯可訶法所不應為我今向
大姊懺悔是名悔過法　諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問
諸大姊是中清淨不（如是三說）諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持
＊諸大姊是眾式叉迦羅尼法半月半月經戒中說　齊整着內衣式叉
迦羅尼　齊整着三衣式叉迦羅尼　不得反抄衣入白衣舍式叉迦
羅尼　不得反抄衣入白衣舍坐式叉迦羅尼（不得衣纏頸入白衣舍式叉迦羅尼　不得衣纏頸入白衣舍）
坐式叉迦羅尼　不得覆頭入白衣舍式叉迦羅尼　不得覆頭入白
衣舍坐式叉迦羅尼　不得跳行入白衣舍式叉迦羅尼　不得跳行入白
衣舍坐式叉迦羅尼　十　不得白衣舍內蹲坐式叉迦羅尼　不得叉腰行入
白衣舍式叉迦羅尼　不得叉腰入白衣舍坐式叉迦羅尼　不得搖身入
白衣舍式叉迦羅尼　不得搖身入白衣舍坐式叉迦羅尼　不得掉臂行
入白衣舍式叉迦羅尼　不得掉臂入白衣舍坐式叉迦羅尼　好覆身行入
白衣舍式叉迦羅尼　好覆身入白衣舍坐式叉迦羅尼　不得左右顧視
行入白衣舍式叉迦羅尼　廿　不得左右顧視入白衣舍坐式叉迦羅尼
靜默行入白衣舍式叉迦羅尼　靜默入白衣舍坐式叉迦羅尼　不得戲笑入
白衣舍式叉迦羅尼　不得戲笑入白衣舍坐式叉迦羅尼　用意受食
式叉迦羅尼　平鉢受食式叉迦羅尼　平鉢受羹式叉迦羅尼
羹飯等食式叉迦羅尼　以次第食式叉迦羅尼　卅　不得挑鉢中而食式
叉迦羅尼　無病不得為己索羹飯式叉迦羅尼　不得以飯覆羹更望
得式叉迦羅尼　不得視比坐鉢中起嫌心式叉迦羅尼　當繫鉢想食
式叉迦羅尼　不得大搏飯食式叉迦羅尼　不得大張口待飯食式叉迦
羅尼　不得含食語式叉迦羅尼　不得搏飯擲口中式叉迦羅尼



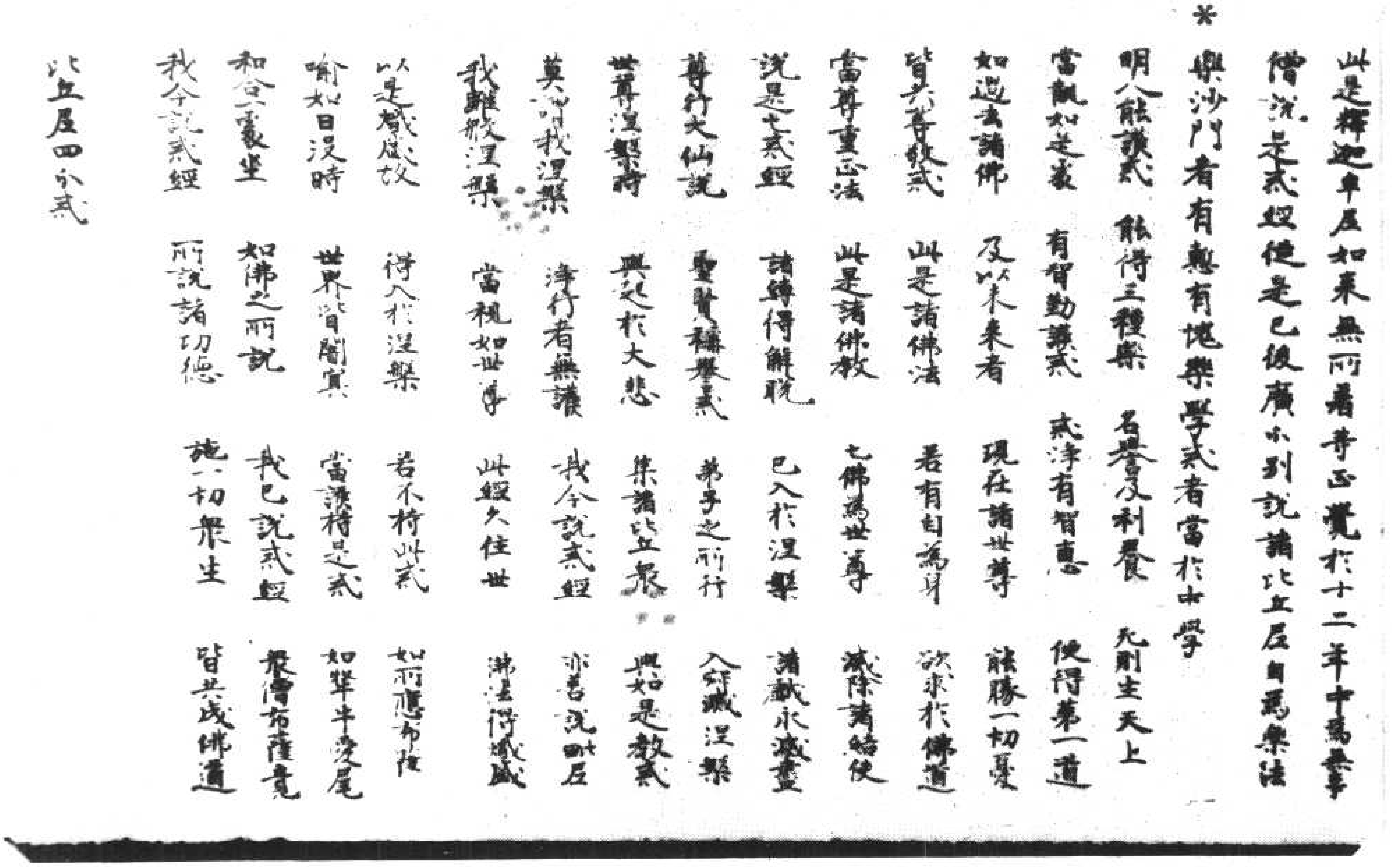
間式叉迦羅尼　不得觀比坐鉢中起嫌心式叉迦羅尼　當繫鉢想食
式叉迦羅尼　不得大摶飯食式叉迦羅尼　不得大張口待飯式叉迦
羅尼　不得含食語式叉迦羅尼　不得摶飯擲口中式叉迦羅尼
*不得遺落飯食式叉迦羅尼　卅　不得頰飯食式叉迦羅尼
不得嚼飯作聲食式叉迦羅尼　不得噏飯食式叉迦羅尼
不得舌舐食式叉迦羅尼　不得振手食式叉迦羅尼　不得手把散飯
食式叉迦羅尼　不得汙手捉飲器式叉迦羅尼　不得洗鉢水棄白衣
舍內式叉迦羅尼　不得生草菜上大小便涕唾除病式叉迦羅尼
不得淨水中大小便涕唾除病式叉迦羅尼　卌　不得立大小便除病式叉迦羅尼
不得爲反抄衣不恭敬人說法除病式叉迦羅尼　不得爲衣纏頸人說法除
病式叉迦羅尼　不得爲覆頭人說法除病式叉迦羅尼
不得爲裹頭人說法除病式叉迦羅尼　不得爲叉腰人說法除病式叉迦
羅尼　不得爲著革屣人說法除病式叉迦羅尼　不得爲著木屐人說法
除病式叉迦羅尼　不得爲騎乘人說法除病式叉迦羅尼　不得住佛塔
中止宿除爲守護故式叉迦羅尼　六十　不得佛塔內藏財物除爲堅牢故式叉
迦羅尼　不得著革屣入佛塔內式叉迦羅尼　不得手捉革屣入佛塔裏
式叉迦羅尼　不得著富羅入佛塔裏式叉迦羅尼　不得手捉富羅入佛塔
裏式叉迦羅尼　不得著革屣遶佛塔行式叉迦羅尼　不得塔下坐留草
及食汙地式叉迦羅尼　不得擔死尸從塔下過式叉迦羅尼
不得塔下埋死尸式叉迦羅尼　不得在塔下燒死尸式叉迦羅尼　七十



及食汙地式叉迦羅尼　不得擔死尸從塔下過式叉迦羅尼
不得塔下埋死尸式叉迦羅尼　不得在塔下燒死尸式叉迦羅尼　七十
*不得向塔燒死尸式叉迦羅尼　不得遶塔四邊燒死尸使臭氣來入式叉迦羅尼
不得持死人衣及床從塔下過除浣染香熏式叉迦羅尼　不得塔下大小便式
叉迦羅尼　不得向塔大小便式叉迦羅尼　不得遶佛塔四邊大小便使臭氣
來入式叉迦羅尼　不得持佛像至大小便處式叉迦羅尼　不得塔下嚼楊
枝式叉迦羅尼　（不得向佛塔嚼楊枝式叉迦羅尼）不得遶佛塔四邊嚼楊枝式叉迦羅尼　八十　不得在佛塔下
涕唾式叉迦羅尼　（不得向佛塔涕唾式叉迦羅尼）不得遶塔四邊涕唾式叉迦羅尼　不得向佛塔舒脚
坐式叉迦羅尼　不得安佛塔在下房己在上房住式叉迦羅尼
人坐己立不得爲說法除病式叉迦羅尼　人卧己坐不得爲說法除病式
叉迦羅尼　人在坐己在非坐不得爲說法除病式叉迦羅尼　人在前行己在後不得
爲說法除病式叉迦羅尼　九十　人在高經行處己在下經行處不得爲說
法除病式叉迦羅尼　人在道己在非道不得爲說法除病式叉迦羅
尼　不得上樹過人除時因緣式叉迦羅尼　不得攜手在道
行式叉迦羅尼　不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行式叉迦羅尼
人持杖不恭敬不應爲說法除病式叉迦羅尼　人持刀不應爲說法除
病式叉迦羅尼　人持劍不應爲說法除病式叉迦羅尼
人持弓不應爲說法除病式叉迦羅尼　人持蓋不應爲說法除病式叉
迦羅尼　諸大姊我已說眾式叉迦羅尼法今問諸大姊是中清淨

病式叉迦羅尼　人持杖不應爲說法除病式叉迦羅尼
人持刀不應爲說法除病式叉迦羅尼　人持蓋不應爲說法除病式叉
迦羅尼　諸大姊我已說衆式叉迦羅尼法今問諸大姊是中清淨
*不（如是三說）　諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持　諸大姊是七滅
諍法半月半月戒經中說若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毗尼　當與現前毗尼
應與憶念毗尼　當與憶念毗尼
應與不癡毗尼　當與不癡毗尼
應與自言治　當與自言治
應與覓罪相　當與覓罪相
應與多人覓罪相　當與多人覓罪相
應與如草布地　當與如草布地
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨不（如是三說）
諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持
諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說十七僧伽婆
尸沙法已說卅尼薩耆波逸提法已說一百七十八波逸提法
已說八波羅提提舍尼法已說衆式叉迦羅尼法已說七滅諍
法此是佛所說戒經半月半月說戒經中來若更有餘
佛法是中皆共和合式叉迦羅尼

法此是佛所說戒經半月半月說戒經中來若更有餘
佛法是中皆共和合式叉迦羅尼
*忍辱第一道　佛說無爲最　出家惱他人　不名爲沙門
此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人　能遠離諸惡
此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足　常樂在空閑
心定樂精進　是名諸佛教
此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚然
不違戾他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正
此是拘樓孫如來無所著等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁　心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨
能得如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中爲無事
僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘尼自爲樂法

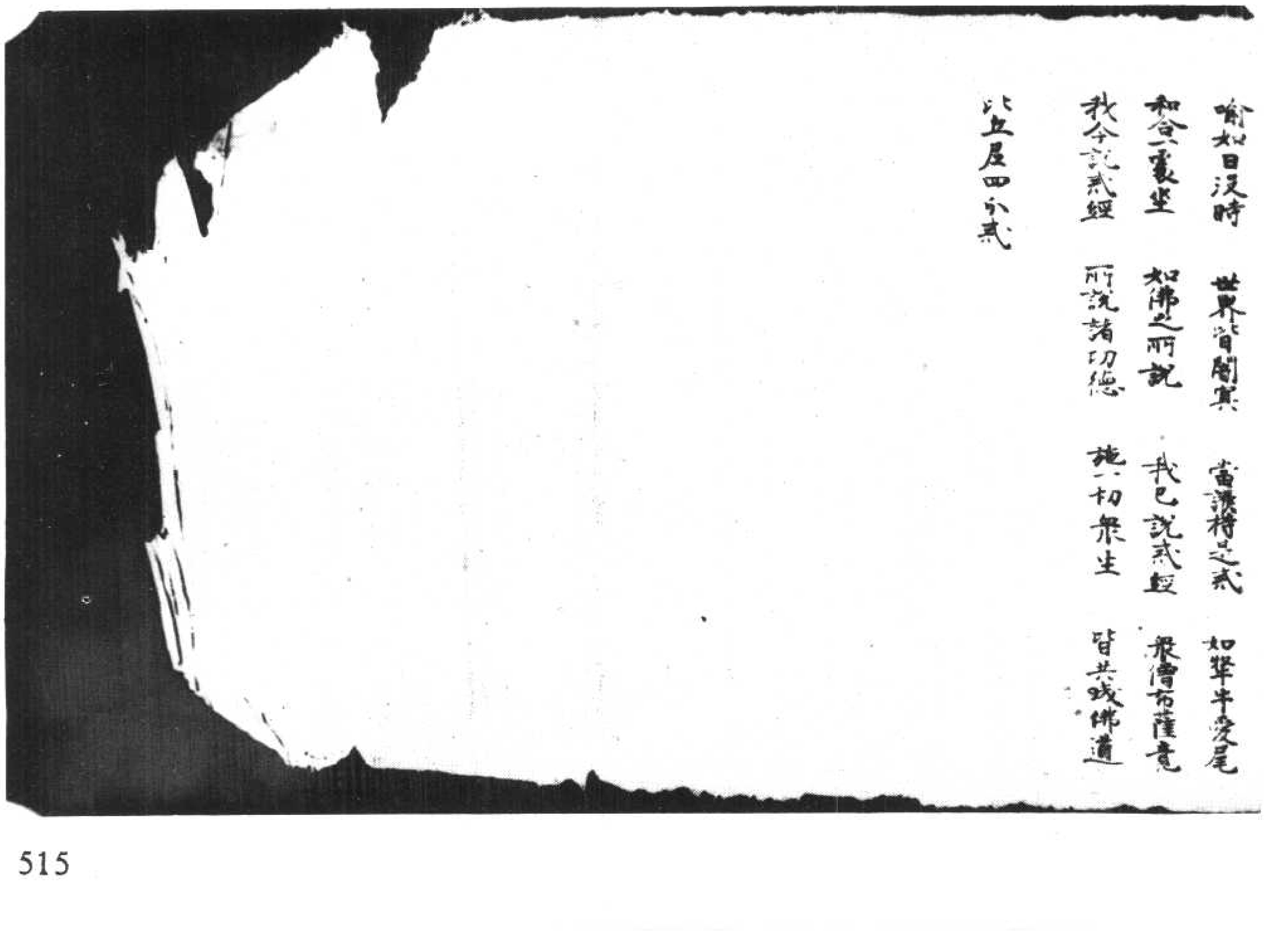


此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中爲無事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘自爲樂法

*樂沙門者有慚有愧樂學戒者當於中學

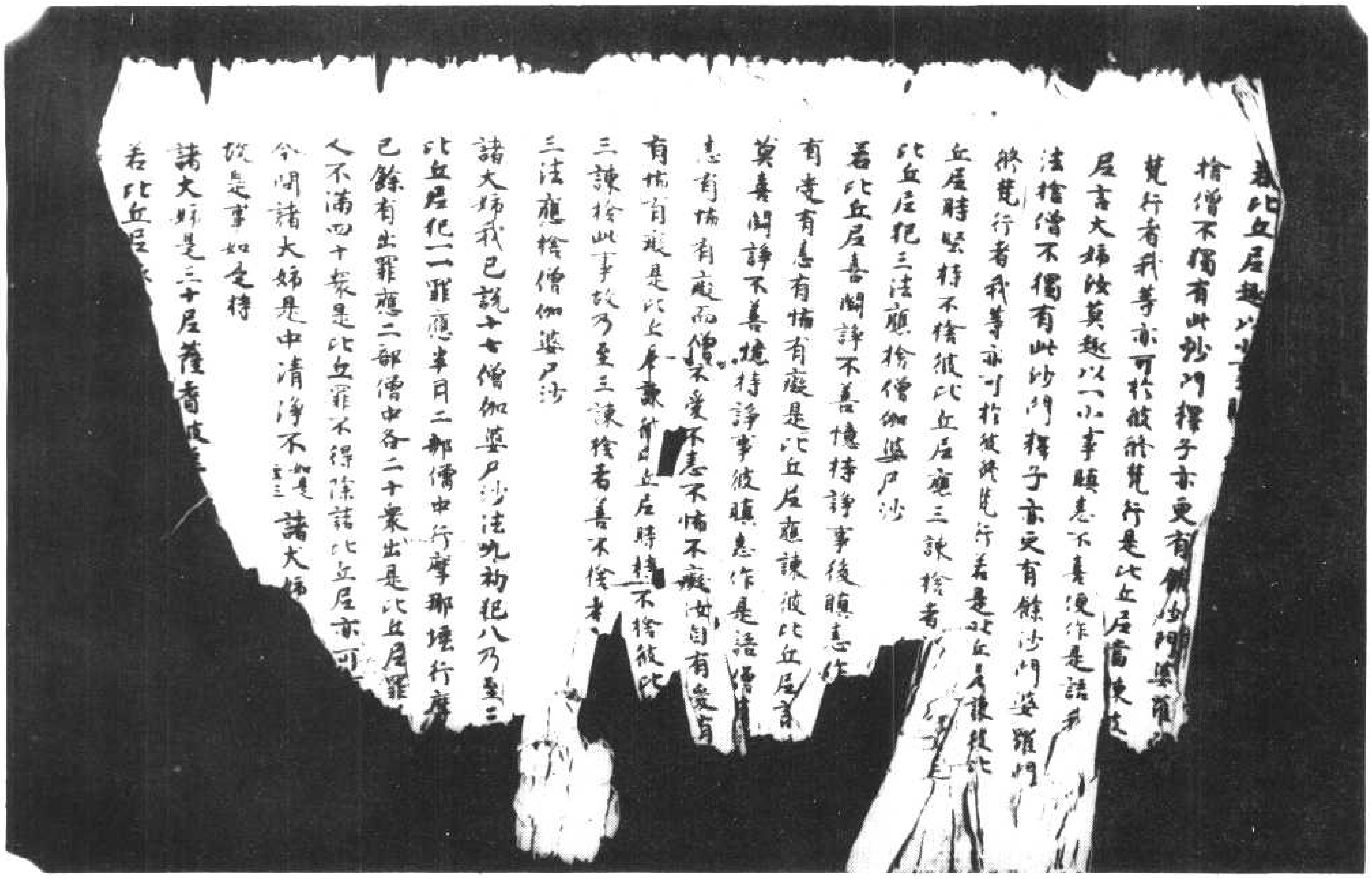
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死則生天上
當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道
如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自爲身　欲求於佛道
當尊重正法　此是諸佛教　七佛爲世尊　滅除諸結使
說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃
世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘衆　與如是教戒
莫謂我涅槃　淨行者無護　我今說戒經　亦善說毗尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛
以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應布薩
喻如日沒時　世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經　衆僧布薩竟
我今說戒經　所說諸功德　施一切衆生　皆共成佛道

比丘尼四分戒



喻如日沒時　世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經　衆僧布薩竟
我今說戒經　所說諸功德　施一切衆生　皆共成佛道

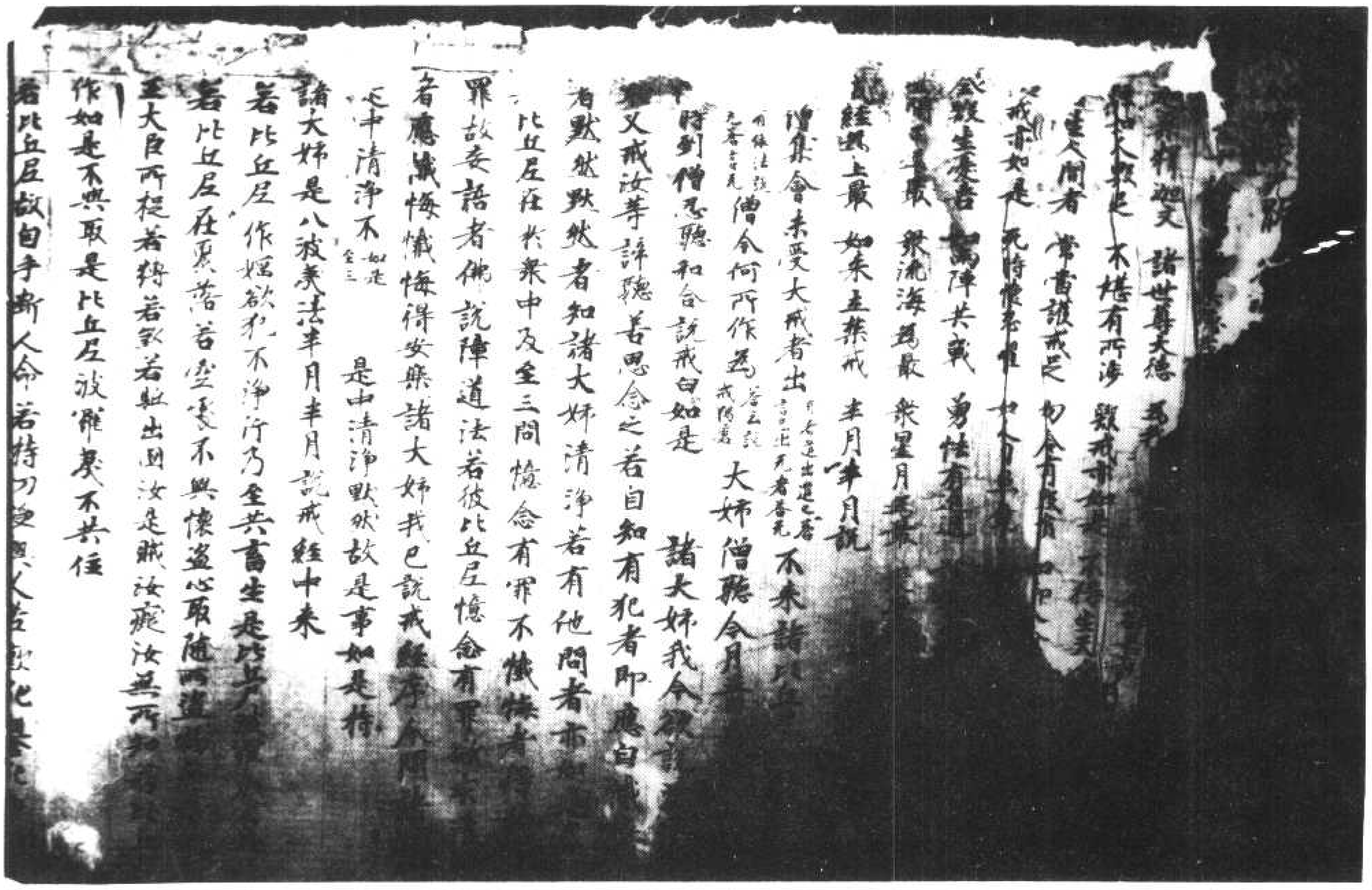
比丘尼四分戒



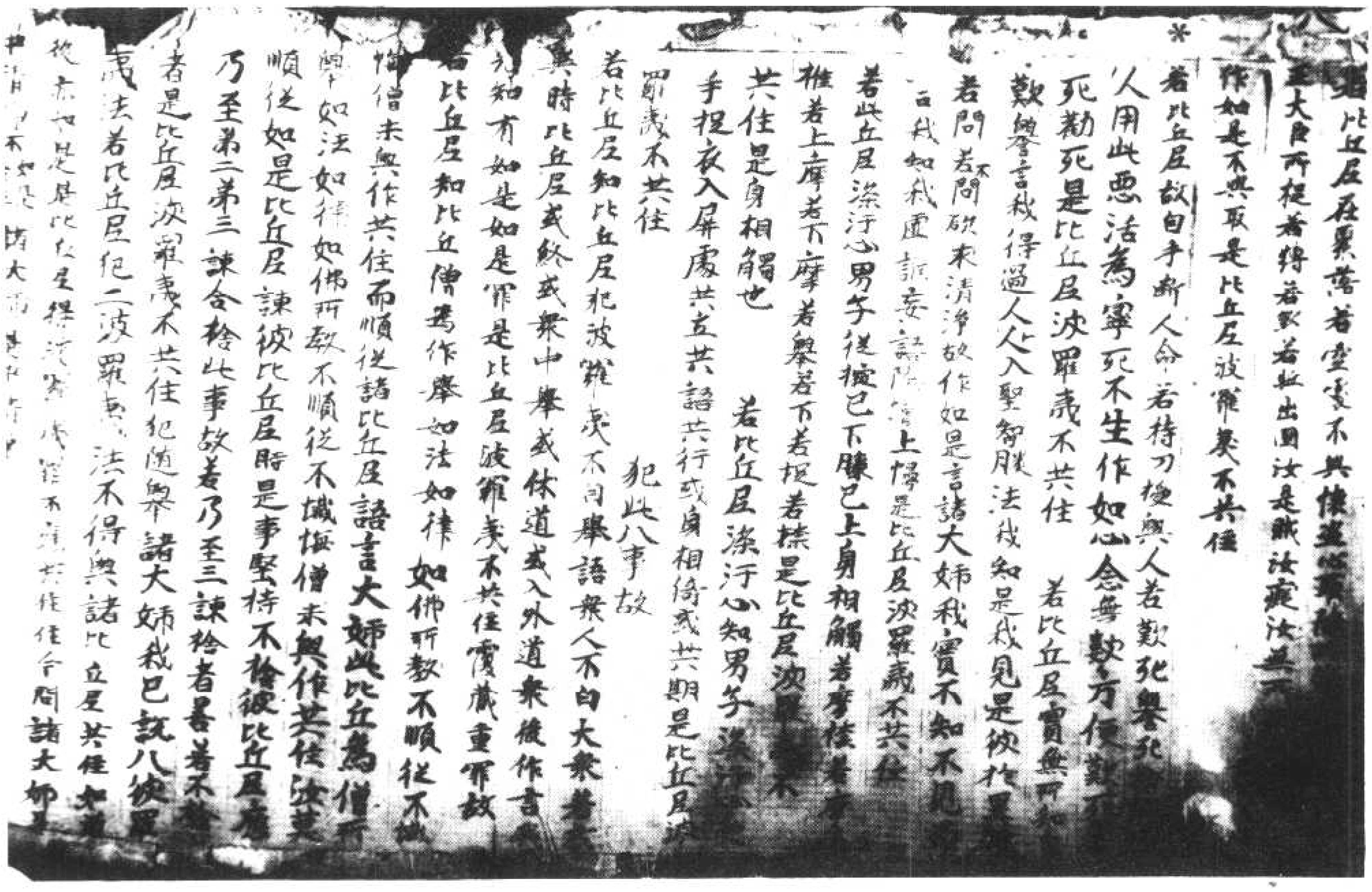
若比丘尼趣以
捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅
梵行者我等亦可於彼修梵行是比丘尼當諫彼
尼言大姊汝莫趣以一小事瞋恚不喜便作是語我
法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門
修梵行者我等亦可於彼修梵行若是比丘尼諫彼比
丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨者
比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作
有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言
莫喜鬪諍不善憶持諍事彼瞋恚作是語僧
恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有
有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時持不捨彼比
三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者
三法應捨僧伽婆尸沙
諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯八乃至三
比丘尼犯一一罪應半月二部僧中行摩那埵行摩
已餘有出罪應二部僧中各二十衆出是比丘尼罪
人不滿四十衆是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦可
今問諸大姊是中清淨不（如是三） 諸大姊
故是事如是持
諸大姊是三十尼薩耆波逸
若比丘尼

北六九一二號（服十五）四分比丘尼戒本

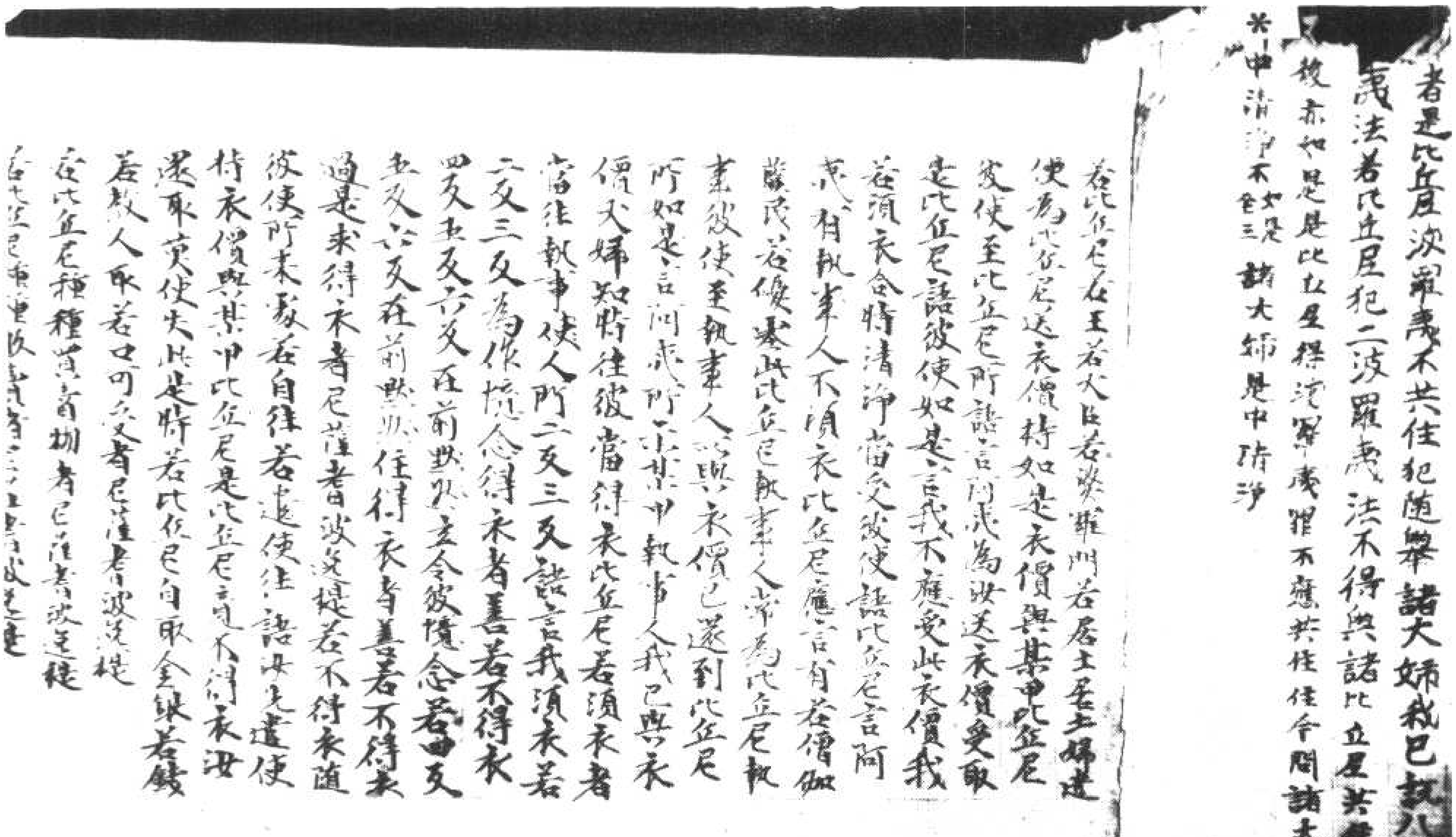
▼北六九一三號（寒一百）四分比丘尼戒本



釋迦文 諸世尊大德 爲我
大仙人數是 不堪有所涉 毀戒亦如是 不得生天
上人間者 常當護戒足 勿令有毀損
戒亦如是 犯持俱有畏
念戒生處者 如鬪陣共戰 勇怯有進退
衆律最 衆流海爲最 衆星月爲最
經戒上最 如來立禁戒 半月半月說
僧集會未受大戒者出（有者遣出遣已答言比丘尼無者答無） 不來諸比丘
（有說法說欲者答言說無者答言無）僧今何所作爲（答云說戒羯磨） 大姊僧聽今月
時到僧忍聽和合說戒白如是 諸大姊我今欲說
又戒汝等諦聽善思念之若自知有犯者即應自
者默然默然者知諸大姊清淨若有他問者亦如
比丘尼在於衆中乃至三問憶念有罪不懺悔者
罪故妄語者佛說障道法若彼比丘尼憶念有罪
者應懺悔懺悔得安樂 諸大姊我已說戒經序今問
是中清淨不（如是三） 是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是八波羅夷法半月半月說戒經中來
若比丘尼作婬欲犯不淨行乃至共畜生是比丘尼
若比丘尼在聚落若空處不與懷盜心取隨所盜
王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊汝癡汝無所知
作如是不與取是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼故自手斷人命若持刀與人若歎死譽死

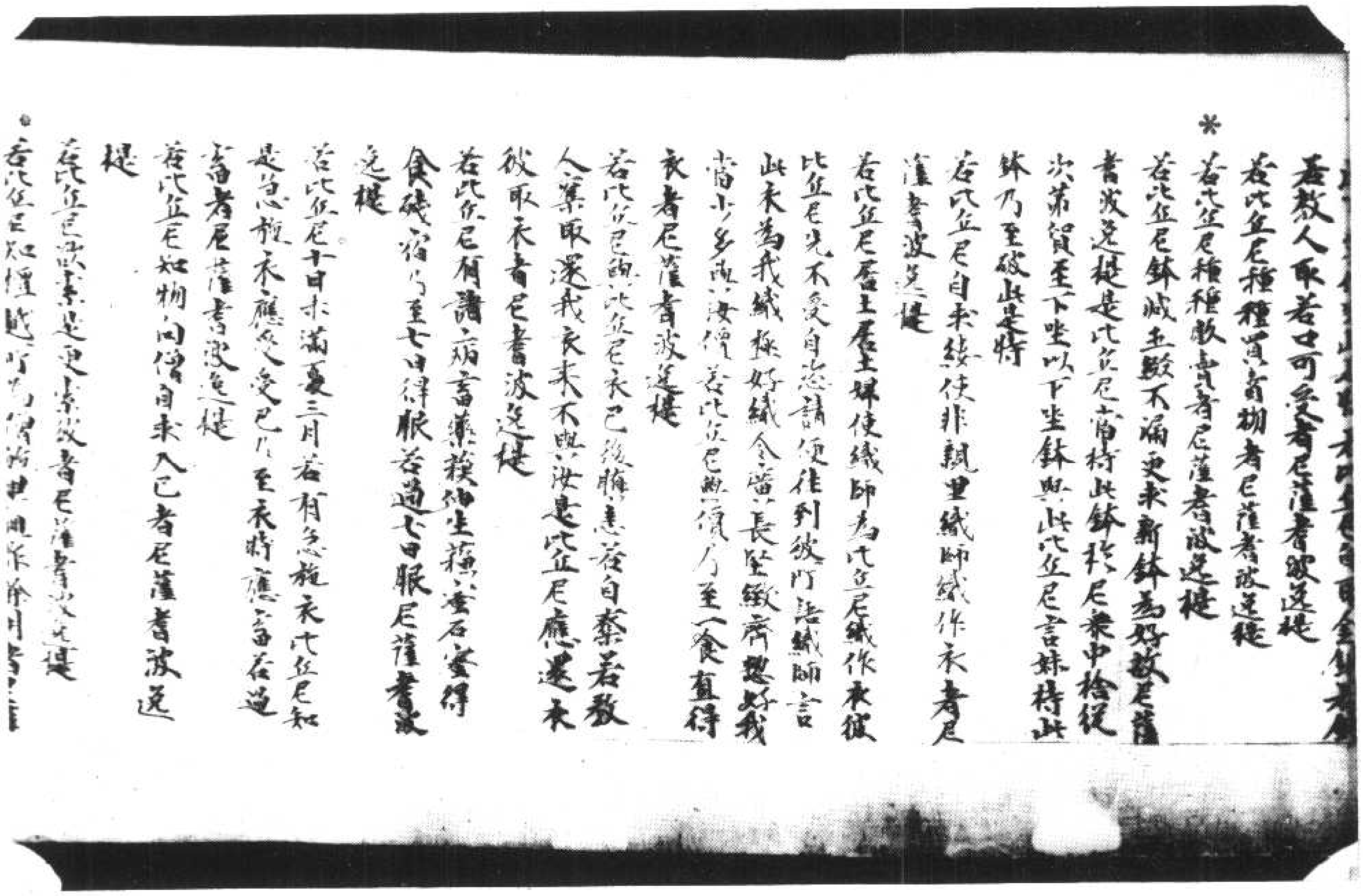


比丘尼在聚落若空處不與偷盜心取[illegible]
王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊汝癡汝無[illegible]
作如是不與取是比丘尼波羅夷不共住
＊若比丘尼故自手斷人命若持刀授與人若歎死譽死
人用此惡活為寧死不生作如心念無數方便歎死
死勸死是比丘尼波羅夷不共住　若比丘尼實無所知
歎譽言我得過人法入聖智勝法我知是我見是彼於異
若問若不問欲求清淨故作如是言諸大姉我實不知不見
言我知我見虛誑妄語除增上慢是比丘尼波羅夷不共住
若此丘尼染汙心男子從腋已下膝已上身相觸若摩若
推若上摩若下摩若舉若下若捉若捺是比丘尼波羅夷不
共住是身相觸也
若比丘尼染汙心知男子染汙心[illegible]
手捉衣入屏處共立共語共行或身相倚或共期是比丘尼波
羅夷不共住　犯此八事故
若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉語衆人不白大衆若
異時比丘尼或終或衆中舉或休道或入外道衆後作言
我知有如是如是罪是比丘尼波羅夷不共住覆藏重罪故
若比丘尼知比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺
悔僧未與作共住而順從諸比丘尼語言大姉此比丘為僧所
舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫
順從如是比丘尼諫彼比丘尼時是事堅持不捨彼比丘尼應
乃至第二第三諫令捨此事故若乃至三諫捨者善若不捨
者是比丘尼波羅夷不共住犯隨舉　諸大姉我已說八波羅
夷法若比丘尼犯一一波羅夷法不得與諸比　丘尼共住如前
後亦如是是比丘尼得波羅夷罪不應共住住今問諸大姉是
中清淨不如是三　諸大姉是中清淨



者是比丘尼波羅夷不共住犯隨舉　諸大姉我已說八波羅
夷法若比丘尼犯一一波羅夷法不得與諸比　丘尼共住如前
後亦如是是比丘尼得波羅夷罪不應共住住今問諸大姉是
＊中清淨不如是三　諸大姉是中清淨

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣
使為比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼
彼使至比丘尼所語言阿姨為汝送衣價受取
是比丘尼語彼使如是言我不應受此衣價我
若須衣合時清淨當受彼使語比丘尼言阿
姨有執事人不須衣比丘尼應言有若僧伽
藍民若優婆塞此比丘尼執事人常為比丘尼執
事彼使至執事人所與衣價已還到比丘尼
所如是言阿姨所示某甲執事人我已與衣
價大姉知時往彼當得衣比丘尼若須衣者
當往執事人所二反三反語言我須衣若
二反三反為作憶念得衣者善若不得衣
四反五反六反在前默然住令彼憶念若四反
五反六反在前默然住得衣者善若不得衣
過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣隨
彼使所來處若自往若遣使往語言汝先遣使
持衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟不得衣汝
還取莫使失此是時若比丘尼自取金銀若錢
若教人取若口可受者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種賣買寶物者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提



若教人取若乞可受者尼薩耆波逸提

若比丘尼種種買賣物者尼薩耆波逸提

＊若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提

若比丘尼鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提是比丘尼應持此鉢於尼眾中捨從次第貿至下坐以下坐鉢與此比丘尼言妹持此鉢乃至破此是時

若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣彼比丘尼先不受自恣請便往到彼所語織師言此衣為我織極好織令廣長堅緻齊整好我當少多與汝價若比丘尼與價乃至一食直得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若自奪若教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩耆波逸提

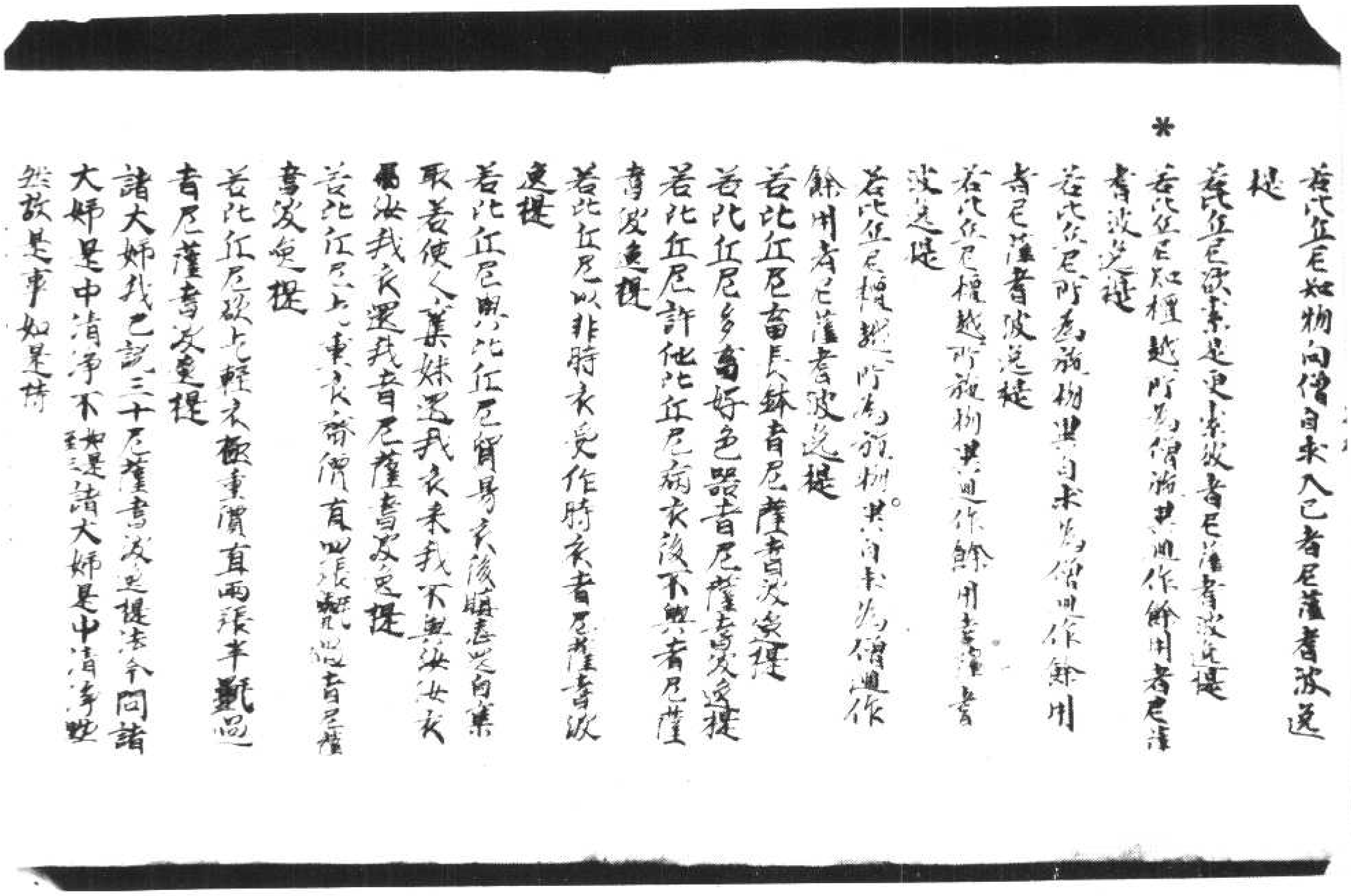
若比丘尼有諸病畜藥酥油生酥蜜石蜜得食殘宿乃至七日得服若過七日服尼薩耆波逸提

若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼知是急施衣應受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼知物向僧自求入已者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提

若比丘尼知檀越所為僧施異用作餘用者尼薩



若比丘尼知物向僧自求入已者尼薩耆波逸提

＊若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提

若比丘尼知檀越所為僧施異用作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼所為施物異自求為僧回作餘用耆尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所施物異回作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所為施物異自求為僧回作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼畜長鉢者尼薩耆波逸提

若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提

若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提

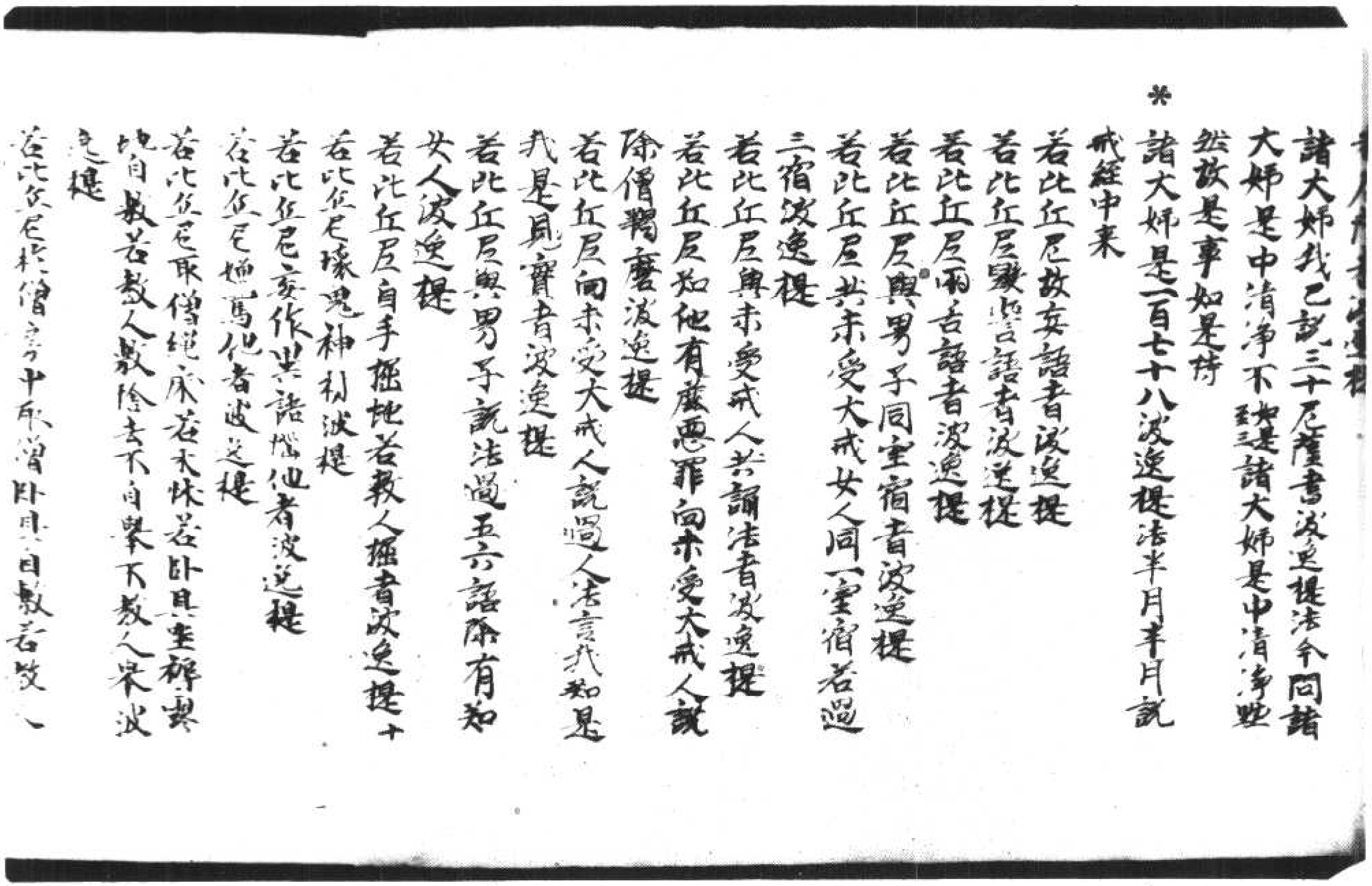
若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自奪取若使人奪妹還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣還我者尼薩耆波逸提

若比丘尼乞重衣齊價直四張氎過者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲乞輕衣極重價直兩張半氎過者尼薩耆波逸提

諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姊是中清淨不（如是至三）諸大姊是中清淨默然故是事如是持



波逸提

諸大姉我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姉是中清淨不如是諸大姉是中清淨默然故是事如是持

* 諸大姉是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘尼故妄語者波逸提

若比丘尼毀呰語者波逸提

若比丘尼兩舌語者波逸提

若比丘尼與男子同室宿者波逸提

若比丘尼共未受大戒女人同一室宿若過三宿波逸提

若比丘尼與未受戒人共誦法者波逸提

若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見是實者波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人波逸提

若比丘尼自手掘地若教人掘者波逸提 十

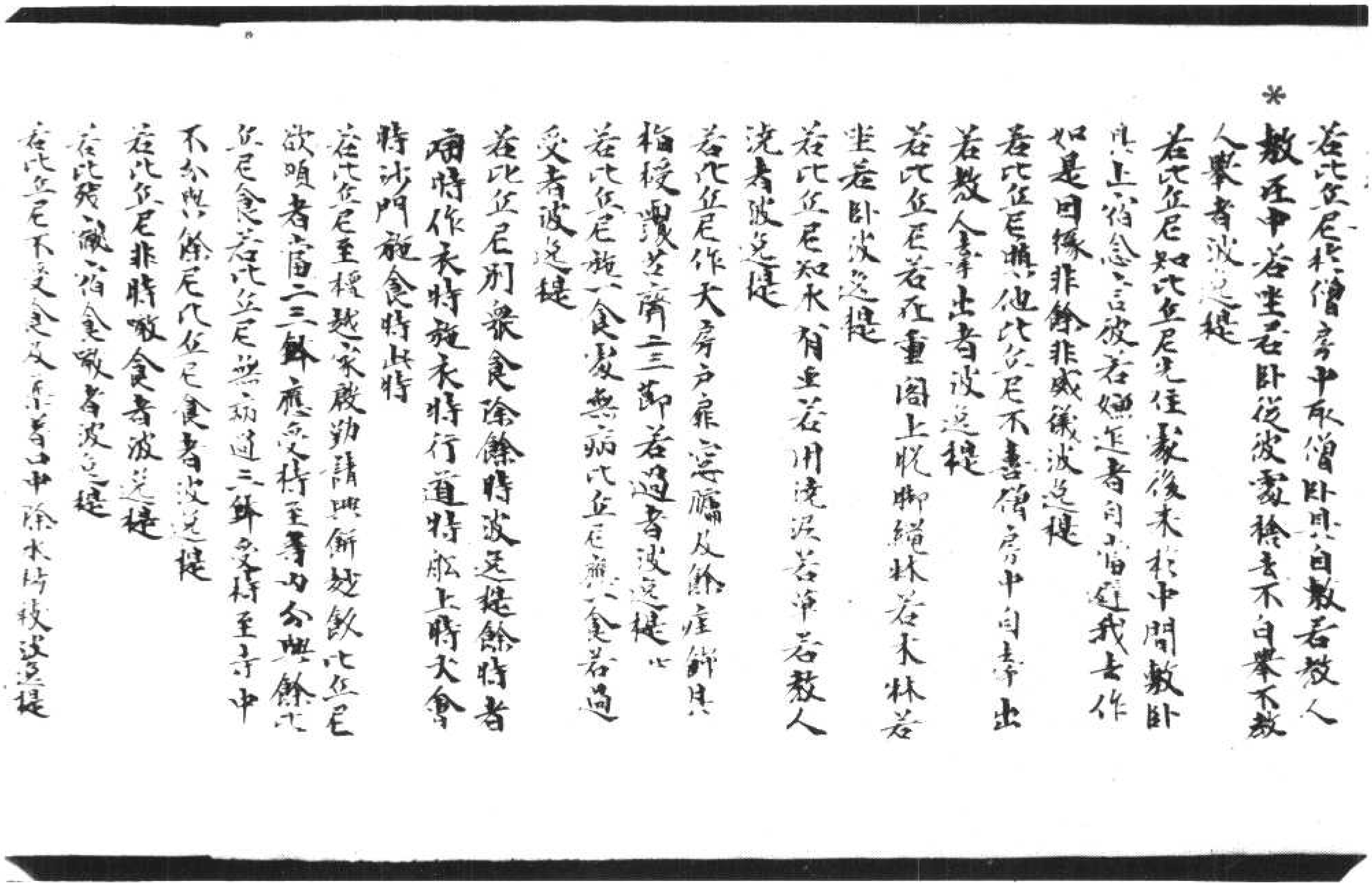
若比丘尼壞鬼神村波逸提

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提

若比丘尼嫌罵他者波逸提

若比丘尼取僧繩床若木床若臥具坐褥露地自敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提

若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若教



若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若教人敷在中若坐若臥從彼處捨去不自舉不教人舉者波逸提

若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷臥具止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提

若比丘尼瞋他比丘尼不喜僧房中自牽出若教人牽出者波逸提

若比丘尼若在重閣上脫腳繩床若木床若坐若臥波逸提

若比丘尼知水有虫若用澆泥若草若教人澆者波逸提

若比丘尼作大房戶扉窗牖及餘莊飾具指授覆苫齊二三節若過者波逸提 廿

若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提

若比丘尼別眾食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時乘船上時大會時沙門施食時此時

若比丘尼至檀越家慇懃請與餅麨飯比丘尼欲須者當二三鉢應受持至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼無病過二三鉢受持至寺中不分與餘比丘尼食者波逸提

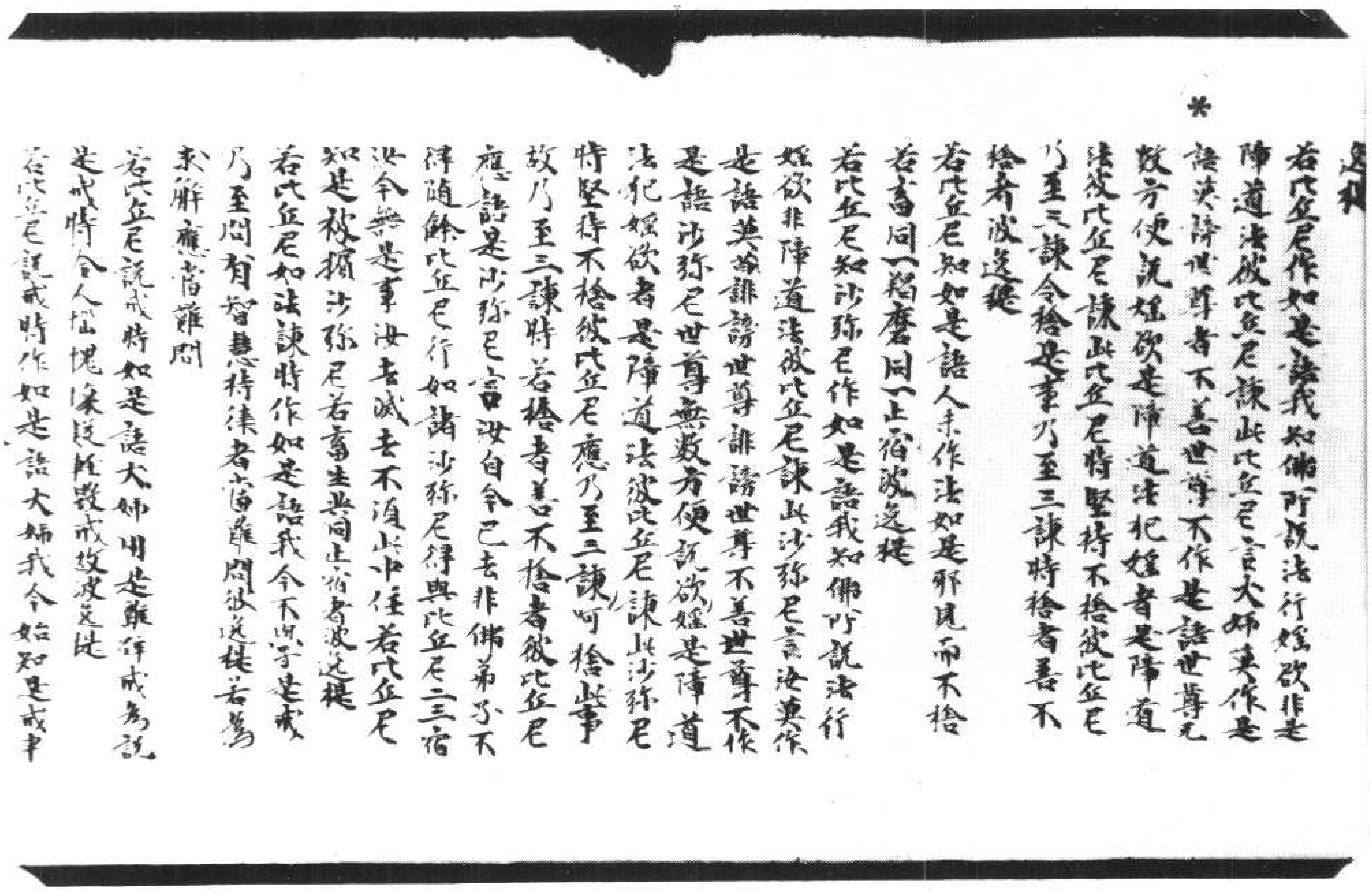
若比丘尼非時敢食者波逸提

若比丘尼殘宿食噉者波逸提

若比丘尼不受食及藥著口中除水楊枝波逸提

不[illegible][illegible]餘[illegible]比丘尼食者波逸提
若比丘尼非時噉食者波逸提
若比殘宿食噉者波逸提
若比丘尼不受食及藥著口中除水楊枝波逸提
* 若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家
不囑餘比丘尼除餘時波逸提餘時者病時作
衣時施衣時此是時
若比丘尼食家中有寶強安坐者波逸提
若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提
若比丘尼語比丘尼如是如是語大姊共汝至聚落
當與汝食彼比丘尼竟不教與是比丘尼食
如是言大姊去我與汝一處共坐共語不樂
我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便遣去波
逸提
若比丘尼請比丘尼四月與藥無病比丘尼應
受若過受除常請更請分請盡形請
波逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提
若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬪戰
若觀遊軍象馬勢力者波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊攊者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提 廿

若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊攊者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提 廿
* 若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過受
除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風
雨時遠行來時此是時
若比丘尼無病為炙身故露地然火若教人
然除時因波逸提
若比丘尼藏他比丘尼若衣若坐具針筒自藏
教人藏下至戲笑者波逸提
若比丘尼淨施比丘尼式叉摩那尼沙彌沙
彌尼衣後不問主取著者波逸提
若比丘尼知水有蟲飲者波逸提
若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木
蘭若比丘得新衣不作三種染壞色青黑木蘭
新衣持者波逸提
若比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘尼知水有蟲飲者波逸提
若比丘尼惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提
若比丘尼知比丘尼有麤惡罪覆藏者波逸提
若比丘尼知僧諍事如法滅懺已後更發舉者
波逸提
若比丘尼知是賊伴共期一道行乃至一聚落波
逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是
障道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是



*

逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是
障道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是
語莫謗世尊者不善世尊不作是語世尊无
數方便說婬欲是障道法犯婬者是障道
法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼
乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善不
捨者波逸提

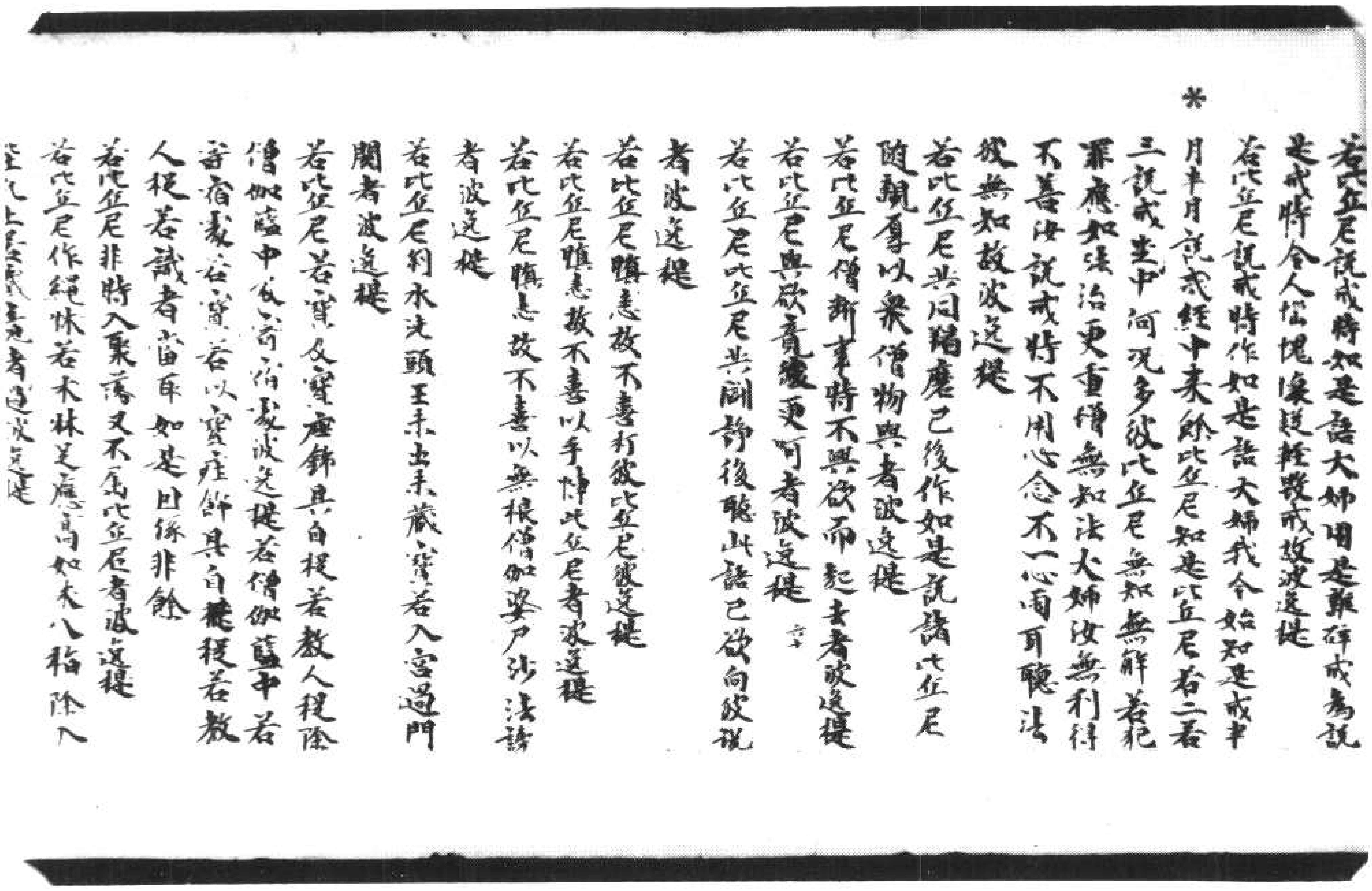
若比丘尼知如是語人未作法如是邪見而不捨
若畜同一羯磨同一止宿波逸提

若比丘尼知沙彌尼作如是語我知佛所說法行
婬欲非障道法彼比丘尼諫此沙彌尼言汝莫作
是語莫謗誹謗世尊誹謗世尊不善世尊不作
是語沙彌尼世尊無數方便說欲婬是障道
法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼
時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫呵捨此事
故乃至三諫時若捨者善若不捨者彼比丘尼
應語是沙彌尼言汝自今已去非佛弟子不
得隨餘比丘尼行如諸沙彌尼得與比丘尼二三宿
汝今無是事汝去滅去不須此中住若比丘尼
知是被擯沙彌尼若畜共同止宿者波逸提

若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒
乃至問有智慧持律者當難問波逸提若為
求解應當難問

若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜碎戒為說
是戒時令人惱愧懷疑輕毀戒故波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒中



*

若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜碎戒為說
是戒時令人惱愧懷疑輕毀戒故波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒中
月半月說戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若二若
三說戒中坐何況多彼比丘尼無知無解若犯
罪應如法治更重增無知法大姊汝無利得
不善汝說戒時不用心念不一心攝耳聽法
彼無知故波逸提

若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼
隨親厚以眾僧物與者波逸提

若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提

若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提 六十

若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已欲向彼說
者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘尼波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以手搏比丘尼者波逸提

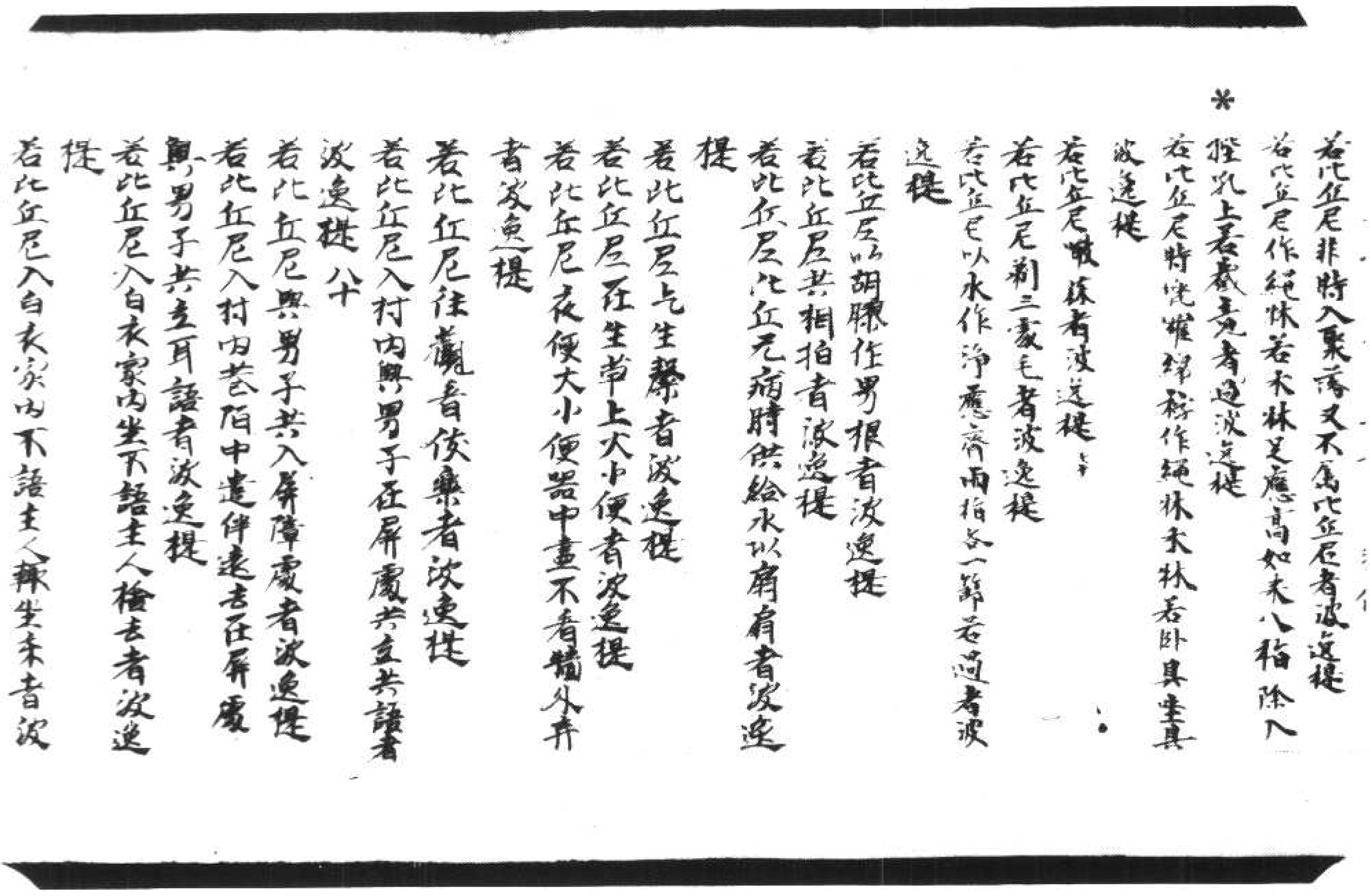
若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙法謗
者波逸提

若比丘尼剎利水澆頭王未出未藏寶若入宮過門
閾者波逸提

若比丘尼若寶及寶莊飾具自捉若教人捉除
僧伽藍中及寄宿處波逸提若僧伽藍中若
寄宿處若寶若以寶莊飾具自捉捉若教
人捉若識者當取如是因緣非餘

若比丘尼非時入聚落又不屬比丘尼者波逸提

若比丘尼作繩床若木床足應高如來八指除入
陛孔上截竟過者波逸提



*

若比丘尼非時入聚落又不屬比丘尼者波逸提

若比丘尼作繩牀若木牀足應高如來八指除入

陛孔上若截竟者過波逸提

若比丘尼持兜羅綿貯作繩牀木牀若臥具坐具

波逸提

若比丘尼噉蒜者波逸提 七十

若比丘尼剃三處毛者波逸提

若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波

逸提

若比丘尼以胡膠作男根者波逸提

若比丘尼共相拍者波逸提

若比丘尼比丘無病時供給水以扇扇者波逸

提

若比丘尼乞生穀者波逸提

若比丘尼在生草上大小便者波逸提

若比丘尼夜便大小便器中晝不看牆外棄

者波逸提

若比丘尼往觀看伎樂者波逸提

若比丘尼入村內與男子在屏處共立共語者

波逸提 八十

若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提

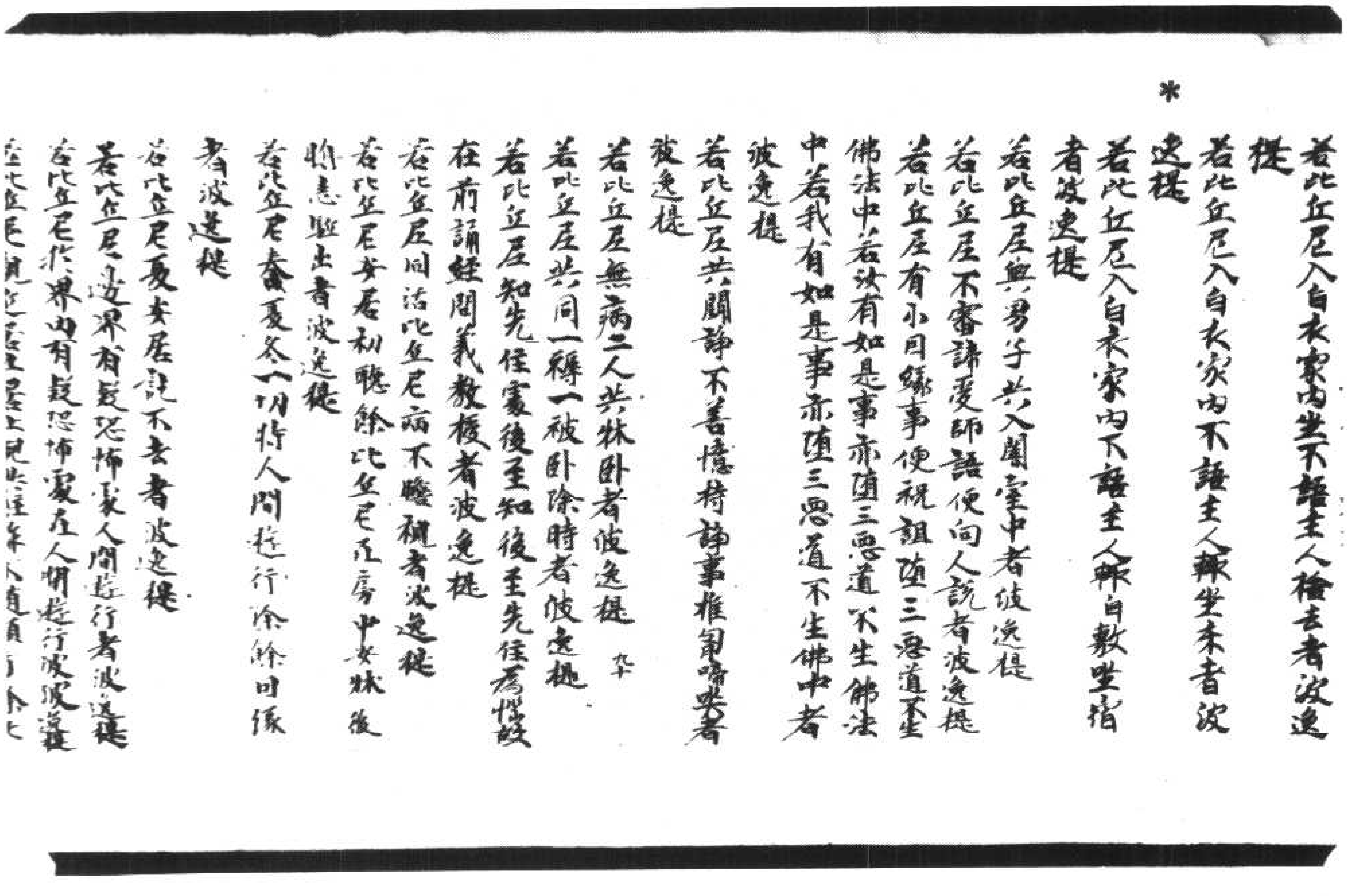
若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處

與男子共立耳語者波逸提

若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸

提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐牀者波



*

若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸

提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐牀者波

逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐指

者波逸提

若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提

若比丘尼不審諦受師語便向人說者波逸提

若比丘尼有小因緣事便祝詛墮三惡道不生

佛法中若汝有如是事亦墮三惡道不生佛法

中若我有如是事亦墮三惡道不生佛中者

波逸提

若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事推胸啼哭者

波逸提

若比丘尼無病二人共牀臥者波逸提 九十

若比丘尼共同一褥一被臥除時者波逸提

若比丘尼知先住處後至知後至先住為惱故

在前誦經問義教授者波逸提

若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提

若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安牀後

瞋恚驅出者波逸提

若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘時緣

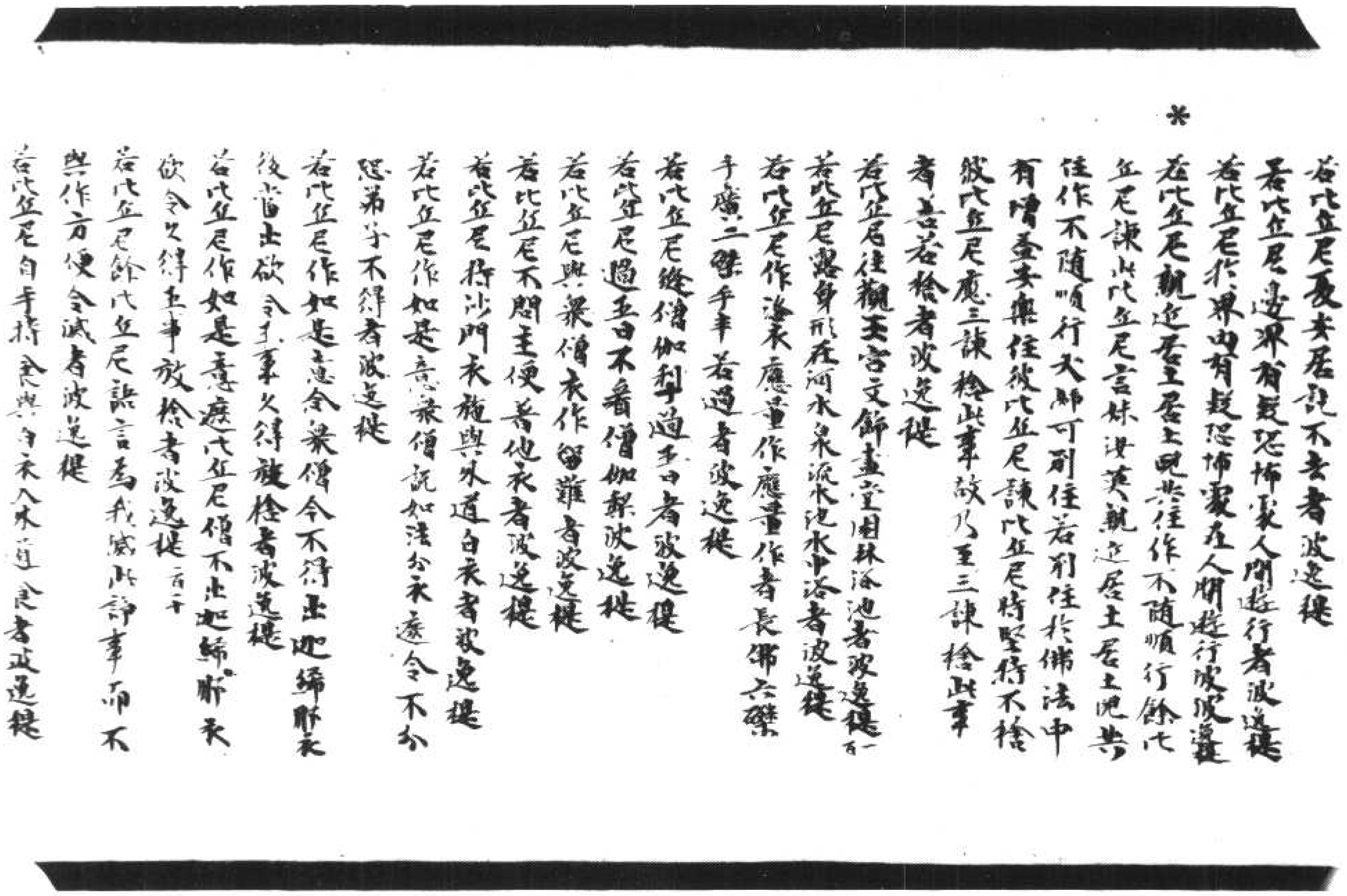
者波逸提

若比丘尼夏安居訖不去者波逸提

若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提

若比丘尼於界內有疑恐怖處在人間遊行波逸提

若比丘尼親近居士居士兒共住不隨順 [illegible]



*

若比丘尼夏安居竟不去者波逸提

若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提

若比丘尼於界內有疑恐怖處在人間遊行波逸提

若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比

丘尼諫此比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共

住作不隨順行大姉可別住若別住於佛法中

有增益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨

彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此事

者善若不捨者波逸提

若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提 一百

若比丘尼露身在河水泉水池水中浴者波逸提

若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛六磔

手廣二磔手半若過者波逸提

若比丘尼縫僧伽梨過五日者波逸提

若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提

若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提

若比丘尼不問主便著他衣者波逸提

若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提

若比丘尼作如是意衆僧說如法分衣遮令不分

恐弟子不得者波逸提

若比丘尼作如是意令衆僧令不得出迦絺那衣

後當出欲令五事久得放捨者波逸提

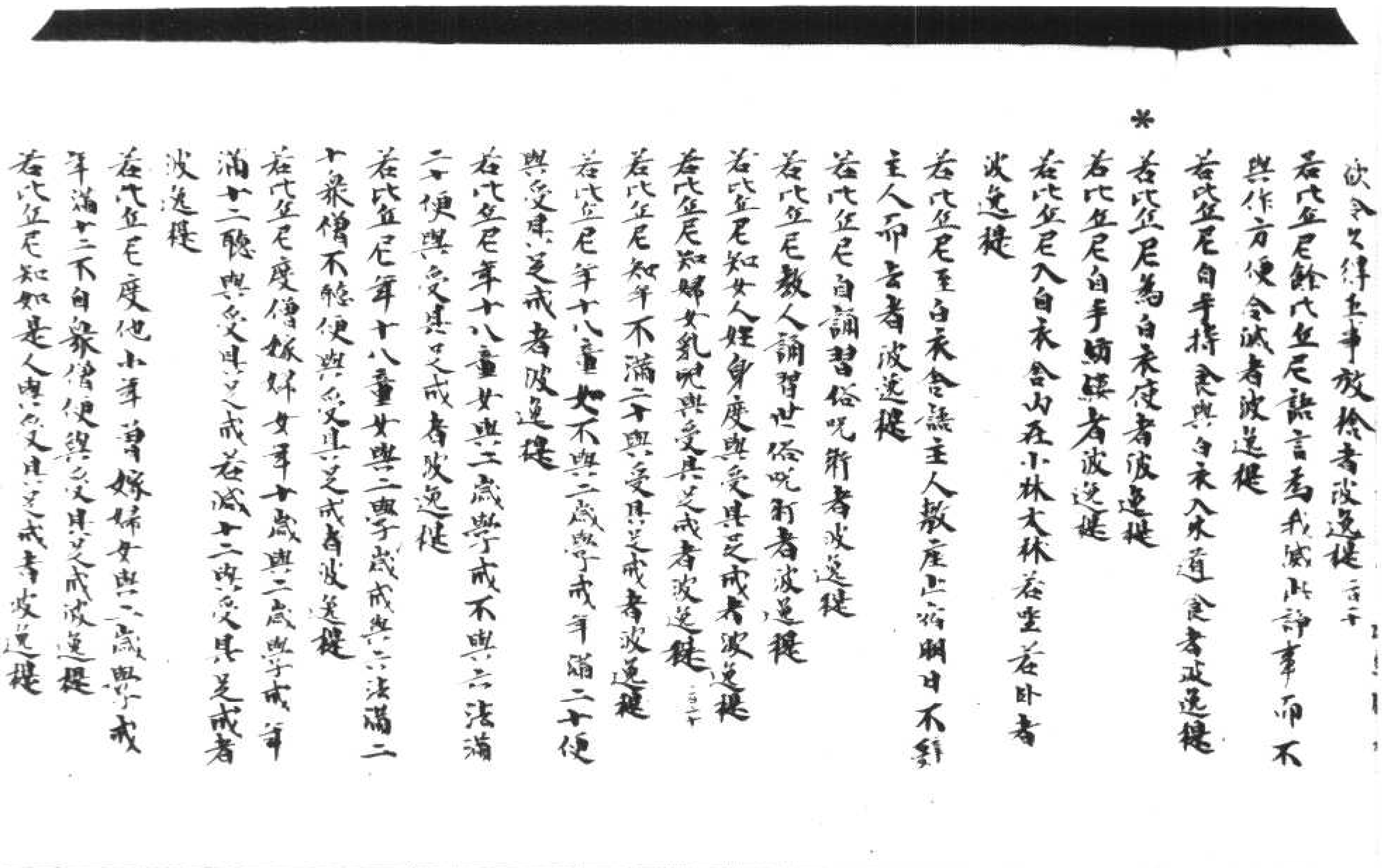
若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣

欲令久得五事放捨者波逸提 百十

若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而不

與作方便令滅者波逸提

若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提



欲令久得五事放捨者波逸提 百十

若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而不

與作方便令滅者波逸提

若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提

*

若比丘尼為白衣作使者波逸提

若比丘尼自手紡縷者波逸提

若比丘尼入白衣舍內在小床大床若坐若臥者

波逸提

若比丘尼至白衣舍語主人敷座止宿明日不辭

主人而去者波逸提

若比丘尼自誦習俗呪術者波逸提

若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提

若比丘尼知女人妊身度與受具足戒者波逸提

若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提 百廿

若比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿二十便

與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿

二十便與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二

十衆僧不聽便與受具足戒者波逸提

若比丘尼度僧嫁婦女年十歲與二歲學戒年

滿十二聽與受具足戒若減十二與受具足戒者

波逸提

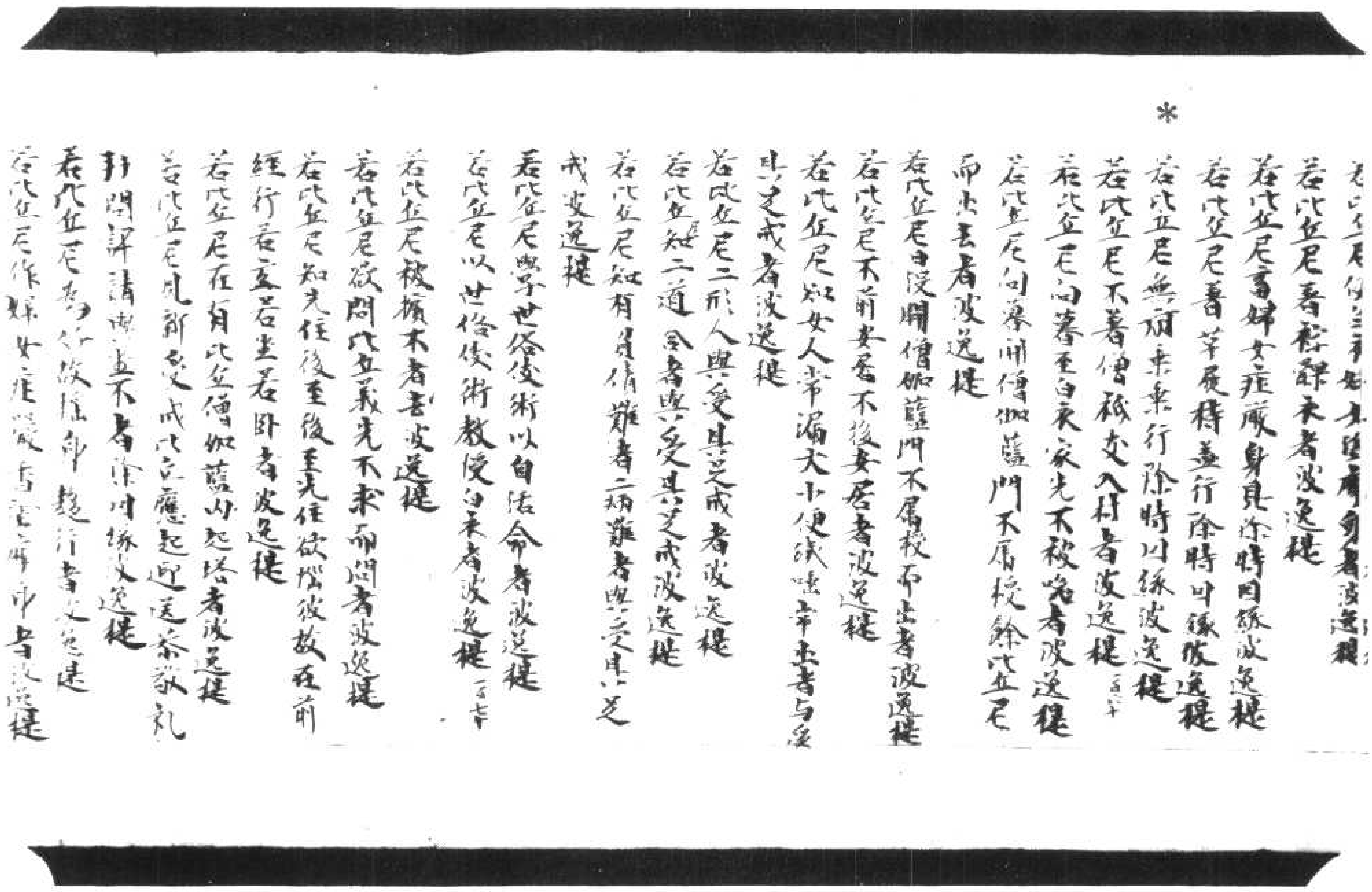
若比丘尼度他小年曾嫁婦女與二歲學戒

年滿十二不白衆僧便與受具足戒波逸提

若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提

波逸提
若比丘尼度他小年曾嫁婦女與二歲學戒
年滿十二不白衆僧便與受具足戒波逸提
若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提
*若比丘尼多度弟子不教二歲學不以二法攝
取者波逸提
若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提（一百卅）
若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒
者波逸提
若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有
愛有恚有怖有癡欲聽者便聽不欲聽者
便不聽如是語者波逸提
若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒波逸提
若比丘尼知女人與童男男子相敬愛愁
憂瞋恚女人度令出家授具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言捨是學是當
與汝受具足戒若不方便與受具足戒者波逸
提
若比丘尼語式叉摩那言持衣來與我我當
與汝受具足戒而不方便與受具足戒者波
逸提
若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼與人受具足戒已經宿方往比丘僧中
與受具足戒者波逸提
若比丘尼不病不往受教授者波逸提（一百卌）

若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼與人受具足戒已經宿方往比丘僧中
與受具足戒者波逸提
若比丘尼不病不往受教授者波逸提（一百卌）
*若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求
者波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三
事自恣見聞疑若不往者波逸提
若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚
不喜罵比丘尼衆者波逸提
若比丘尼身生癰及種種瘡不白衆及餘人
輒使男子破若裹者波逸提
若比丘尼先授請若具食已後食飯麨乾
飯魚及肉者波逸提
若比丘尼於食家生嫉妬心者波逸提
若比丘尼以香塗摩身者波逸提（一百五十）
若比丘尼以胡麻塗摩身者波逸提
若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提
若比丘尼著貯跨衣者波逸提
若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提
若比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提



*

若比丘尼使白衣婦女揩摩身者波逸提

若比丘尼著貯跨衣者波逸提

若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提

若比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提

若比丘尼無病乘乘行除時因緣波逸提

若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提（百六十）

若比丘尼向暮至白衣家先不被喚者波逸提

若比丘尼向暮開僧伽藍門不屬授餘比丘尼而出去者波逸提

若比丘尼日沒開僧伽藍門不屬授而出者波逸提

若比丘尼不前安居不後安居者波逸提

若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出者與受具足戒者波逸提

若比丘尼二形人與受具足戒者波逸提

若比丘尼知二道合者與受具足戒者波逸提

若比丘尼知有負債難者病難者與受具足戒波逸提

若比丘尼學世俗伎術以自活命者波逸提

若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提（百七十）

若比丘尼被擯不去者波逸提

若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提

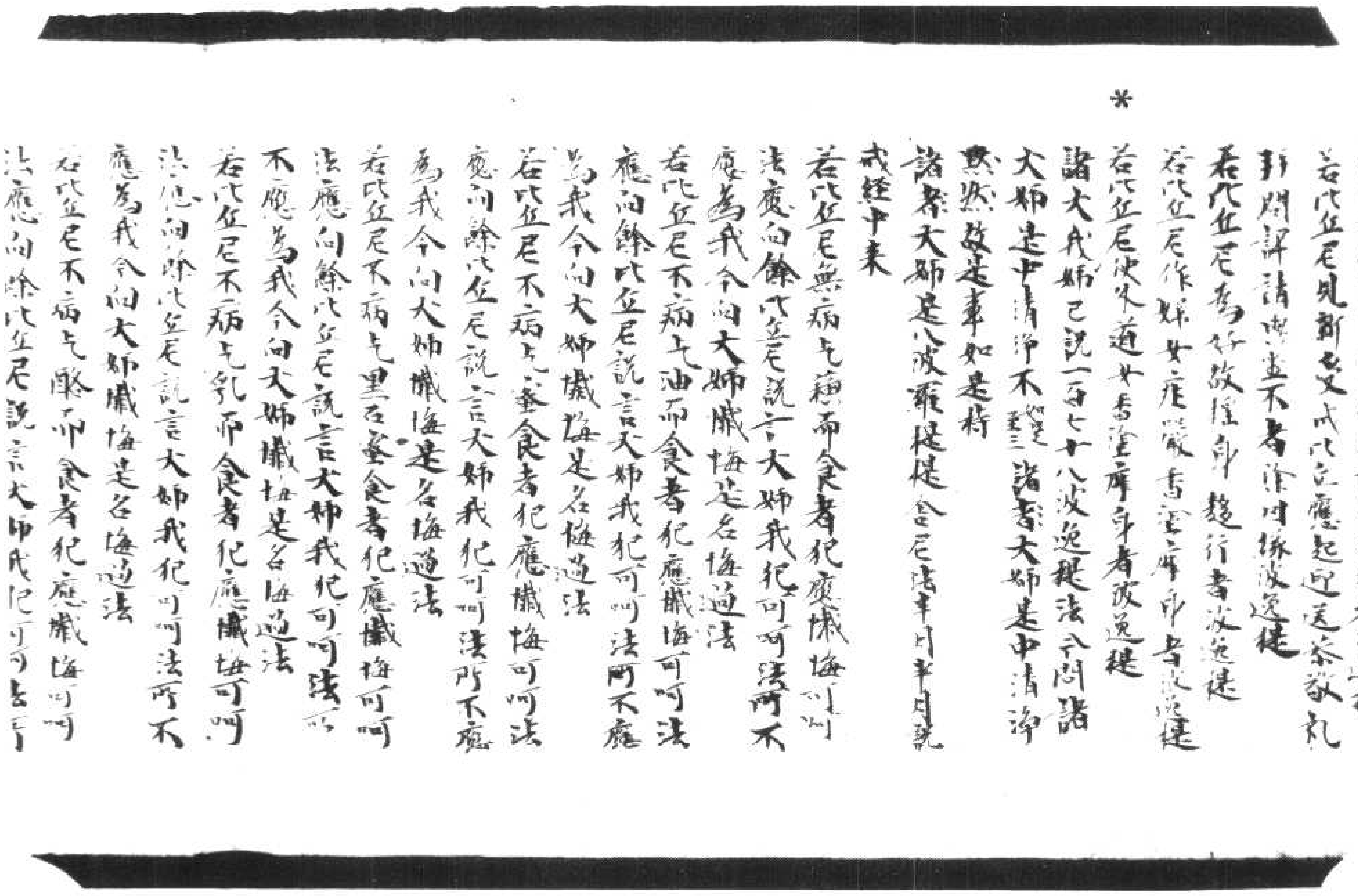
若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故在前經行若立若坐若臥者波逸提

若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔者波逸提

若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊請與坐不者除因緣波逸提

若比丘尼為好故搖身趨行者波逸提

若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身者波逸提



*

若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊請與坐不者除因緣波逸提

若比丘尼為好故搖身趨行者波逸提

若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身者波逸提

若比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提

諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊是中清淨不（如是三說）諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來

若比丘尼無病乞酥而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

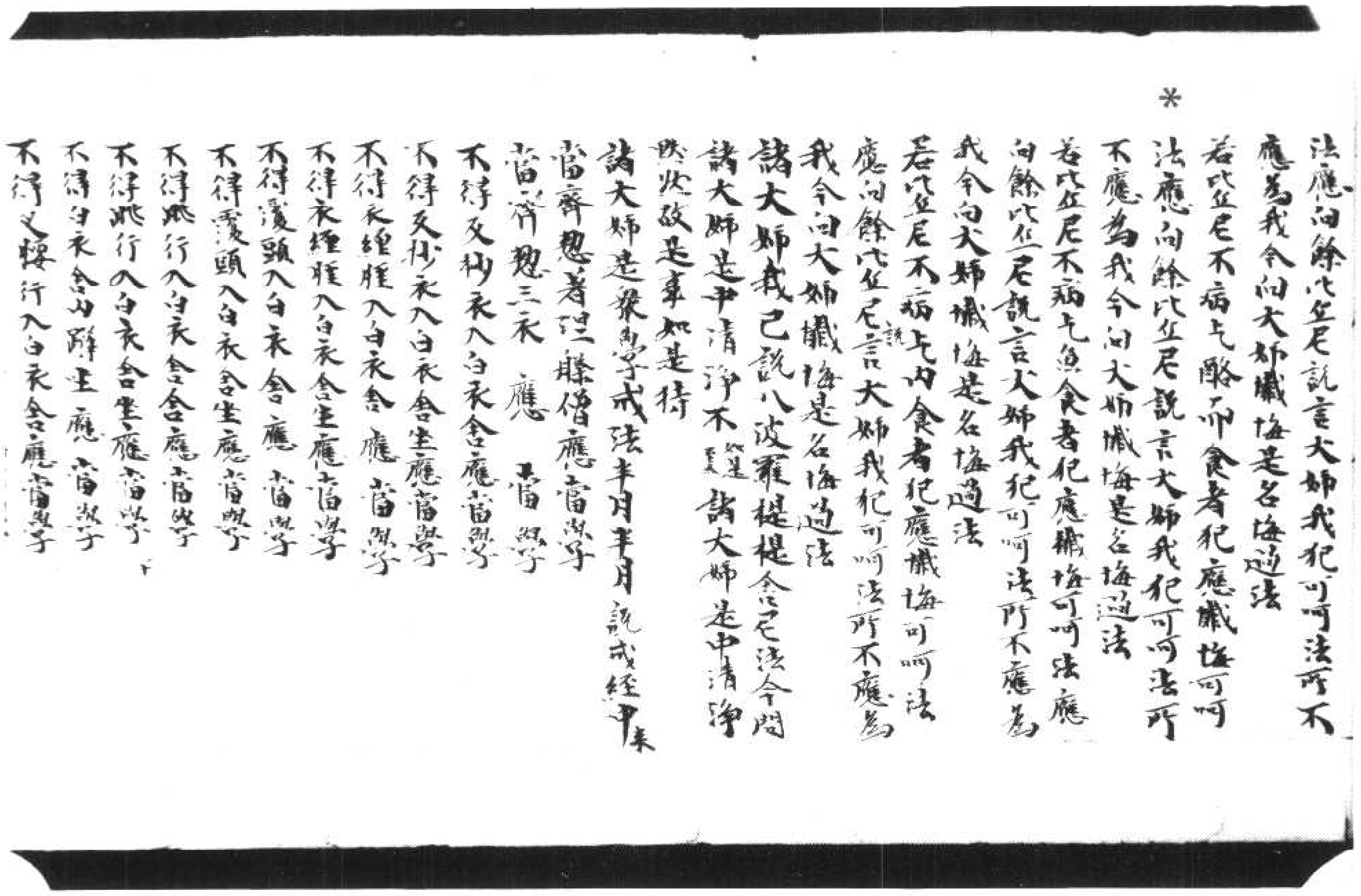
若比丘尼不病乞油而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞蜜食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞黑石蜜食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞乳而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞酪而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所



*

法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞酪而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞魚食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞肉食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼言（說）大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是中清淨不（如是）諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是衆學戒法半月半月說戒經中來

當齊整著涅槃僧應當學

當齊整三衣應當學

不得反抄衣入白衣舍應當學

不得反抄衣入白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

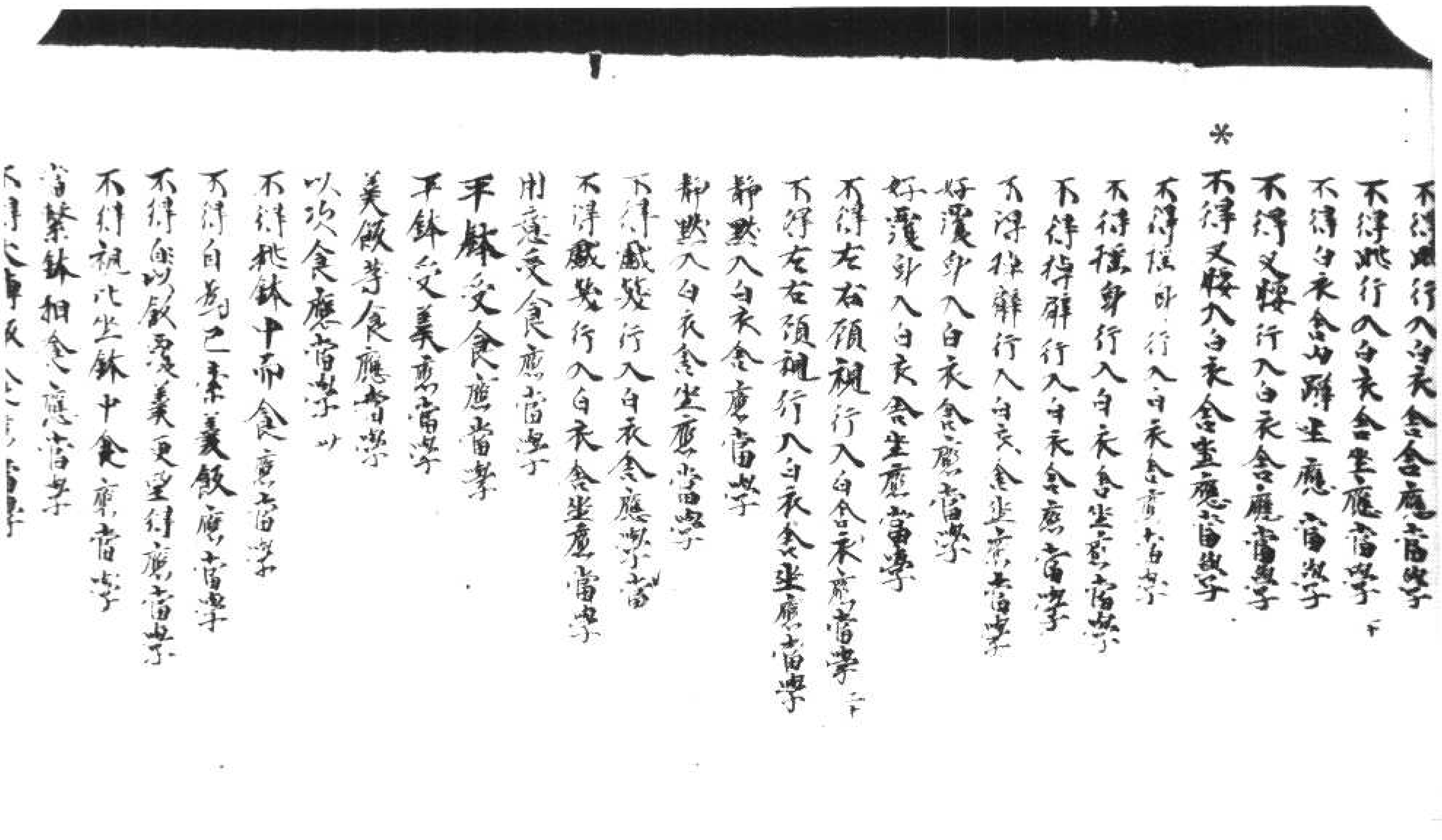
不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍應當學

不得跳行入白衣舍坐應當學 十

不得白衣舍內蹲坐應當學

不得叉腰行入白衣舍應當學



*

不得跳行入白衣舍應當學

不得跳行入白衣舍坐應當學 十

不得白衣舍內蹲坐應當學

不得叉腰行入白衣舍應當學

不得叉腰入白衣舍坐應當學

不得搖身行入白衣舍應當學

不得搖身行入白衣舍坐應當學

不得掉臂行入白衣舍應當學

不得掉臂行入白衣舍坐應當學

好覆身入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍坐應當學

不得左右顧視行入白衣舍應當學 二十

不得左右顧視行入白衣舍坐應當學

靜默入白衣舍應當學

靜默入白衣舍坐應當學

不得戲笑行入白衣舍應當學

不得戲笑行入白衣舍坐應當學

用意受食應當學

平缽受食應當學

平缽受羹應當學

羹飯等食應當學

以次食應當學 卅

不得挑缽中而食應當學

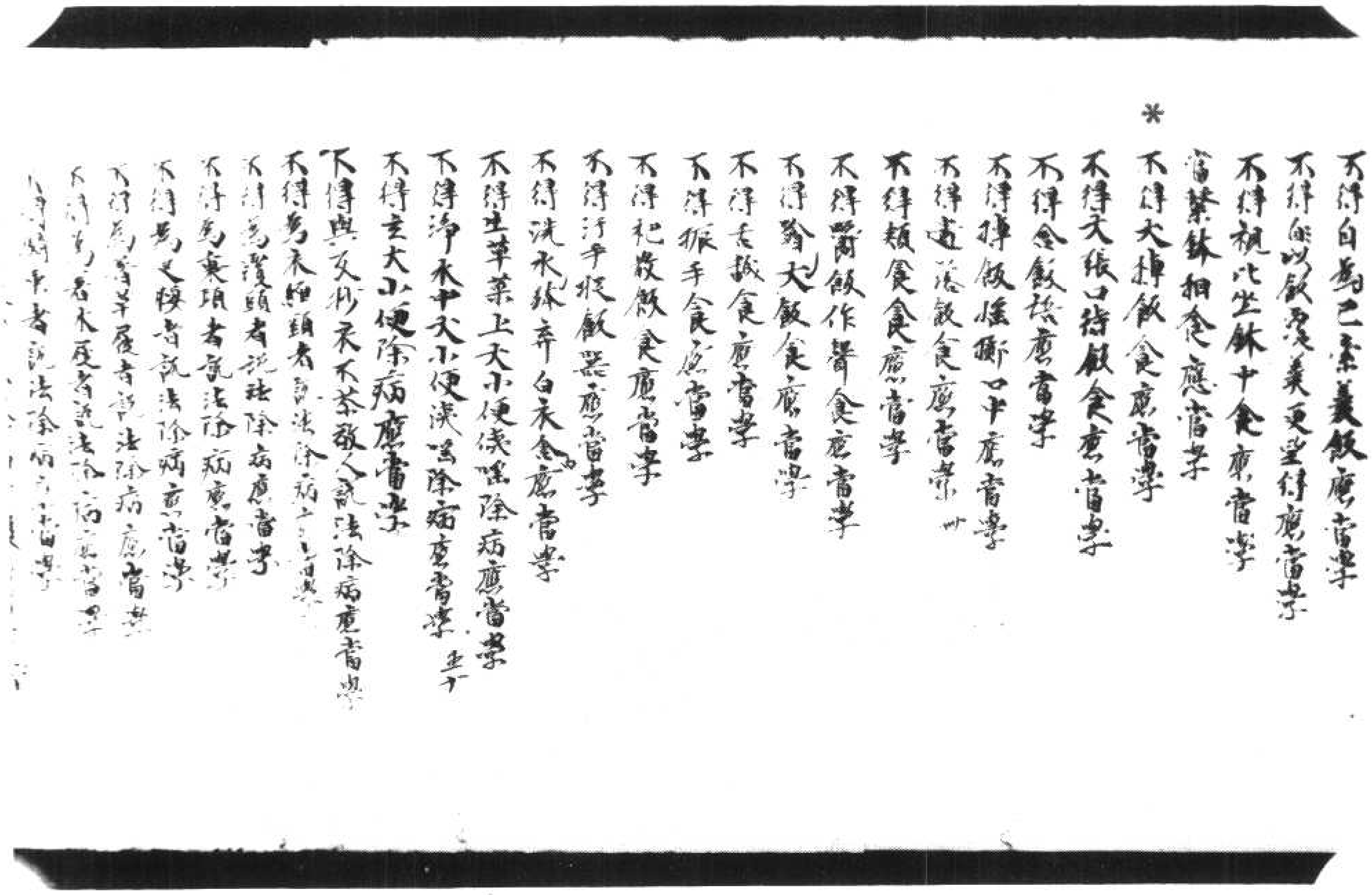
不得自為己索羹飯應當學

不得飯覆羹更望得應當學

不得視比坐缽中食應當學

當繫缽想食應當學

不得大摶飯食應當學



＊

不得自爲己索羮飯應當學

不得以飯覆羮更望得應當學

不得視比坐鉢中食應當學

當繫鉢相食應當學

不得大摶飯食應當學

不得大張口待飯食應當學

不得含飯語應當學

不得摶飯遙擲口中應當學

不得遺落飯食應當學 卌

不得頰食食應當學

不得嚼飯作聲食應當學

不得翕大飯食應當學

不得舌舐食應當學

不得振手食應當學

不得把散飯食應當學

不得污手捉飯器應當學

不得洗鉢水棄白衣舍應當學

不得生草菜上大小便涕唾除病應當學

不得淨水中大小便涕唾除病應當學 五十

不得立大小便除病應當學

不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學

不得爲衣纏頸者說法除病應當學

不得爲覆頭者說法除病應當學

不得爲裹頭者說法除病應當學

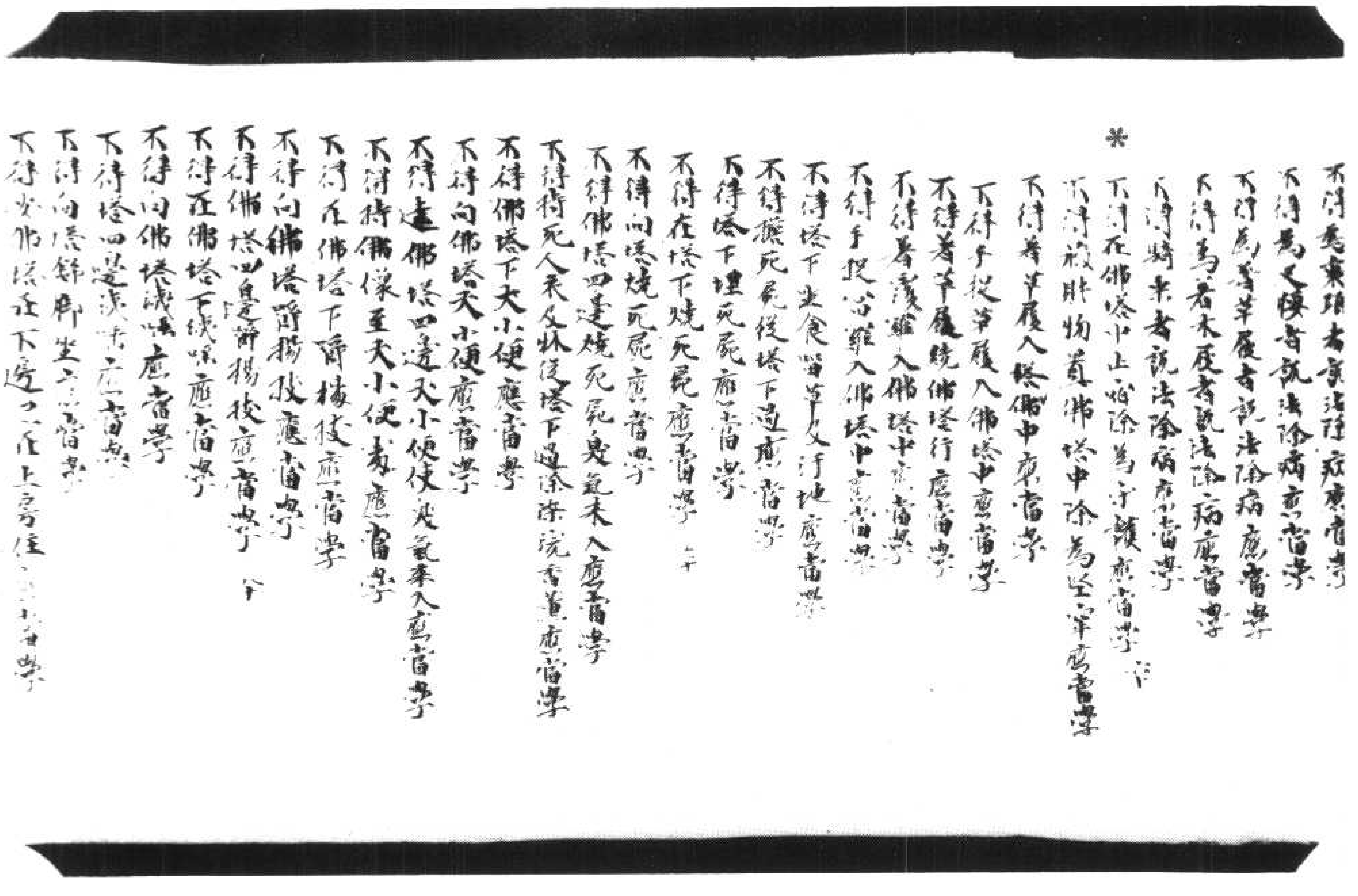
不得爲叉腰者說法除病應當學

不得爲著革屣者說法除病應當學

不得爲著木屐者說法除病應當學

不得騎乘者說法除病應當學

[illegible]



＊

不得爲裹頭者說法除病應當學

不得爲叉腰者說法除病應當學

不得爲著革屣者說法除病應當學

不得爲著木屐者說法除病應當學

不得騎乘者說法除病應當學

不得在佛塔中止宿除爲守護應當學 六十

不得藏財物置佛塔中除爲堅牢應當學

不得著革屣入佛塔中應當學

不得手捉革屣入佛塔中應當學

不得著革屣遶佛塔行應當學

不得著富羅入佛塔中應當學

不得手捉富羅入佛塔中應當學

不得塔下坐食留草及食污地應當學

不得擔死屍從塔下過應當學

不得塔下埋死屍應當學

不得在塔下燒死屍應當學 七十

不得向塔燒死屍應當學

不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學

不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏應當學

不得佛塔下大小便應當學

不得向佛塔大小便應當學

不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學

不得持佛像至大小便處應當學

不得在佛塔下嚼楊枝應當學

不得向佛塔嚼楊枝應當學

不得佛塔四邊嚼楊枝應當學 八十

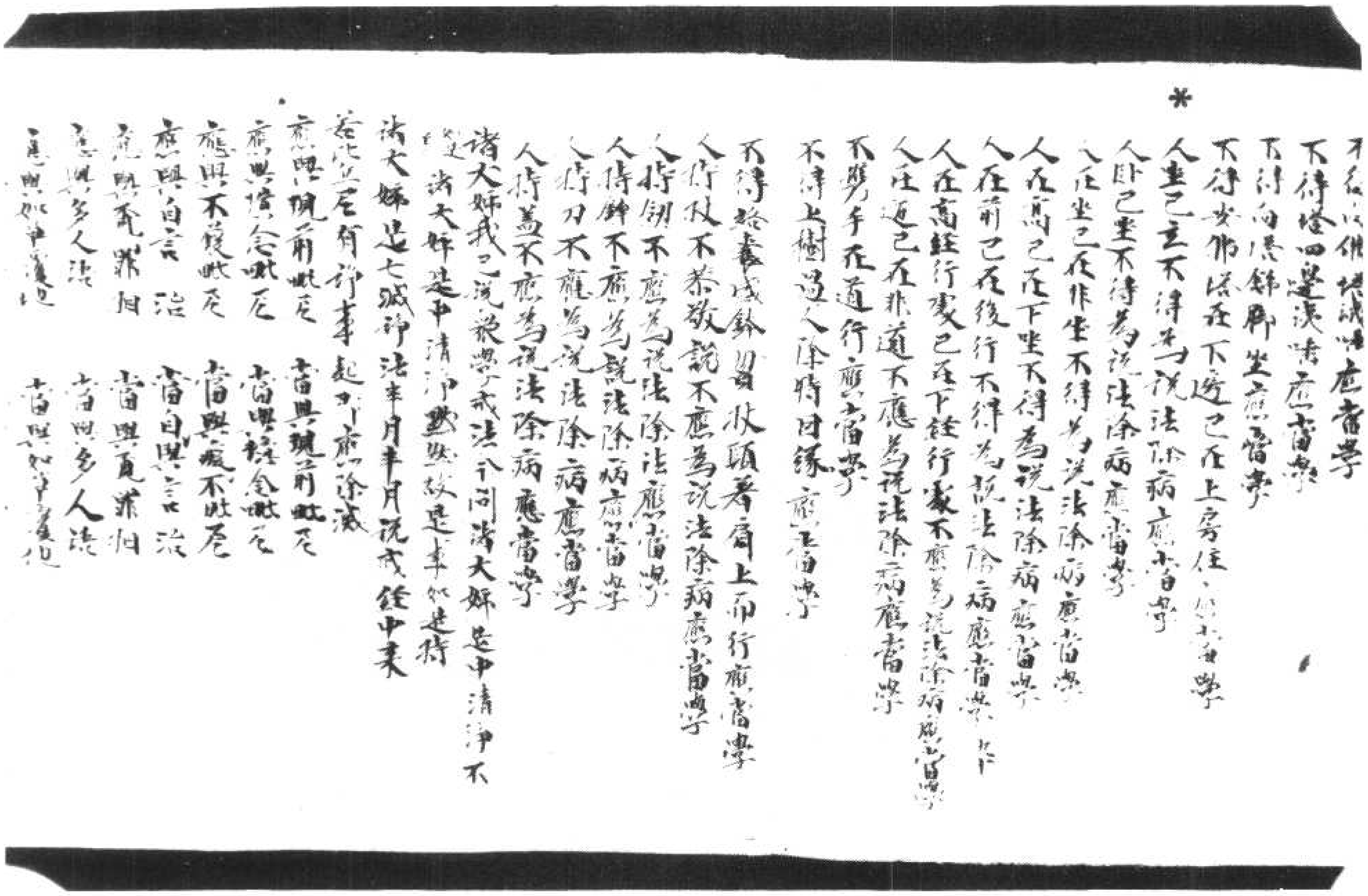
不得在佛塔下涕唾應當學

不得向佛塔涕唾應當學

不得塔四邊涕唾應當學

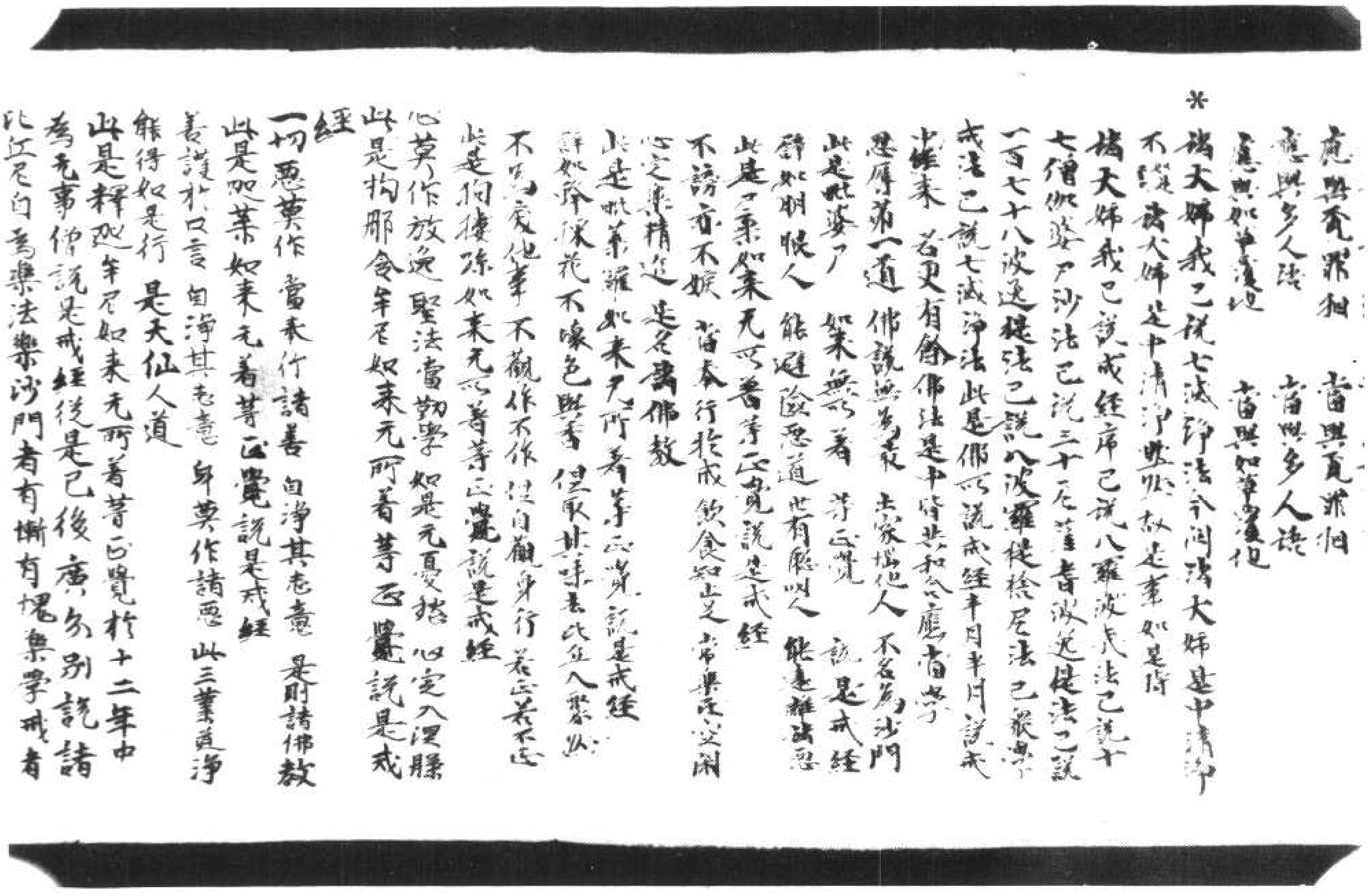
不得向塔舒脚坐應當學

不得安佛塔在下房己在上房住應當學



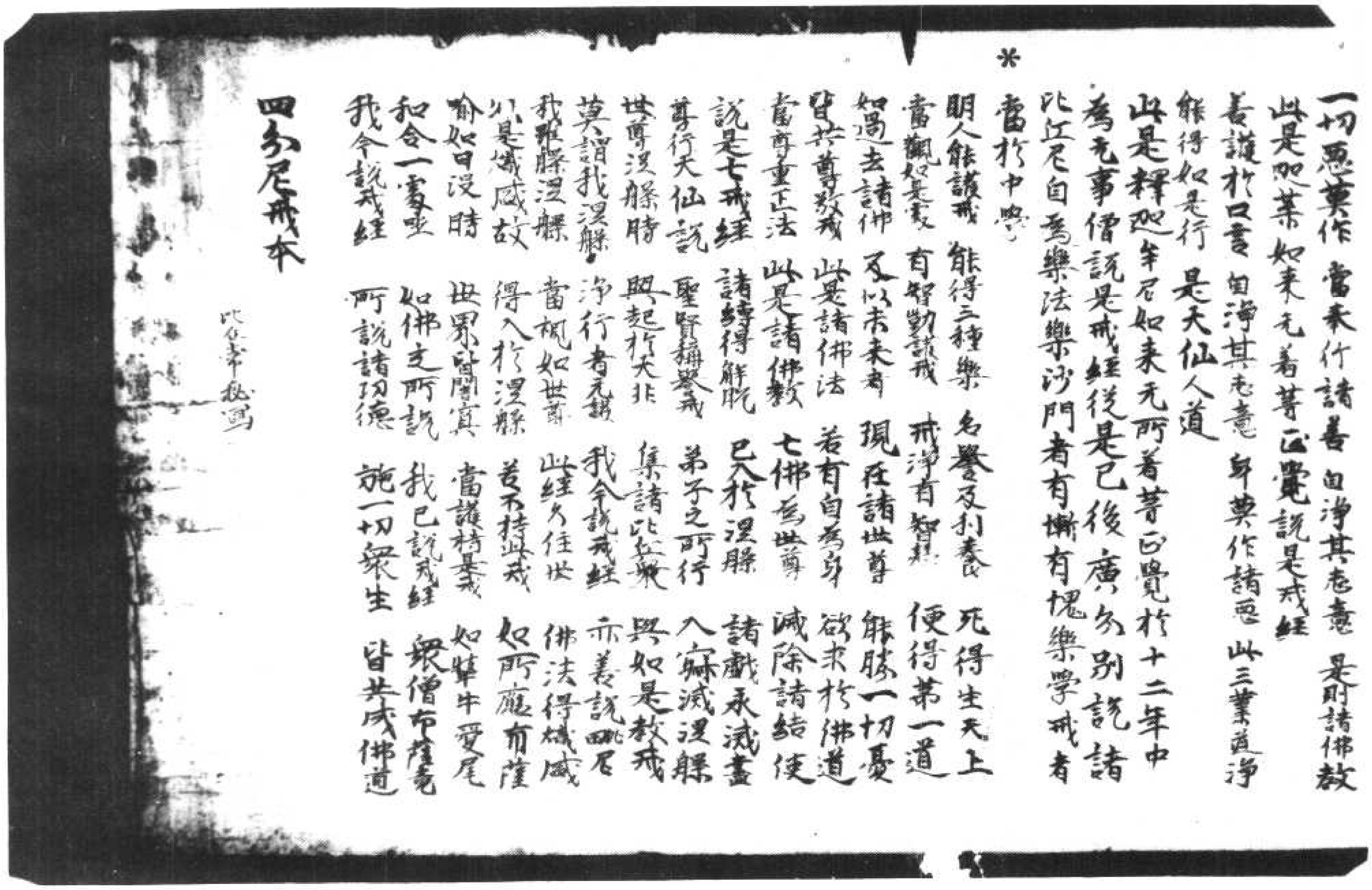
*

不得以佛塔[illegible]應當學
不得塔四邊洗浴應當學
不得向佛塔舒腳坐應當學
不得安佛塔在下房己在上房住應當學
人坐己立不得為說法除病應當學
人臥己坐不得為說法除病應當學
人在坐己在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐己在下坐不得為說法除病應當學
人在前己在後行不得為說法除病應當學
人在高經行處己在下經行處不應為說法除病應當學
人在道己在非道不應為說法除病應當學
不攜手在道行應當學
不得上樹過人除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬說不應為說法除病應當學
人持劍不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大姊我已說眾學戒法今問諸大姊是中清淨不
（[illegible]）諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毗尼　當與現前毗尼
應與憶念毗尼　當與憶念毗尼
應與不癡毗尼　當與不癡毗尼
應與自言治　當與自言治
應與覓罪相　當與覓罪相
應與多人語　當與多人語
應與如草覆地　當與如草覆地



*

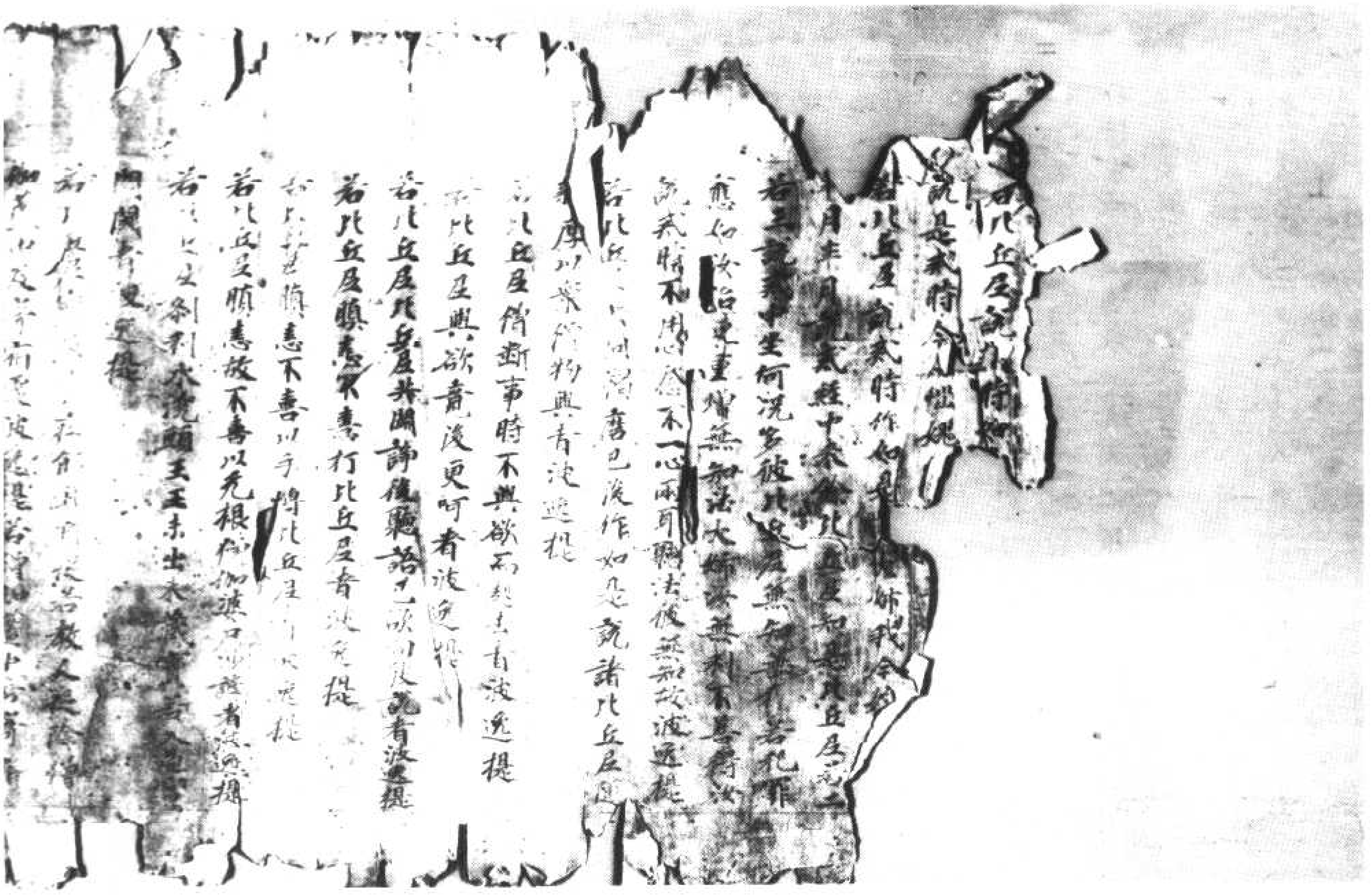
應與覓罪相　當與覓罪相
應與多人語　當與多人語
應與如草覆地　當與如草覆地
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨
不（[illegible]）諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說十
七僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已說
一百七十八波逸提法已說八波羅提提舍尼法已說眾學
戒法已說七滅諍法此是佛所說戒經半月半月說戒
經中來　若更有餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道　佛說無為最　出家惱他人　不名為沙門
此是毗婆尸　如來無所著　等正覺　說是戒經
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人　能遠離諸惡
此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足　常樂在空閑
心定樂精進　是名諸佛教
此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經
譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚然
不違戾他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正
此是拘樓孫如來無所著等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁　心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒
經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教
此是迦葉如來無著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨
能得如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中
為無事僧說是戒經從是已後廣分別說諸
比丘尼自為樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者

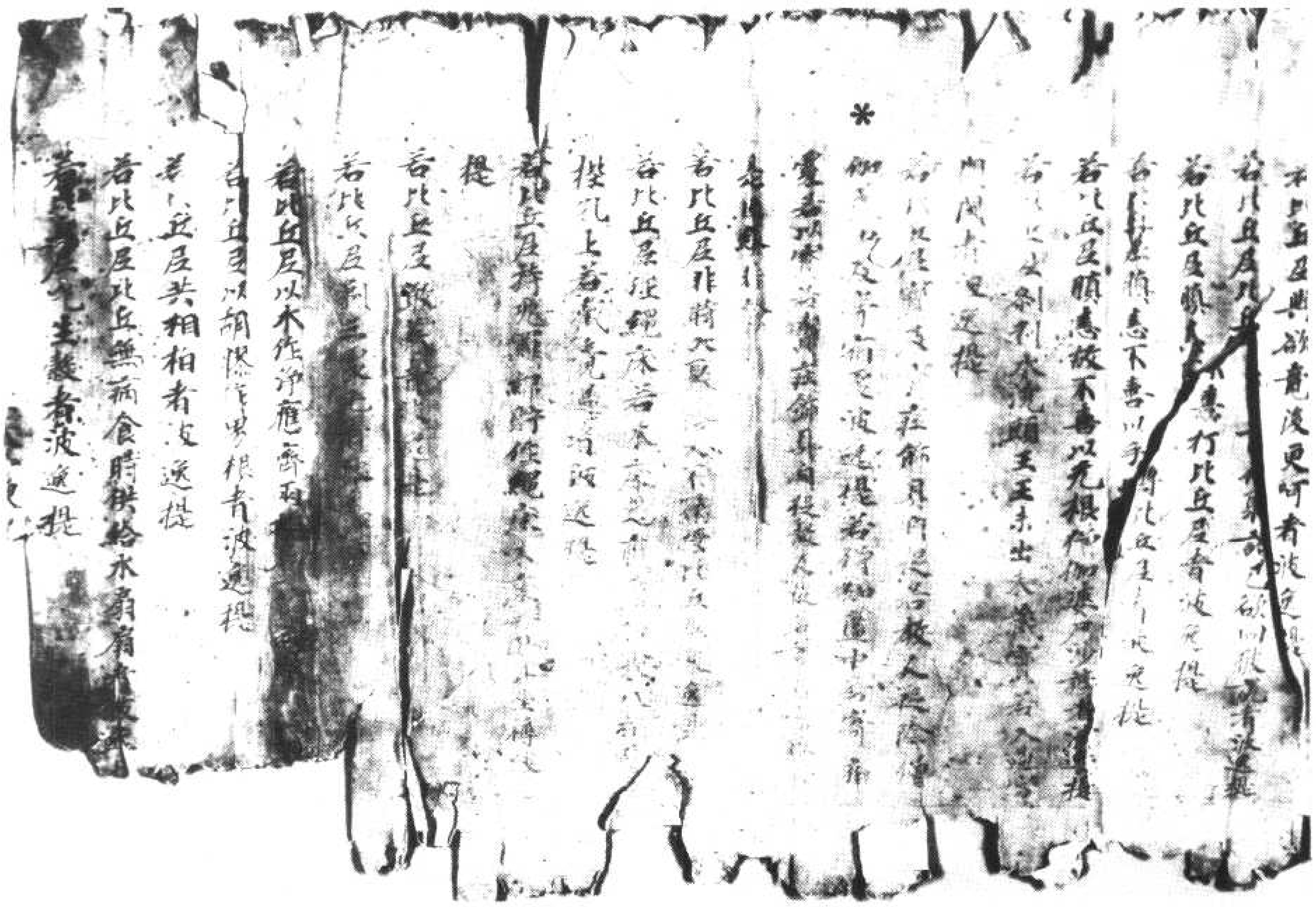


一切惡莫作 當奉行諸善 自淨其志意 是則諸佛教
此是迦葉如來无着等正覺說是戒經
善護於口言 自淨其志意 身莫作諸惡 此三業道淨
能得如是行 是大仙人道
此是釋迦牟尼如來无所著等正覺於十二年中
為无事僧說是戒經從是已後廣分別說諸
比丘尼自為樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者
當於中學
明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養 死得生天上
當觀如是處 有智勤護戒 戒淨有智慧 便得第一道
如過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能勝一切憂
皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身 欲求於佛道
當尊重正法 此是諸佛教 七佛為世尊 滅除諸結使
說是七戒經 諸縛得解脫 已入於涅槃 諸戲永滅盡
尊行大仙說 聖賢稱譽戒 弟子之所行 入寂滅涅槃
世尊涅槃時 興起於大悲 集諸比丘眾 與如是教戒
莫謂我涅槃 淨行者無護 我今說戒經 亦善說毗尼
我雖般涅槃 當視如世尊 此經久住世 佛法得熾盛
以是熾盛故 得入於涅槃 若不持此戒 如所應布薩
喻如日沒時 世界皆闇冥 當護持是戒 如犛牛愛尾
和合一處坐 如佛之所說 我已說戒經 眾僧布薩竟
我今說戒經 所說諸功德 施一切眾生 皆共成佛道

四分尼戒本

▼北六九一四號（翔五十八）四分比丘尼戒本





若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提

若比丘尼共[illegible]欲以[illegible]波逸提

若比丘尼瞋恚不喜打比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚不喜以手搏比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙法謗者波逸提

若比丘尼剎利水澆頭王王未出未藏寶若入宮

門閾者波逸提

若比丘尼[illegible]在僧伽藍中[illegible]

伽藍中及寄宿處[illegible]

寶若寶莊飾具自捉教人捉[illegible]

若比丘[illegible]

若比丘尼非時入聚落[illegible]

若比丘尼作繩床木床[illegible]

入梐孔上截竟過者波逸提

若比丘尼持兜羅綿貯作繩床[illegible]

提

若比丘尼噉[illegible]

若比丘尼剃三[illegible]

若比丘尼以水作淨應齊兩[illegible]

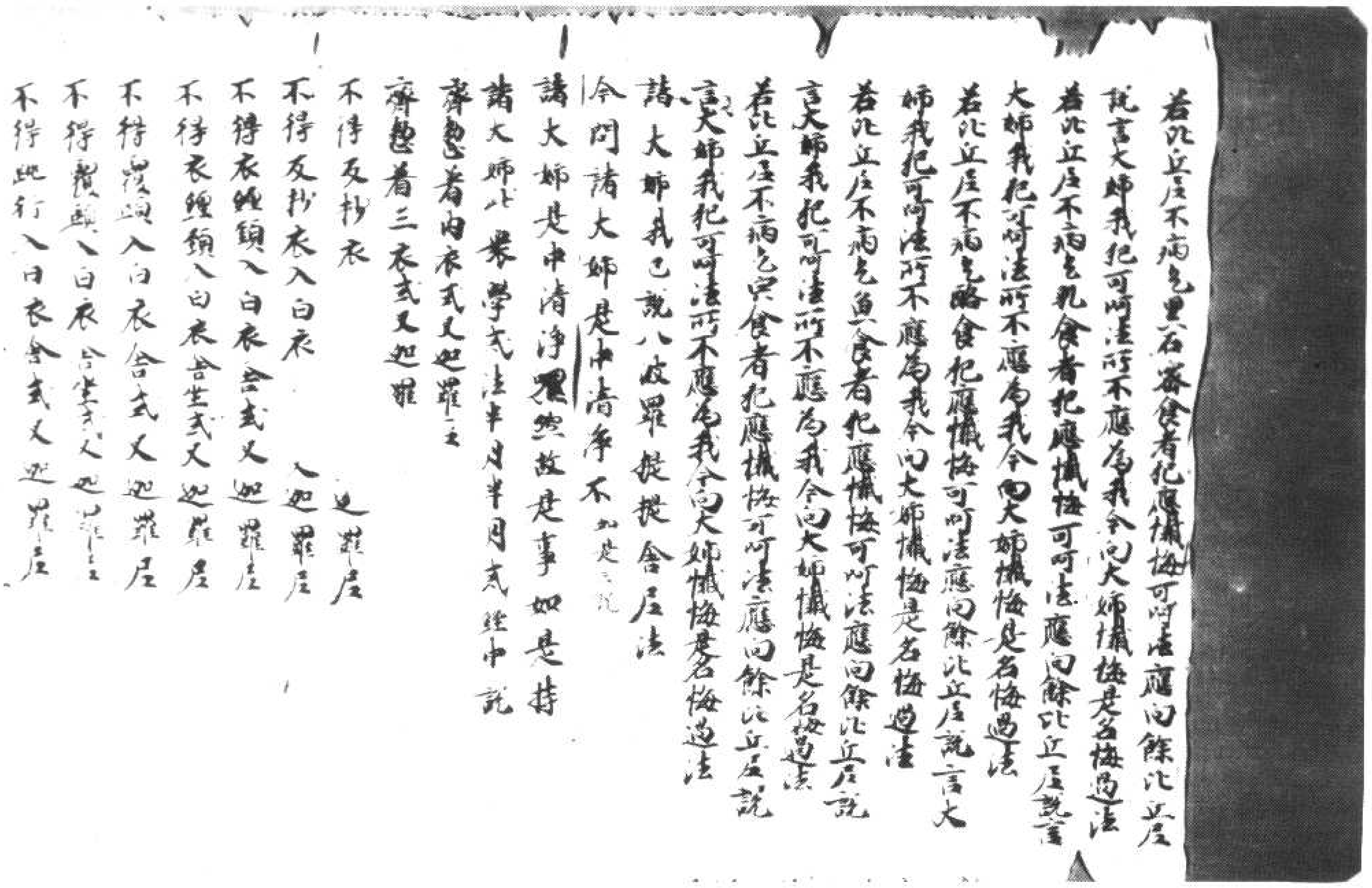
若比丘尼以胡膠作男根者波逸提

若比丘尼共相拍者波逸提

若比丘尼比丘無病食時供給水扇[illegible]

若[illegible]乞生穀者波逸提

▼北六九一五號（宿二十）四分比丘尼戒本



若比丘尼不病乞酥食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼

說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞乳食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言

大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞酪食犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大

姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞魚食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說

言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞肉食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說

言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

諸大姊我已說八波羅提提舍尼法

今問諸大姊是中清淨不（如是三說）

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊此衆學戒法半月半月戒經中說

齊整着內衣式叉迦羅尼

齊整着三衣式叉迦羅

不得反抄衣　迦羅尼

不得反抄衣入白衣　入迦羅尼

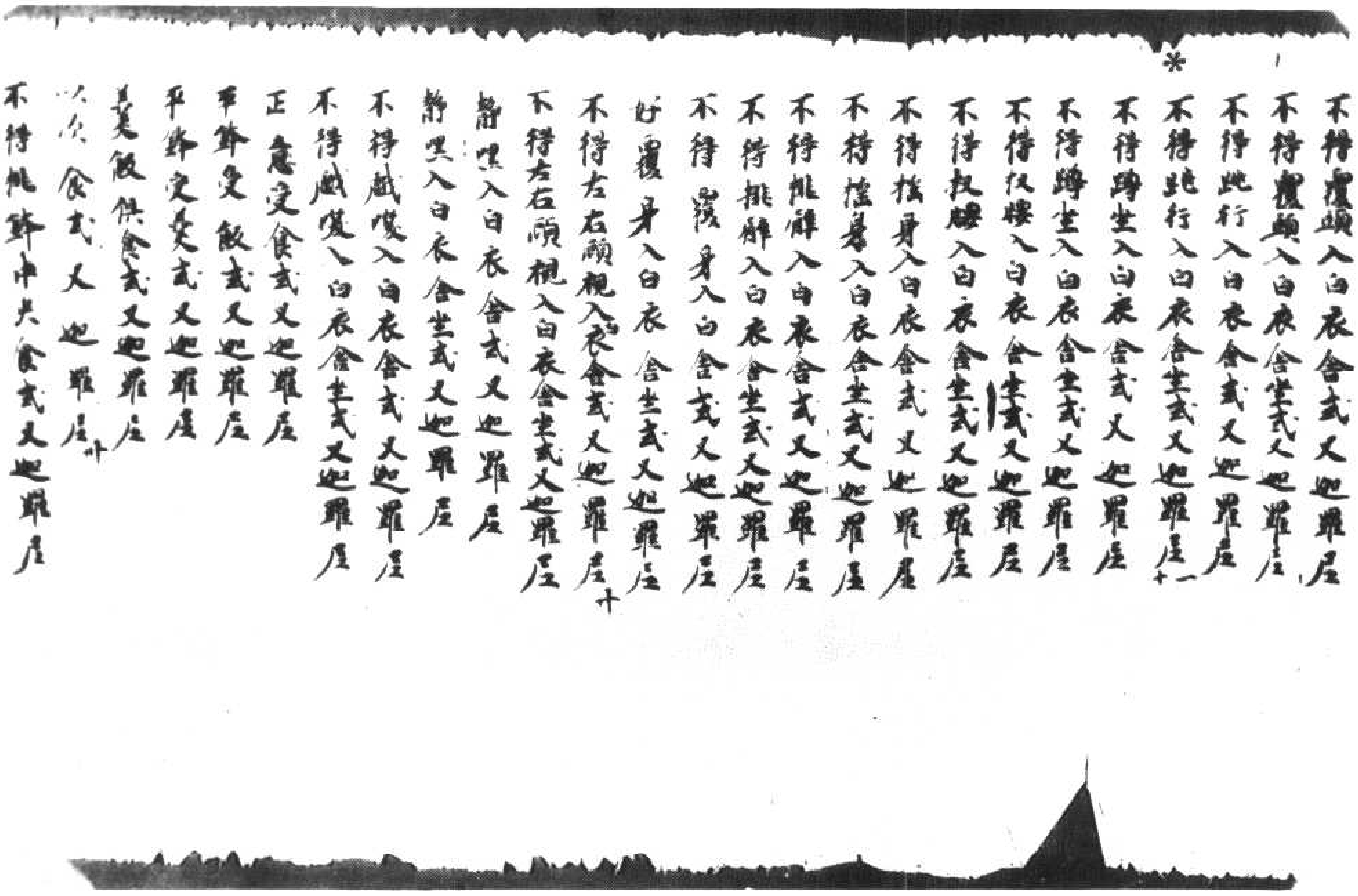
不得衣纏頸入白衣舍式叉迦羅尼

不得衣纏頸入白衣舍坐式叉迦羅尼

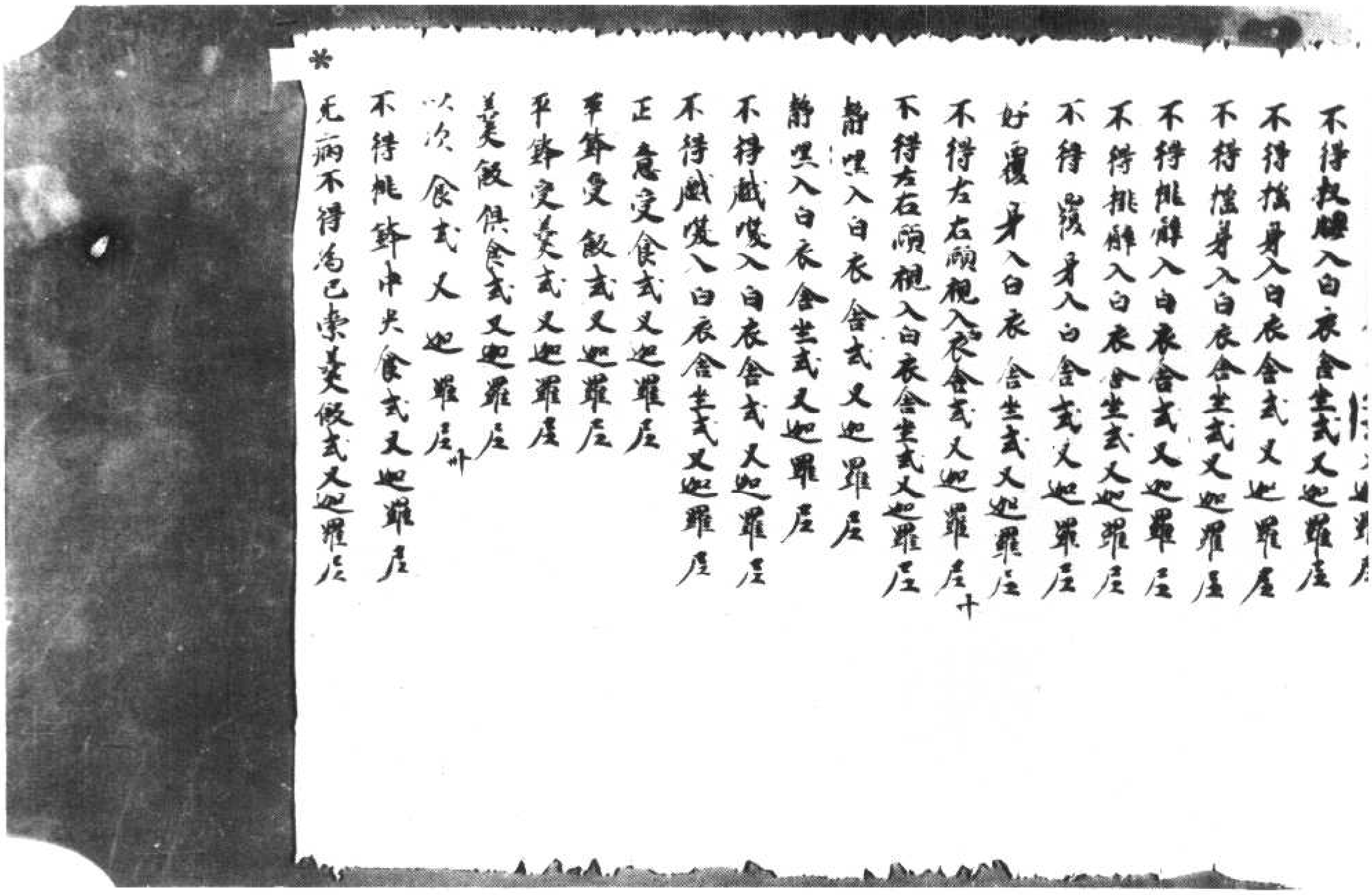
不得覆頭入白衣舍式叉迦羅尼

不得覆頭入白衣舍坐式叉迦羅尼

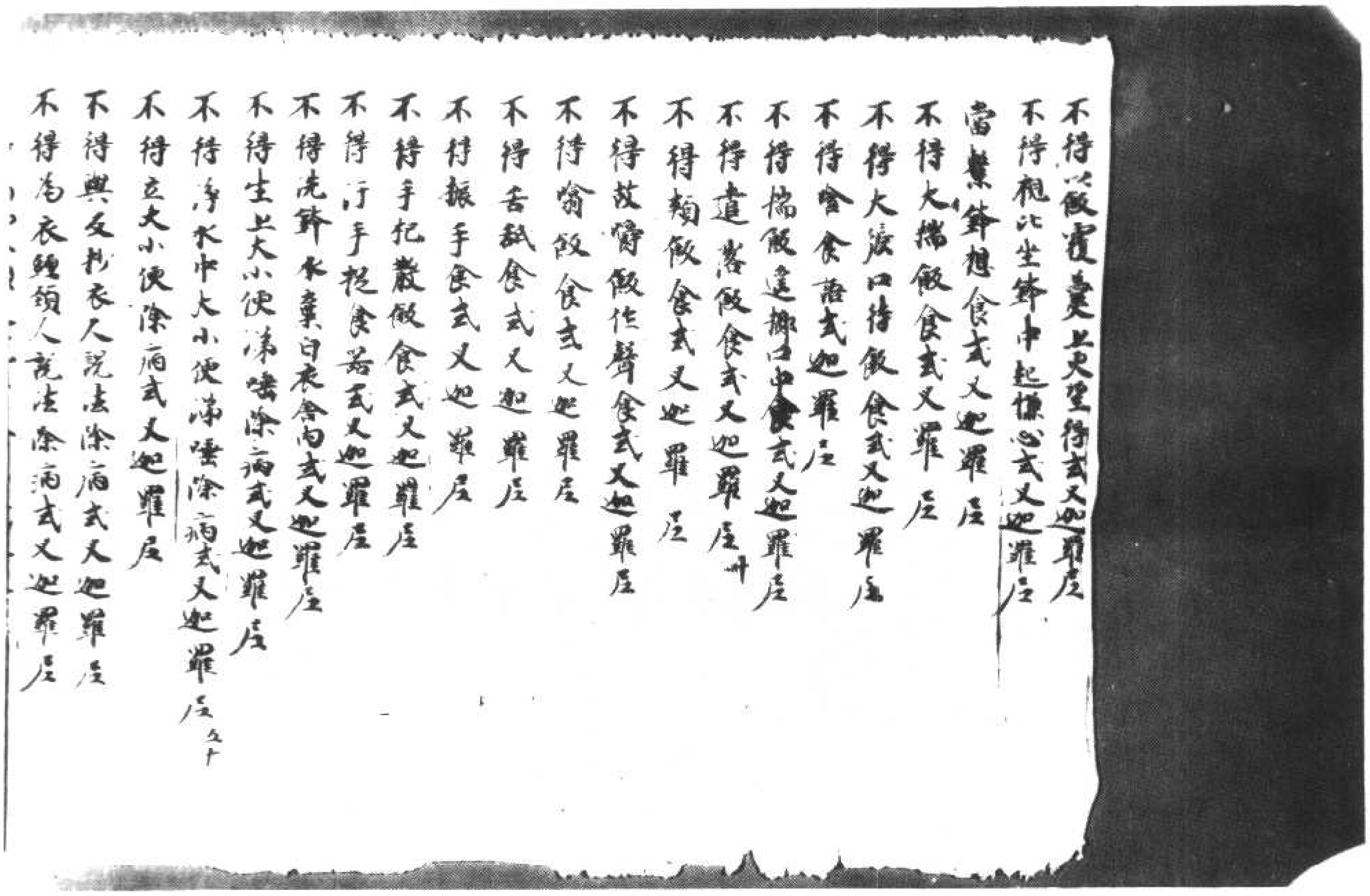
不得跳行入白衣舍式叉迦羅尼



不得覆頭入白衣舍式叉迦羅尼
不得覆頭入白衣舍坐式叉迦羅尼
不得跳行入白衣舍式叉迦羅尼
不得跳行入白衣舍坐式叉迦羅尼十
不得蹲坐入白衣舍式叉迦羅尼
不得蹲坐入白衣舍坐式叉迦羅尼
不得扠腰入白衣舍式叉迦羅尼
不得扠腰入白衣舍坐式叉迦羅尼
不得搖身入白衣舍式叉迦羅尼
不得搖身入白衣舍坐式叉迦羅尼
不得挑臂入白衣舍式叉迦羅尼
不得挑臂入白衣舍坐式叉迦羅尼
不得覆身入白舍式叉迦羅尼
好覆身入白衣舍坐式叉迦羅尼
不得左右顧視入白衣舍式叉迦羅尼十
下得左右顧視入白衣舍坐式叉迦羅尼
靜嘿入白衣舍式叉迦羅尼
靜嘿入白衣舍坐式叉迦羅尼
不得戲咲入白衣舍式叉迦羅尼
不得戲咲入白衣舍坐式叉迦羅尼
正意受食式叉迦羅尼
平鉢受飯式叉迦羅尼
平鉢受羹式叉迦羅尼
羹飯俱食式叉迦羅尼
以次食式叉迦羅尼卅
不得挑鉢中央食式叉迦羅尼

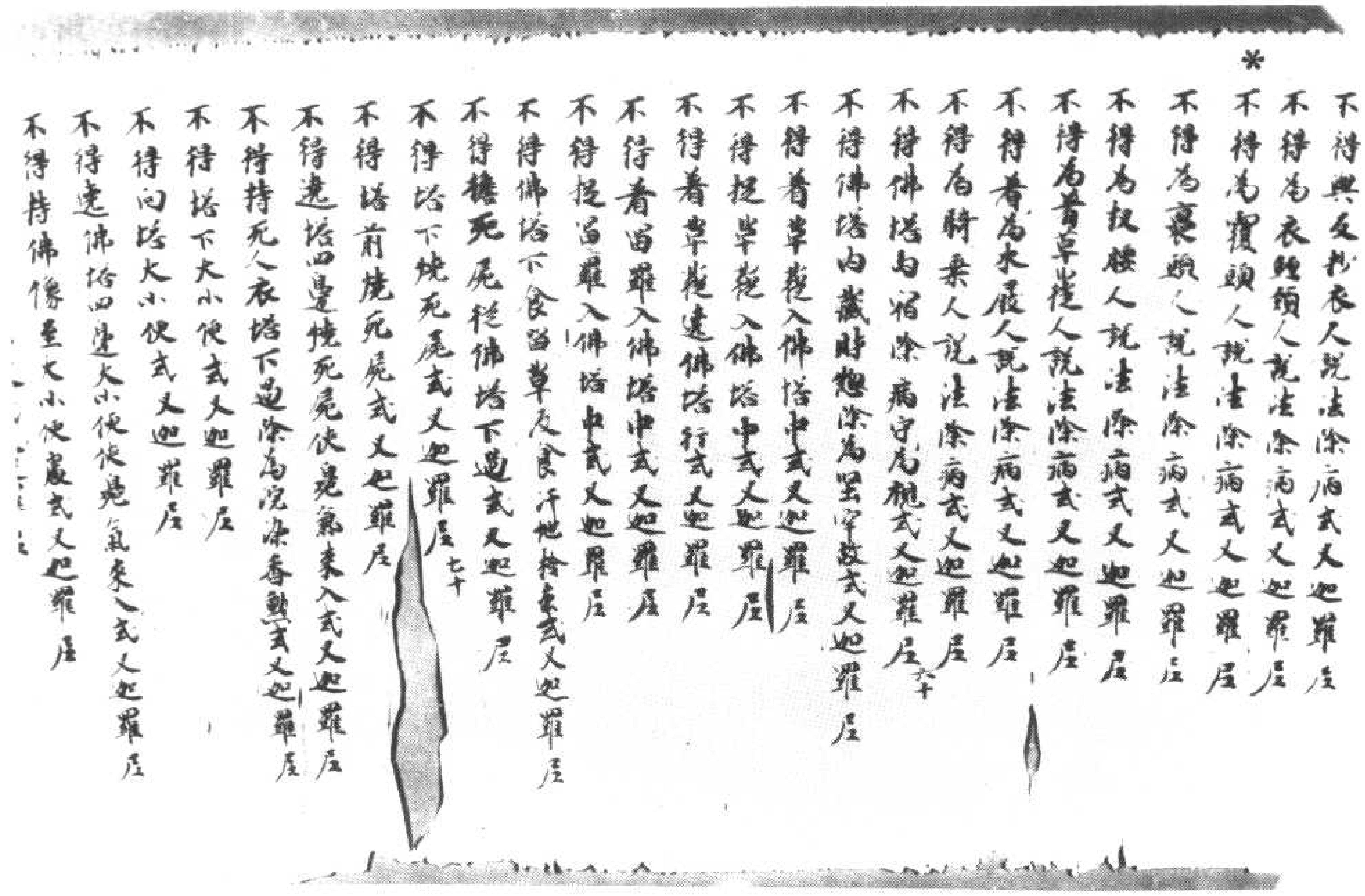


叉迦羅尼
不得扠腰入白衣舍坐式叉迦羅尼
不得搖身入白衣舍式叉迦羅尼
不得搖身入白衣舍坐式叉迦羅尼
不得挑臂入白衣舍式叉迦羅尼
不得挑臂入白衣舍坐式叉迦羅尼
不得覆身入白舍式叉迦羅尼
好覆身入白衣舍坐式叉迦羅尼
不得左右顧視入白衣舍式叉迦羅尼十
下得左右顧視入白衣舍坐式叉迦羅尼
靜嘿入白衣舍式叉迦羅尼
靜嘿入白衣舍坐式叉迦羅尼
不得戲咲入白衣舍式叉迦羅尼
不得戲咲入白衣舍坐式叉迦羅尼
正意受食式叉迦羅尼
平鉢受飯式叉迦羅尼
平鉢受羹式叉迦羅尼
羹飯俱食式叉迦羅尼
以次食式叉迦羅尼卅
不得挑鉢中央食式叉迦羅尼
无病不得為己索羹飯式叉迦羅尼

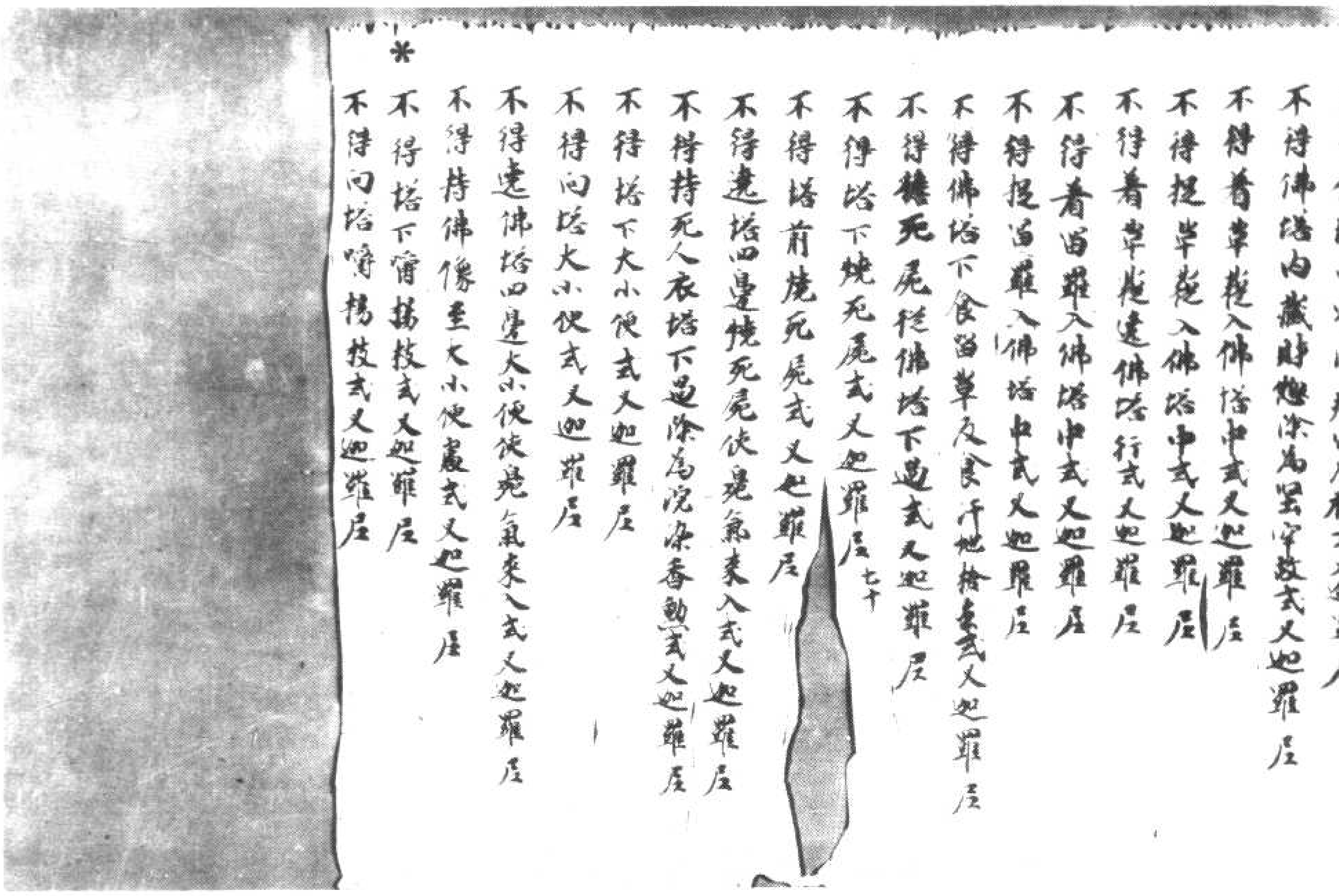


不得以飯覆羹上更望得式叉迦羅尼
不得視比坐鉢中起嫌心式叉迦羅尼
當繫鉢想食式叉迦羅尼
不得大揣飯食式叉羅尼
不得大張口待飯食式叉迦羅尼
不得含食語式迦羅尼
不得搏飯遥擲口中食式叉迦羅尼
不得遺落飯食式叉迦羅尼 卌
不得頰飯食式叉迦羅尼
不得嚙飯作聲食式叉迦羅尼
不得噏飯食式叉迦羅尼
不得舌舐食式叉迦羅尼
不得振手食式叉迦羅尼
不得手把散飯食式叉迦羅尼
不得汙手捉食器式叉迦羅尼
不得洗鉢水棄白衣舍內式叉迦羅尼
不得生草上大小便涕唾除病式叉迦羅尼
不得淨水中大小便涕唾除病式叉迦羅尼 五十
不得立大小便除病式叉迦羅尼
不得與反抄衣人說法除病式叉迦羅尼
不得為衣纏頸人說法除病式叉迦羅尼

北六九一六號（宿十三）四分比丘尼戒本

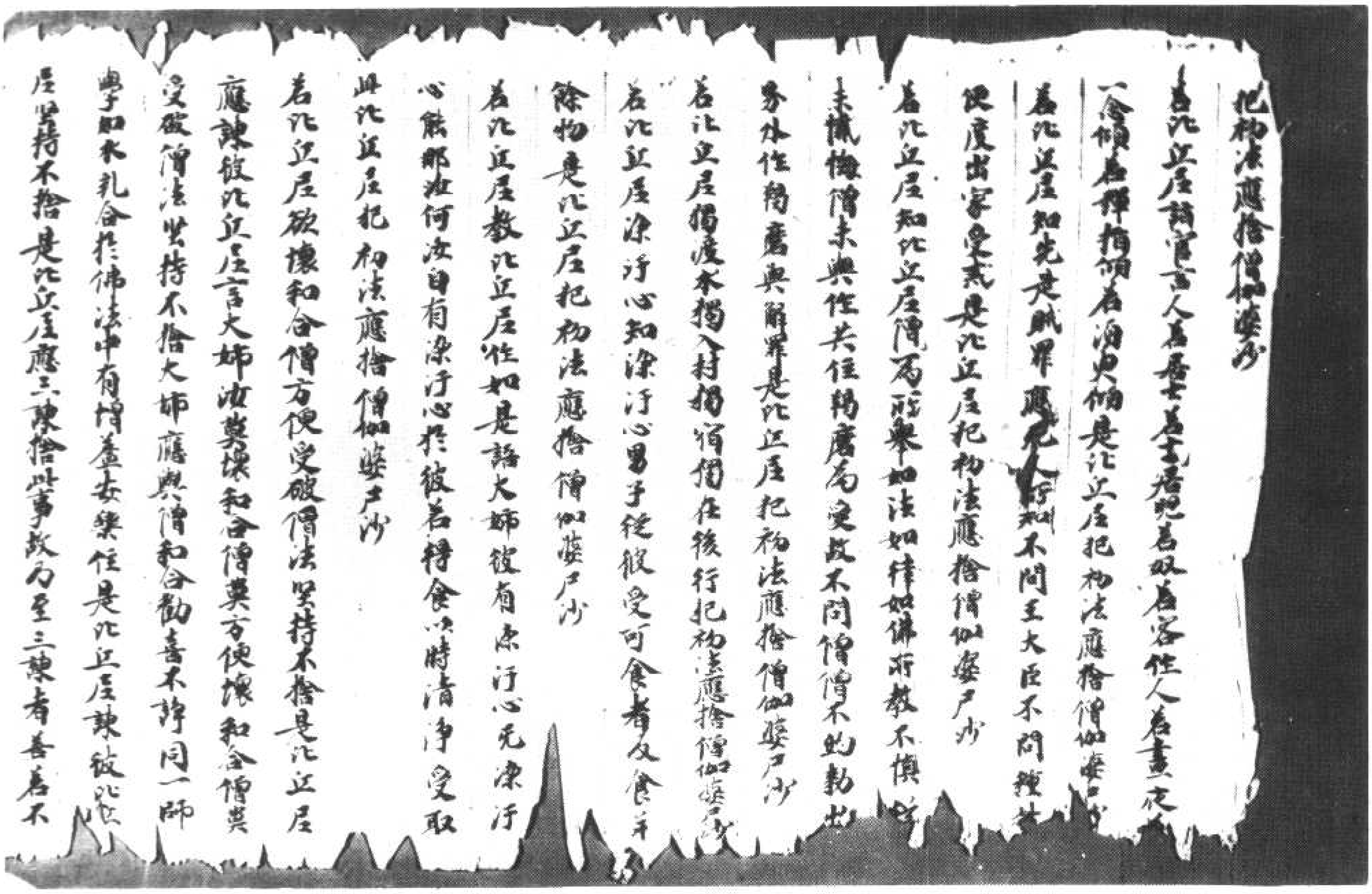


不得與反抄衣人說法除病式叉迦羅尼
*
不得為衣纏頸人說法除病式叉迦羅尼
不得為覆頭人說法除病式叉迦羅尼
不得為裹頭人說法除病式叉迦羅尼
不得為叉腰人說法除病式叉迦羅尼
不得為著革屣人說法除病式叉迦羅尼
不得著為木屐人說法除病式叉迦羅尼
不得為騎乘人說法除病式叉迦羅尼
不得佛塔內宿除病守為護式叉迦羅尼 六十
不得佛塔內藏財物除為堅牢故式叉迦羅尼
不得著革屣入佛塔中式叉迦羅尼
不得捉革屣入佛塔中式叉迦羅尼
不得著革屣遶佛塔行式叉迦羅尼
不得著富羅入佛塔中式叉迦羅尼
不得捉富羅入佛塔中式叉迦羅尼
不得佛塔下食留草及食汙地捨去式叉迦羅尼
不得擔死屍從佛塔下過式叉迦羅尼
不得塔下燒死屍式叉迦羅尼 七十
不得塔前燒死屍式叉迦羅尼
不得遶塔四邊燒死屍使臭氣來入式叉迦羅尼
不得持死人衣塔下過除為浣染香熏式叉迦羅尼
不得塔下大小便式叉迦羅尼
不得向塔大小便式叉迦羅尼
不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來入式叉迦羅尼
不得持佛像至大小便處式叉迦羅尼

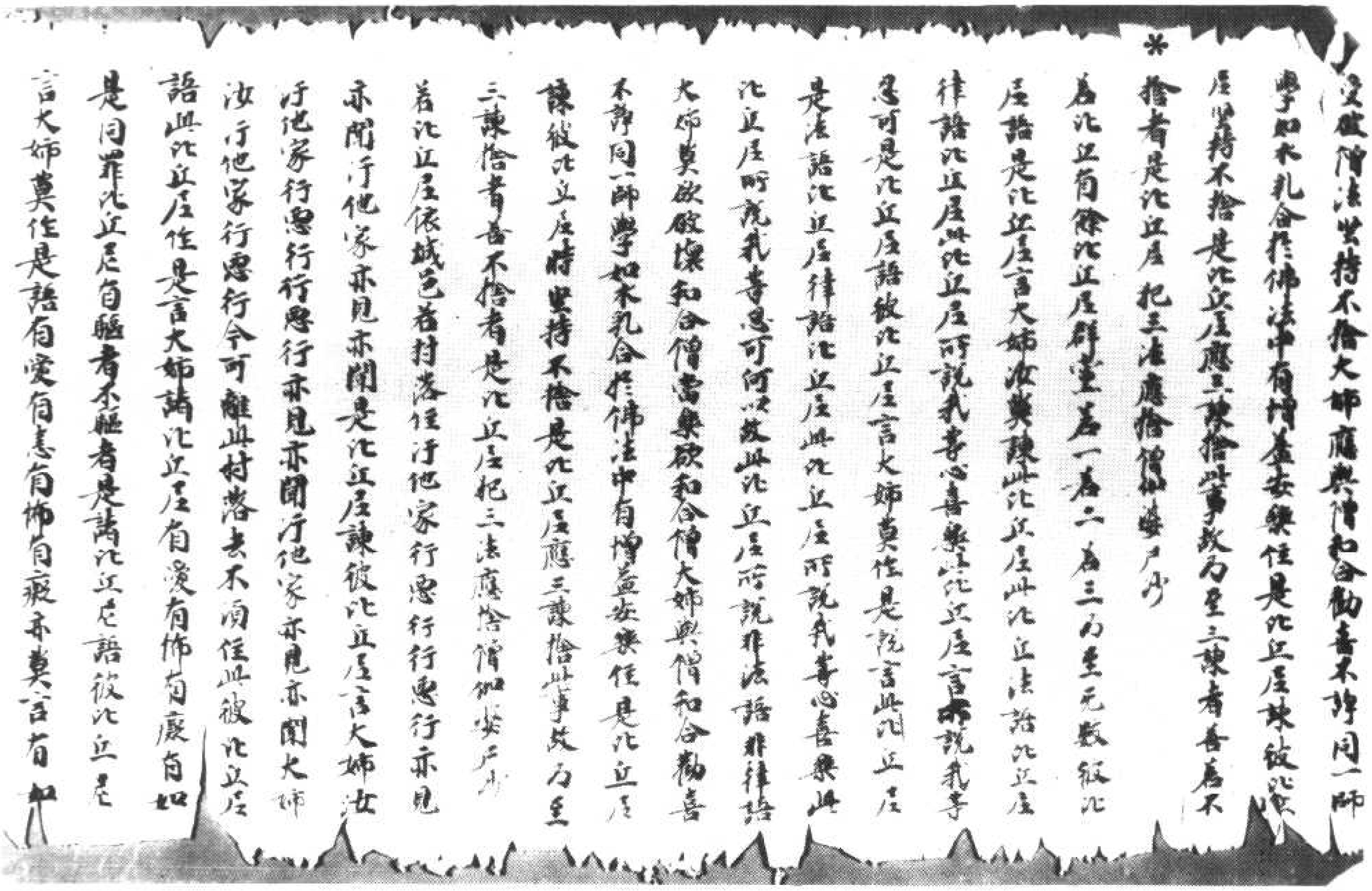


不得佛塔内宿除病守護故式叉迦羅尼　六十
不得佛塔内藏財物除為堅牢故式叉迦羅尼
不得著革屣入佛塔中式叉迦羅尼
不得捉革屣入佛塔中式叉迦羅尼
不得著革屣遶佛塔行式叉迦羅尼
不得著富羅入佛塔中式叉迦羅尼
不得捉富羅入佛塔中式叉迦羅尼
不得佛塔下食留草及食汙地捨去式叉迦羅尼
不得擔死屍從佛塔下過式叉迦羅尼
不得塔下埋死屍式叉迦羅尼　七十
不得塔前燒死屍式叉迦羅尼
不得遶塔四邊燒死屍使臭氣來入式叉迦羅尼
不得持死人衣塔下過除浣染香熏式叉迦羅尼
不得塔下大小便式叉迦羅尼
不得向塔大小便式叉迦羅尼
不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來入式叉迦羅尼
不得持佛像至大小便處式叉迦羅尼
*
不得塔下嚼楊枝式叉迦羅尼
不得向塔嚼楊枝式叉迦羅尼

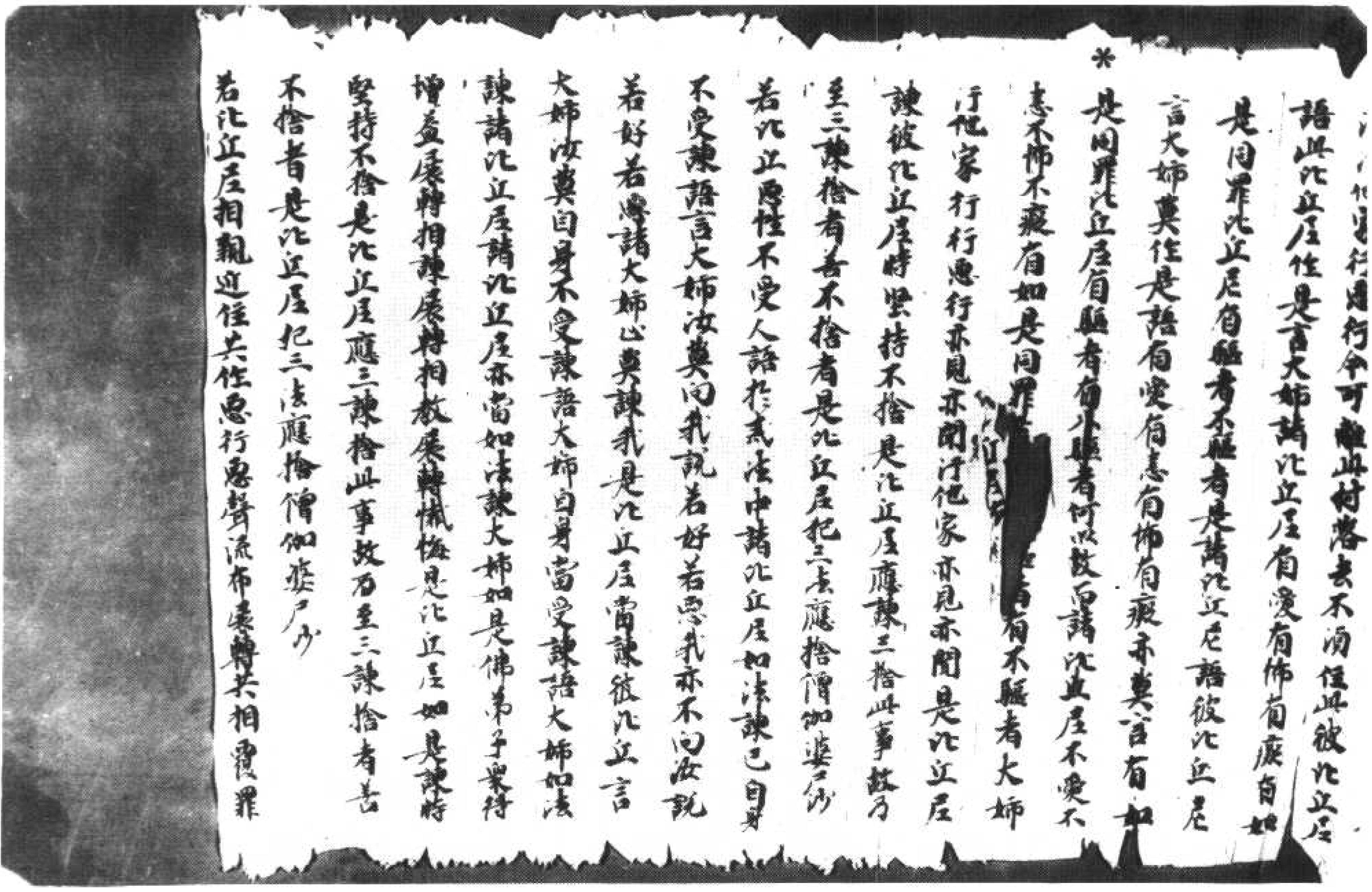
▼北六九一七號（宿十一）四分比丘尼戒本



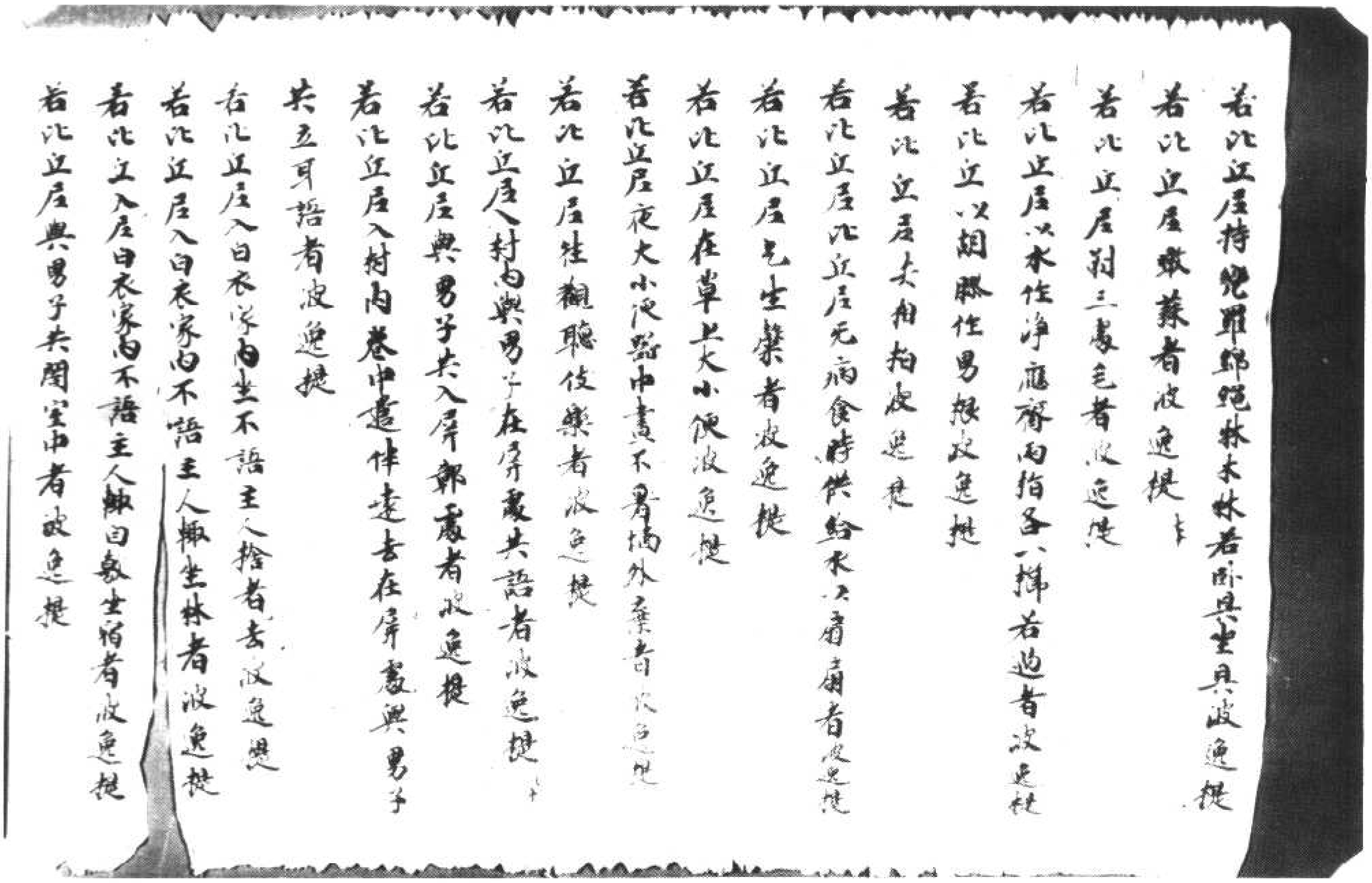
犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼詣官言人若居士若居士兒若奴若客作人若晝若夜
一念頃若彈指頃若須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼知先是賊女罪應死人皆知不問王大臣不問種姓
便度出家受戒是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼知比丘尼僧為作舉如法如律如佛所教不順從
未懺悔僧未與作共住為愛故不問僧僧不聽勅出
界外作羯磨與解罪是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼染汙心知染汙心男子從彼受可食者及食并
餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染汙心無染汙
心能那汝何汝自有染汙心於彼若得食以時清淨受取
此比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法堅持不捨是比丘尼
應諫彼比丘尼言大姊汝莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫
受破僧法堅持不捨大姊應與僧和合歡喜不諍同一師
學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘
尼堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫者善若不



受破僧法堅持不捨大姊應與僧和合歡喜不諍同一師
學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼
尼堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫者善若不
捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
*若比丘尼有餘比丘尼群黨若一若二若三乃至無數彼比
尼語是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘尼法語比丘尼
律語比丘尼此比丘尼所說我等心喜樂此比丘尼所說我等
忍可是比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是說言此比丘尼
是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等心喜樂此
比丘尼所說我等忍可何以故此比丘尼所說非法語非律語
大姊莫欲破壞和合僧當樂欲和合僧大姊與僧和合歡喜
不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼
諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至
三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼依城邑若村落住污他家行惡行行惡行亦見
亦聞污他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝
污他家行惡行行惡行亦見亦聞污他家亦見亦聞大姊
汝污他家行惡行今可離此村落去不須住此彼比丘尼
語此比丘尼作是言大姊諸比丘尼有愛有怖有癡有如
是同罪比丘尼有驅者有不驅者是諸比丘尼語彼比丘尼
言大姊莫作是語有愛有恚有怖有癡亦莫言有如

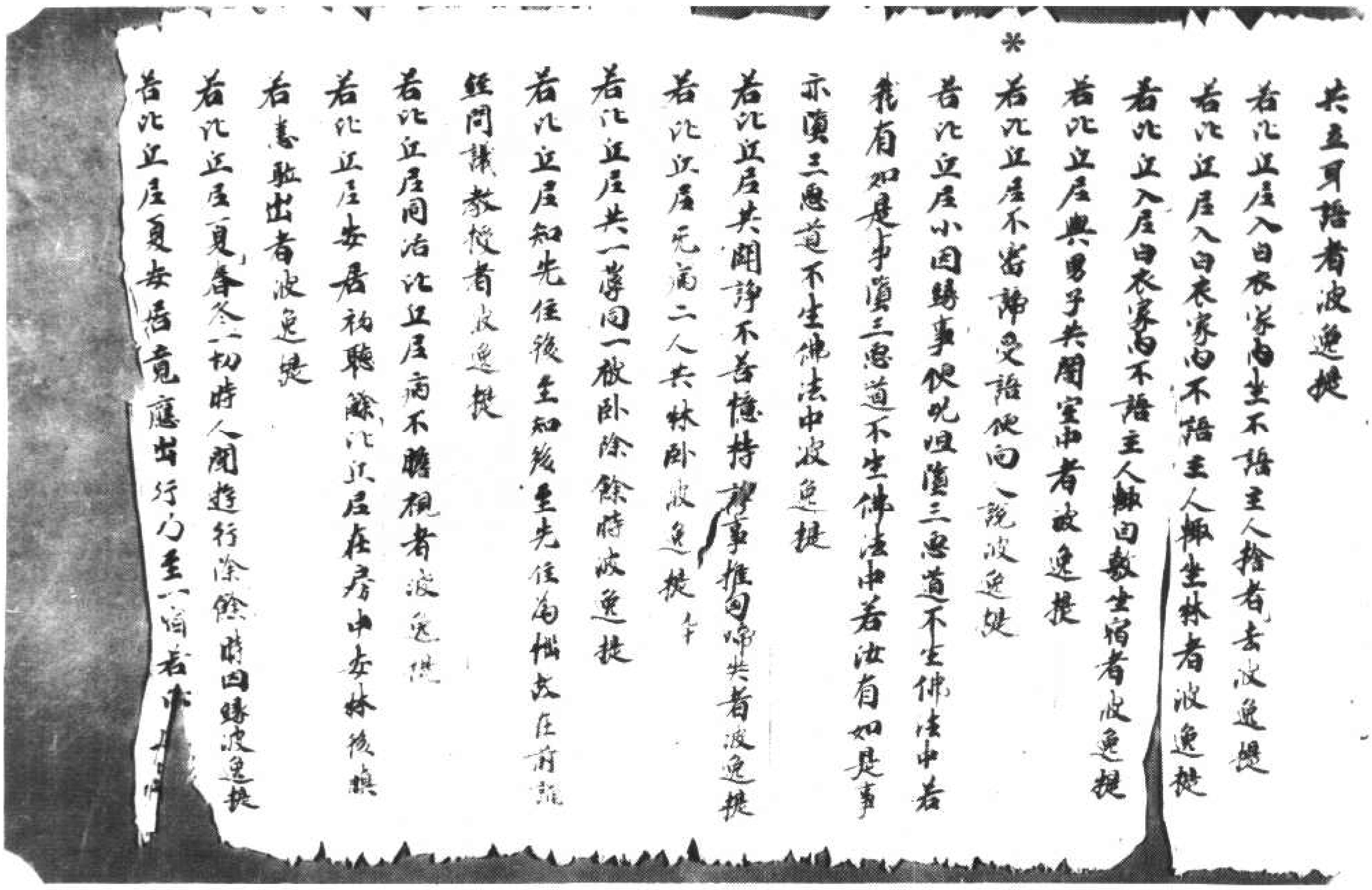


污他家行惡行今可離此村落去不須住此彼比丘尼
語此比丘尼作是言大姊諸比丘尼有愛有怖有癡有如
是同罪比丘尼有驅者有不驅者是諸比丘尼語彼比丘尼
言大姊莫作是語有愛有恚有怖有癡亦莫言有如
*是同罪比丘尼有驅者有不驅者何以故而諸比丘尼不愛不
恚不怖不癡有如是同罪[illegible]有不驅者大姊
污他家行行惡行亦見亦聞污他家亦見亦聞是比丘尼
諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃
至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫已自身
不受諫語言大姊汝莫向我說若好若惡我亦不向汝說
若好若惡諸大姊止莫諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言
大姊汝莫自身不受諫語大姊自身當受諫語大姊如法
諫諸比丘尼比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟子眾得
增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼如是諫時
堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善
不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪

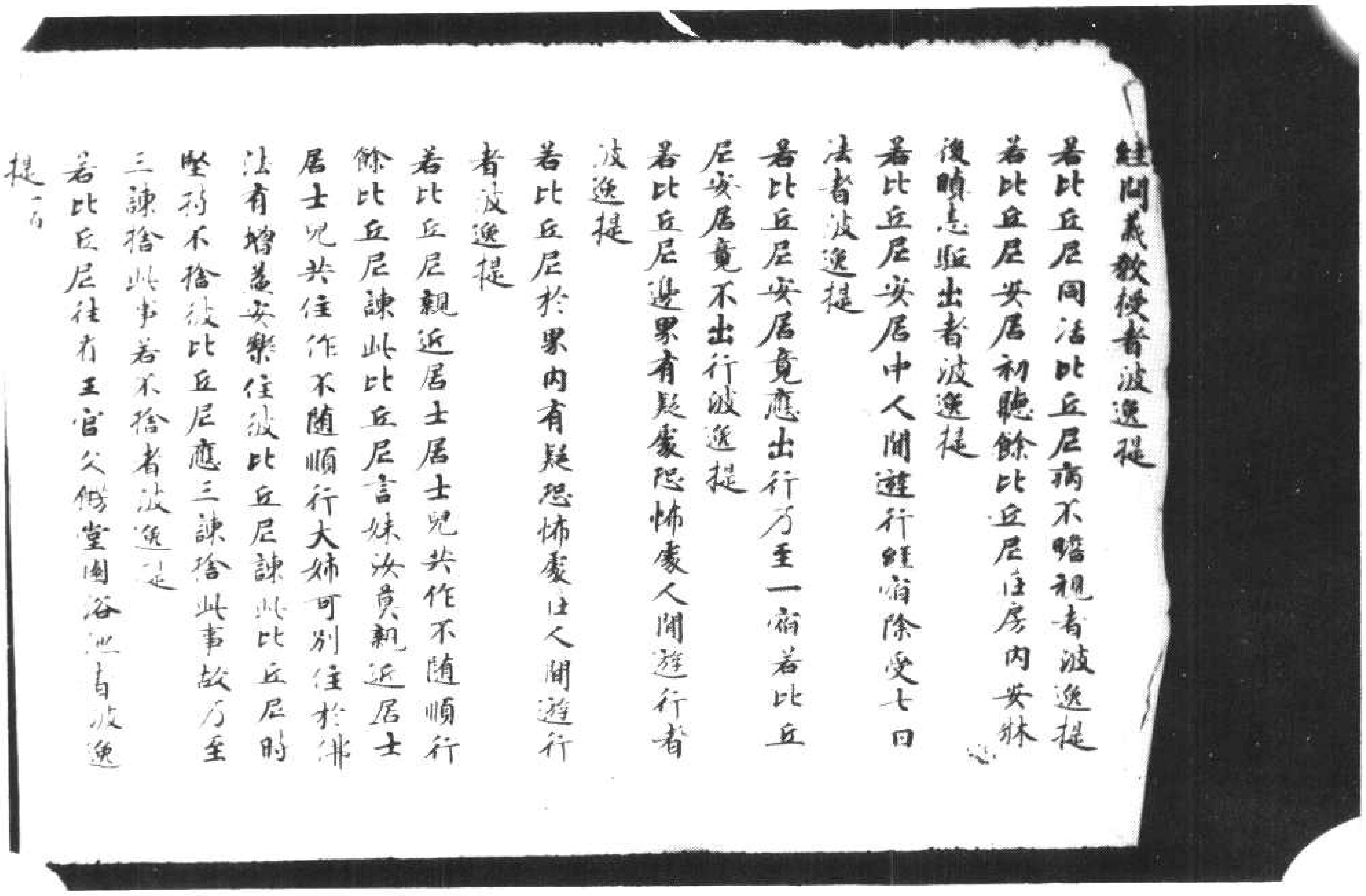


若比丘尼持兜羅綿貯木林若臥具坐具波逸提
若比丘尼噉蒜者波逸提
若比丘尼剃三處毛者波逸提
若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波逸提
若比丘以胡膠作男根波逸提
若比丘尼共相拍波逸提
若比丘尼比丘尼無病食時供給水以扇扇者波逸提
若比丘尼乞生穀者波逸提
若比丘尼在草上大小便波逸提
若比丘尼夜大小便器中晝不看擲牆外棄者波逸提
若比丘尼往觀聽伎樂者波逸提
若比丘尼入村內與男子在屏處共語者波逸提
若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提
若比丘尼入村內巷中遣伴遠去在屏處與男子
共立耳語者波逸提
若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐牀者波逸提
若比丘入尼白衣家內不語主人輒自敷坐宿者波逸提
若比丘尼與男子共闇室中者波逸提

北六九一八號（宿三十三）四分比丘尼戒本

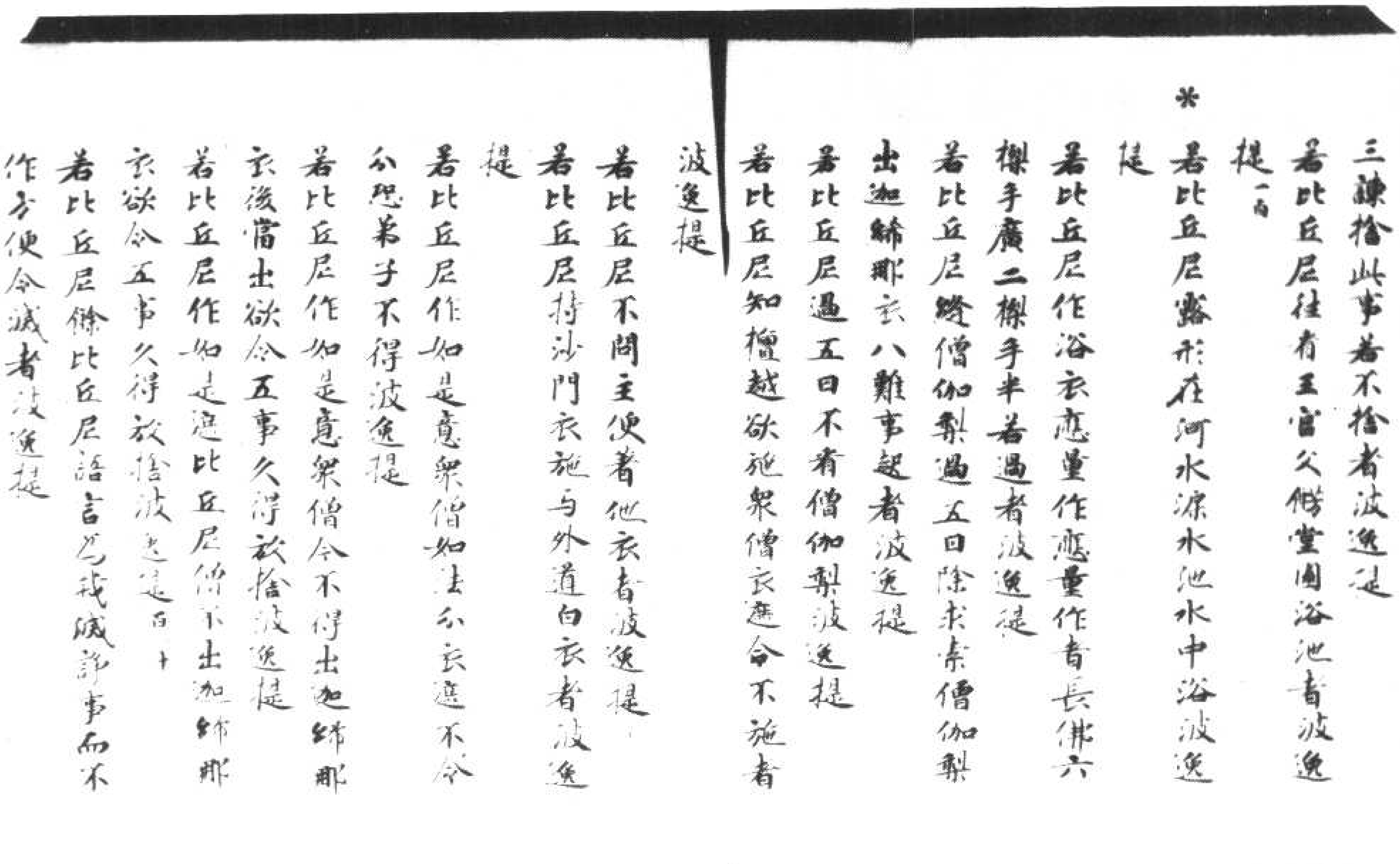


共立耳語者波逸提
若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐牀者波逸提
若比丘入尼白衣家內不語主人輒自敷坐宿者波逸提
若比丘尼與男子共闇室中者波逸提
若比丘尼不審諦受語便向人說波逸提
若比丘尼小因緣事便呪咀墮三惡道不生佛法中若
我有如是事墮三惡道不生佛法中若汝有如是事
亦墮三惡道不生佛法中波逸提
若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事推胸啼哭者波逸提
若比丘尼無病二人共牀臥波逸提
若比丘尼共一褥同一被臥除餘時波逸提
若比丘尼知先住後至知後至先住為惱故在前誦
經問義教授者波逸提
若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提
若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安牀後瞋
恚驅出者波逸提
若比丘尼夏春冬一切時人間遊行除餘時因緣波逸提
若比丘尼夏安居竟應出行乃至一宿若不

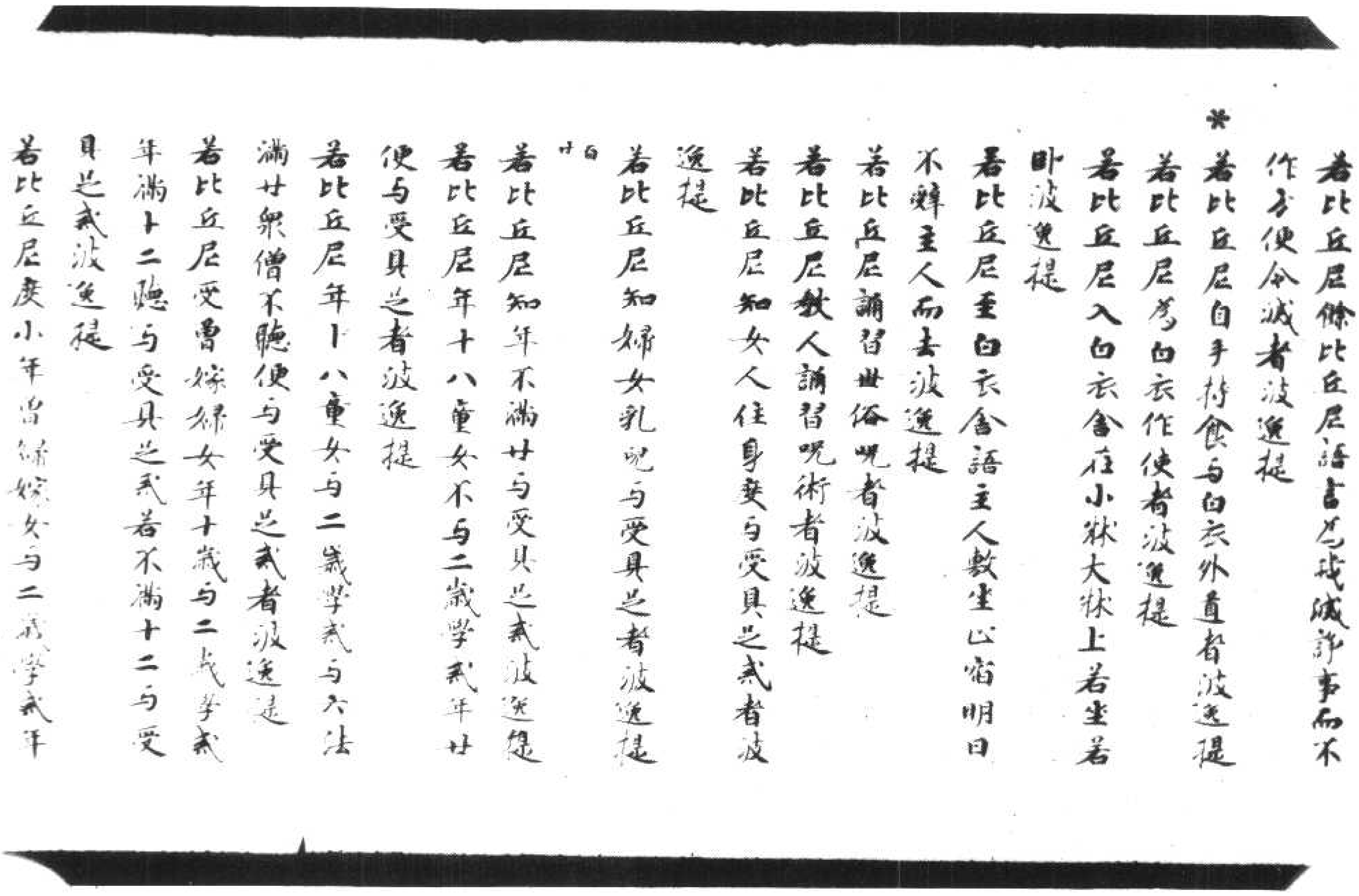


經問義教授者波逸提
若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提
若比丘尼安居初聽餘比丘尼住房內安牀
後瞋恚駈出者波逸提
若比丘尼安居中人間遊行經宿除受七日
法者波逸提
若比丘尼安居竟應出行乃至一宿若比丘
尼安居竟不出行波逸提
若比丘尼邊界有疑處恐怖處人間遊行者
波逸提
若比丘尼於界內有疑恐怖處在人間遊行
者波逸提
若比丘尼親近居士居士兒共作不隨順行
餘比丘尼諫此比丘尼言妹汝莫親近居士
居士兒共住作不隨順行大姊可別住於佛
法有增益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼時
堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至
三諫捨此事若不捨者波逸提
若比丘尼往看王宮文飾堂園浴池者波逸
提一百

北六九一九號（黃十四）四分比丘戒戒本



三諫捨此事若不捨者波逸提
若比丘尼往看王宮文飾堂園浴池者波逸
提一百
＊
若比丘尼露形在河水泉水池水中浴波逸
提
若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛六
磔手廣二磔手半若過者波逸提
若比丘尼縫僧伽梨過五日除求索僧伽梨
出迦絺那衣八難事起者波逸提
若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提
若比丘尼知檀越欲施衆僧衣遮令不施者
波逸提
若比丘尼不問主便著他衣者波逸提
若比丘尼持沙門衣施与外道白衣者波逸
提
若比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮不令
分恐弟子不得波逸提
若比丘尼作如是意衆僧令不得出迦絺那
衣後當出欲令五事久得放捨波逸提
若比丘尼作如是遮比丘尼僧不出迦絺那
衣欲令五事久得放捨波逸提百十
若比丘尼餘比丘尼語言為我滅諍事而不
作方便令滅者波逸提



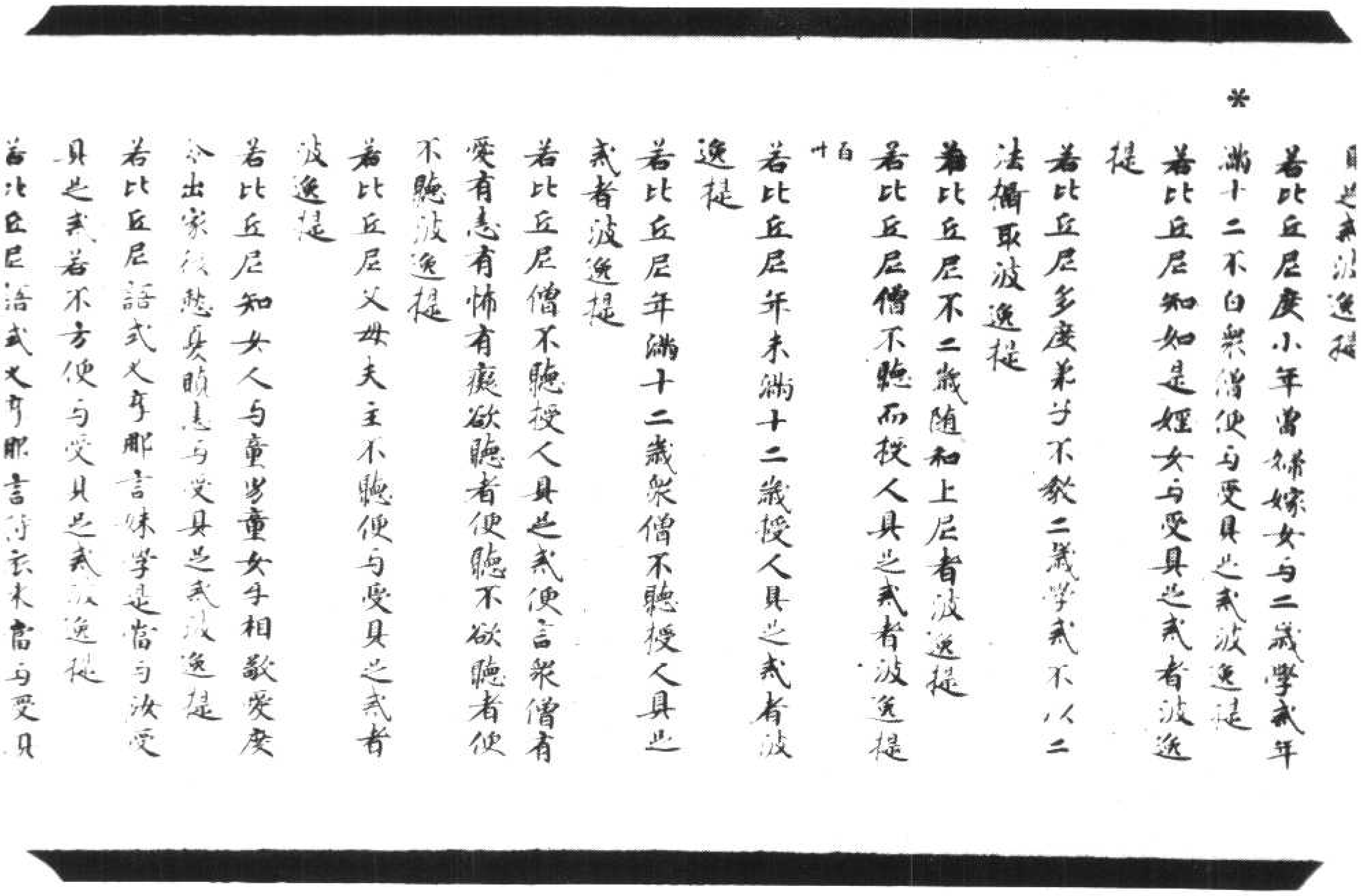
若比丘尼餘比丘尼語言為我滅諍事而不
作方便令滅者波逸提

*

若比丘尼自手持食与白衣外道者波逸提
若比丘尼為白衣作使者波逸提
若比丘尼入白衣舍在小牀大牀上若坐若
臥波逸提
若比丘尼垂白衣舍語主人數坐心宿明日
不辭主人而去波逸提
若比丘尼誦習世俗呪者波逸提
若比丘尼教人誦習呪術者波逸提
若比丘尼知女人任身娶与受具足戒者波
逸提
若比丘尼知婦女乳兒与受具足者波逸提

十白

若比丘尼知年不滿廿与受具足戒波逸提
若比丘尼年十八童女不与二歲學戒年廿
便与受具足者波逸提
若比丘尼年十八童女与二歲學戒与六法
滿廿眾僧不聽便与受具足戒者波逸提
若比丘尼受曾嫁婦女年十歲与二歲學戒
年滿十二聽与受具足戒若不滿十二与受
具足戒波逸提
若比丘尼度小年曾婦嫁女与二歲學戒年



具足戒波逸提

*

若比丘尼度小年曾婦嫁女与二歲學戒年
滿十二不白眾僧便与受具足戒波逸提
若比丘尼知如是婬女与受具足戒者波逸
提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二
法攝取波逸提
若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提

十百

若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波
逸提
若比丘尼年滿十二歲眾僧不聽授人具足
戒者波逸提
若比丘尼僧不聽授人具足戒便言眾僧有
愛有恚有怖有癡欲聽者便聽不欲聽者便
不聽波逸提
若比丘尼父母夫主不聽便与受具足戒者
波逸提
若比丘尼知女人与童男童女手相敬愛度
令出家以愁憂瞋恚与受具足戒波逸提
若比丘尼語式叉摩那言妹學是當与汝受
具足戒若不方便与受具足戒波逸提
若比丘尼語式叉摩那言持衣來當与受具

具足戒若不方便与受具足戒波逸提

*

若比丘尼語式叉摩那言持衣來當与受具足戒而不方便与受具足戒波逸提

若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提

若比丘尼与人受具足戒已經宿往比丘僧中与受具足戒者波逸提

若比丘尼不病不往受教授者波逸提（百卌）

若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提

若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑若不者波逸提

若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提

若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提

若比丘尼罵比丘者波逸提

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚罵比丘尼衆者波逸提

若比丘尼身生雜種瘡不白衆及餘人輒使男子破若壞者波逸提

若比丘尼先受請若足食已後食飯麨乾飯魚及肉者波逸提

若比丘尼慳惜檀越家阻人往生嫉妬心波逸提

若比丘尼慳惜檀越家阻人往生嫉妬心波逸提

*

若比丘尼以香塗摩身者波逸提（百五十）

若比丘尼使比丘尼塗摩身波逸提

若比丘尼以胡麻滓塗身者波逸提

若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提

若比丘尼使沙弥尼塗摩身者波逸提

若比丘尼使白衣婦女塗摩其身者波逸提

若比丘尼著紵綺衣者波逸提

若比丘尼畜婦女莊飾身具手脚釧環處莊飾具乃至樹皮作屐一切波逸提

若比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提

若比丘尼無乘騎行除時因緣波逸提

若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提（百六十）

若比丘尼向暮至白衣家先不被喚波逸提

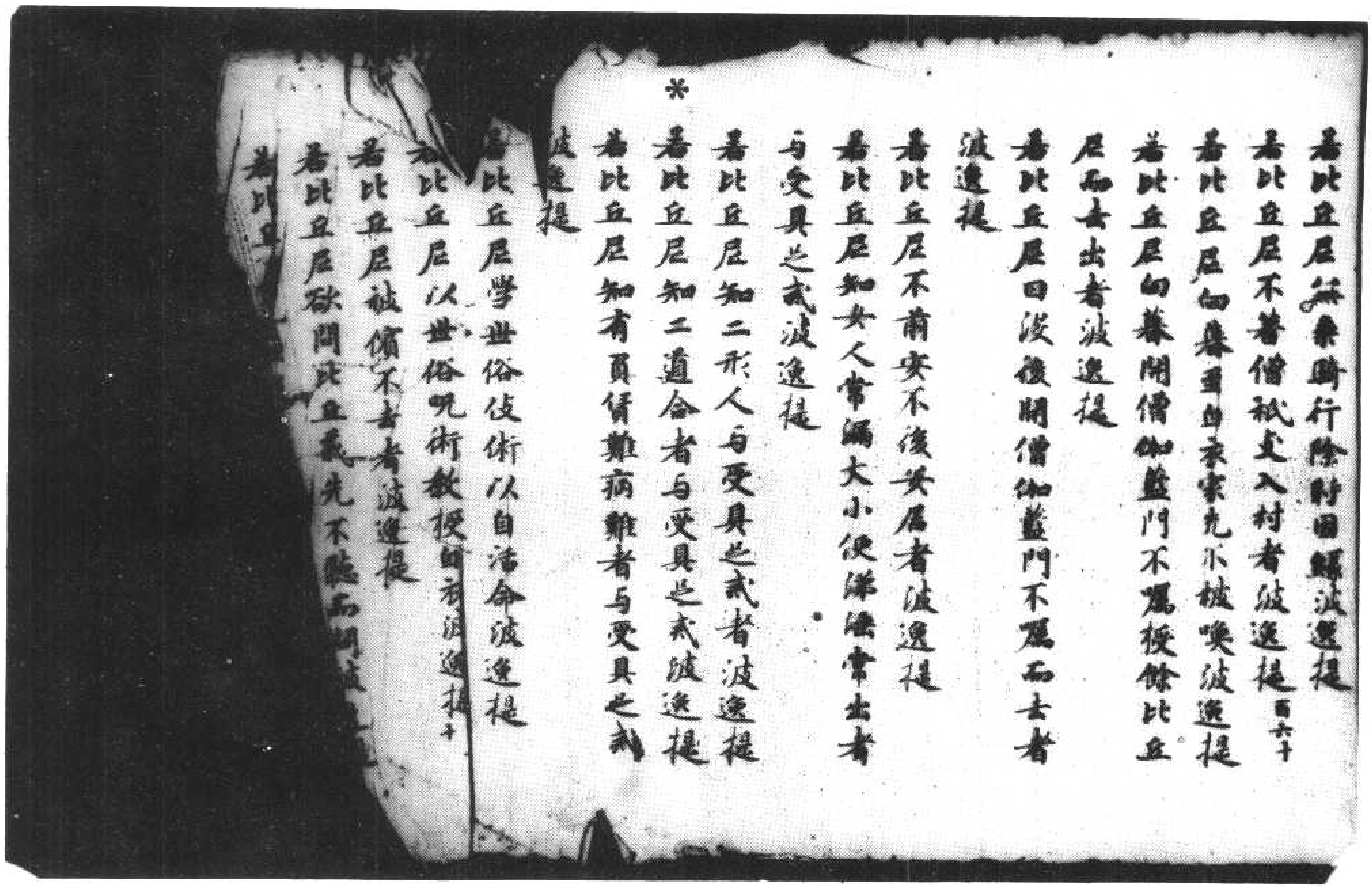
若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑授餘比丘尼而去出者波逸提

若比丘尼日沒後開僧伽藍門不囑而去者波逸提

若比丘尼不前安下後安居者波逸提

若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出者与受具足戒者波逸提

若比丘尼知二形人与受具足戒者波逸提



若比丘尼無病乘騎行除時因緣波逸提

若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提 百六十

若比丘尼向暮至白衣家先不被喚波逸提

若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑授餘比丘尼而去出者波逸提

若比丘尼日沒後開僧伽藍門不囑而去者波逸提

若比丘尼不前安不後安居者波逸提

若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出者与受具足戒波逸提

若比丘尼知二形人与受具足戒者波逸提

若比丘尼知二道合者与受具足戒波逸提

若比丘尼知有負債難病難者与受具足戒波逸提

*

若比丘尼學世俗伎術以自活命波逸提

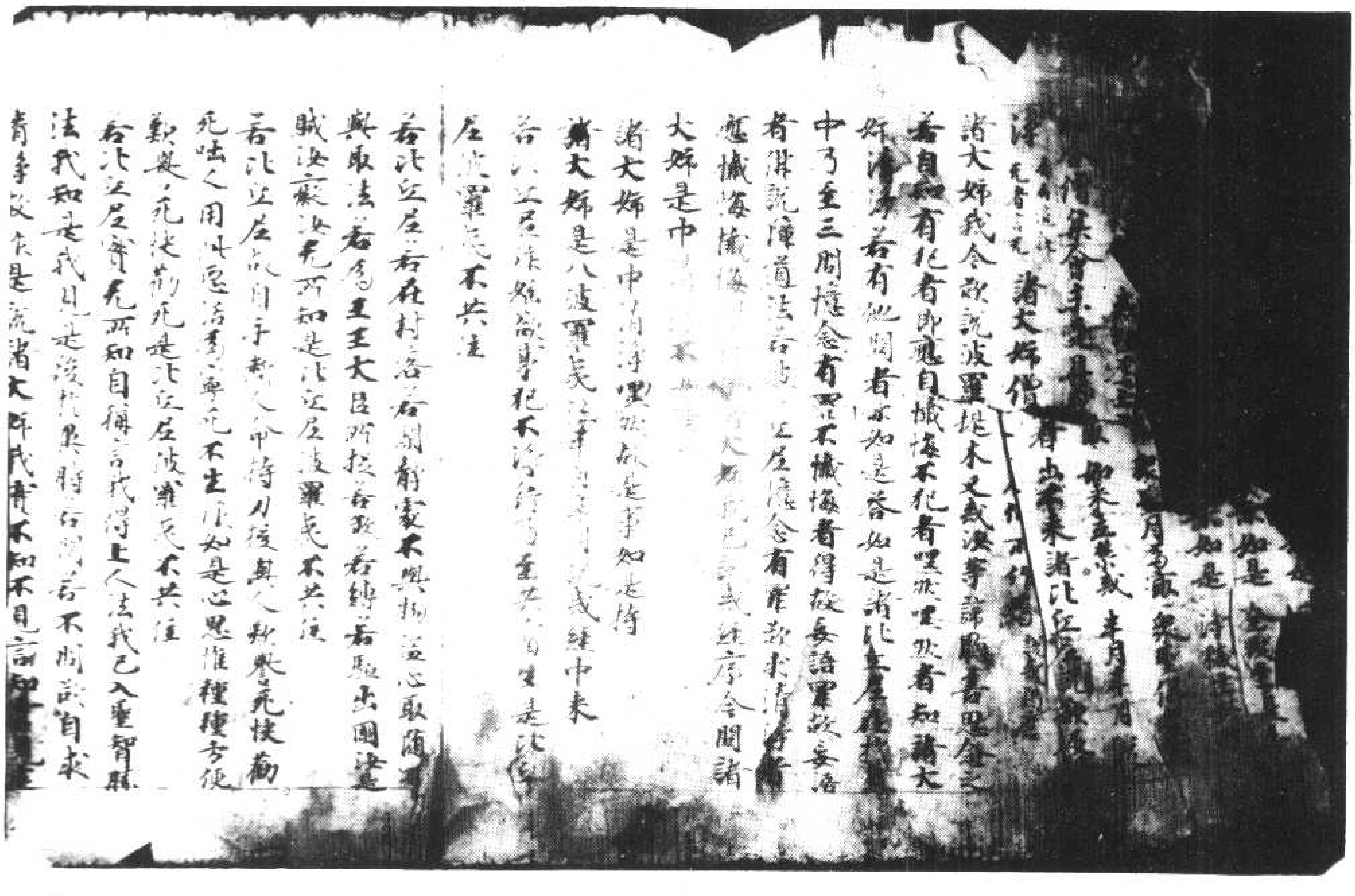
若比丘尼以世俗呪術教授白衣波逸提 十

若比丘尼被擯不去者波逸提

若比丘尼欲問比丘義先不聽而問波逸提

若比丘

▼北六二九〇號（劍七十二）四分比丘尼戒本



[illegible]如是[illegible]

[illegible]如是[illegible]

[illegible]月[illegible]說[illegible]

[illegible]如來[illegible]說 半月半月[illegible]

[illegible]出家未[illegible]諸比丘[illegible]

[illegible]

淨[illegible] 諸大姊僧[illegible]者[illegible]

諸大姊我今欲說波羅提木叉戒汝等諦聽善思念之

若自知有犯者即應自懺悔不犯者嘿然嘿然者知諸大姊清淨若有他問者亦如是答如是諸比丘尼在眾中乃至三問憶念有罪不懺悔者得故妄語罪故妄語者佛說障道法若彼比丘尼憶念有罪欲求清淨者應懺悔懺悔[illegible]大姊我已說戒經序今問諸大姊是中[illegible]

諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持

諸大姊是八波羅夷法半月半月說戒經中來

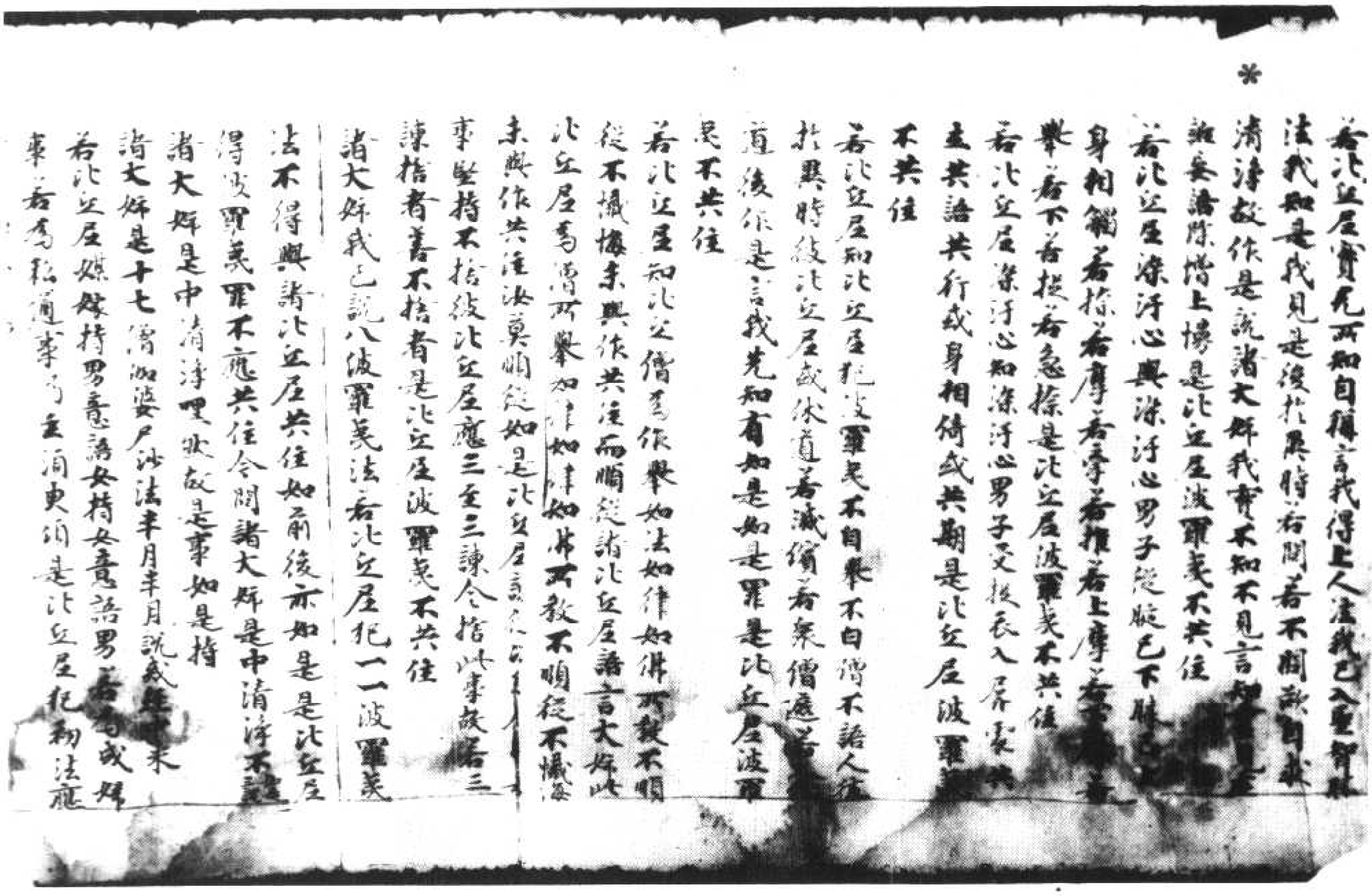
若比丘尼作婬欲犯不淨行乃至共畜生是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼若在村落若閑靜處不與物盜心取隨[illegible]與取法若為王王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊汝癡汝無所知是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼故自手斷人命持刀授與人歎譽死快勸死咄人用此惡活為寧死不生作如是心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘尼波羅夷不共住

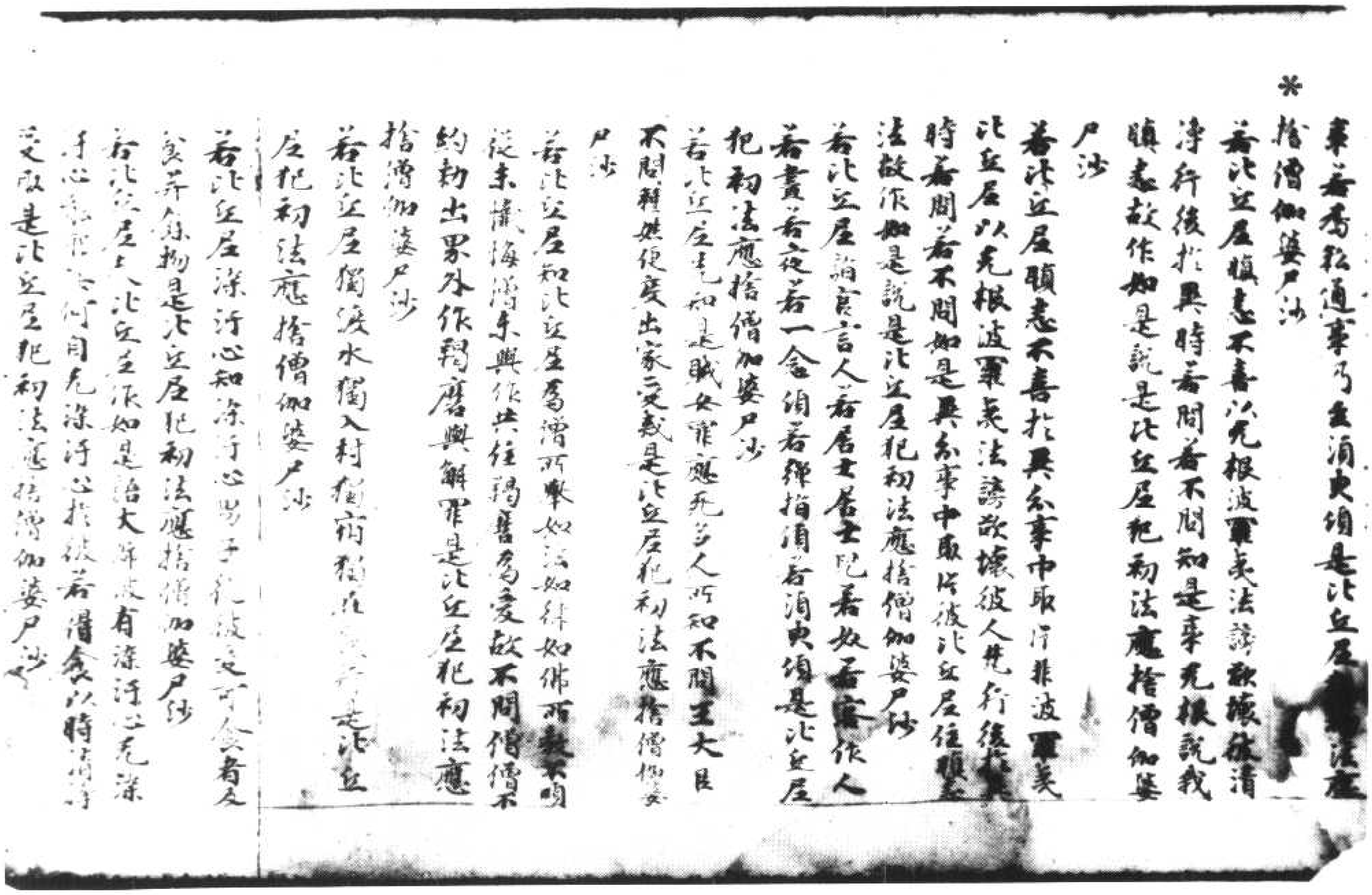
若比丘尼實無所知自稱言我得上人法我已入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自求清淨故作是說諸大姊我實不知不見言知[illegible]

*

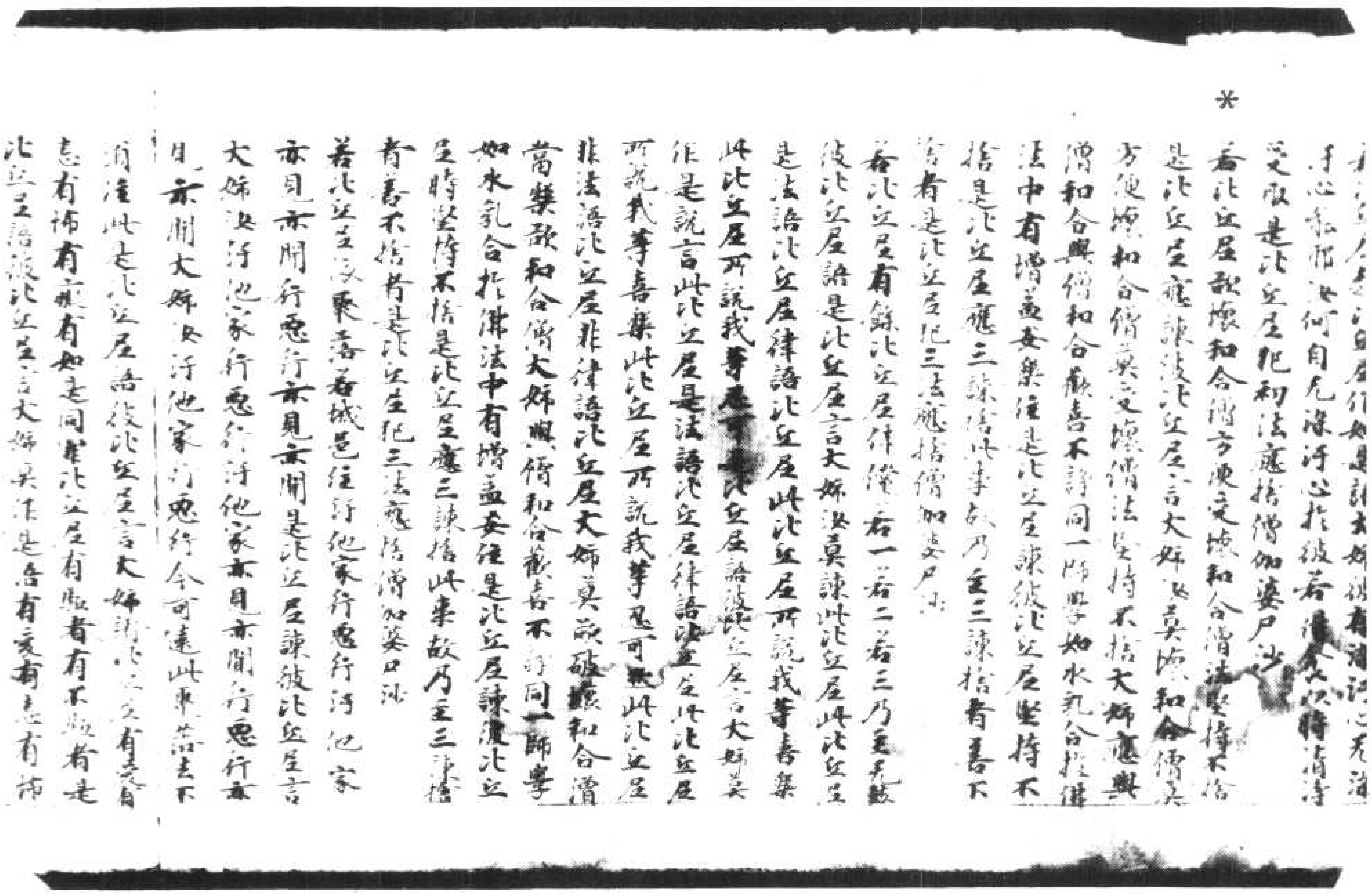


若比丘尼實無所知自稱言我得上人法我已入聖智勝
法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自淨
清淨故作是說諸大姊我實不知不見言知言見虛
誑妄語除增上慢是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼染汙心與染汙心男子從腋已下膝已上
身相觸若捉若摩若牽若推若上摩若下摩若
舉若下若捉若急捺是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼染汙心知染汙心男子受捉衣入屏處共
立共語共行或身相倚或共期是比丘尼波羅
不共住
若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉不白僧不語人往
於異時彼比丘尼或休道若滅擯若眾僧遮若
道後作是言我先知有如是如是罪是比丘尼波羅
夷不共住
若比丘尼知比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順
從不懺悔未與作共住而順從諸比丘尼語言大姊此
比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從不懺悔
未與作共住汝莫順從如是比丘尼言[illegible]
事堅持不捨彼比丘尼應三至三諫令捨此事故若三
諫捨者善不捨者是比丘尼波羅夷不共住
諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯一一波羅夷
法不得與諸比丘尼共住如前後亦如是是比丘尼
得波羅夷罪不應共住今問諸大姊是中清淨不
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來
若比丘尼媒嫁持男意語女持女意語男若為成婦
事若為私通事乃至須臾頃是比丘尼犯初法應

*

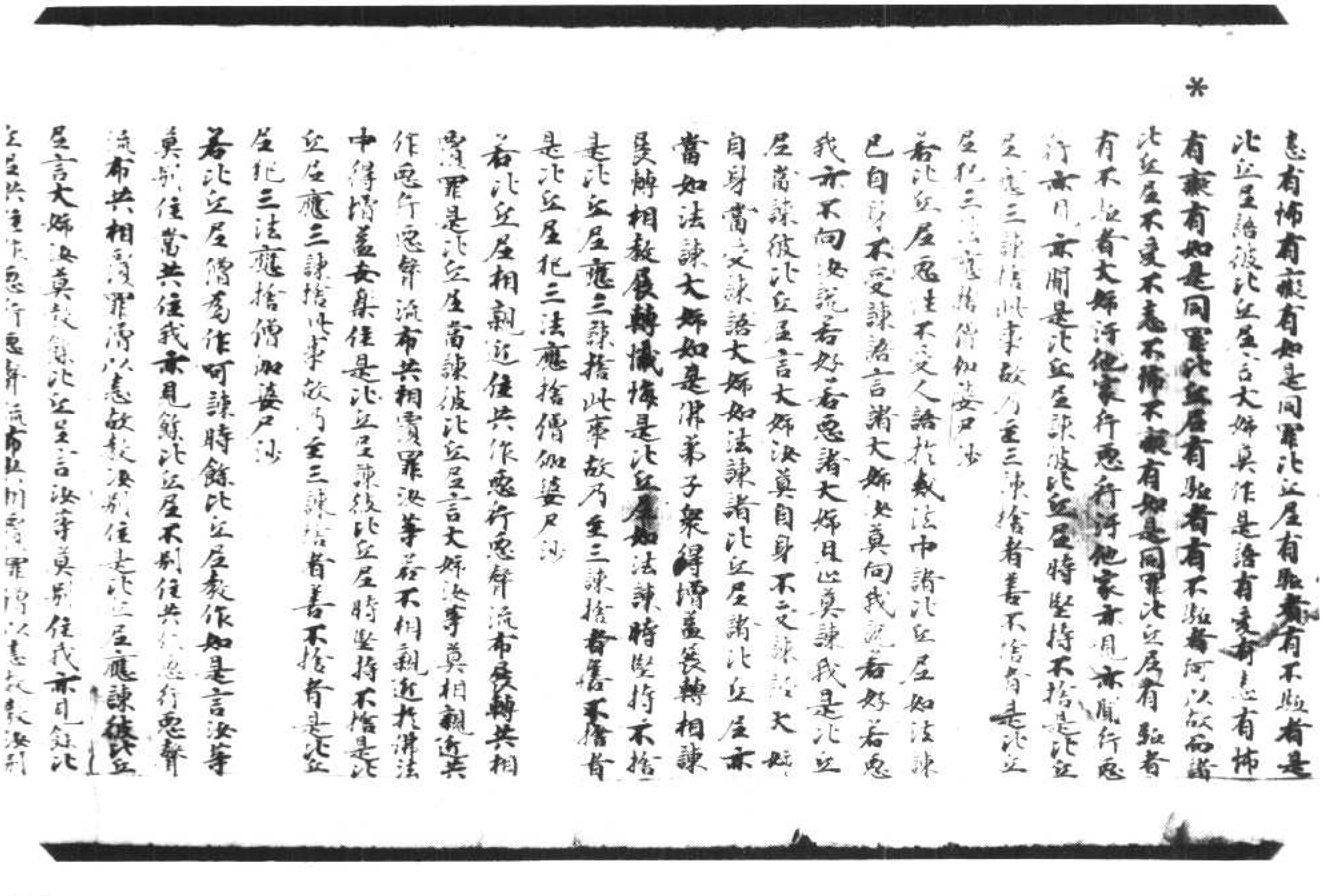


事若為私通事乃至須臾頃是比丘尼犯初法應
捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜以無根波羅夷法謗欲壞彼清
淨行後於異時若問若不問知是事無根說我
瞋恚故作如是說是比丘尼犯初法應捨僧伽婆
尸沙
若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取片非波羅夷
比丘尼以無根波羅夷法謗欲壞彼人梵行後於異
時若問若不問知是異分事中取片彼比丘尼住瞋恚
法故作如是說是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼詣官言人若居士若居士兒若奴若客作人
若晝若夜若一念頃若彈指頃若須臾頃是比丘尼
犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼先知是賊女罪應死多人所知不問王大臣
不問種姓便度出家受戒是比丘尼犯初法應捨僧伽婆
尸沙
若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順
從未懺悔僧未與作共住為愛故不問僧僧不
約勅出界外作羯磨與解罪是比丘尼犯初法應
捨僧伽婆尸沙
若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行是比丘
尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼染汙心知染汙心男子從彼受可食者及
食并餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼語比丘尼作如是語大姊彼有染汙心無染
汙心於汝何自無染汙心於彼若得食以時清淨
受故是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙



*

若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染污心無染
污心能奈汝何自無染污心於彼若得食以時清淨
受取是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨
是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊莫壞和合僧莫
方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨大姊應與
僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛
法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼堅持不
捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不
捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼有餘比丘尼伴黨若一若二若三乃至無數
彼比丘尼語是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘尼
是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等喜樂
此比丘尼所說我等忍可彼比丘尼語彼比丘尼言大姊莫
作是說言此比丘尼是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼
所說我等喜樂此比丘尼所說我等忍可然此比丘尼
非法語比丘尼非律語比丘尼大姊莫欲破壞和合僧
當樂欲和合僧大姊與僧和合歡喜不諍同一師學
如水乳合於佛法中有增益安住是比丘尼諫彼比丘
尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨
者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼依聚落若城邑住汙他家行惡行汙他家
亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言
大姊汝汙他家行惡行汙他家亦見行惡行亦
見亦聞大姊汝汙他家行惡行今可遠此聚落去不
須住此是比丘尼語彼比丘尼言大姊諸比丘尼有愛有
恚有怖有癡有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者是
比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是語有愛有恚有怖



*

恚有怖有癡有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者是
比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是語有愛有恚有怖
有癡有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者何以故而諸
比丘尼不愛不恚不怖不癡有如是同罪比丘尼有驅者
有不驅者大姊汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡
行亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘
尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘
尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫
已自身不受諫語言諸大姊汝莫向我說若好若惡
我亦不向汝說若好若惡諸大姊且止莫諫我是比丘
尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫自身不受諫語大姊
自身當受諫語大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦
當如法諫大姊如是佛弟子眾得增益展轉相諫
展轉相教展轉懺悔是比丘尼如法諫時堅持不捨
是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者
是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相
覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近共
作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近於佛法
中得增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比
丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘
尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼教作如是言汝等
莫別住當共住我亦見餘比丘尼不別住共行惡行惡聲
流布共相覆罪僧以恚故教汝別住是比丘尼應諫彼比丘
尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比
丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別

莫別住當共住我亦見餘比丘尼不別住共作惡行惡聲

*

流布共相覆罪僧以恚故教汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今正有此二比丘尼共住作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼別住於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門脩梵行者我等亦可於彼脩梵行是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門脩梵行者我等亦可於彼脩梵行是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言妹汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三諫若比丘尼犯一一法應半月二部僧中行摩那埵行摩那埵已餘有出罪應四十僧中出是比丘尼罪若少一人不滿四十眾出是比丘尼罪不得除

三諫若比丘尼犯一一法應半月二部僧中行摩那埵行摩那埵已餘有出罪應四十僧中出是比丘尼罪若少一人不滿四十眾出是比丘尼罪不得除

*

諸大姊亦可呵此是時今問諸大姊是中清淨不（如是三）

諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持

諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨施得畜若過者尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一衣異宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須便受受已疾成衣若足者善若不足者得畜一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者若奪衣失衣燒衣漂衣是名時

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣是非親里居士居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知足受衣若過受者尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦為比丘尼辦衣價具如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士所作如是言善哉居士為我辦如是衣價與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價作如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是衣價共作一衣與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣

*

不好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼使至比丘尼所白言阿姨為汝送衣價受取是比丘尼語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘尼言阿姨有執事人不須衣比丘尼應言有若僧伽藍人若優婆塞此是比丘尼執事人常為比丘尼執事彼使至執事人所與衣價已還到比丘尼所如是言阿姨所示某甲執事人我已與衣價大姊知時往彼當得衣比丘尼若須衣者當往執事人所二反三反語言我須衣若二反三反為作憶念得衣者善若不得者四反五反六反在前嘿然住令彼憶念若四反五反六反在前嘿然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣隨彼使所來處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟不得衣汝還取莫使失此是時

若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可受者尼薩耆波逸提

若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提

若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提

若比丘尼鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提是比丘尼當持此鉢於尼眾中捨從次第貿至下坐以下鉢與此比丘尼言妹持此鉢乃至破此是時

若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣彼比丘尼先不受自恣請便往彼所語織師言此衣為我織

*

若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣彼比丘尼先不受自恣請便往彼所語織師言此衣為我織極好令廣長堅緻齊整好我當少多與汝價若比丘尼與價乃至一食直得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若自奪若教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼諸病畜藥酥油生酥蜜石蜜得服乃至七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提

若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼知是急施衣應受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼知物向僧自求入已者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提

若比丘尼知檀越所為僧施異迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼畜長鉢者尼薩耆波逸提

若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提

若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提

若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚若自奪取若使人奪取妹還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣還我

*

若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自奪取若使人奪取妹還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣還我者尼薩耆波逸提

若比丘尼乞重衣齊價直四張鍱過者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲乞輕衣極至價直兩張半鍱過者尼薩耆波逸提

諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姊是中清淨不（如是三說）

諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持

諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘尼故妄語者波逸提

若比丘尼毀呰語者波逸提

若比丘尼兩舌語者波逸提

若比丘尼與男子同室宿者波逸提

若比丘尼共未受大戒女人同一室宿若過三宿者波逸提

若比丘尼與未受大戒人共誦法者波逸提

若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知我見是實者波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人波逸提

若比丘尼自掘地若教人掘者波逸提 十

若比丘尼壞鬼神村者波逸提

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提

若比丘尼嫌罵比丘尼者波逸提

若比丘尼取僧繩床若木床若卧具坐褥露地自敷若教人敷捨去不自舉不教人舉者波逸提

若比丘尼於僧房中取僧卧具自敷若教人敷在中若[illegible]

---

*

若比丘尼取僧繩床若木床若卧具坐褥露地自敷若教人敷捨去不自舉不教人舉者波逸提

若比丘尼於僧房中取僧卧具自敷若教人敷在中若坐若卧從彼處捨去不自舉不教人舉者波逸提

若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷卧具止宿念言彼若嫌窄者自當避我去作如是因緣非餘威儀者波逸提

若比丘尼瞋他比丘尼不喜眾僧房中自牽出若教他牽出者波逸提

若比丘尼在重閣上脫腳床繩若木床若坐若卧波逸提

若比丘尼知水有虫自用澆泥澆草若教人澆者波逸提

若比丘尼作大房戶扉窗牖及餘莊飾具指授覆苫齊二三節若過者波逸提 廿

若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提

若比丘尼別眾食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時乘船時大會時沙門施食時此是時

若比丘尼至檀越家慇懃請與餅麨飯比丘尼欲須者二三鉢應受持至寺內應分與餘比丘尼食若比丘尼無病過三鉢受持至寺內不分與餘比丘尼食者波逸提

若比丘尼非時噉食者波逸提

若比丘尼殘宿食噉者波逸提

若比丘尼不受食及藥著口中除水及楊枝波逸提

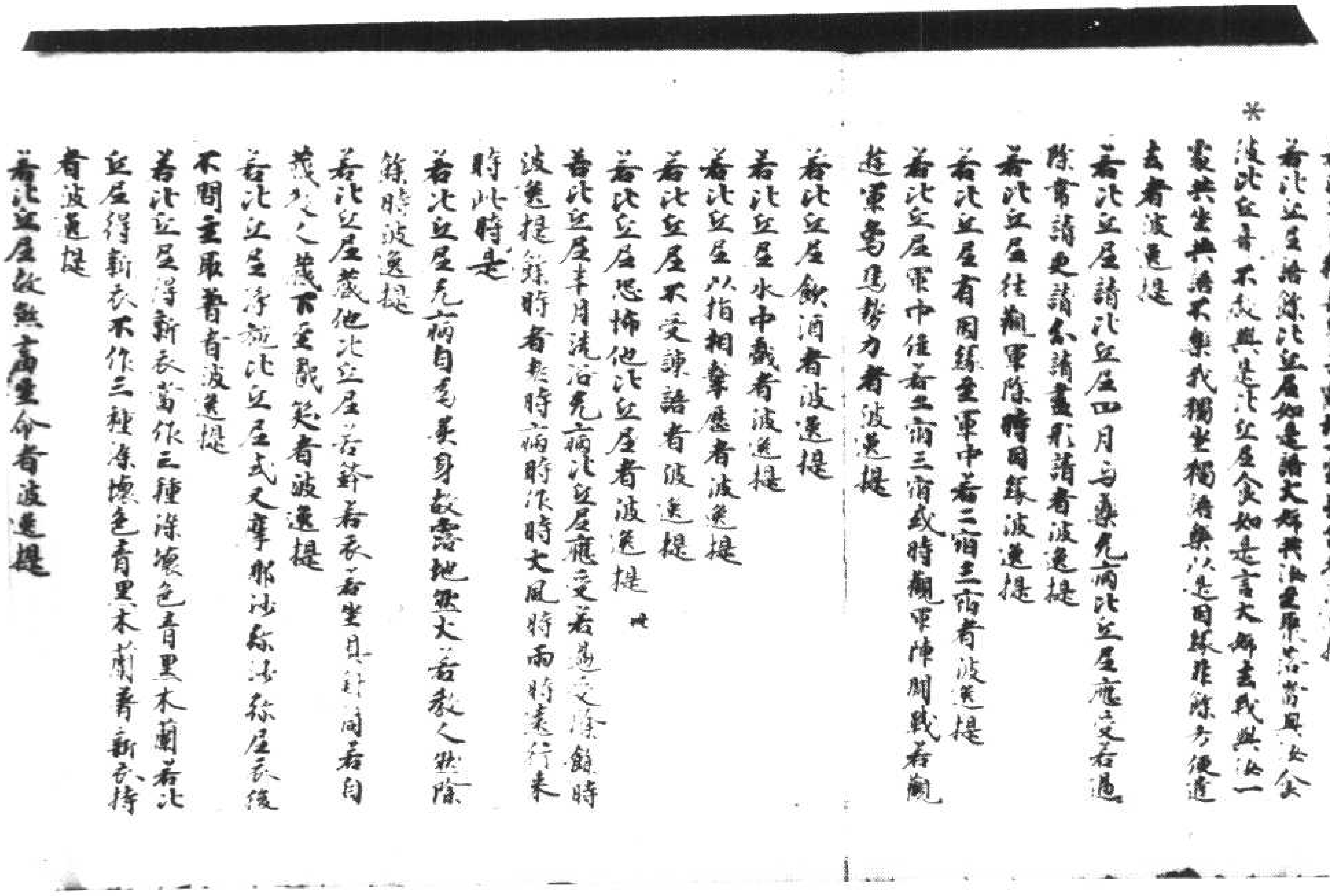
若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不囑餘比丘尼除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時

若比丘尼食家中有寶強安坐者波逸提

若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提 卅

若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提

若比丘尼語諸比丘尼如是語大姊共汝至聚落當與汝食



＊

若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提

若比丘尼語諸比丘尼如是語大姊共汝至聚落當與汝食

彼比丘尼竟不教與是比丘尼食如是言大姊去我與汝一

處共坐共語不樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便遣

去者波逸提

若比丘尼請比丘尼四月與藥無病比丘尼應受若過

除常請更請分請盡形請者波逸提

若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提

若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿者波逸提

若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬪戰若觀

遊軍象馬勢力者波逸提

若比丘尼飲酒者波逸提

若比丘尼水中戲者波逸提

若比丘尼以指相擊攊者波逸提

若比丘尼不受諫語者波逸提

若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提　卌

若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過受除餘時

波逸提餘時者熱時病時作時大風時雨時遠行來

時此是時

若比丘尼無病自爲炙身故露地然火若教人然除

餘時波逸提

若比丘尼藏他比丘尼若鉢若衣若坐具針筒若自

藏教人藏下至戲笑者波逸提

若比丘尼淨施比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後

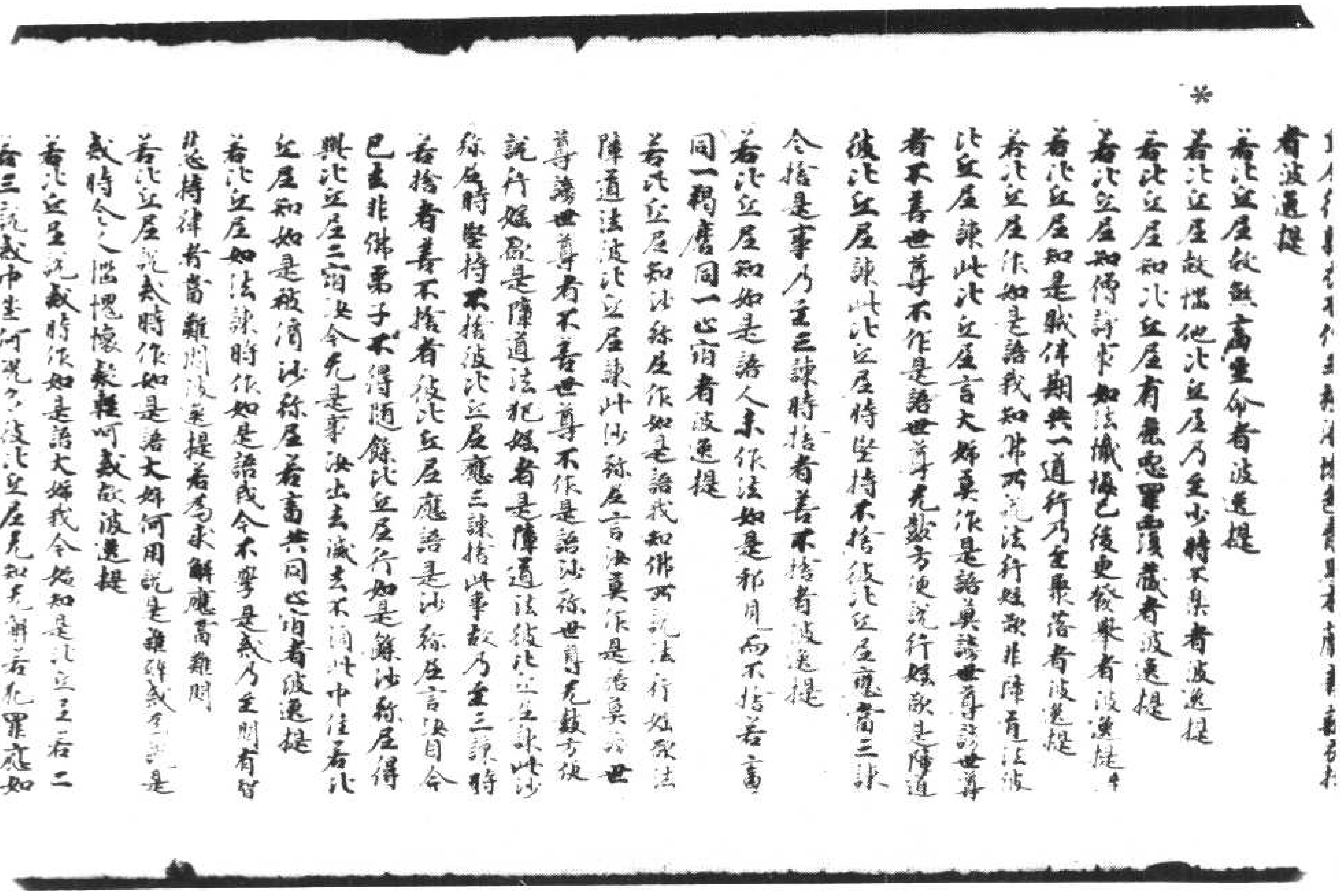
不問主取著者波逸提

若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比

丘尼得新衣不作三種染壞色青黑木蘭著新衣持

者波逸提

若比丘尼故殺畜生命者波逸提



丘尼得新衣不作三種染壞色青黑木蘭著新衣持

＊

者波逸提

若比丘尼故殺畜生命者波逸提

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂者波逸提

若比丘尼知比丘尼有麤惡罪覆藏者波逸提

若比丘尼知傍諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提

若比丘尼知是賊伴期共一道行乃至聚落者波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼

比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗世尊

者不善世尊不作是語世尊無數方便說行婬欲是障道

彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應當三諫

令捨是事乃至三諫時捨者善不捨者波逸提

若比丘尼知如是語人未作法如是邪見而不捨若畜

同一羯磨同一止宿者波逸提

若比丘尼知沙彌尼作如是語我知佛所說法行婬欲法

障道法彼比丘尼諫此沙彌尼言汝莫作是語莫謗世

尊謗世尊者不善世尊不作是語沙彌尼世尊無數方便

說行婬欲是障道法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此沙

彌尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫時

若捨者善不捨者彼比丘尼應語是沙彌尼言汝自今

已去非佛弟子不得隨餘比丘尼行如是餘沙彌尼得

與比丘尼二宿汝今無是事汝出去滅去不須此中住若比

丘尼知如是被擯沙彌尼若畜共同止宿者波逸提

若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有智

慧持律者當難問波逸提若為求解應當難問

若比丘尼說戒時作如是語大姊何用說是雜碎戒為說是

戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是比丘尼若二

若三說戒中坐何況多彼比丘尼無知無解若犯罪應如

[illegible]

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是比丘尼若二
若三說戒中坐何况多彼比丘尼无知无解若犯罪應如
法治更重增无知法大姊汝聽法時不一心攝耳聽法
无知故波逸提

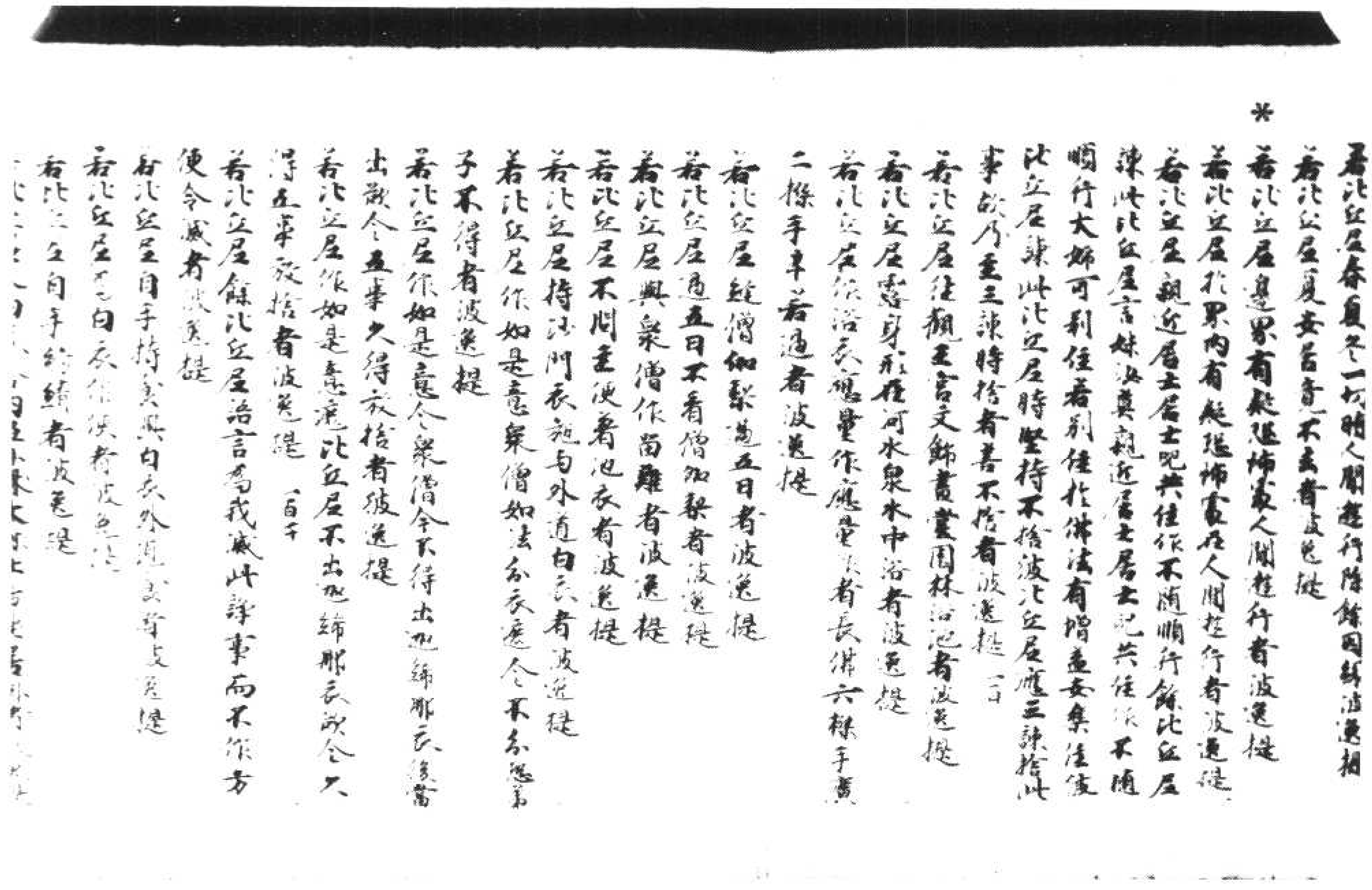
*

若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚
以衆僧物與者波逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提
若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提 卒
若比丘尼鬪諍後聽此語已向彼說者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以手搏比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以无根僧伽婆尸沙法謗者波逸提
若比丘尼刹利水澆頭王種王未出未藏寶而入若過
宮門閫者波逸提
若比丘尼若寶及以寶莊嚴具自捉若教人捉除僧伽
藍中及寄宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處若
寶若以寶莊飾具自捉若教人捉若識者當取作如
是因緣非餘
若比丘尼非時入聚落不囑餘比丘尼者波逸提
若比丘尼作繩牀若木牀足應高如來八指除入陛孔上
截竟過者波逸提
若比丘尼持兜羅綿貯繩牀木牀若卧具坐褥者波逸提
若比丘尼噉蒜者波逸提 七十
若比丘尼剃三處毛者波逸提
若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波逸提
若比丘尼以胡膠作男根者波逸提
若比丘尼共相拍者波逸提
若比丘尼比丘尼病時供給水以扇扇者波逸提

[illegible]

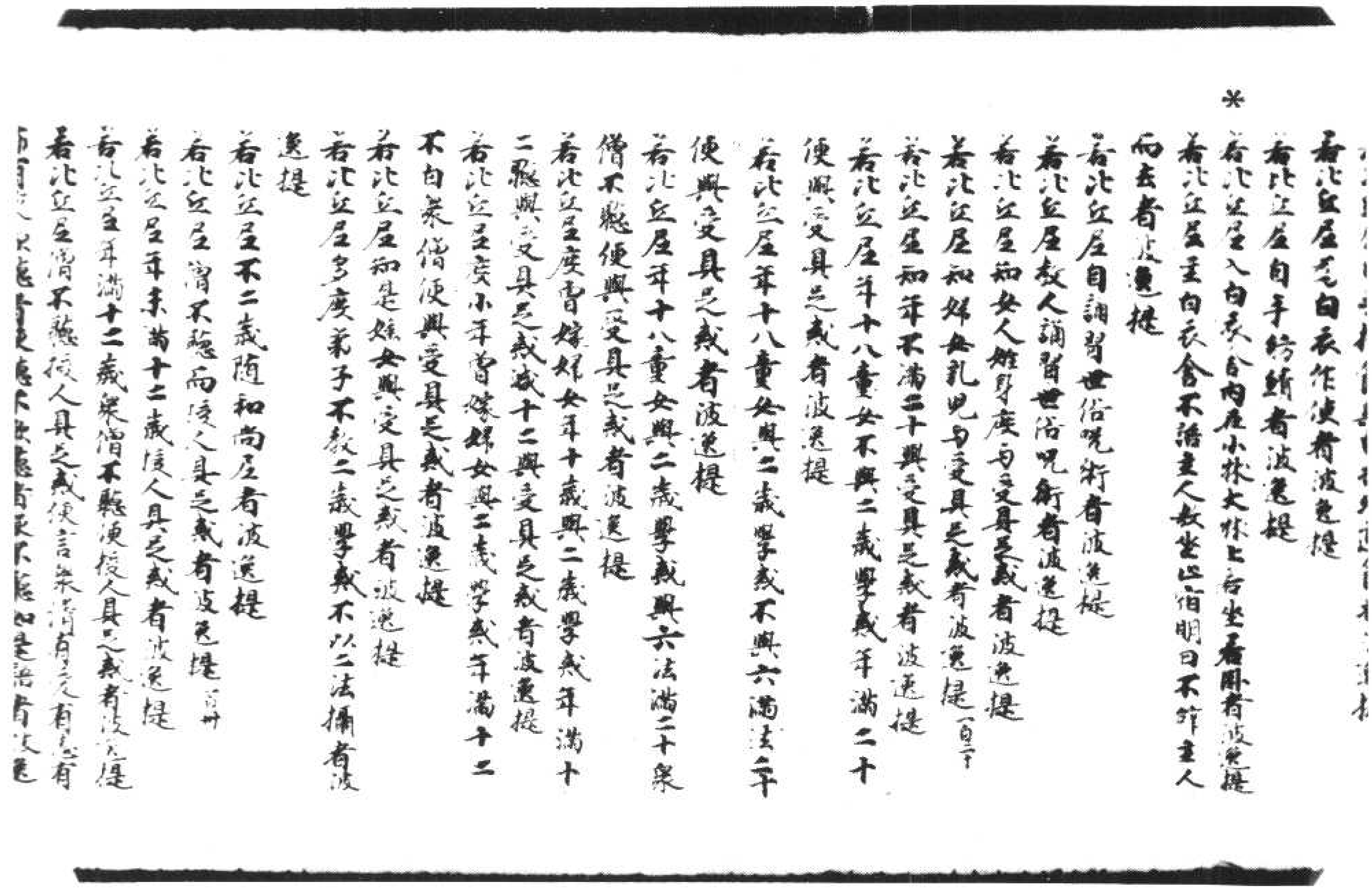
[illegible]

若比丘尼共相拍者波逸提
若比丘尼比丘尼病時供給水以扇扇者波逸提
若比丘尼乞生穀者波逸提
若比丘尼在生草上大小便者波逸提
若比丘尼夜起便大小便器中晝不看擲外棄者波逸提
若比丘尼故往觀聽伎樂者波逸提
若比丘尼入村內與男子在屏處共立共語者波逸提 八十
若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提
若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男
子共立耳語者波逸提
若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐牀者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐而宿者波逸提
若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提
若比丘尼不審諦受師語便向人說言師教我衛
新坐具針筒者波逸提
若比丘尼有小因緣事便呪咀墮三惡道不生佛法中
若汝有如是事者墮三惡道不生佛法中者波逸提
若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事推胸啼哭者波逸提
若比丘尼无病二人共牀卧者波逸提 九十
若比丘尼共一褥同一被卧除餘時波逸提
若比丘尼知先住後至知後至先住為惱故在前誦經
問義教授者波逸提
若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提
若比丘尼安居初聽餘比丘尼屋中安牀後瞋恚驅
者波逸提
若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣波逸提
若比丘尼夏安居竟不去者波逸提



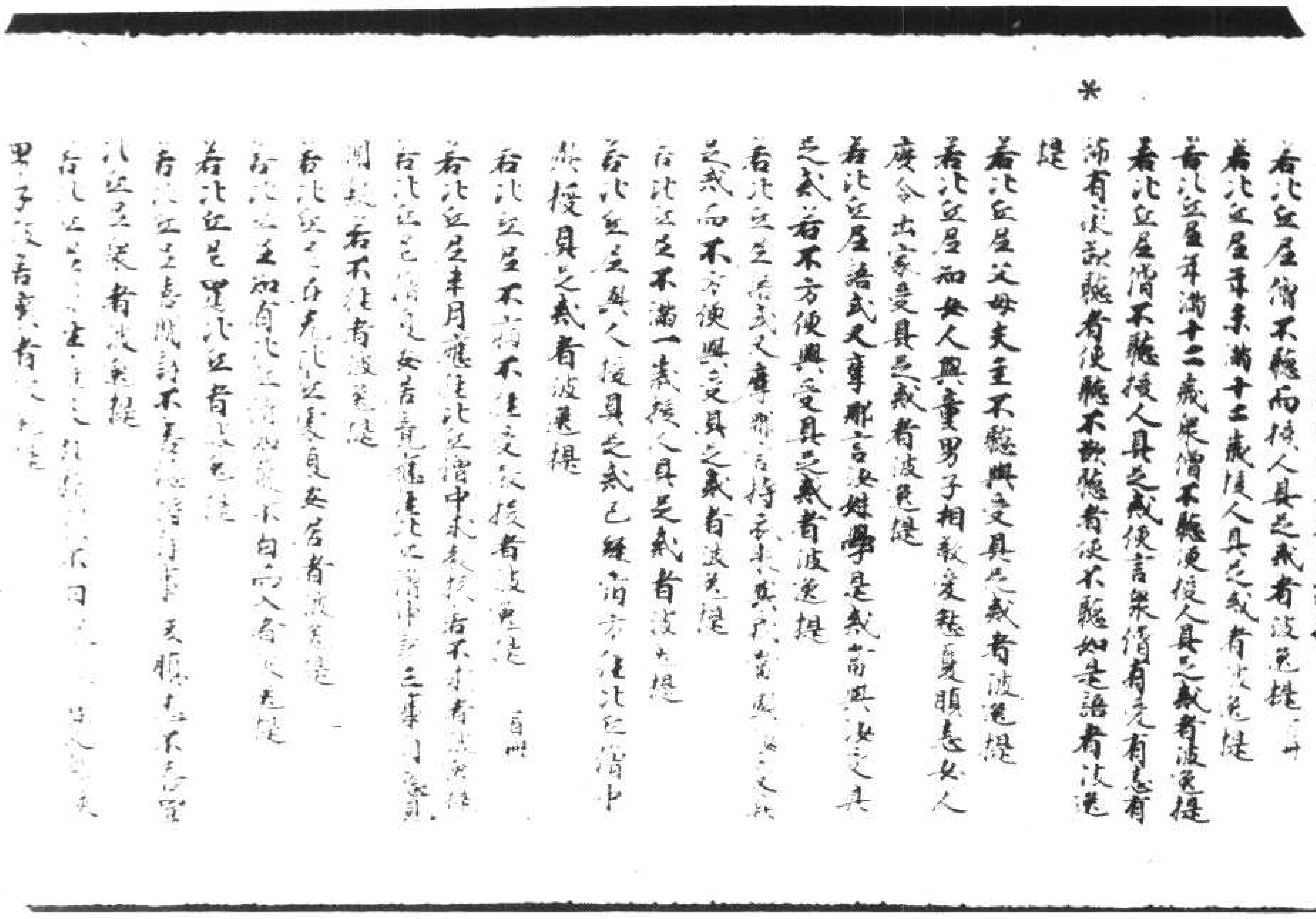
*

若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣波逸提
若比丘尼夏安居竟不去者波逸提
若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提
若比丘尼於界內有疑恐怖處在人間遊行者波逸提
若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼
諫此比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共住作不隨
順行大姊可別住若別住於佛法有增益安樂住彼
比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此
事故乃至三諫時捨者善不捨者波逸提 一百
若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提
若比丘尼露身形在河水泉水中浴者波逸提
若比丘尼作浴衣應量作應量者長佛六搩手廣
二搩手半若過者波逸提
若比丘尼縫僧伽梨過五日者波逸提
若比丘尼過五日不看僧伽梨者波逸提
若比丘尼與衆僧作留難者波逸提
若比丘尼不問主便著他衣者波逸提
若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提
若比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不分恐弟
子不得者波逸提
若比丘尼作如是意令衆僧今不得出迦絺那衣後當
出欲令五事久得放捨者波逸提
若比丘尼作如是意遮比丘尼不出迦絺那衣欲令久
得五事放捨者波逸提 一百十
若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而不作方
便令滅者波逸提
若比丘尼自手持食與白衣外道食者波逸提
若比丘尼為白衣作使者波逸提
若比丘尼自手紡績者波逸提
[illegible]



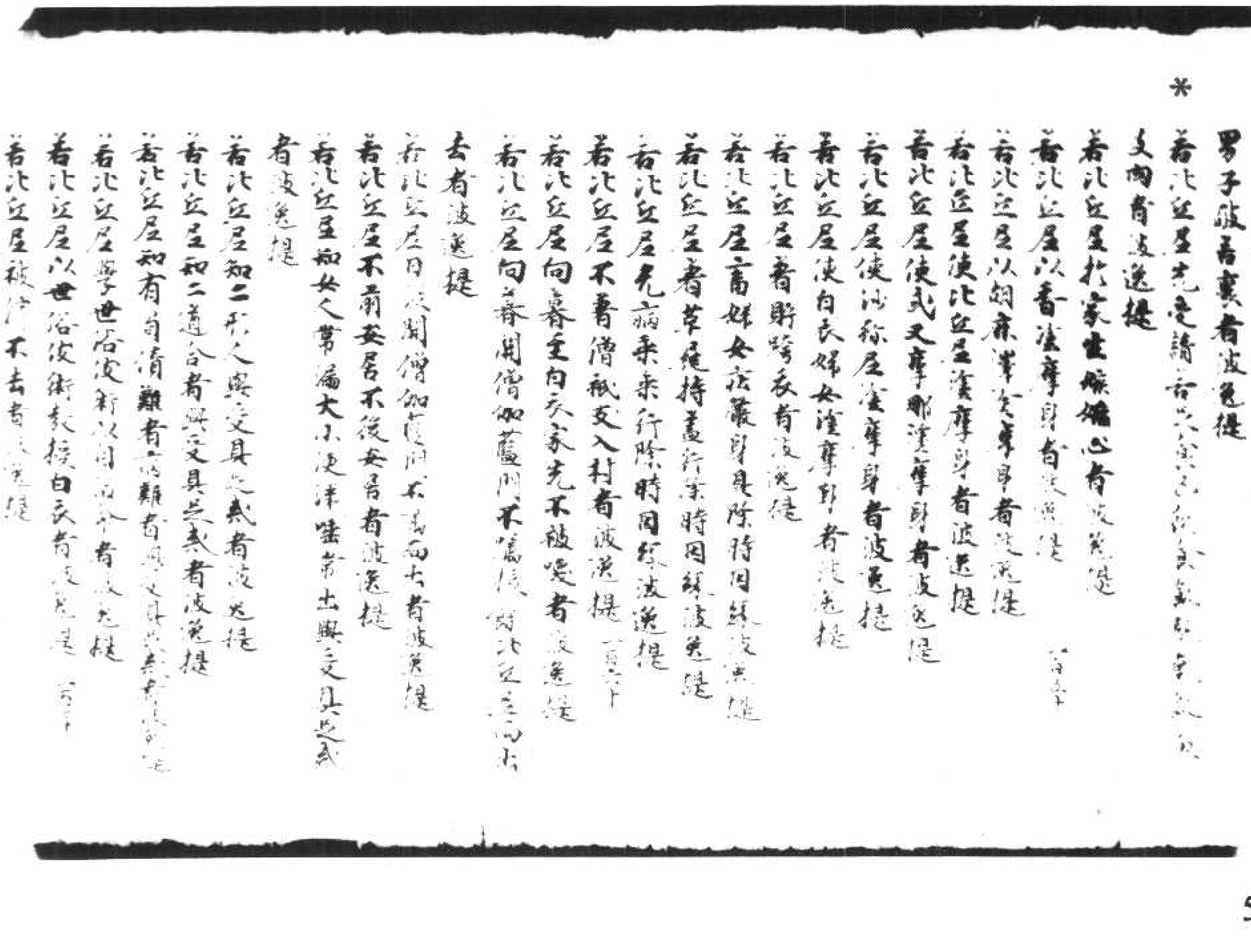
*

[illegible]
若比丘尼為白衣作使者波逸提
若比丘尼自手紡績者波逸提
若比丘尼入白衣舍內在小床大床上若坐若臥者波逸提
若比丘尼至白衣舍不語主人敷坐止宿明日不辭主人
而去者波逸提
若比丘尼自誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼知女人姙身度與受具足戒者波逸提
若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提 一百二十
若比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿二十
便與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿二十
便與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二十衆
僧不聽便與受具足戒者波逸提
若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿十
二聽與受具足戒者波逸提
若比丘尼度小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二
不白衆僧便與受具足戒者波逸提
若比丘尼知是婬女與受具足戒者波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝者波
逸提
若比丘尼不二歲隨和尚尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而度人具足戒者波逸提 百卅
若比丘尼年未滿十二歲度人具足戒者波逸提
若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便度人具足戒者波逸提
若比丘尼僧不聽度人具足戒便言衆僧有愛有恚有
怖有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽如是語者波逸



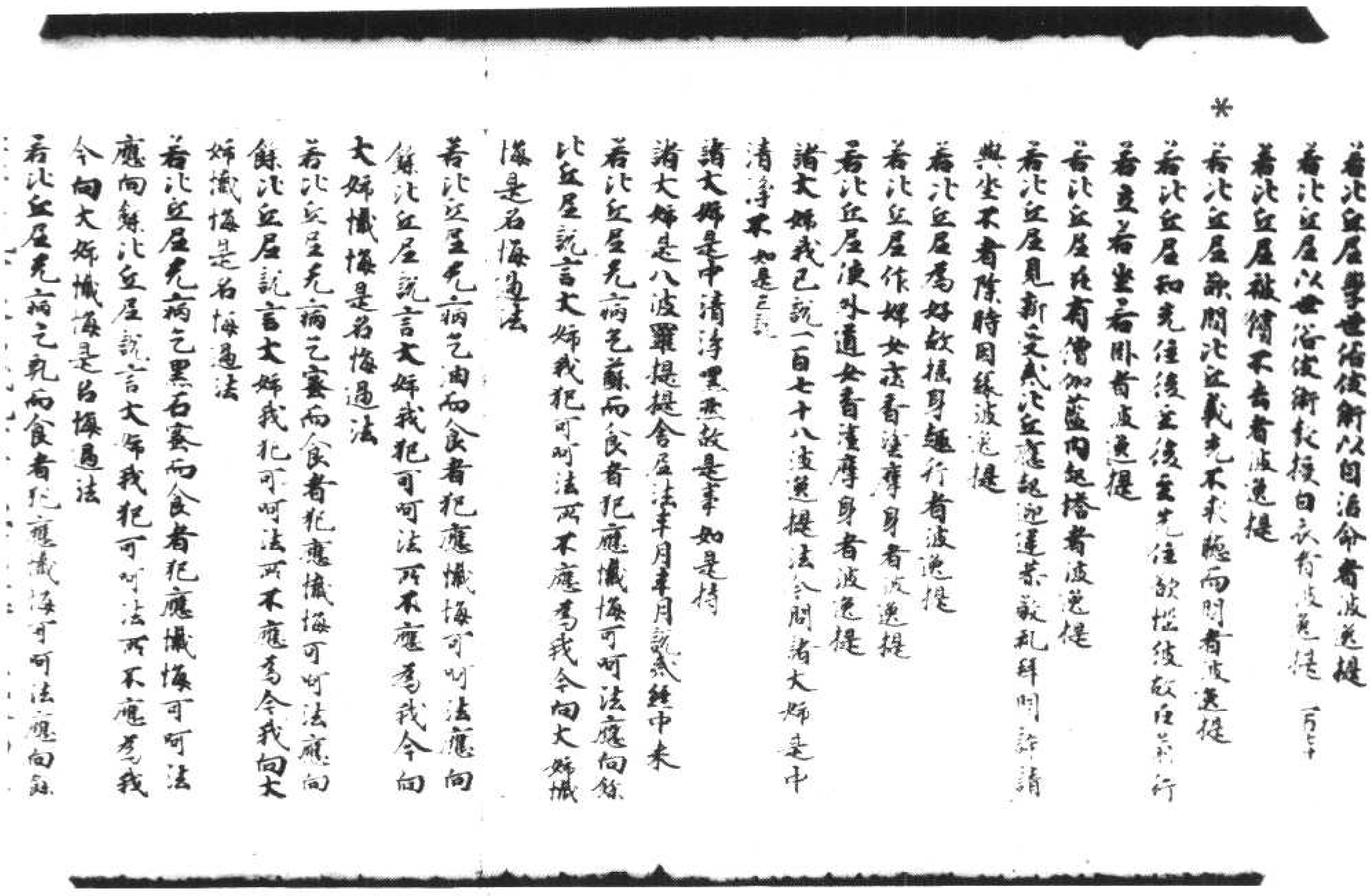
*

逸提
若比丘尼度不二歲隨和尚尼者波逸提 一百卅
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提
若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒者波逸提
若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有愛有恚有
怖有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽如是語者波逸
提
若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提
若比丘尼知女人與童男子相敬愛愁憂瞋恚女人
度令出家受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言汝捨學是戒當與汝受具
足戒若不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言持衣來我當與汝受具
足戒而不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼與人授具足戒已經宿方往比丘僧中
與授具足戒者波逸提
若比丘尼不病不往受教授者波逸提 一百卌
若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見
聞疑若不往者波逸提
若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼喜鬬諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵
比丘尼衆者波逸提
若比丘尼身生癰及種種瘡不白衆及餘人輒使
男子破若裹者波逸提



*

若比丘尼身生癰及種種瘡不白衆及餘人輒使
男子破若裹者波逸提
若比丘尼先受請若食前食後行詣餘家不[illegible]
丈內者波逸提
若比丘尼於家生慳嫉心者波逸提
若比丘尼以香塗摩身者波逸提 一百五十
若比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提
若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提
若比丘尼著貯跨衣者波逸提
若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提
若比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提
若比丘尼無病乘乘行除時因緣波逸提
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提 一百六十
若比丘尼向暮至白衣家先不被喚者波逸提
若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑授比丘尼而出
去者波逸提
若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑而去者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出與受具足戒
者波逸提
若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提
若比丘尼知二道合者與受具足戒者波逸提
若比丘尼知有負債難者病難者與受具足戒者波逸提
若比丘尼學世俗技術以自活命者波逸提
若比丘尼以世俗技術教授白衣者波逸提 一百七十
若比丘尼被擯不去者波逸提



*

若比丘尼學世俗伎術以自活命者波逸提

若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提（一百七十）

若比丘尼被擯不去者波逸提

若比丘尼欲問比丘義先不求聽而問者波逸提

若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故在前行

若立若坐若卧者波逸提

若比丘尼在有僧伽藍內起塔者波逸提

若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊請

與坐不者除時因緣波逸提

若比丘尼為好故搖身趨行者波逸提

若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身者波逸提

若比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提

諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊是中

清淨不（如是三說）

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來

若比丘尼无病乞蘇而食者犯應懺悔可呵法應向餘

比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺

悔是名悔過法

若比丘尼无病乞油而食者犯應懺悔可呵法應向

餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向

大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼无病乞蜜而食者犯應懺悔可呵法應向

餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為今我向大

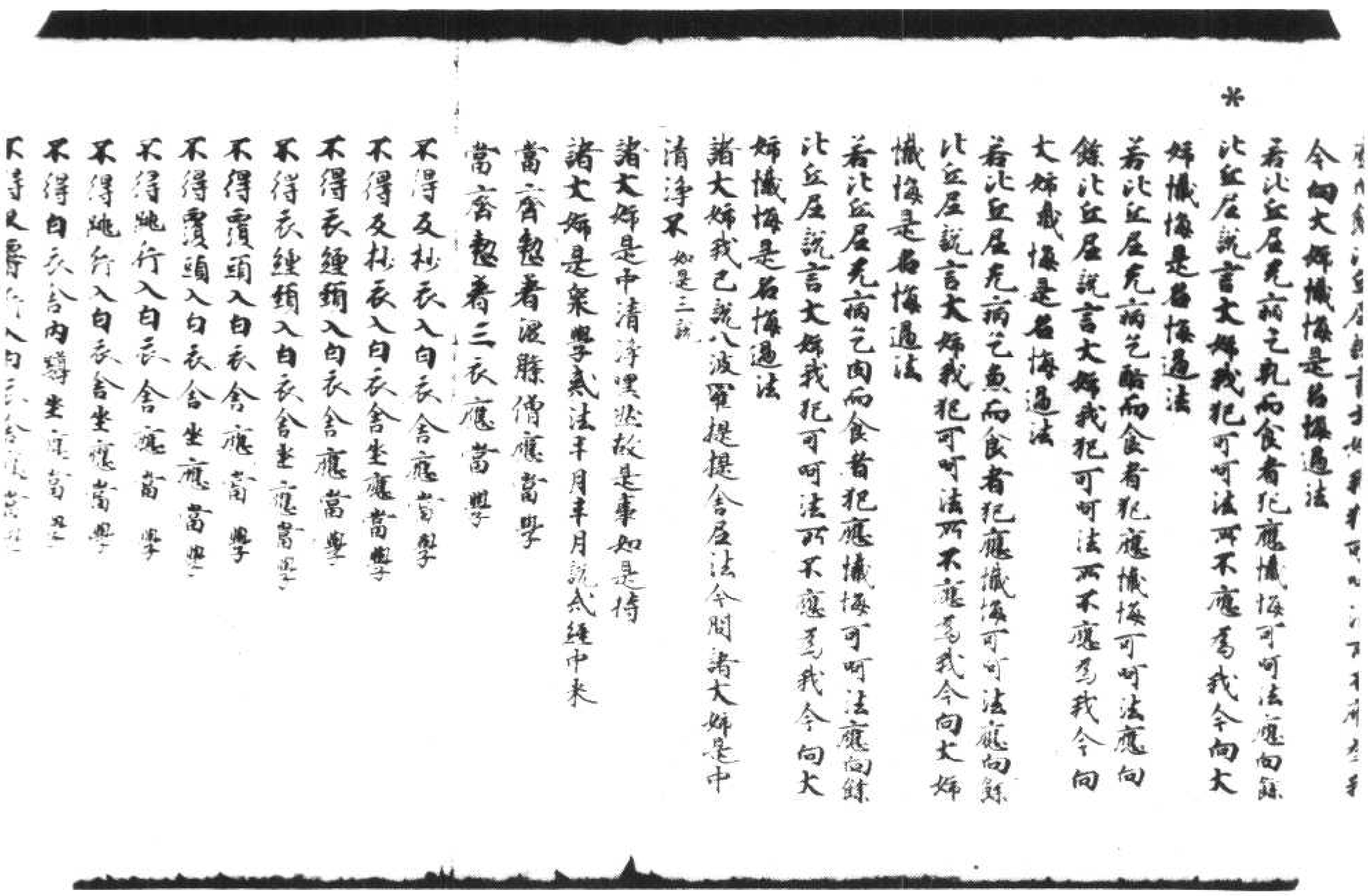
姊懺悔是名悔過法

若比丘尼无病乞黑石蜜而食者犯應懺悔可呵法

應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我

今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼无病乞乳而食者犯應懺悔可呵法應向餘



*

令向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼无病乞乳而食者犯應懺悔可呵法應向餘

比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大

姊懺悔是名悔過法

若比丘尼无病乞酪而食者犯應懺悔可呵法應向

餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向

大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼无病乞魚而食者犯應懺悔可呵法應向餘

比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊

懺悔是名悔過法

若比丘尼无病乞肉而食者犯應懺悔可呵法應向餘

比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大

姊懺悔是名悔過法

諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是中

清淨不（如是三說）

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是眾學戒法半月半月說戒經中來

當齊整著涅槃僧應當學

當齊整著三衣應當學

不得反抄衣入白衣舍應當學

不得反抄衣入白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

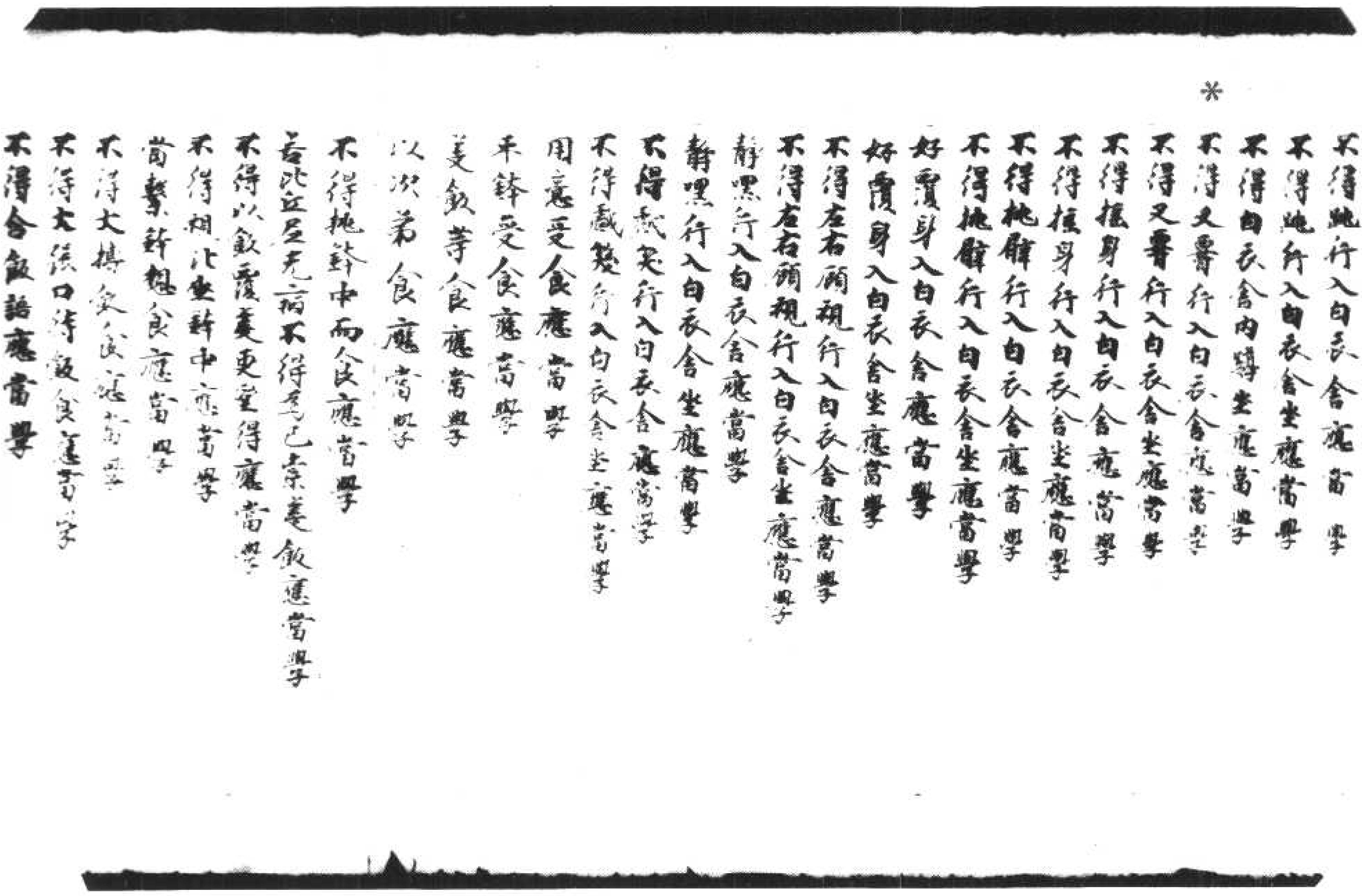
不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍應當學

不得跳行入白衣舍坐應當學

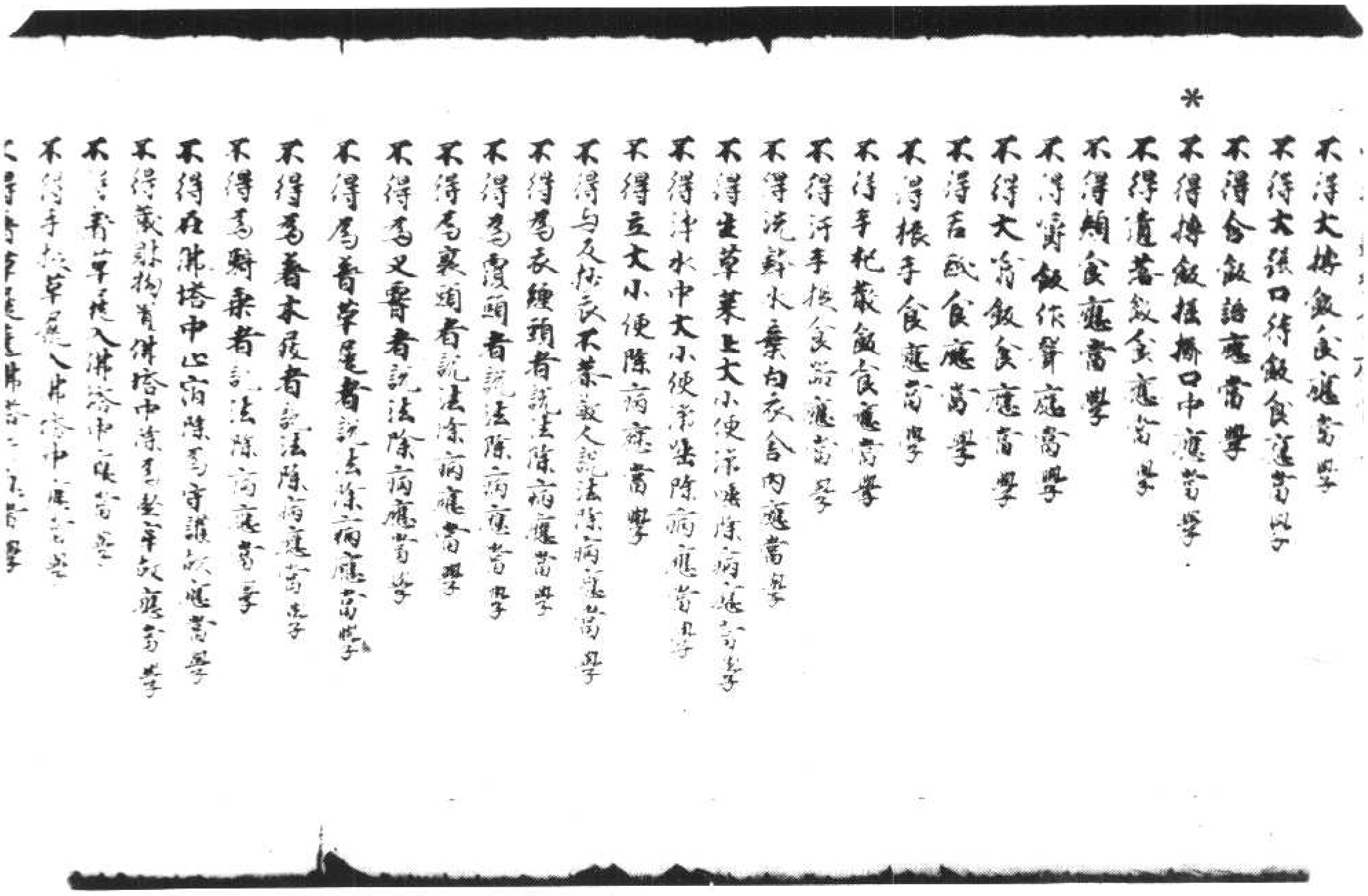
不得白衣舍內蹲坐應當學

不得叉腰行入白衣舍應當學



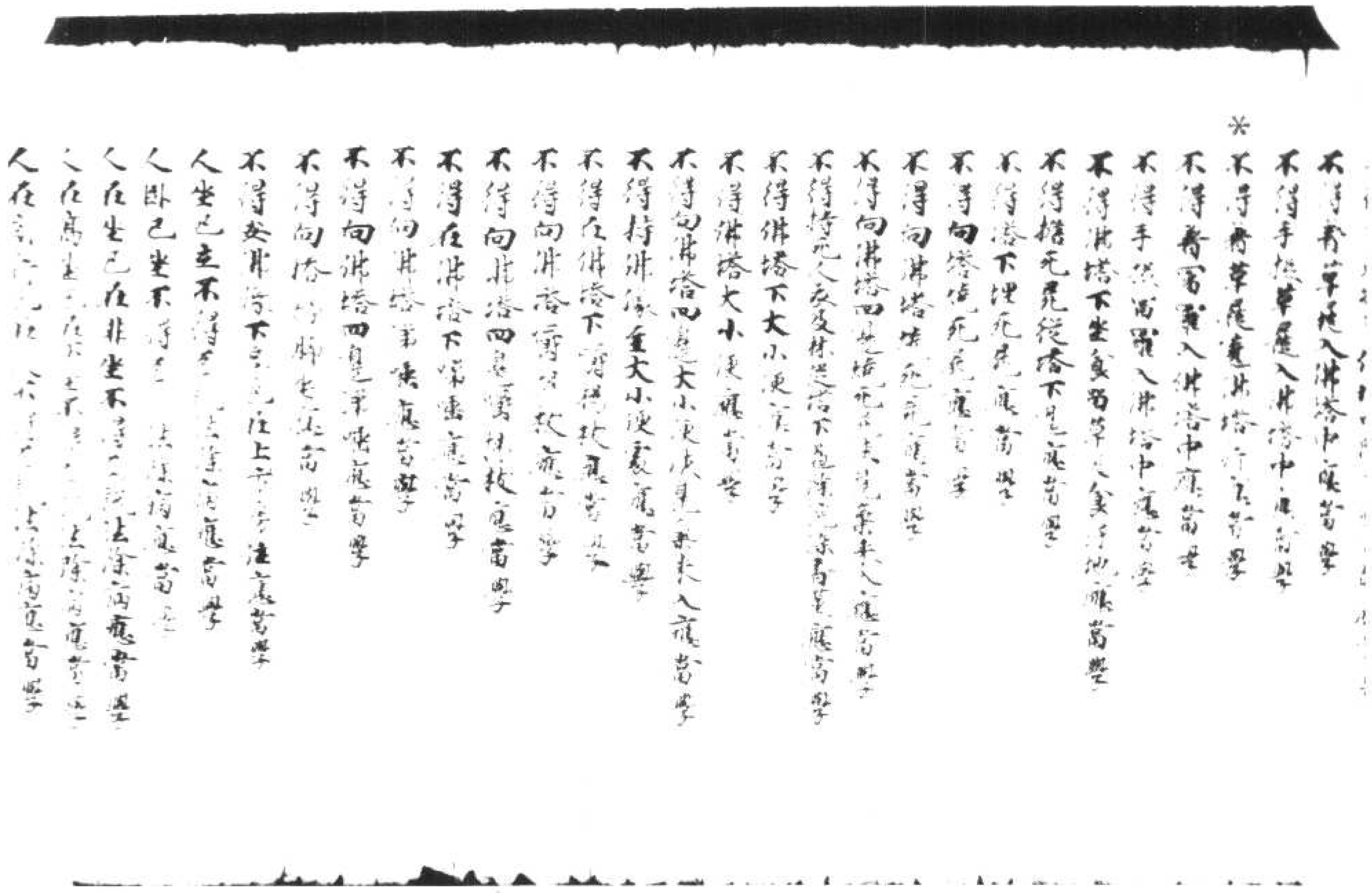
*

不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得白衣舍内蹲坐應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜黙行入白衣舍應當學
靜黙行入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
羹飯等食應當學
以次第食應當學
不得挑鉢中而食應當學
若比丘尼無病不得為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學

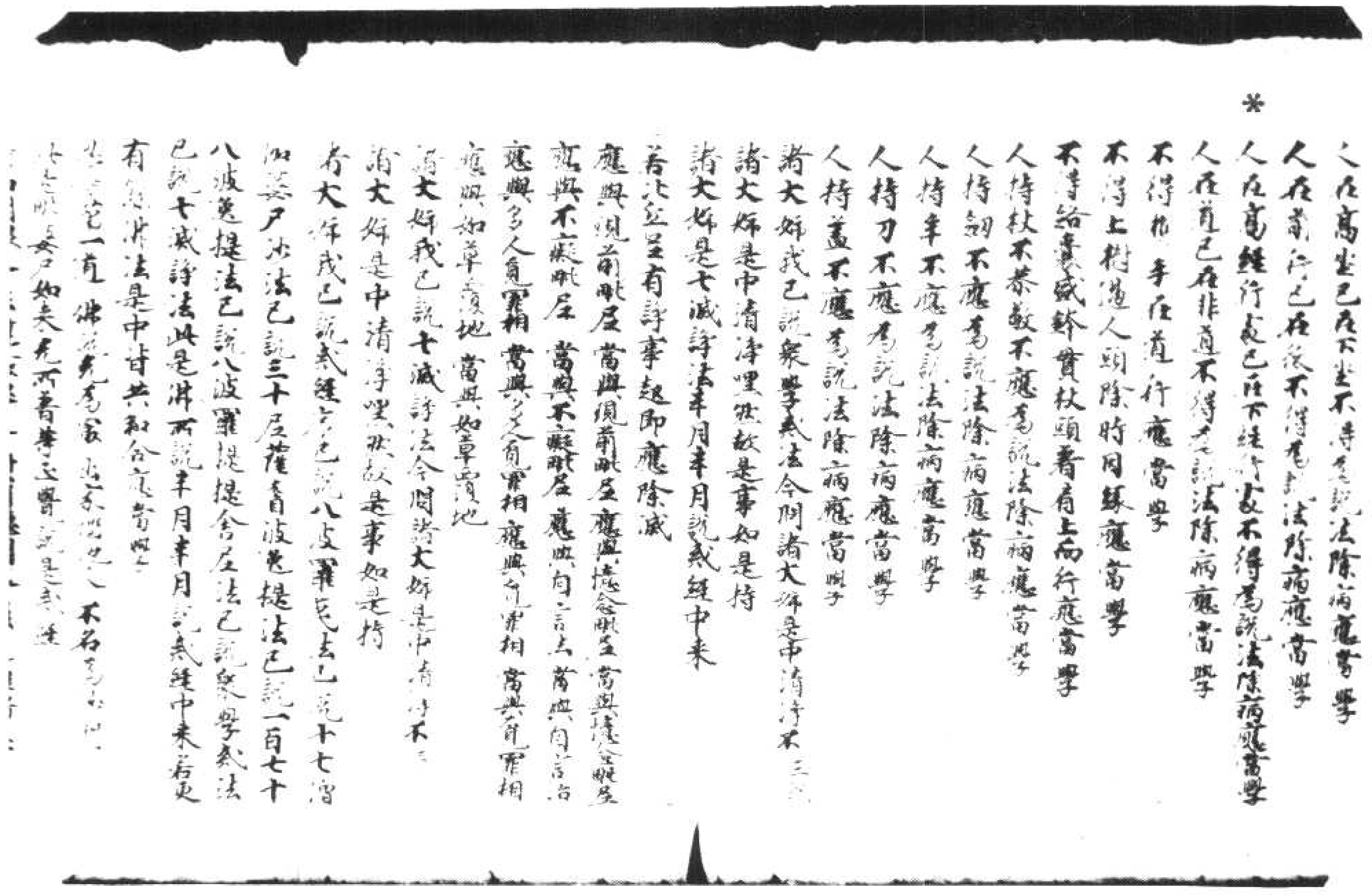


*

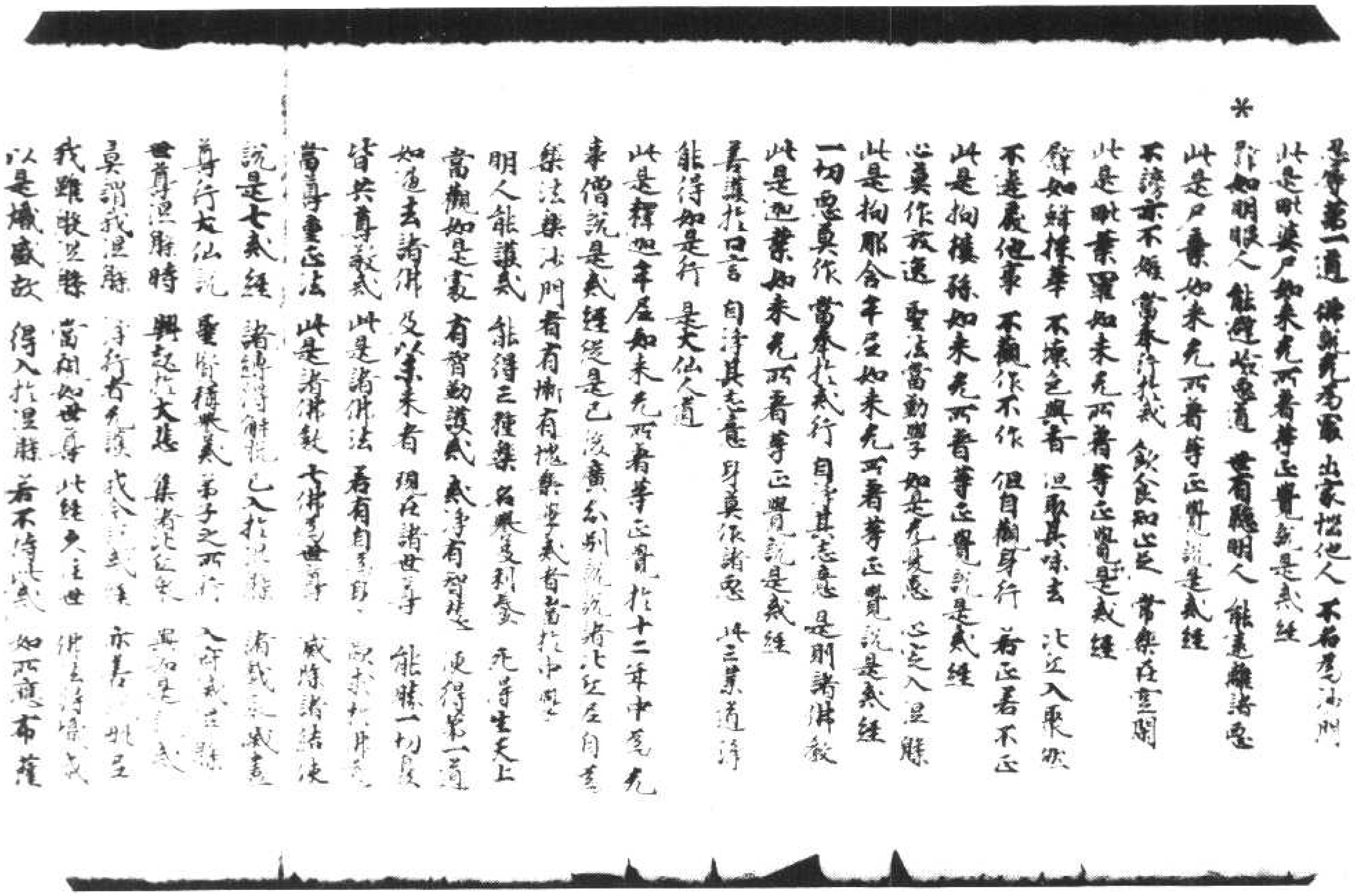
不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得摶飯擲口中應當學
不得遺落飯食應當學
不得頰食應當學
不得嚼飯作聲應當學
不得大噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手捉食器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍内應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學
不得藏財物著佛塔中除為堅牢故應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學
得著革屣遶佛塔行應當學



[illegible]
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學
*不得著革屣遶佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得佛塔下坐食留草及食污地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得向佛塔燒死屍應當學
不得向佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得佛塔大小便應當學
不得向佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得向佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得向佛塔四邊涕唾應當學
不得向塔舒腳坐應當學
不得安佛在下房己在上房住應當學
人坐己立不得為說法除病應當學
人臥己坐不得為說法除病應當學
人在坐己在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐己在下坐不得為說法除病應當學
人在前行己在後不得為說法除病應當學

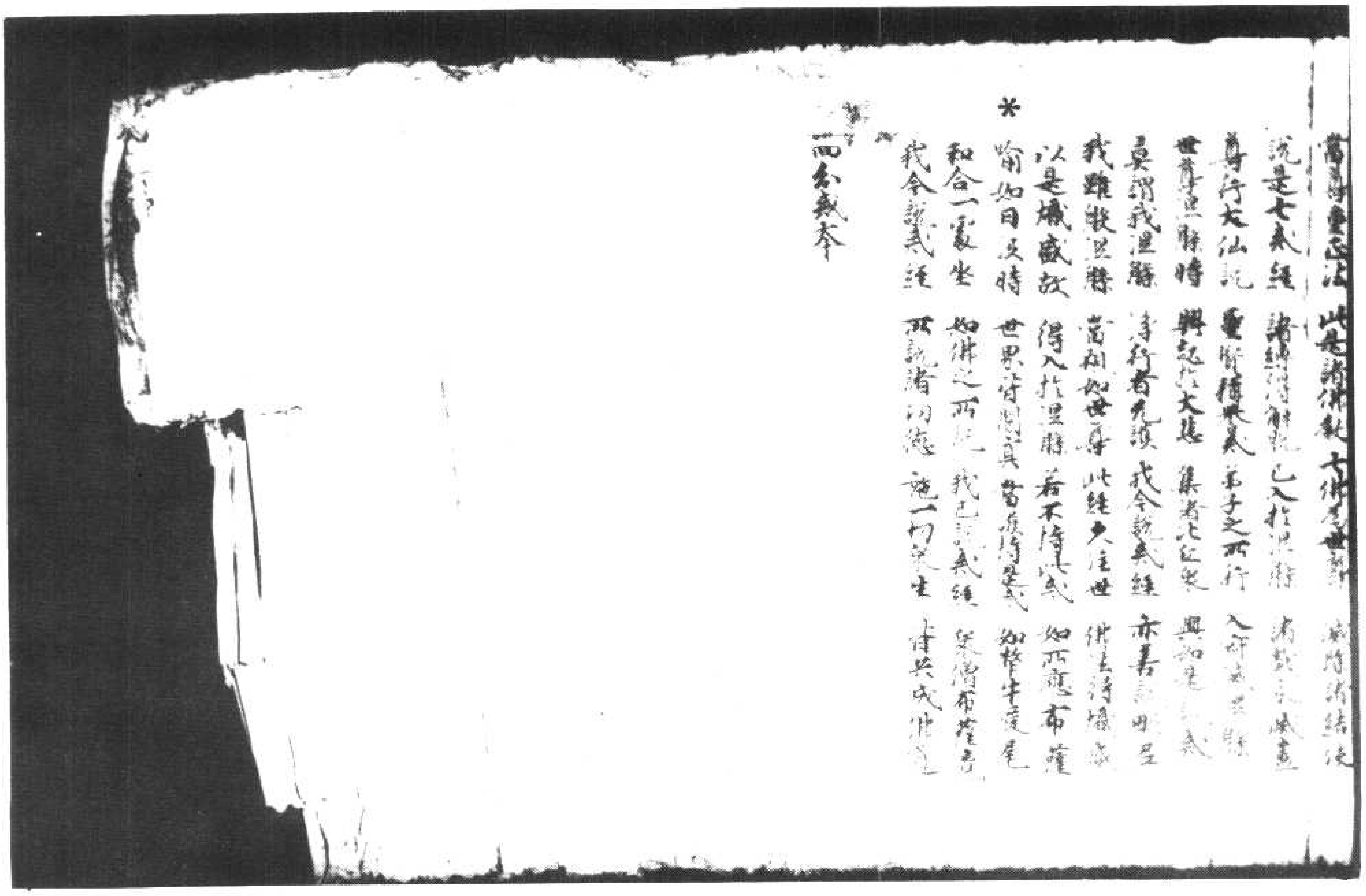


人在高坐己在下坐不得為說法除病應當學
*人在前行己在後不得為說法除病應當學
人在高經行處己在下經行處不得為說法除病應當學
人在道己在非道不得為說法除病應當學
不得攜手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劍不應為說法除病應當學
人持矛不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大姊我已說眾學戒法今問諸大姊是中清淨不（三說）
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毘尼當與現前毘尼應與憶念毘尼當與憶念毘尼
應與不癡毘尼當與不癡毘尼應與自言治當與自言治
應與多人覓罪相當與多人覓罪相應與覓罪相當與覓罪相
應與如草覆地當與如草覆地
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨不（三說）
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說十七僧
伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已說一百七十
八波逸提法已說八波羅提提舍尼法已說眾學戒法
已說七滅諍法此是佛所說半月半月說戒經中來若更
有餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道佛說無為最出家惱他人不名為沙門
此是毘婆尸如來無所著等正覺說是戒經
[illegible]



*

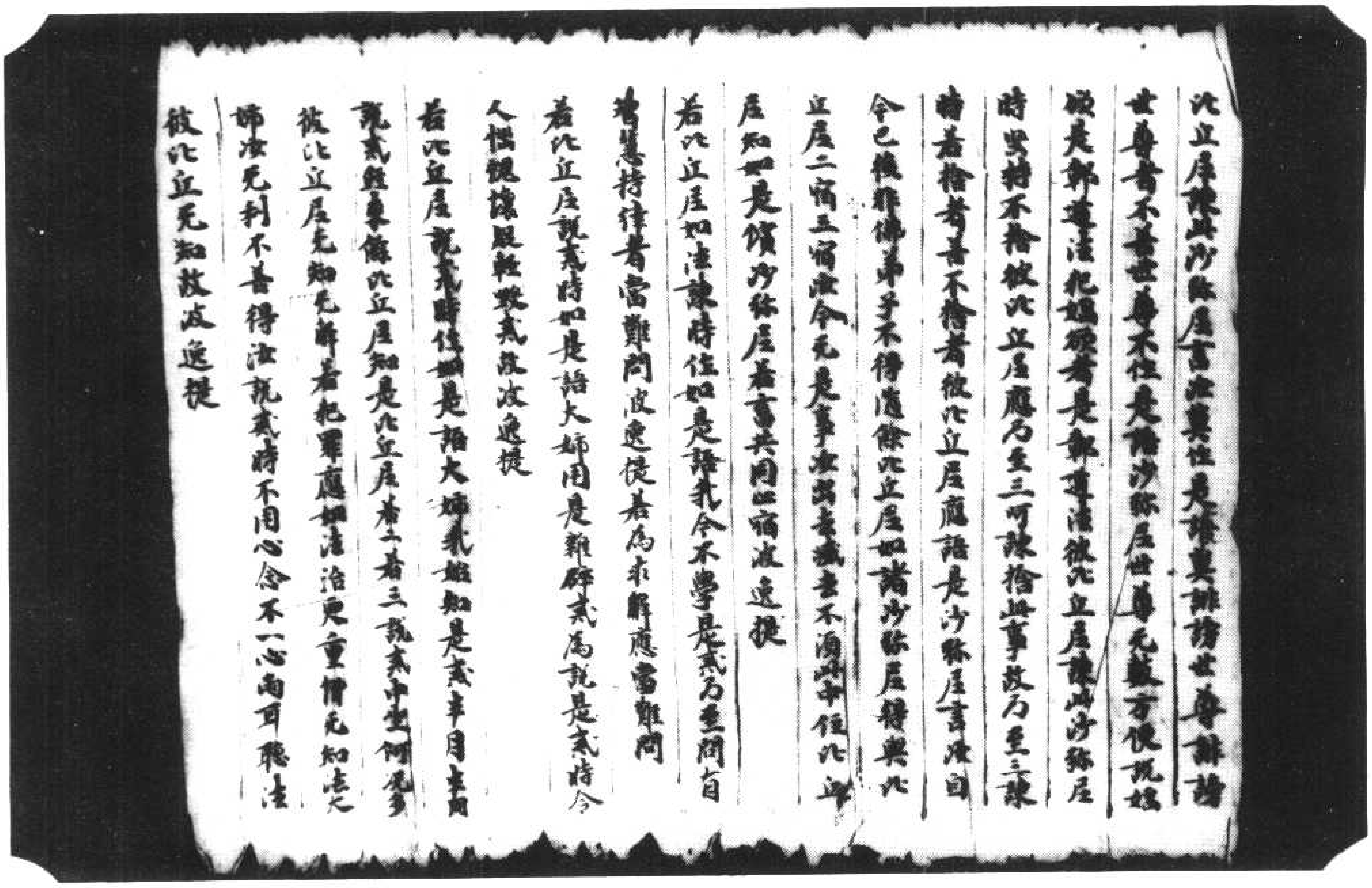
忍辱第一道　佛說无為最　出家惱他人　不名為沙門
此是毗婆尸如來无所著等正覺說是戒經
譬如明眼人　能避嶮惡道　世有聰明人　能遠離諸惡
此是尸棄如來无所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足　常樂在空閑
此是毗葉羅如來无所著等正覺是戒經
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚然
不違戾他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正
此是拘樓孫如來无所著等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是无憂愁　心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來无所著等正覺說是戒經
一切惡莫作　當奉於戒行　自淨其志意　是則諸佛教
此是迦葉如來无所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨
能得如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來无所著等正覺於十二年中為无
事僧說是戒經　從是已後廣分別說　諸比丘自為
樂法樂沙門者　有慚有愧樂學戒者　當於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上
當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道
如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道
當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使
說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃
世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘眾　與如是教誡
莫謂我涅槃　淨行者无護　我今說戒經　亦善說毗尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛
以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應布薩



當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使
說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃
世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘眾　與如是教誡
莫謂我涅槃　淨行者无護　我今說戒經　亦善說毗尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛
以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應布薩
喻如日沒時　世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經　眾僧布薩竟
我今說戒經　所說諸功德　施一切眾生　皆共成佛道

*

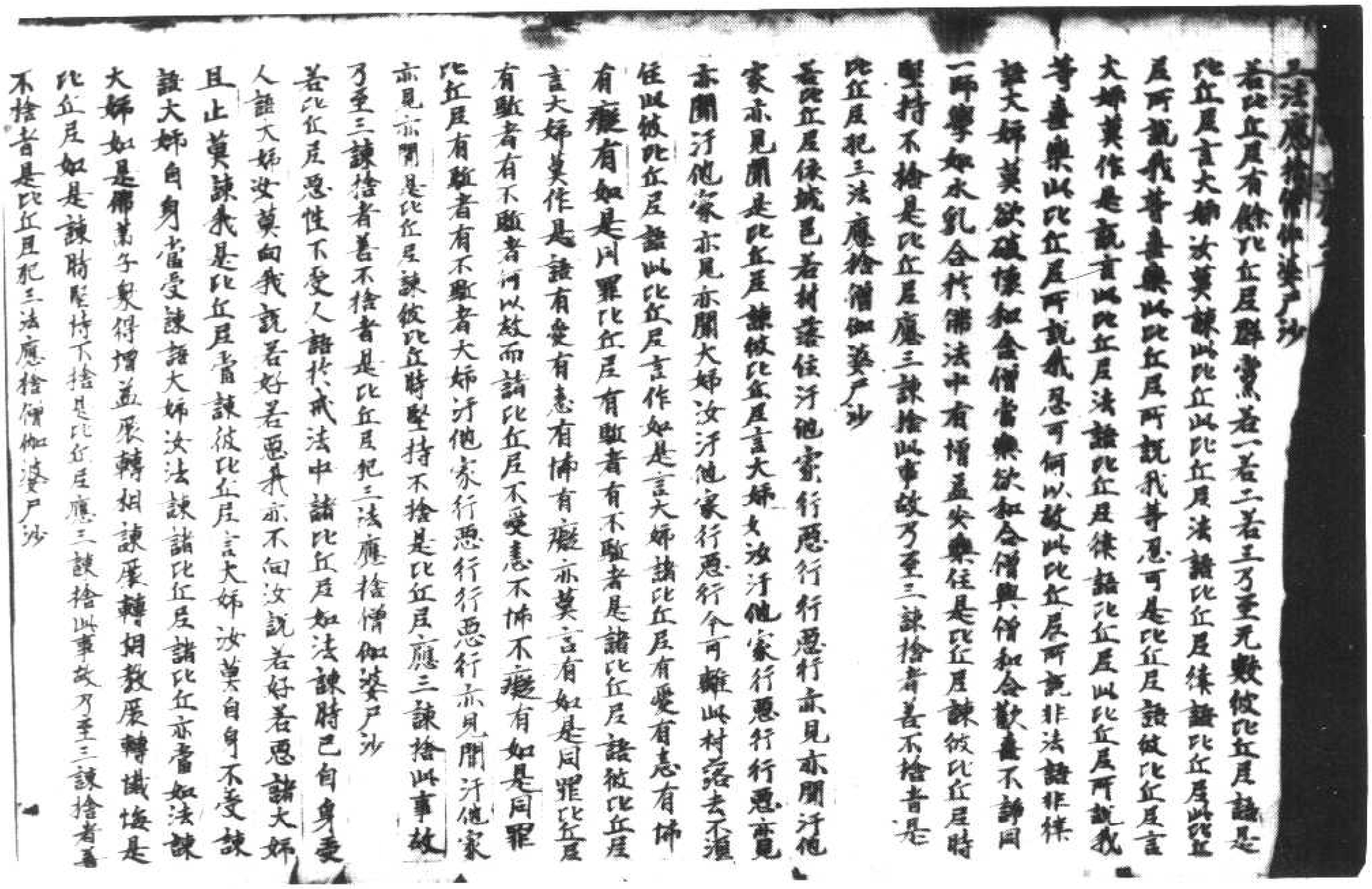
四分戒本



北六九二一號（宿十四）四分比丘尼戒本

比丘尼諫此沙弥尼言汝莫作是語莫誹謗世尊誹謗
世尊者不善世尊不作是語沙弥尼世尊无數方便說婬
欲是鄣道法犯婬欲者是鄣道法彼比丘尼諫此沙弥尼
時堅持不捨彼比丘尼應乃至三呵諫捨此事故乃至三諫
時若捨者善不捨者彼比丘尼應語是沙弥尼言汝自
今已後非佛弟子不得隨餘比丘尼如諸沙弥尼得與比
丘尼二宿三宿汝今无是事汝出去滅去不須住此中
尼知如是擯沙弥尼若畜共同止宿波逸提
若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有
智慧持律者當難問波逸提若為求解應當難問
若比丘尼說戒時作如是語大姊用是雜碎戒為說是戒時令
人惱愧懷疑輕毀戒故波逸提
若比丘尼說戒時作如是語大姊我始知是戒半月半月
說戒經來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐何況多
彼比丘尼无知无解若犯罪應如法治更重增无知法
姊汝无利不善得汝說戒時不用心念不一心攝耳聽法
彼比丘无知故波逸提

▼北六九二二號（辰四十七）四分比丘尼戒本



三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼有餘比丘尼群黨若一若二若三乃至无數彼比丘尼語是
比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘尼法語比丘尼律語比丘尼此比丘
尼所說我等喜樂此比丘尼所說我等忍可是比丘尼語彼比丘尼言
大姊莫作是說言此比丘尼法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我
等喜樂此比丘尼所說我忍可何以故此比丘尼所說非法語非律
語大姊莫欲破壞和合僧當樂欲和合僧與僧和合歡喜不諍同
一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時
堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是
比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他
家亦見聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝汙他家行惡行行惡行亦見
亦聞汙他家亦見亦聞大姊汝汙他家行惡行今可離此村落去不須
住此彼比丘尼語此比丘尼言作如是言大姊諸比丘尼有愛有恚有怖
有癡有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者是諸比丘尼語彼比丘尼
言大姊莫作是語有愛有恚有怖有癡亦莫言有如是同罪比丘尼
有驅者有不驅者何以故而諸比丘尼不愛恚不怖不癡有如是同罪
比丘尼有驅者有不驅者大姊汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家
亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫時已自身受
人語大姊汝莫向我說若好若惡我亦不向汝說若好若惡諸大姊
且止莫諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫自身不受諫
語大姊自身當受諫語大姊汝法諫諸比丘尼諸比丘尼亦當如法諫
大姊如是佛弟子眾得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是
比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善
不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

大姊如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

*若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫相親近共住作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近於佛法中得增益安樂住是比丘諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼比丘尼僧作呵諫是餘比丘尼教作如是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼不別住不別住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今正有此二比丘尼共住共作惡是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今正有此二比丘尼共住共作惡聲流布共相覆罪更无有餘若此比丘尼住於佛法中有僧安樂比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃捨此者善不捨者是比丘尼犯二法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼趣一小事瞋恚不喜便作是言我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫以一小事瞋恚不喜便作是我捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行若是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作如是語僧有愛有恚有怖有癡汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言妹汝莫喜鬪諍不善憶持後瞋恚作如是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚有有怖有癡汝有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼堅持不捨彼比丘尼時應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

[illegible]有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼堅持不捨彼比丘尼時應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

*諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三諫若比丘尼犯一一法應半月二部僧中行摩那埵行摩那埵已餘有出罪應二部四十僧中出是比丘尼罪若少一人不滿四十衆出是比丘尼罪是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦可呵此是時今問諸大姊是中清淨不（三説）

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨施得畜若過者尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一衣異處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月爲滿足故若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者若奪衣失衣燒衣漂衣是名餘時

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣若非親里居士若居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知足受衣若過受尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦爲比丘尼辦衣價具如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士家作如是說善哉居士爲我辦如是如是衣價與我爲好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價我當辦如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價與我共作一衣爲好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使爲比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼使至比丘尼所語言阿姨爲汝送衣價受取是比丘尼語彼使如是如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨

*

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘尼送衣價持
如是衣價與某甲比丘尼彼使至比丘尼所語言阿梨耶為汝送衣價受
取是比丘尼語彼使如是如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨
當受彼使語比丘尼言阿梨耶有執事不須衣比丘尼言有若僧伽藍民
若優婆塞此是比丘尼執事人人常為比丘尼執事彼使至執事所與衣
價已還到比丘尼所如是言阿梨耶所示某甲執事人我已與衣價大姊如是
往彼當得衣阿梨耶所示某甲執事人我已與衣價大姊如是
比丘尼若須衣者當往執事人所二反三反語言我須衣若二反三反
為作憶念得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然立令彼憶
念若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩
耆波逸提

若不得衣從所得價處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與
某甲比丘尼是比丘尼竟不得衣汝還取莫使失此是時

若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可受者尼薩耆波逸提

若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提

若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提

若比丘尼鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提
是比丘尼當持此鉢於尼眾中捨從次第貿至下鉢以下座鉢與此比丘尼
言妹持此鉢乃至破此是時

若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者薩波逸提

若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣彼比丘尼先不受自恣請便
往到織師所語織師言此衣為我無好織令廣長堅緻齊整好我當少
多與汝價若比丘尼與價乃至一食有得者尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚故若自奪若教人奪取還我衣來
不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼有病畜蘇油生蘇蜜石蜜得食殘宿乃至七日得服若
過七日服者尼薩耆波逸提

若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼知急施衣應受

*

若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼知急施衣應受
受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼知物向僧自求入已者尼薩耆波逸提

若比丘尼訖索是更索彼者尼薩耆波逸提

若比丘尼知檀越所為僧施異迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼所為施物異自求為僧迴作異用者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所施物異自求為僧迴餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼畜長鉢者尼薩耆波逸提

若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提

若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提

若比丘尼以非時衣受作是衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼貿易衣後時瞋恚還自奪取若使人奪妹還
我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣還我者尼薩耆波逸提

若比丘尼乞重衣齊價直四張氎過者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲乞輕衣極重價直兩張半氎過者尼薩耆波逸提

諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姊是中清淨不（三說）
諸大姊是中清淨默然故是事如是持 （卅事竟）

諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒中來

若比丘尼故妄語者波逸提

若比丘尼毀呰語者波逸提

若比丘尼兩舌語者波逸提

若比丘尼與男子同室宿者波逸提

若比丘尼共未受大戒女人同一室宿若過二宿者波逸提

若比丘尼與未受具戒人共誦法者波逸提

若比丘知他犯麁惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見是實者波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人波逸提

若比丘尼自掘地若教人掘波逸提

若比丘尼壞鬼神村者波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人波逸提
若比丘尼自掘地若教人掘波逸提
若比丘尼壞鬼神村者波逸提
若比丘尼妄作異語惱他者波逸提
若比丘尼嫌罵者波逸提
若比丘尼取僧繩床若木床若臥具坐褥露地自敷若教人敷捨去
不自舉不教人舉波逸提
若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若教人敷在中若坐若臥
從處捨去自不舉不教人舉波逸提
若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷臥具止宿念言彼若嫌迮
者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提
若比丘尼瞋他比丘尼不喜眾僧房中自牽出若教人牽出者
波逸提
若比丘尼若在重閣上脫腳繩床若木床若坐若臥波逸提
若比丘尼知水有虫自用澆泥若草若教人澆者波逸提
若比丘尼作大房戶扉窗牖及餘莊飾具指授覆苫齊二三節
若過者波逸提
若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提
若比丘尼別眾食除異時波逸提　異時者病時作衣時施衣
時道行時是船上時大會時沙門施食是此是時
若比丘尼至檀越家慇懃請與餅麨飯比丘尼欲須者當二三缽
應受持至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼無病過二三缽受至寺
寺中不分與餘比丘尼食者波逸提
若比丘尼非時食者波逸提
若比丘尼殘宿食者波逸提
若比丘尼不受食及藥著口中除水楊枝波逸提
若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不屬餘比丘尼除餘時
波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時

若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不屬餘比丘尼除餘時
波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時
若比丘尼食家中有寶強安坐者波逸提
若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提
若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚落當與汝食彼比
丘尼竟不教與是比丘尼食如是言大姊去我與汝一處共
坐共語不樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便遣去波逸提
若比丘尼請比丘尼四月與藥無病比丘尼應受若過受除常請
更請分請盡形請波逸提
若比丘尼往觀軍陣除是因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提
若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬪諍若觀遊軍象馬
勢力波逸提　若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提　若比丘尼以指相擊攊者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提　若比丘尼恐怖他比丘尼波逸提
若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過受除餘時波逸提
異時者熱時病時作時風時雨時遠行來時此是時
若比丘尼無病為炙身故露地然火若教人然除餘時波逸提
若比丘尼藏他比丘尼若衣若坐具鉢筒自藏教人藏下至戲笑者
波逸提
若比丘尼淨施比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不問主取著波逸提
若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比丘尼得衣不三
種染壞色青黑木蘭新衣持者波逸提　重壞色
若比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘尼知水有虫飲者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提
若比丘知比丘有麤惡罪覆藏者波逸提

*

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提

若比丘知比丘有麁惡罪覆藏者波逸提

若比丘知僧諍事起如法滅悔已後更發舉者波逸提

若比丘知是賊伴共期一道行乃至一聚落波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非鄣道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是鄣道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善不捨者波逸提

若比丘尼知如是語人未作法如是邪見而不捨若畜同一羯磨同止宿波逸提

若比丘尼知沙彌尼作如是語我知佛所說法行婬欲非鄣道法彼比丘尼諫此沙彌尼言汝莫是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無數方便說婬欲是鄣道法犯婬欲是鄣道法彼比丘尼諫此沙彌尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三可諫彼比丘尼捨此事故乃至三諫時捨者善不捨者彼比丘尼應語是是沙彌尼言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼行如諸沙彌尼得與比丘尼二三宿汝今無是事故汝出去滅去不須住此中住若比丘尼知如是被擯沙彌尼若畜共同止宿者波逸提

若比丘尼如法諫時作如是語我今不與是戒乃至問有智慧持律者當難問波逸提若為求解應當難問

若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜碎戒為說是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月說戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐何況多彼比丘尼無知無解若犯罪應如法治更重增無知法大姊汝無利不善得汝說戒時不用心念不一心兩耳聽法彼無知故波逸提

若比丘尼共同羯磨已後作如是說說說比丘尼隨親厚以衆僧物與者波逸提

---

*

若比丘尼共同羯磨已後作如是說說說比丘尼隨親厚以衆僧物與者波逸提

若比丘僧斷事時不與欲而起去者波逸提

若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提

若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已向彼說波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以手搏比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以無僧伽婆尸沙法謗者波逸提

若比丘尼刹水洗頭王未出未藏寶若入宮過門閫者波逸提

若比丘尼若寶及寶莊飾具自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提　若僧伽藍中若寄宿處若寶若以寶莊飾自捉若教人捉若識者當取如是因緣非

若比丘尼非是入取落不屬授比丘尼者波逸提

若比丘尼作繩牀若木牀足應高如來八指除入梐孔上若截竟竟過者波逸提

若比丘尼持兜羅綿貯作繩牀木牀若臥具坐具波逸提

若比丘尼噉蒜者波逸提　若比丘尼剃三處毛者波逸提

若比丘尼以水作淨齊兩指各一節若過者波逸提

若比丘尼以胡膠作男根者波逸提

若比丘尼共相指者波逸提

若比丘尼無病時供給水以扇扇者波逸提

若比丘尼乞生穀者波逸提　若比丘尼在生草上大小便者波逸提

若比丘尼夜便大小便器中晝不看牆外棄者波逸提

若比丘尼往觀看伎樂者波逸提

若比丘尼入村内與男子在屏處共立共語者波逸提

若比丘尼與男子共入屏鄣處者波逸提

若比丘尼入村内巷陌中遣伴遠去在屏處與男子共立耳語者波逸提

若比丘尼入白衣家内坐不語主人捨去者波逸提

若比丘尼入白衣家内不語主人輒坐牀者波逸提

若[illegible]者波逸提

*

若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男子共立耳語者波逸提

若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐牀者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐宿者波逸提

若比丘尼入與男子共入闇室中者波逸提

若比丘尼不審諦受語便向人說者波逸提

若比丘尼有小因緣事便呪詛墮三惡道不生佛法中若我有如是事墮三惡道不生佛法中若汝有如是事亦墮三惡道不生佛法中波逸提

若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事搥胷哭者波逸提

若比丘尼无病二人共牀臥者波逸提

若比丘尼共一褥同一被臥者　波逸提

若比丘尼知先住後至住先惱故在前誦經門義教授者波逸提

若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提

若比丘尼安居驅餘比丘尼在房中安床後瞋恚驅出者波逸提

若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除因緣者波逸提

若比丘尼夏安居訖不去者波逸提

若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提

若比丘尼界內有疑恐怖處人間遊行者波逸提

若比丘尼親近居士居士兒共作不隨順行餘比丘尼諫此比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共住作不隨順行大妹可別住若住於佛法中有增益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者波逸提

若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提

若比丘尼露身形在河水泉流池水中浴者波逸提

若比丘尼作浴衣應量作者長佛六磔手廣二磔手半若過者波逸提　若比丘尼縫僧伽梨過五日者波逸提

若比丘尼過五日不看僧伽梨者波逸提　若比丘尼與眾僧衣作留難者波逸提

若比丘尼不問主便著他衣者波逸提　若比丘尼持沙門衣施與[illegible]者波逸提

[illegible]

波逸提　若比丘尼縫僧伽梨過五日者波逸提

*

若比丘尼過五日不看僧伽梨者波逸提　若比丘尼與眾僧衣作留難者波逸提

若比丘尼不問主便著他衣者波逸提　若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提

若比丘尼作如是意眾僧如法分衣遮令不分恐弟子不得者波逸提

若比丘尼作如是意令眾僧今不得出迦絺那衣後當出欲令五事故放捨者波逸提

若比丘尼作如是意遮比丘僧不出迦絺那衣欲令久得五事放捨者波逸提

若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而不與作方便令滅者波逸提

若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提

若比丘尼為白衣作使者波逸提　若比丘尼自手紡績者波逸提

若比丘尼入白衣舍內小林大林上若坐若臥者波逸提

若比丘尼至白衣舍語主人敷坐止宿明日不辭主人而去者波逸提

若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提　若比丘尼教人誦習俗呪術者波逸提

若比丘尼知女人身任便度出家受具足戒者波逸提

若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提

若比丘尼知年不滿廿與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿二十便與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲歲學戒不與六法滿二十便與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二十眾僧不聽便與受具足戒者波逸提

若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與與二歲學戒年滿十二聽與受具足戒

若減十二與受具足戒者波逸提

若比丘尼度他小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不白眾僧便與授具足戒波逸提

若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提

若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取者波逸提

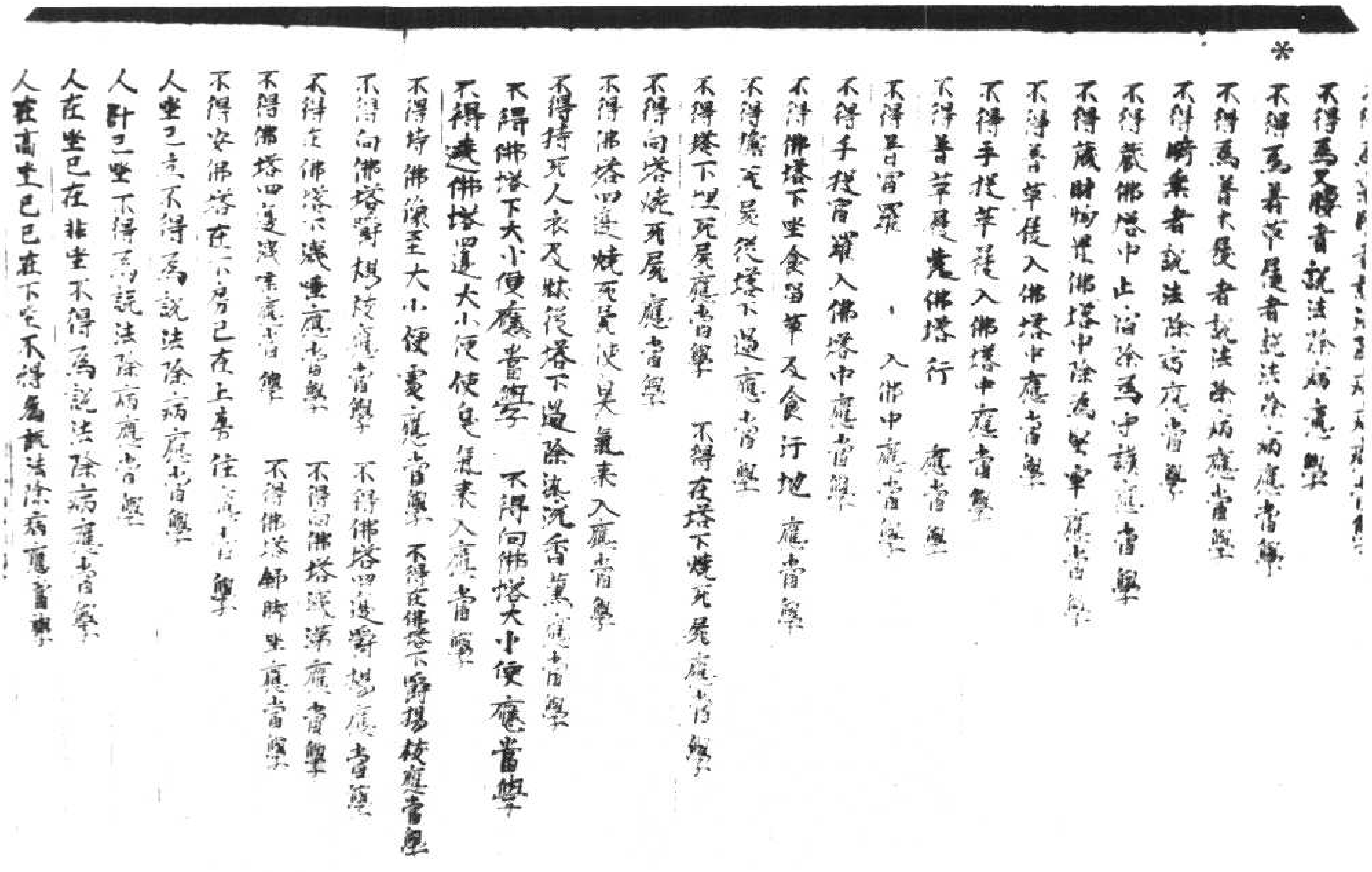
[illegible]

※若比丘尼度弟子不教二歲學戒不以二法攝取者波逸提
若比丘尼不以二歲隨和上尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而授人具足戒波逸提
若比丘年未滿十二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼僧不聽授人具足戒便授人具足戒波逸提
若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有愛有恚有怖有癡欲聽者便
聽不欲聽者便不聽如是語者波逸提
若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提
若比丘尼知女人與童男男子相敬愛愁憂瞋恚女人度令出家受具
足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是當與汝受具足戒若不方便
與受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言持衣來與我我當與汝受具足戒而不便
與受具足戒波逸提
若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼與人授具足戒已經宿方便往比丘僧受具足戒者波逸提
若比丘尼不病不往受教授者波逸提
若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑若不者
波逸提　若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼知比丘僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵比丘衆者波逸提
若比丘尼身生癰及種種瘡不白衆及餘人輙使男子破若裹者波逸提
若比丘尼先受請若足食已後食飯麨乾飯魚及肉者波逸提
若比丘尼於家生嫉妬心者波逸提　若比丘尼以香塗摩身者波逸提
若比丘尼故麻滓塗摩身者波逸提　若比丘使比丘尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提　若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提
[illegible]

※若比丘尼故麻滓塗摩身者波逸提　若比丘使比丘尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提　若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提　若比丘尼著貯跨衣者波逸提
若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提
若比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提
若比丘尼無病乘乘行除時因緣波逸提
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提
若比丘尼向暮至白衣家先不被喚者波逸提
若比丘尼向暮開僧伽藍門不屬受餘比丘尼而出去波逸提
若比丘尼日沒開僧伽藍門不屬授而出者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出者與受具足戒者波逸提
若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提
若比丘尼知二道合者與受具足戒者波逸提
若比丘尼知有負債難者與受具足戒波逸提
若比丘尼誦習世俗伎術以自活命者波逸提
若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提
若比丘尼被擯沙彌尼不去者波逸提
若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼先知住後至後至先住欲惱故在前經行若立若坐若臥者波逸提
若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔者波逸提
若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊請與坐不者除因緣波逸提
若比丘尼爲好故搖身趨行者波逸提
若比丘尼作莊嚴具塗摩身者波逸提
若比丘尼使外道女香塗身者波逸提
諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊是中清淨不（三說）
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來

諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊是中清淨不（三說）
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來　食邑
若比丘尼無病乞酥而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯
可呵法所不應爲我今向大姊懺悔是法名悔過法
若比丘尼不病乞油而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼言大姊我犯
可呵法所不應爲我今向大姊懺悔是法名悔過法
若比丘尼不病乞蜜食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大
姊我犯可呵法所不應爲我今向大姊懺悔是法名悔過法
若比丘尼不病乞黑食蜜而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊
我犯可呵法所不應爲我今向大姊懺悔是法名悔過法
若比丘尼不病乞乳而食者犯應懺悔可呵法應餘比丘尼說言大姊我犯
可呵法所不應爲我今向大姊懺悔是法名悔過法
若比丘尼不病乞酪而食者犯應懺悔可呵法應餘比丘尼說言姊大姊
我犯可呵法所不應爲我今向大姊懺悔是法名悔過法
若比丘尼不病乞魚而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我
犯可呵法所不應爲我今向大姊懺悔是法名悔過法
若比丘尼不病乞肉食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯
可呵法所不應爲我今向大姊懺悔是法名悔過法
諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是中清淨不（三說）
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是衆學戒法半月半月說戒經中來
當齊整著涅槃僧應當學　當齊整著三衣應當學
不得反抄衣入白衣舍應當學　不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學　不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學　不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學　不得跳行入白衣舍坐應當學
不得白衣舍內蹲坐應當學　不得叉腰行入白衣舍應當學
[illegible]　不得搖身行入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學　不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學　不得跳行入白衣舍坐應當學
不得白衣舍內蹲坐應當學　不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰行入白衣舍坐應當學　不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學　不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學　好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學　不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學　靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學　不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學　用意受食應當學
平鉢受食應當學　平鉢受羹飯應當學
羹飯等食應當學　以次食應當學
不得挑鉢中而食應當學　不得無病自爲己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學　不得視比坐鉢中食應當學
當繫鉢想食應當學　不得大搏飯食應當學
不得大張口待飯食應當學　不得含飯語應當學
不得搏飯擲口中應當學　不得遺落飯食應當學
不得頰食食應當學　不得嚼飯作聲食應當學
不得大噏飯食應當學　不得舌舐食應當學
不得振手食應當學　不得捉散飯食應當學
不得污手捉飯器應當學　不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得水中大小便除病應當學
不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得爲衣纏頸者說法除病應當學
不得爲覆頭者說法除病應當學
不得爲裹頭者說法除病應當學
不得爲叉腰者說法除病應當學
不得爲著革屣者說法除病應當學



[illegible]

*

不得爲叉腰者說法除病應當學

不得爲著革屣者說法除病應當學

不得爲著木屐者說法除病應當學

不得爲騎乘者說法除病應當學

不得藏佛塔中止宿除爲守護應當學

不得藏財物置佛塔中除爲堅牢應當學

不得著革屣入佛塔中應當學

不得手捉革屣入佛塔中應當學

不得著革屣遶佛塔行　應當學

不得著富羅　入佛中應當學

不得手捉富羅入佛塔中應當學

不得佛塔下坐食留草及食汙地　應當學

不得擔死屍從塔下過應當學

不得塔下埋死屍應當學　不得在塔下燒死屍應當學

不得向塔燒死屍　應當學

不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學

不得持死人衣及牀從塔下過除浣洗香熏應當學

不得佛塔下大小便應當學　不得向佛塔大小便應當學

不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學

不得持佛像至大小便處應當學　不得在佛塔下嚼楊枝應當學

不得向佛塔嚼楊枝應當學　不得佛塔四邊嚼楊枝應當學

不得在佛塔下涕唾應當學　不得向佛塔涕唾應當學

不得佛塔四邊涕唾應當學　不得佛塔舒腳坐應當學

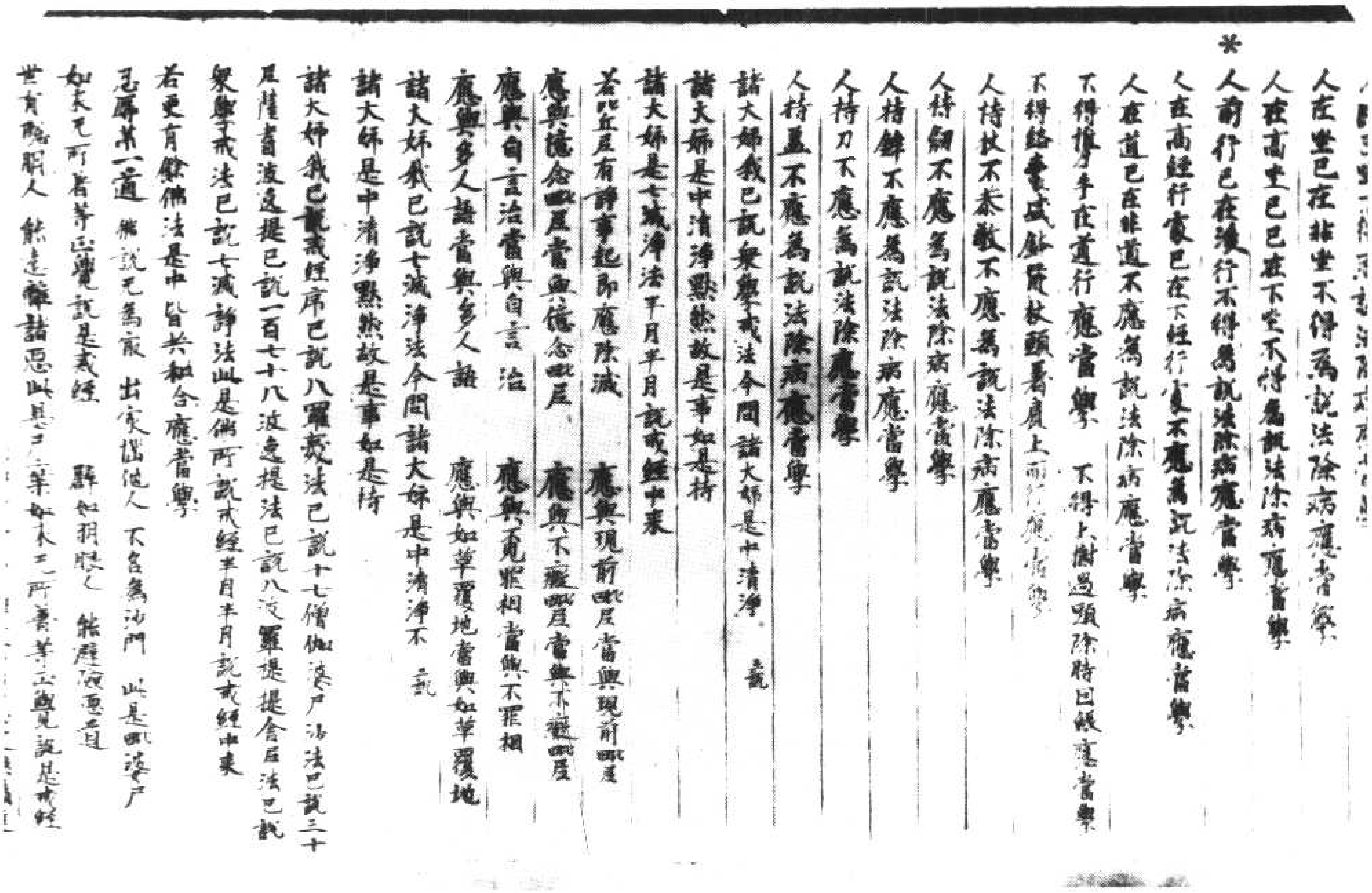
不得安佛塔在下房己在上房住應當學

人坐己立不得爲說法除病應當學

人卧己坐不得爲說法除病應當學

人在坐己在非坐不得爲說法除病應當學

人在高坐己在下坐不得爲說法除病應當學



[illegible]

*

人在坐己在非坐不得爲說法除病應當學

人在高坐己在下坐不得爲說法除病應當學

人前行己在後行不得爲說法除病應當學

人在高經行處己在下經行處不應爲說法除病應當學

人在道己在非道不應爲說法除病應當學

不得携手在道行應當學　不得上樹過頭除時因緣應當學

不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學

人持杖不恭敬不應爲說法除病應當學

人持劍不應爲說法除病應當學

人持鉾不應爲說法除病應當學

人持刀不應爲說法除病應當學

人持蓋不應爲說法除病應當學

諸大姊我已說衆學戒法今問諸大姊是中清淨　三說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來

若比丘尼有諍事起即應除滅　應與現前毗尼當與現前毗尼

應與憶念毗尼當與憶念毗尼　應與不癡毗尼當與不癡毗尼

應與自言治當與自言治　應與覓罪相當與覓罪相

應與多人語當與多人語　應與如草覆地當與如草覆地

諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨不　三說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說十七僧伽婆尸沙法已說三十

尼薩耆波逸提已說一百七十八波逸提法已說八波羅提提舍尼法已說

衆學戒法已說七滅諍法此是佛所說戒經半月半月說戒經中來

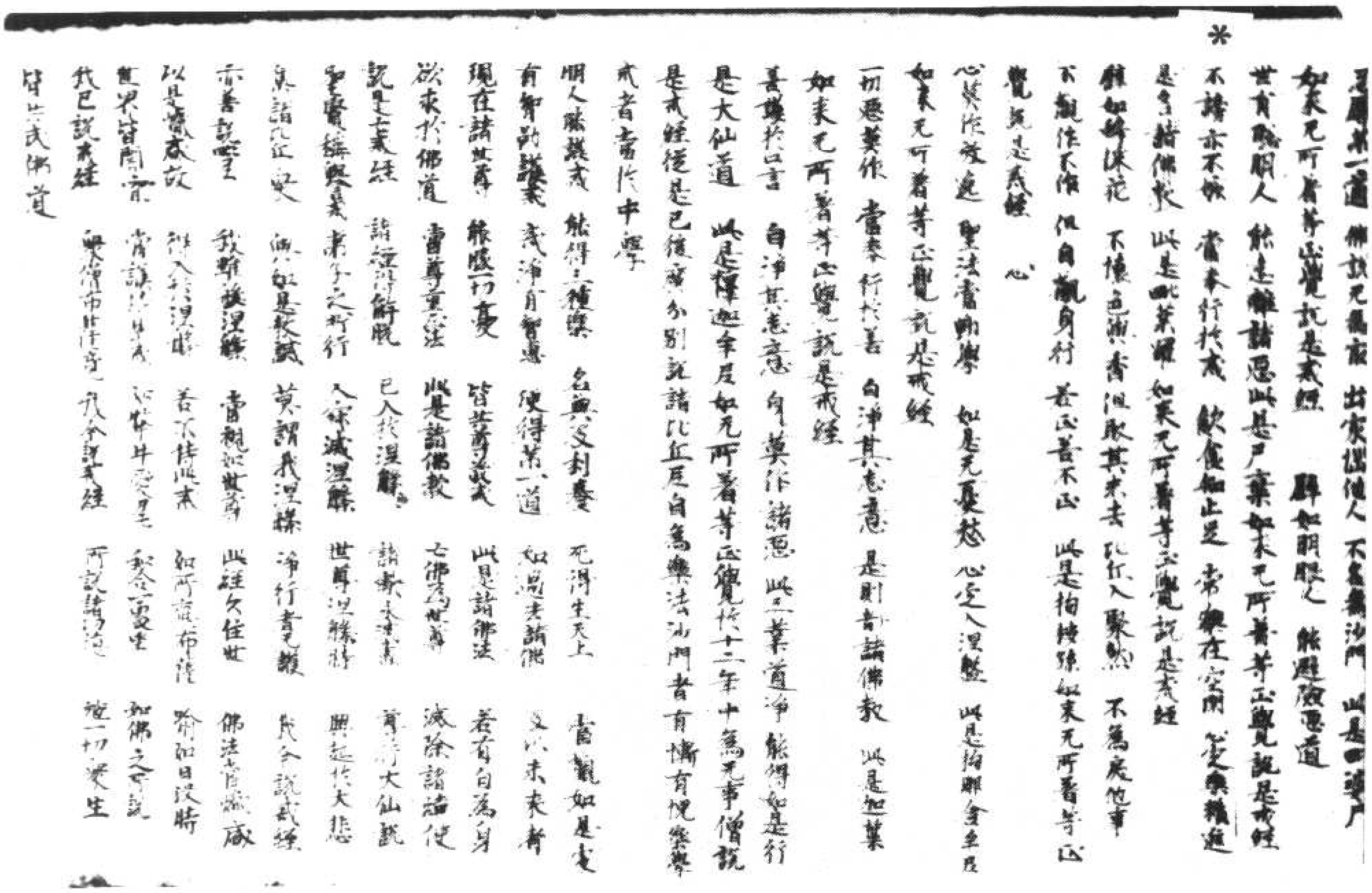
若更有餘佛法是中皆共和合應當學

忍辱第一道　佛說無爲最　出家惱他人　不名爲沙門　此是毗婆尸

如來無所著等正覺說是戒經　譬如明眼人　能避險惡道

世有聰明人　能遠離諸惡　此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

*



忍辱第一道　佛說無為最　出家惱他人　不名為沙門　此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經　譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人　能遠離諸惡　此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足　常樂在空閑　心定樂精進　是名諸佛教　此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經

譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚然　不違戾他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正　此是拘樓孫如來無所著等正覺說是戒經　心

心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁　心定入涅槃　此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經

一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教　此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨　能得如是行　是大仙道　此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中為無事僧說是戒經　從是已後廣分別說　諸比丘自為樂法樂沙門者　有慚有愧樂學戒者當於中學

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上　當觀如是處

有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道　如過去諸佛　及以未來者

現在諸世尊　能勝一切憂　皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身

欲求於佛道　當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使

說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡　尊行大仙說

聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃　世尊涅槃時　興起於大悲

集諸比丘眾　與如是教誡　莫謂我涅槃　淨行者無護　我今說戒經

亦善說毗尼　我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛

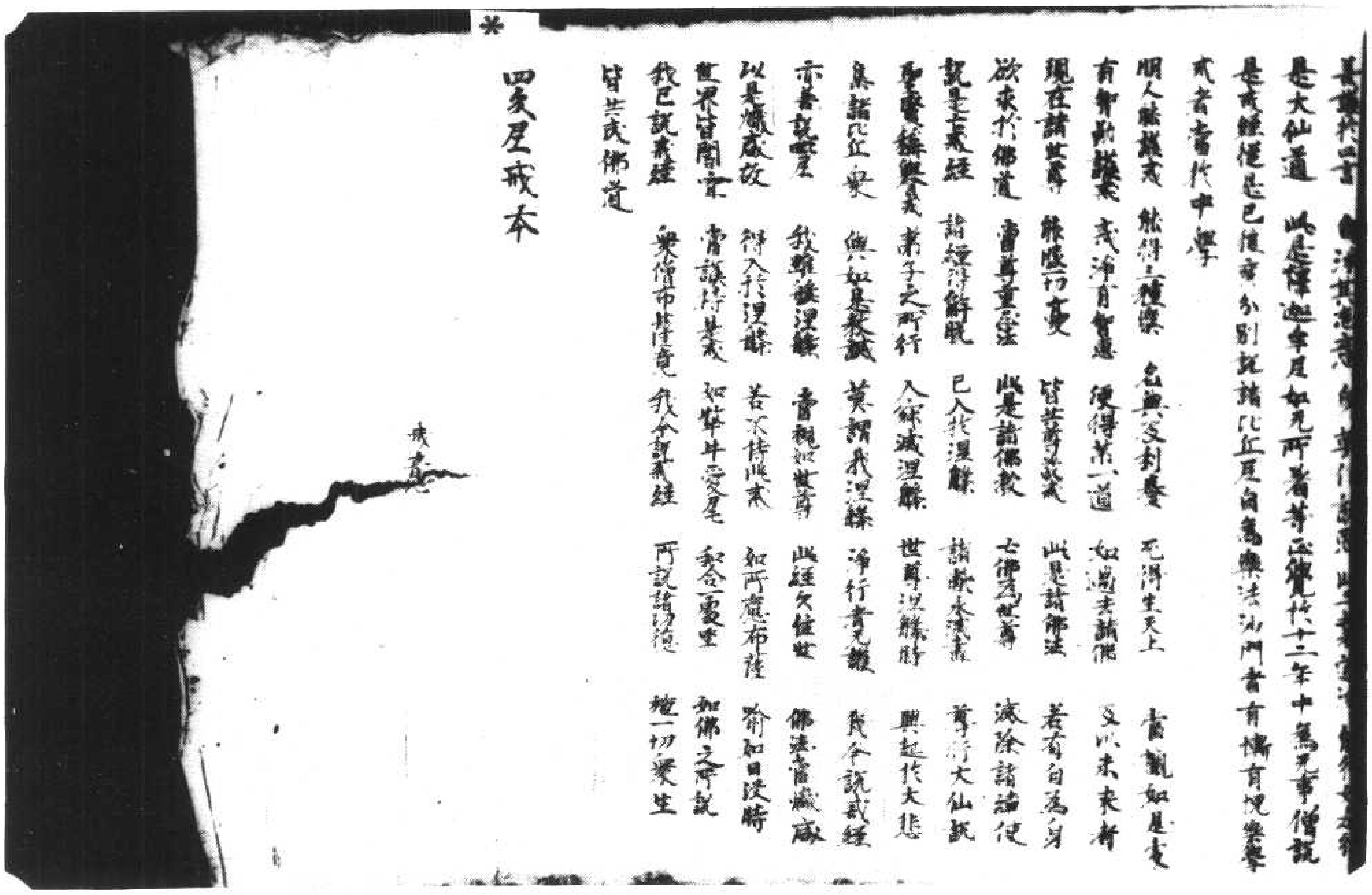
以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應布薩　喻如日沒時

世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾　和合一處坐　如佛之所說

我已說戒經　眾僧布薩竟　我今說戒經　所說諸功德　施一切眾生

皆共成佛道

*



善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨　能得如是行

是大仙道　此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中為無事僧說

是戒經　從是已後廣分別說　諸比丘自為樂法樂沙門者　有慚有愧樂學

戒者當於中學

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上　當觀如是處

有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道　如過去諸佛　及以未來者

現在諸世尊　能勝一切憂　皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身

欲求於佛道　當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使

說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡　尊行大仙說

聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃　世尊涅槃時　興起於大悲

集諸比丘眾　與如是教誡　莫謂我涅槃　淨行者無護　我今說戒經

亦善說毗尼　我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛

以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應布薩　喻如日沒時

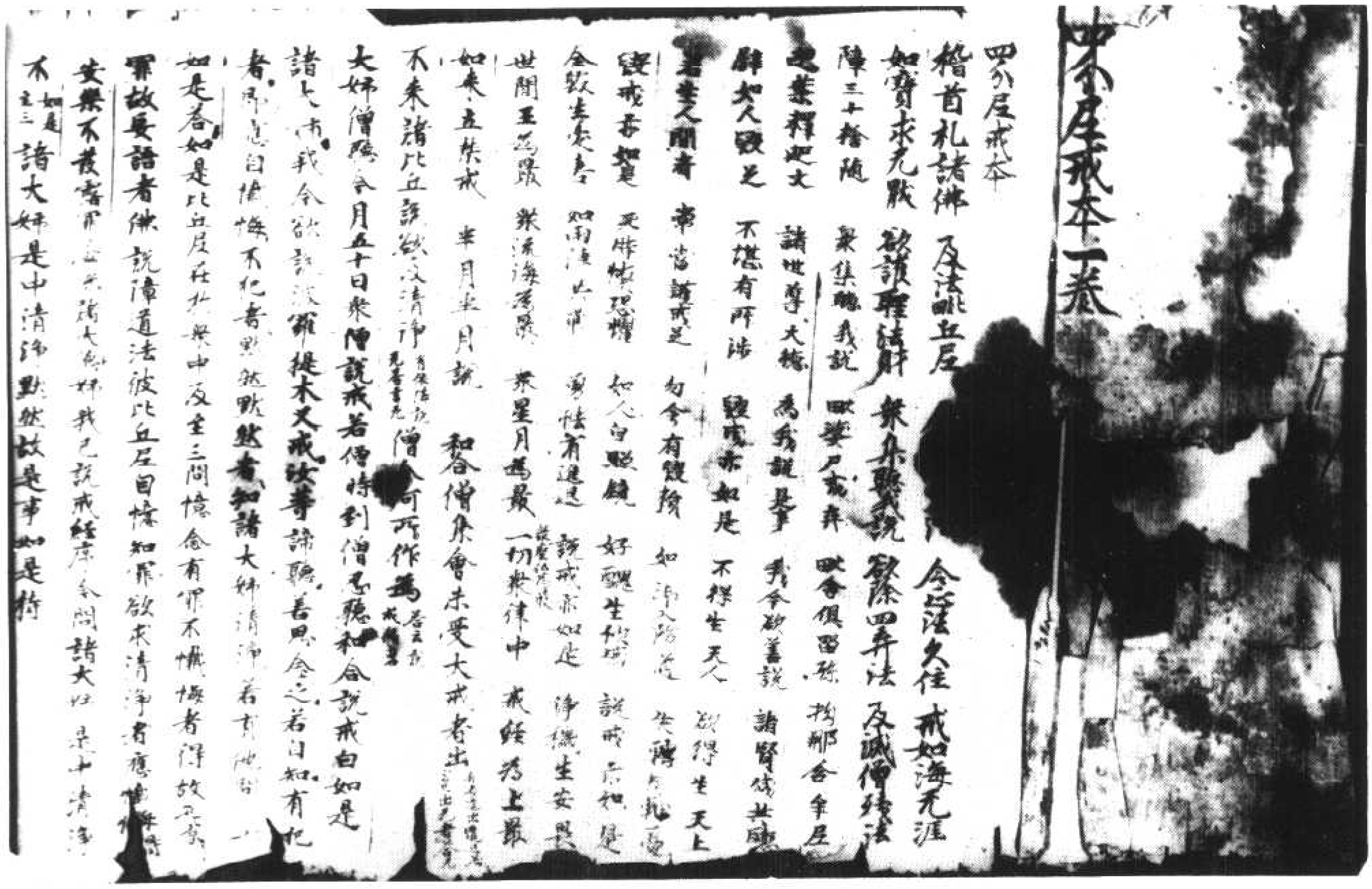
世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾　和合一處坐　如佛之所說

我已說戒經　眾僧布薩竟　我今說戒經　所說諸功德　施一切眾生

皆共成佛道

四分尼戒本

戒壹



四分比丘尼戒本一卷

四分尼戒本

稽首札諸佛　及法比丘尼　令正法久住　戒如海无涯

如寶求无厭　欲護聖法財　眾集聽我說　欲除四棄法　及滅僧殘法

障三十捨墮　眾集聽我說　毗婆尸式棄　毗舍俱留孫　拘那含牟尼

迦葉釋迦文　諸世尊大德　為我說是事　我今欲善說　諸賢咸共聽

譬如人毀足　不堪有所涉　毀戒亦如是　不得生天人　欲得生天上

若生人間者　常當護戒足　勿令有毀損　如御入險道　失轄折軸憂

毀戒亦如是　死時懷恐懼　如人自照鏡　好醜生欣慼　說戒亦如是

全毀生憂喜　如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是　淨穢生安畏

世間王為最　眾流海為最　眾星月為最　（眾聖佛為最）一切眾律中　戒經為上最

如來立禁戒　半月半月說　和合僧集會　未受大戒者出

不來諸比丘尼說欲及清淨　僧今和合何所作為

大姊僧聽　今月十五日眾僧說戒　若僧時到　僧忍聽　和合說戒　白如是

諸大姊　我今欲說波羅提木叉戒　汝等諦聽　善思念之　若自知有犯

者即應自懺悔　不犯者默然　默然者　知諸大姊清淨　若有他問

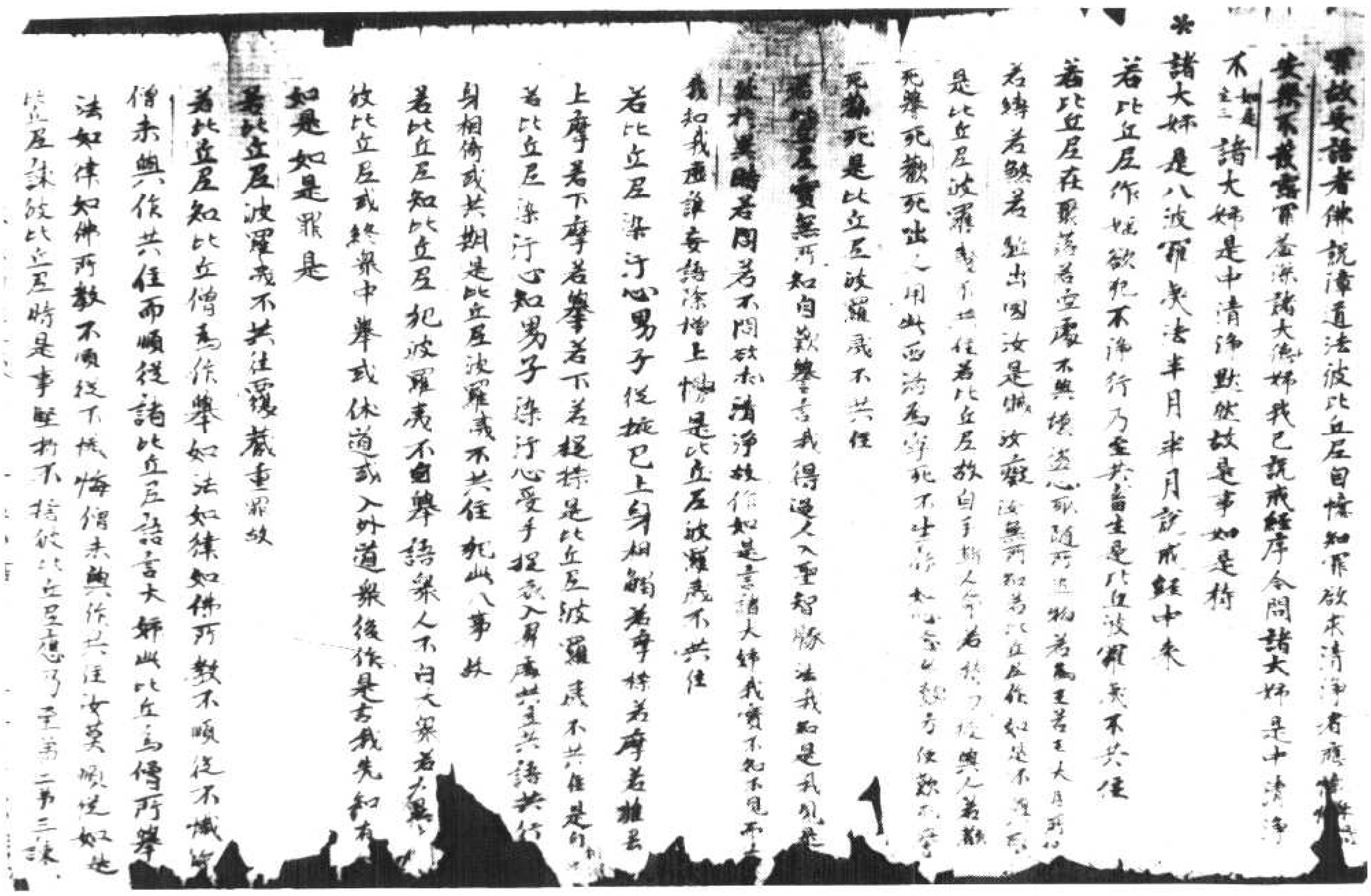
如是答　如是比丘尼在於眾中　乃至三問　憶念有罪不懺悔者　得故妄語

罪　故妄語者　佛說障道法　彼比丘尼自憶知有罪　欲求清淨者　應懺悔

安樂　不發露罪益深　諸大姊　我已說戒經序　今問諸大姊　是中清淨

不（如是三說）諸大姊　是中清淨　默然　默然故　是事如是持

北六九二三號（月十一）四分比丘尼戒本



罪故妄語者　佛說障道法　彼比丘尼自憶知有罪　欲求清淨者應懺悔

安樂　不發露罪益深　諸大姊　我已說戒經序　今問諸大姊　是中清淨

不（如是三說）諸大姊　是中清淨　默然　默然故　是事如是持

諸大姊　是八波羅夷法　半月半月說　戒經中來

若比丘尼作婬欲　犯不淨行　乃至共畜生　是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼在聚落若空處　不與　盜心取　隨所盜物　若為王若大臣所捉

若縛若殺　若驅出國　汝是賊　汝癡　汝無所知　若比丘尼作如是不與取

是比丘尼波羅夷不共住　若比丘尼故自手斷人命　持刀授與人　若歎

死譽死勸死　咄人用此惡活為　寧死不生　作如是心思惟　種種方便歎死譽

死勸死　是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼實無所知　自稱言我得過人法　入聖智勝法　我知是我見是

彼於異時　若問若不問　欲求清淨故　作如是言　諸大姊　我實不知不見

言知言見　虛誑妄語　除增上慢　是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼染汙心　男子從腋已上身相觸　若摩若捺若牽若推若

上摩若下摩　若舉若下　若捉捺　是比丘尼波羅夷不共住　是身相

若比丘尼染汙心　知男子染汙心　受手捉衣　入屏處　共立共語共行

身相倚　或共期　是比丘尼波羅夷不共住　犯此八事故

若比丘尼知比丘尼犯波羅夷　不自舉　不白大眾　若於異

彼比丘尼或終　或眾中舉　或休道　或入外道眾　後作是言　我先知有

如是如是罪　是

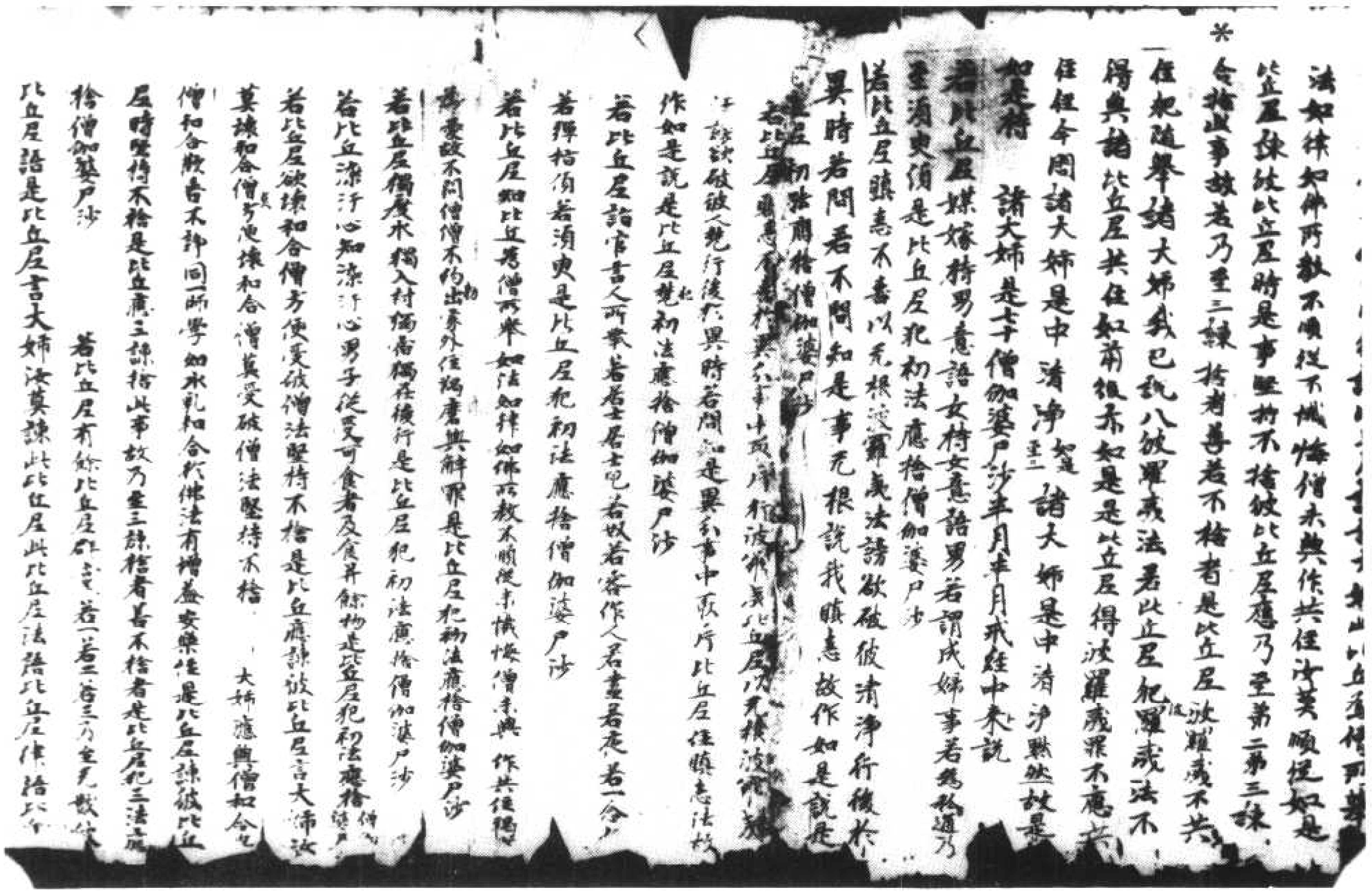
是比丘尼波羅夷不共住　覆藏重罪故

若比丘尼知比丘僧為作舉　如法如律如佛所教　不順從　不懺悔

僧未與作共住　而順從　諸比丘尼語言　大姊　此比丘為僧所舉

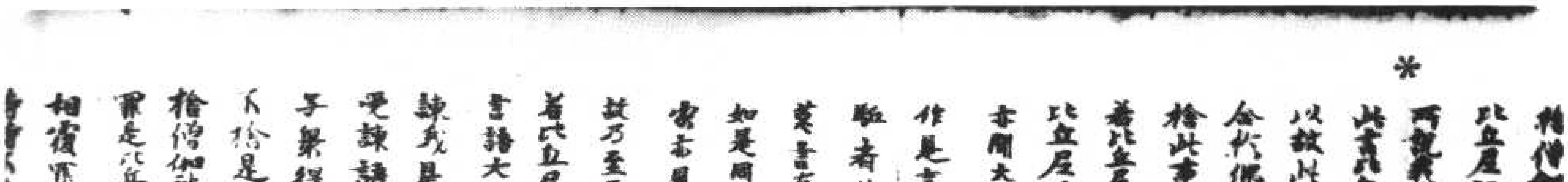
法如律如佛所教　不順從不懺悔　僧未與作共住　汝莫順從　如是

比丘尼諫彼比丘尼時　堅持不捨　彼比丘尼應三諫　至第二第三諫



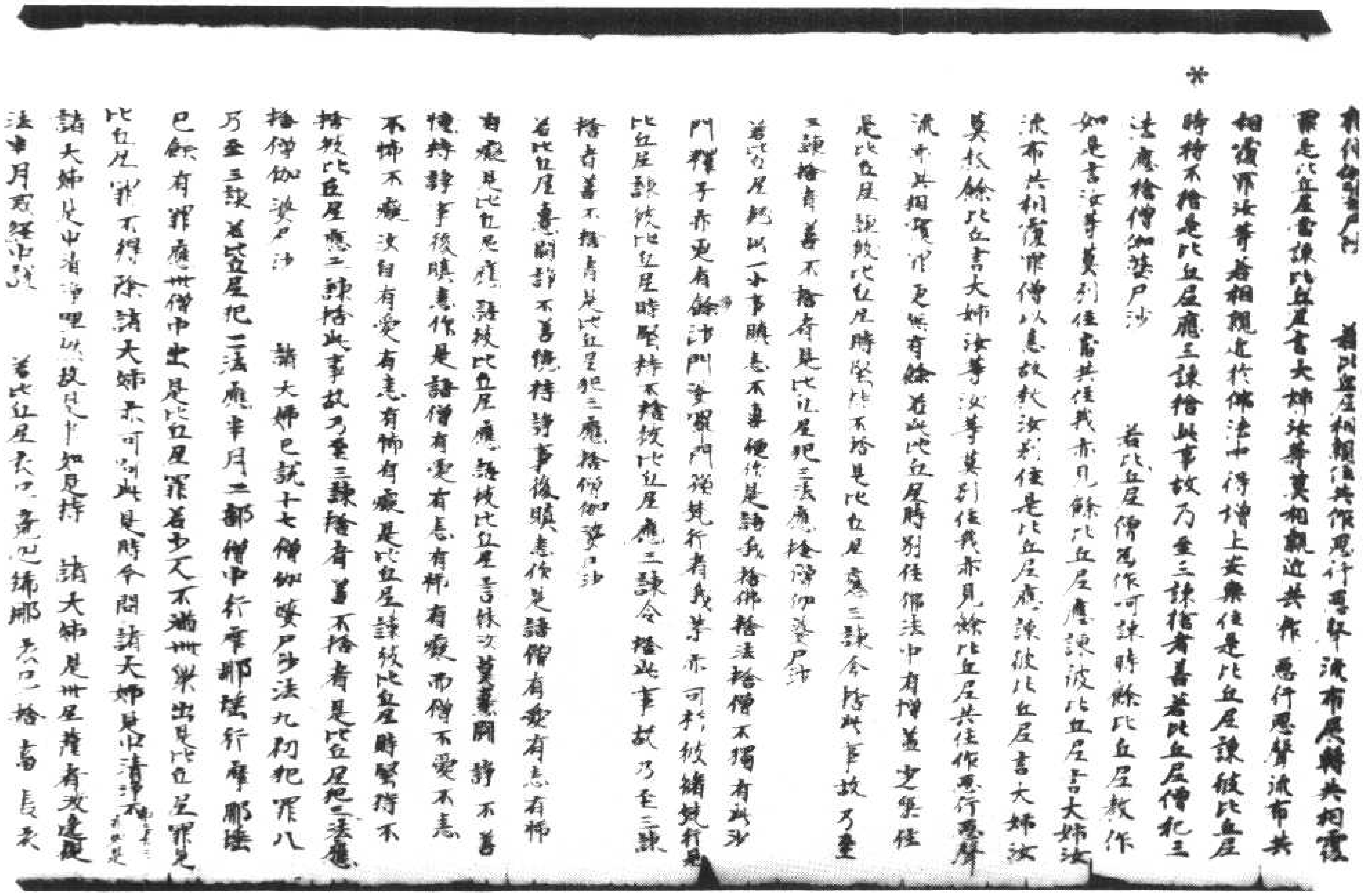
*

法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫順從如是
比丘尼諫彼比丘尼時是事堅持不捨彼比丘尼應乃至第二第三諫
令捨此事故若乃至三諫 捨者善若不捨者是比丘尼波羅夷不共
一住犯隨舉諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯（波）羅夷法不
得與諸比丘尼共住如前後亦如是是比丘尼得波羅夷罪不應共
住今問諸大姊是中清淨（至三）諸大姊是中清淨默然故是
如是持 諸大姊是十七僧伽婆尸沙半月半月戒經中來說
若比丘尼媒嫁持男意語女持女意語男若為成婦事若為私通乃
至須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜以無根波羅夷法謗欲破彼清淨行後於
異時若問若不問知是事無根說我瞋恚故作如是說是
比丘尼初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取片[illegible]波羅夷比丘尼以無根波羅夷
法謗欲破彼人梵行後於異時若問知是異分事中取片比丘尼住瞋恚法故
作如是說是比丘尼（犯）初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼詣官言人所索若居士若居士兒若奴若客作人若晝若夜若一念
若彈指頃若須臾是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從未懺悔僧未與作共住為
愛故不問僧僧不約（勅）出界外住為處與解罪是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼獨度水獨入村獨宿獨在後行是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼染汙心知染汙心男子從受可食者及食并餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法堅持不捨是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝
莫壞和合僧方便壞和合僧莫受破僧法堅持不捨 大姊應與僧和合
僧和合歡喜不諍同一師學如水乳和合於佛法有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘
尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應
捨僧伽婆尸沙 若比丘尼有餘比丘尼群黨若一若二若三乃至無數彼
比丘尼語是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘尼法語比丘尼律語比



*

捨僧伽婆尸沙 若比丘尼有餘比丘尼群黨若一若二若三乃至無數彼
比丘尼語是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘尼法語比丘尼律語比丘
所說我等心喜樂此比丘尼所說我等忍可是比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是
此言比丘尼是法語比丘尼此比丘尼所說我等心喜樂此比丘尼所說我等忍可何
以故此比丘尼所說非法語非律語大姊莫欲壞和合歡喜不諍同一師如水乳
合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼三諫
捨此事故乃至三諫捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼依城邑若村落汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是
比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見
亦聞大姊汝汙他家行惡行今可離此村落去不須住此彼比丘尼語此比丘尼
作是言大姊諸比丘尼有愛有恚有怖有癡如是同罪比丘尼有驅者有不
驅者是比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是語有愛有恚有怖有癡亦
莫言有如是同罪比丘尼有驅者何以故而諸比丘尼不愛不恚不怖不癡有
如是同罪比丘尼有驅者有不驅者大姊汙他家行惡行亦見亦聞汙他
家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事
故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼惡性不受人諫語於戒法中諸比丘尼如法諫已自身不受諫語
言諸大姊汝莫向我說若好若惡我亦不向汝說若好若惡諸大姊止莫
諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫自身不受諫語大姊自身當
受諫語大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟
子眾得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼如是諫時堅持
不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼三法應
捨僧伽婆尸沙 若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆
罪是比丘尼當諫此比丘尼言大姊汝等莫相親近共作惡行惡聲流布共
相覆罪汝等若相親近於佛法中得增上安樂住是比丘尼諫彼比丘尼



*

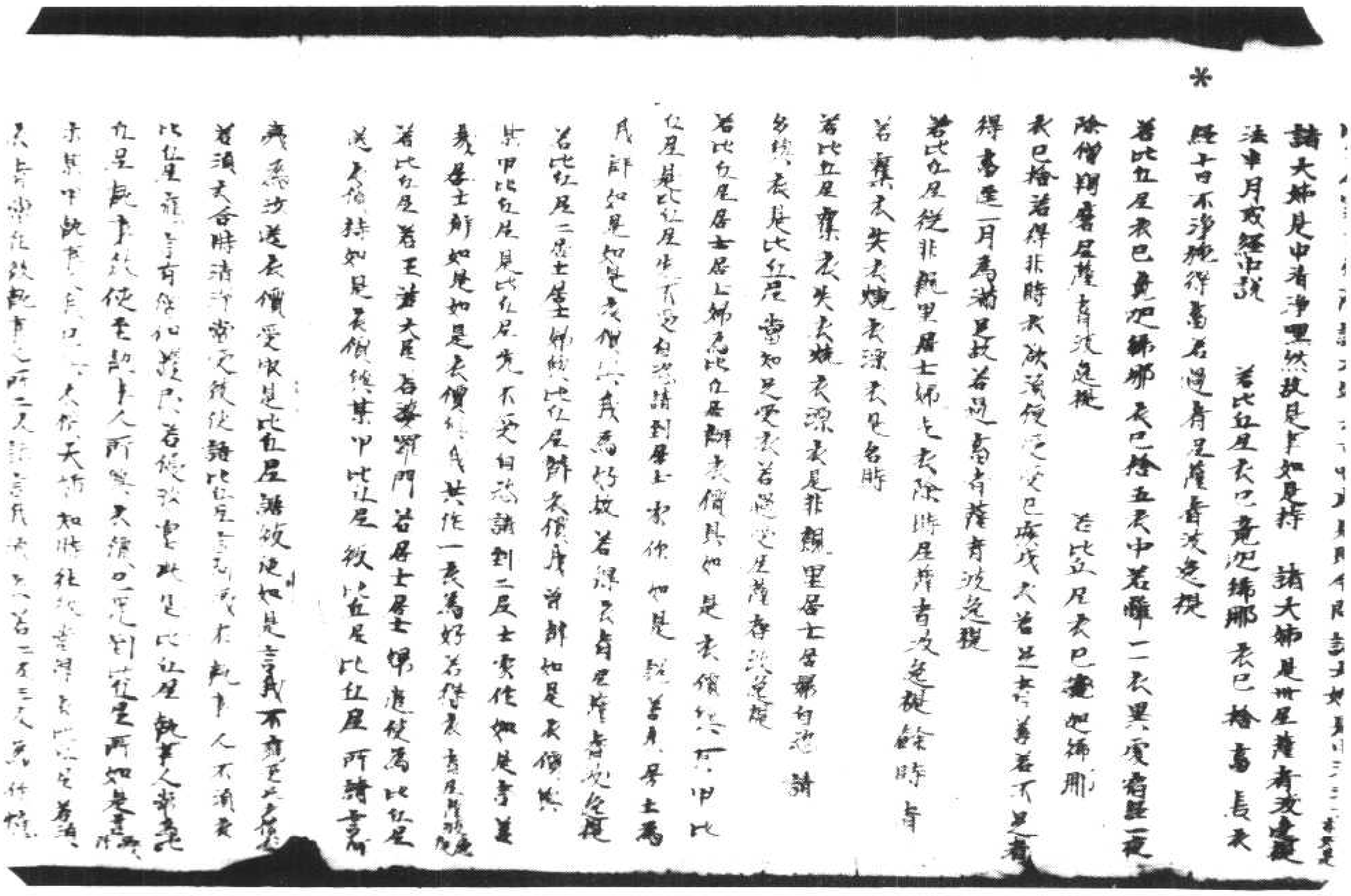
有伽僧婆尸沙　若比丘尼相親住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪是比丘尼當諫比丘尼言大姊汝等莫相親近共作　惡行惡聲流布共相覆罪汝等若相親近於佛法中不得增上安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善若比丘尼僧犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼僧為作可諫時餘比丘尼教作如是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝流布共相覆罪僧以恚故教汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言大姊汝等汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼時別住佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼欲以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應語彼比丘尼言妹汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

諸大姊已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三諫若比丘尼犯一一法應半月二部僧中行摩那埵行摩那埵已餘有罪應卅僧中出是比丘尼罪若少一人不滿卅衆出是比丘尼罪是比丘尼罪不得除諸大姊亦可訶此是時今問諸大姊是中清淨不（第二第三亦如是）諸大姊是中清淨默然故是事如是持　諸大姊是卅尼薩耆波逸提法半月半月戒經中說　若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣



[illegible]

*

諸大姊是中清淨默然故是事如是持　諸大姊是卅尼薩耆波逸提法半月半月戒經中說　若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨施得畜若過畜尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一衣異處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提　若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨衣已捨若得非時衣欲須便受受已疾成衣若足者善若不足者得畜經一月為滿足故若過畜尼薩耆波逸提

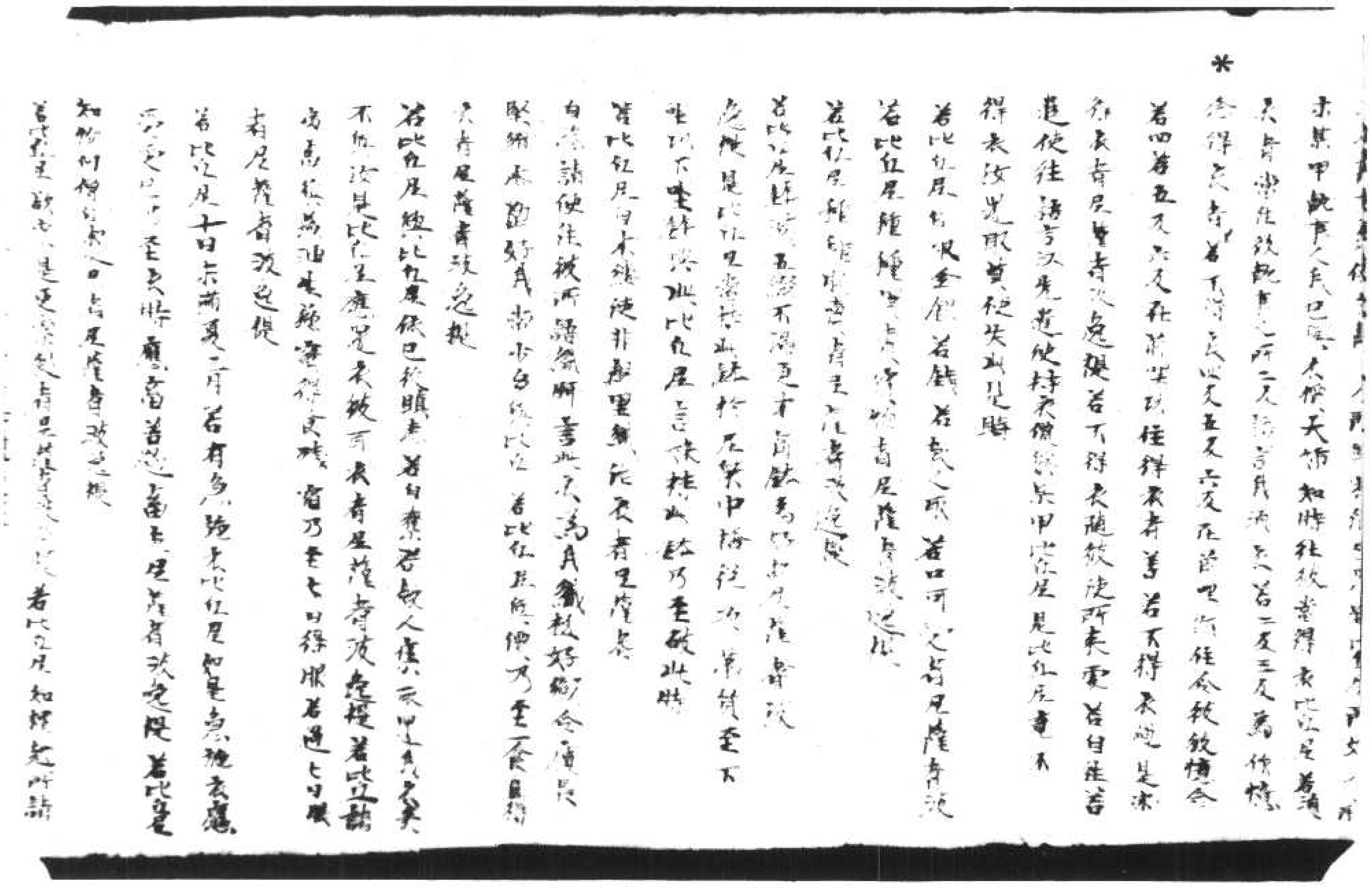
若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除時尼薩耆波逸提餘時者若奪衣失衣燒衣漂衣是名時

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣是非親里居士居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知足受衣若過受尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦為比丘尼辦衣價具如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士家作如是說善哉居士為我辦如是如是衣價與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼二居士居士婦辦衣價與某甲比丘尼是衣價如是辦與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼使到比丘尼所語言我為汝送衣價受取是比丘尼語彼使如是言我不須是衣價若須衣合時清淨當受彼使語比丘尼言阿姨有執事人不須衣比丘尼應言有若僧坊民若優婆塞此是比丘尼執事人常為諸比丘尼執事彼使至執事人所與衣價已還到比丘尼所如是言阿姨所示某甲執事人我已與衣價阿姨知時往彼當得衣比丘尼若須衣應往執事人所二反三反語言我須衣若二反三反為作憶



*

[illegible]

求某甲比丘尼衣、衣價、衣 知時往彼索得衣比丘尼若須

衣者當往執事人所二反三反語言我須衣 若二反三反為作憶念

念得衣者善 若不得四反五反六反在前默然住令彼憶念

若四反五反六反在前默然住得衣者善 若不得衣過是求

得衣者尼薩耆波逸提 若不得衣隨彼使所來處若自往若

遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘尼 是比丘尼竟不

得衣汝還取莫使失 此是時

若比丘尼自手捉金銀若錢若教人取 若口可受者尼薩耆波逸

若比丘尼種種賣買寶物者尼薩耆波逸提

若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提

若比丘尼畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波

逸提 彼比丘尼當持此鉢於尼衆中捨 從次第貿至下

座以下座鉢與比丘尼言 汝持此鉢乃至破 此是時

若比丘尼自乞縷綫使非親里織師織作衣者尼薩耆

白衣請使往織師所語織師言 善哉此衣為我作 極好織令廣長

堅緻齊整好 我當少多與汝價 若比丘尼與價乃至一食直得

衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚 若自奪若教人奪取 言還我衣來

不與汝 是比丘尼應還衣 彼取衣者尼薩耆波逸提 若比丘尼病

得畜酥油生酥蜜石蜜 齊七日得服 若過七日服

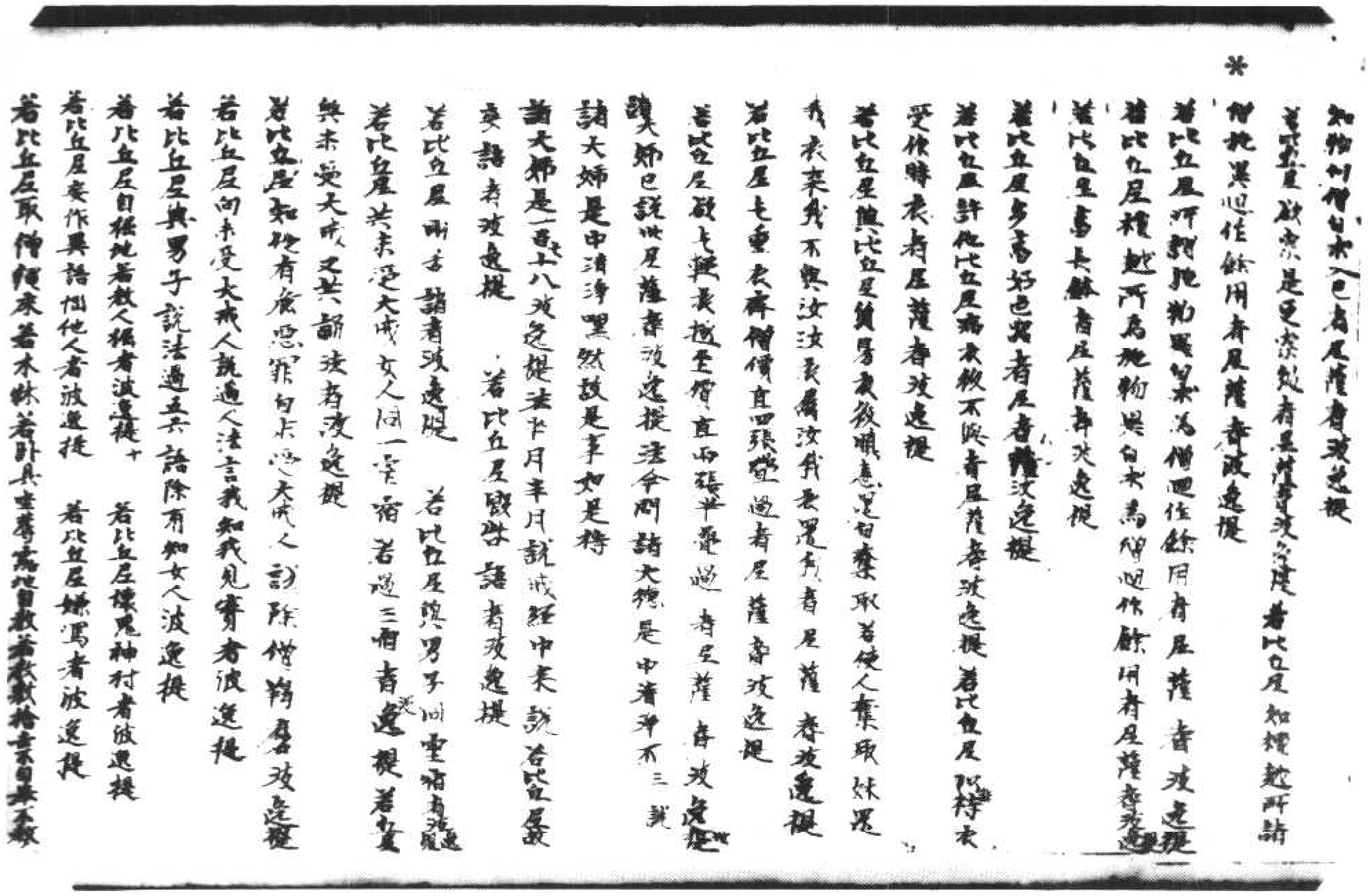
者尼薩耆波逸提

若比丘尼十日未滿夏三月 若有急施衣 比丘尼知是急施衣應

受 受已乃至衣時應畜 若過畜者尼薩耆波逸提 若比丘尼

知物向僧自求入己者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提 若比丘尼知檀越所請



*

知物向僧自求入己者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提 若比丘尼知檀越所請

物與此異迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼所與施物異處為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼畜長鉢者尼薩耆波逸提

若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提

若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提 若比丘尼以非時衣

受作時衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自奪取若使人奪取 妹還

我衣來我不與汝 汝衣屬汝 我衣還我者尼薩耆波逸提

若比丘尼乞重衣齊價直四張𣰽 過者尼薩耆波逸提

若比丘尼乞輕衣極至價直兩張半𣰽 過者尼薩耆波逸提

諸大姊已說卅尼薩耆波逸提法 今問諸大姊 是中清淨不 三說

諸大姊是中清淨 默然故 是事如是持

諸大姊 是百七十八波逸提法 半月半月說 戒經中來 若比丘尼故

妄語者波逸提 若比丘尼毀呰語者波逸提

若比丘尼兩舌語者波逸提 若比丘尼與男子同室宿者波逸提

若比丘尼共未受大戒女人同一室宿 若過三宿者波逸提 若比丘

尼與未受大戒人共誦法者波逸提

若比丘尼知他有麁惡罪 向未受大戒人說 除僧羯磨者波逸提

若比丘尼向未受大戒人說過人法 言我知是我見是 實者波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語 除有知女人 波逸提

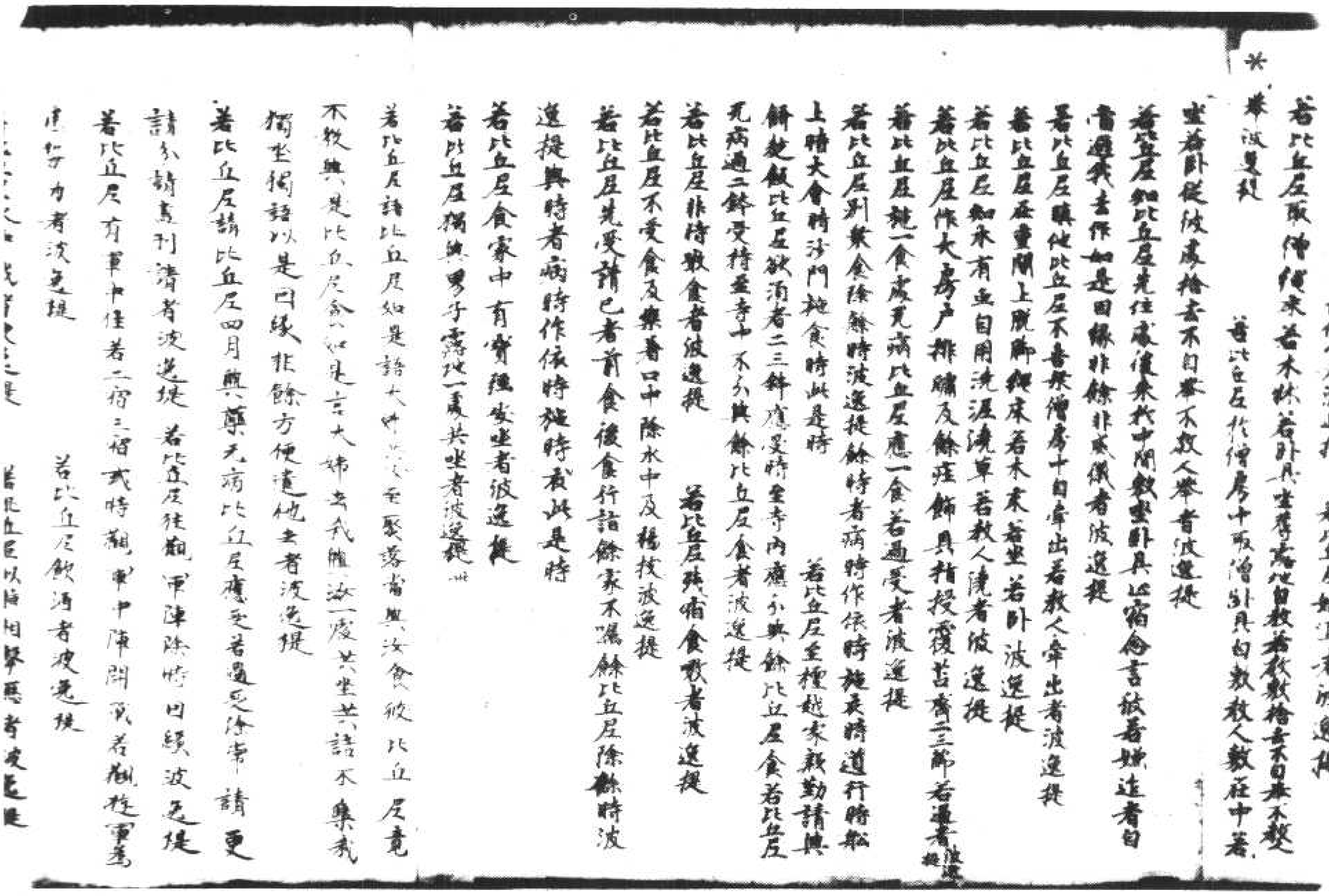
若比丘尼自掘地若教人掘者波逸提 十

若比丘尼壞鬼神村者波逸提

若比丘尼妄作異語惱他人者波逸提

若比丘尼嫌罵者波逸提

若比丘尼取僧繩床若木床若臥具坐褥露地自敷若教人敷捨去不自舉不教



若比丘尼妄作異語惱他人者波逸提　若比丘尼嫌罵者波逸提

若比丘尼取僧繩床若木床若卧具坐蓐露地自敷若教人敷捨去不自舉不教

＊舉波夜提　若比丘尼於僧房中取僧卧具自敷教人敷在中若

坐若卧從彼處捨去不自舉不教人舉者波逸提

若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷坐卧具止宿念言彼若嫌迮者自

當避我去作如是因緣非餘非威儀者波逸提

若比丘尼瞋他比丘尼不喜僧房中自牽出若教人牽出者波逸提

若比丘尼在重閣上脫脚繩床若木床若坐若卧波逸提

若比丘尼知水有虫自用澆泥澆草若教人澆者波逸提

若比丘尼作大房戶扉窗牖及餘莊飾具指授覆苫齊二三節若過者波逸提

若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提

若比丘尼別眾食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時船

上時大會時沙門施食時此是時　若比丘尼至檀越家慇勤請與

餅麨飯比丘尼欲須者二三鉢應受持至寺內應分與餘比丘尼食若比丘尼

無病過二鉢受持至寺中不分與餘比丘尼食者波逸提

若比丘尼非時噉食者波逸提　若比丘尼殘宿食噉者波逸提

若比丘尼不受食及藥著口中除水中及楊枝波逸提

若比丘尼先受請已著前食後食行詣餘家不囑餘比丘尼除餘時波

逸提與時者病時作衣時施衣時此是時

若比丘尼食家中有寶強安坐者波逸提

若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提卅

若比丘尼語比丘尼如是語大姊共至聚落當與汝食彼比丘尼竟

不教與是比丘尼發如是言大姊去我與汝一處共坐共語不樂我

獨坐獨語以是因緣非餘方便遣他去者波逸提

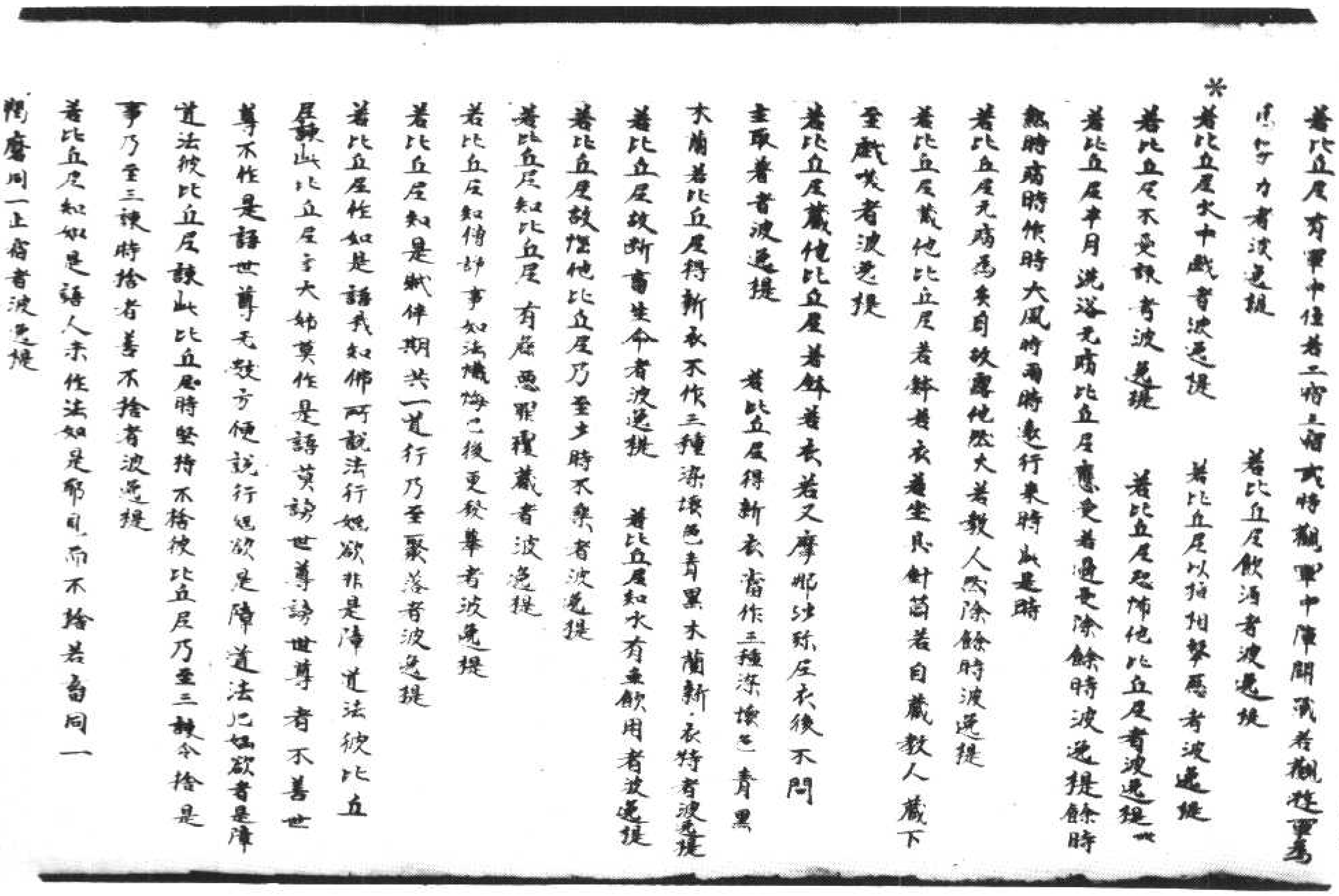
若比丘尼請比丘尼四月與藥無病比丘尼應受若過受除常請更

請分請盡形請者波逸提　若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提

若比丘尼有軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬥戰若觀遊軍象

馬勢力者波逸提　若比丘尼飲酒者波逸提

[illegible]　若比丘尼以指相擊攊者波逸提



若比丘尼有軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬥戰若觀遊軍象馬

勢力者波逸提　若比丘尼飲酒者波逸提

＊若比丘尼水中戲者波逸提　若比丘尼以指相擊攊者波逸提

若比丘尼不受諫者波逸提　若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提卌

若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過受除餘時波逸提餘時

熱時病時作時大風時雨時遠行來時此是時

若比丘尼無病為炙身故露地然火若教人然除餘時波逸提

若比丘尼藏他比丘尼若鉢若衣若坐具針筒若自藏教人藏下

至戲笑者波逸提

若比丘尼藏他比丘尼若鉢若衣若叉摩那沙彌尼衣後不問

主取著者波逸提　若比丘尼得新衣當作三種染壞色一青黑

木蘭若比丘尼得新衣不作三種染壞色青黑木蘭新衣持者波逸提

若比丘尼故斷畜生命者波逸提　若比丘尼知水有虫飲用者波逸提

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂者波逸提

若比丘尼知比丘尼有麤惡罪覆藏者波逸提

若比丘尼知僧諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提

若比丘尼知是賊伴期共一道行乃至聚落者波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道法彼比丘

尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世

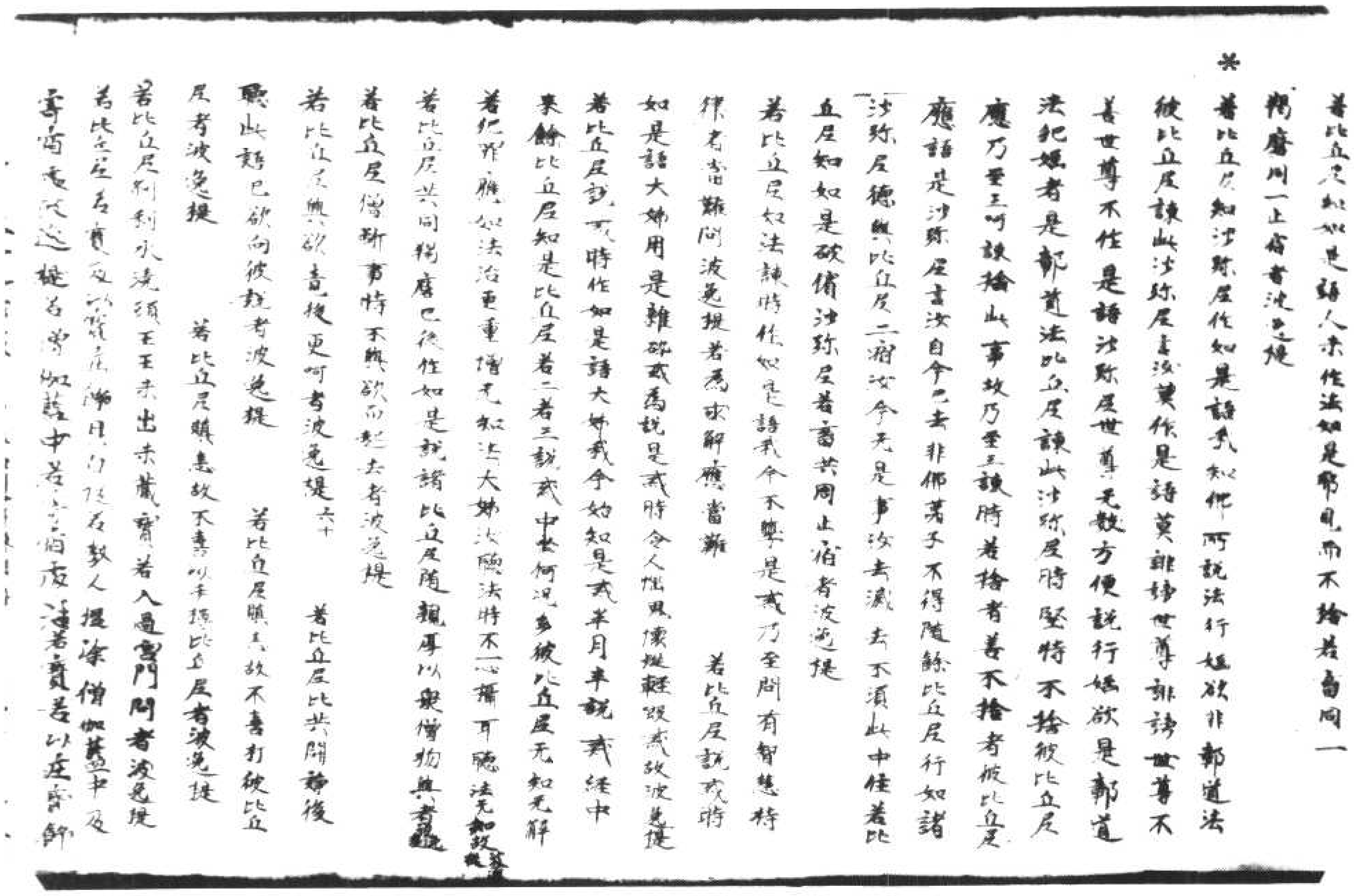
尊不作是語世尊無數方便說行婬欲是障道法犯婬欲者是障

道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是

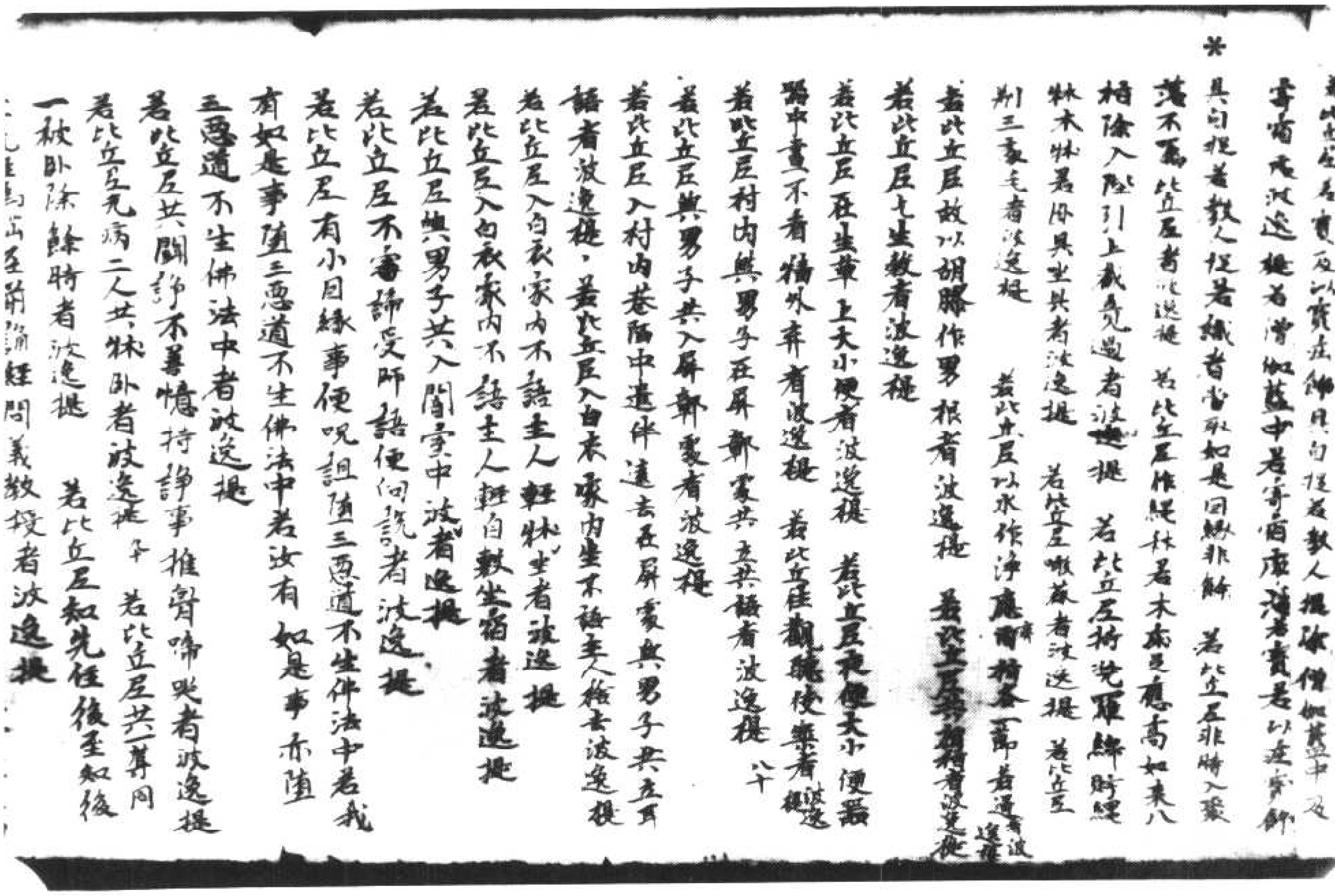
事乃至三諫時捨者善不捨者波逸提

若比丘尼知如是語人未作法如是邪見而不捨若畜同一

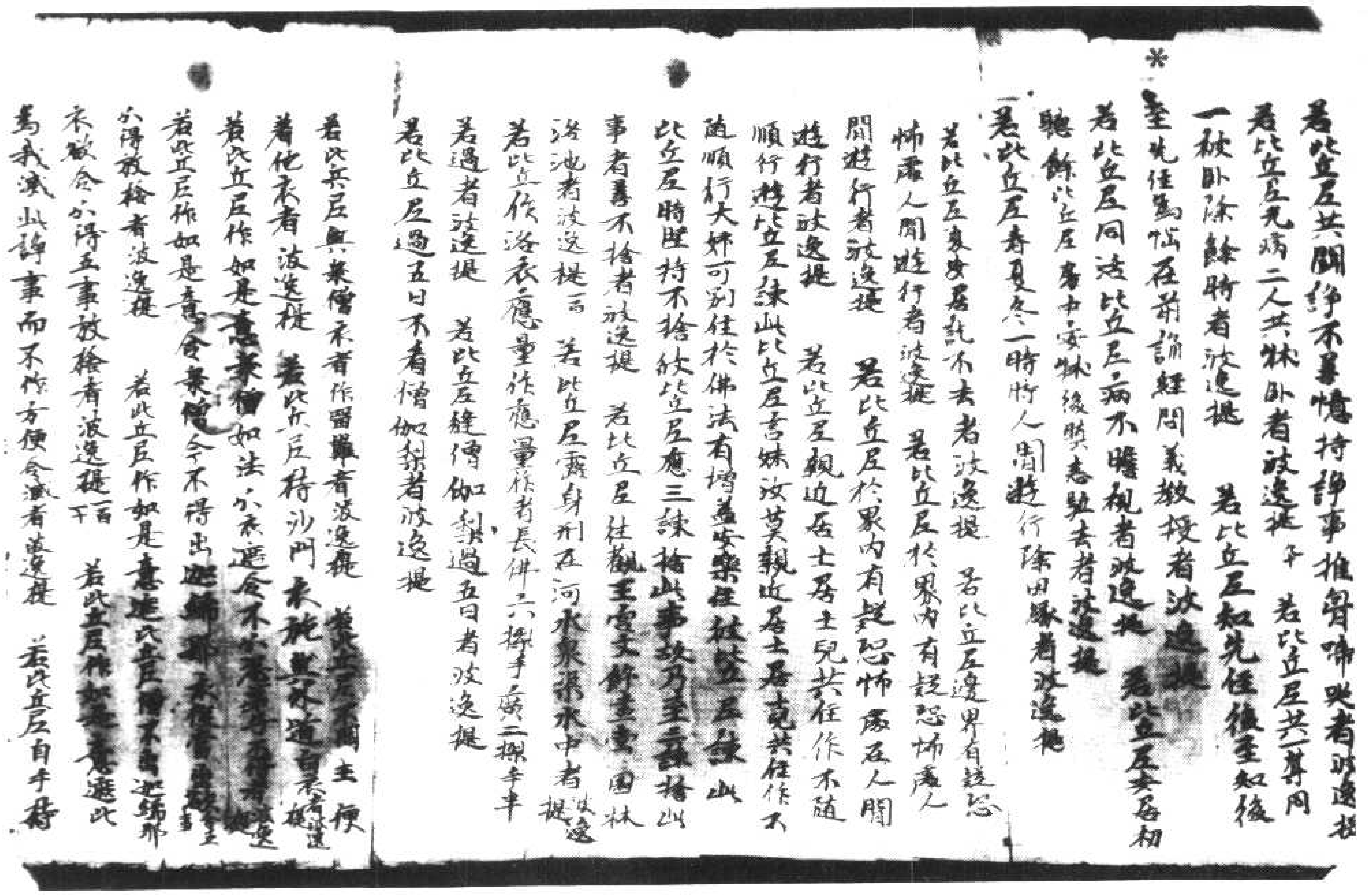
羯磨同一止宿者波逸提



若比丘尼知如是語人未作法如是邪見而不捨若自同一
羯磨同一止宿者波逸提
※ 若比丘尼知沙弥尼作如是語我知佛所說法行婬欲非鄣道法
彼比丘尼諫此沙弥尼言汝莫作是語莫誹謗世尊誹謗世尊不
善世尊不作是語沙弥尼世尊无數方便說行婬欲是鄣道
法犯婬者是鄣道法比丘尼諫此沙弥尼時堅持不捨彼比丘尼
應乃至三呵諫捨此事故乃至三諫時若捨者善不捨者彼比丘尼
應語是沙弥尼言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼行如諸
沙弥尼得與比丘尼二宿汝今无是事汝去滅去不須此中住若比
丘尼如如是破擯沙弥尼若畜共同止宿者波逸提
若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有智慧持
律者當難問波逸提若為求解應當難　若比丘尼說戒時
如是語大姊用是雜碎戒為說是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提
若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半說戒經中
來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐何況多彼比丘尼无知无解
若犯罪應如法治更重增无知法大姊汝無利不善汝說戒時不一心攝耳聽法无知故波逸提
若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚以眾僧物與者波逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提
若比丘尼不與欲竟後更呵者波逸提六十　若比丘尼比共鬪諍後
聽此語已欲向彼說者波逸提　若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘
尼者波逸提　若比丘尼瞋恚故不喜以手搏比丘尼者波逸提
若比丘尼剎利水澆頭王王未出未藏寶若入過宮門閾者波逸提
若比丘尼若寶及以寶莊飾具自捉若教人捉除僧伽藍中及
寄宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處捉若寶若以寶莊飾

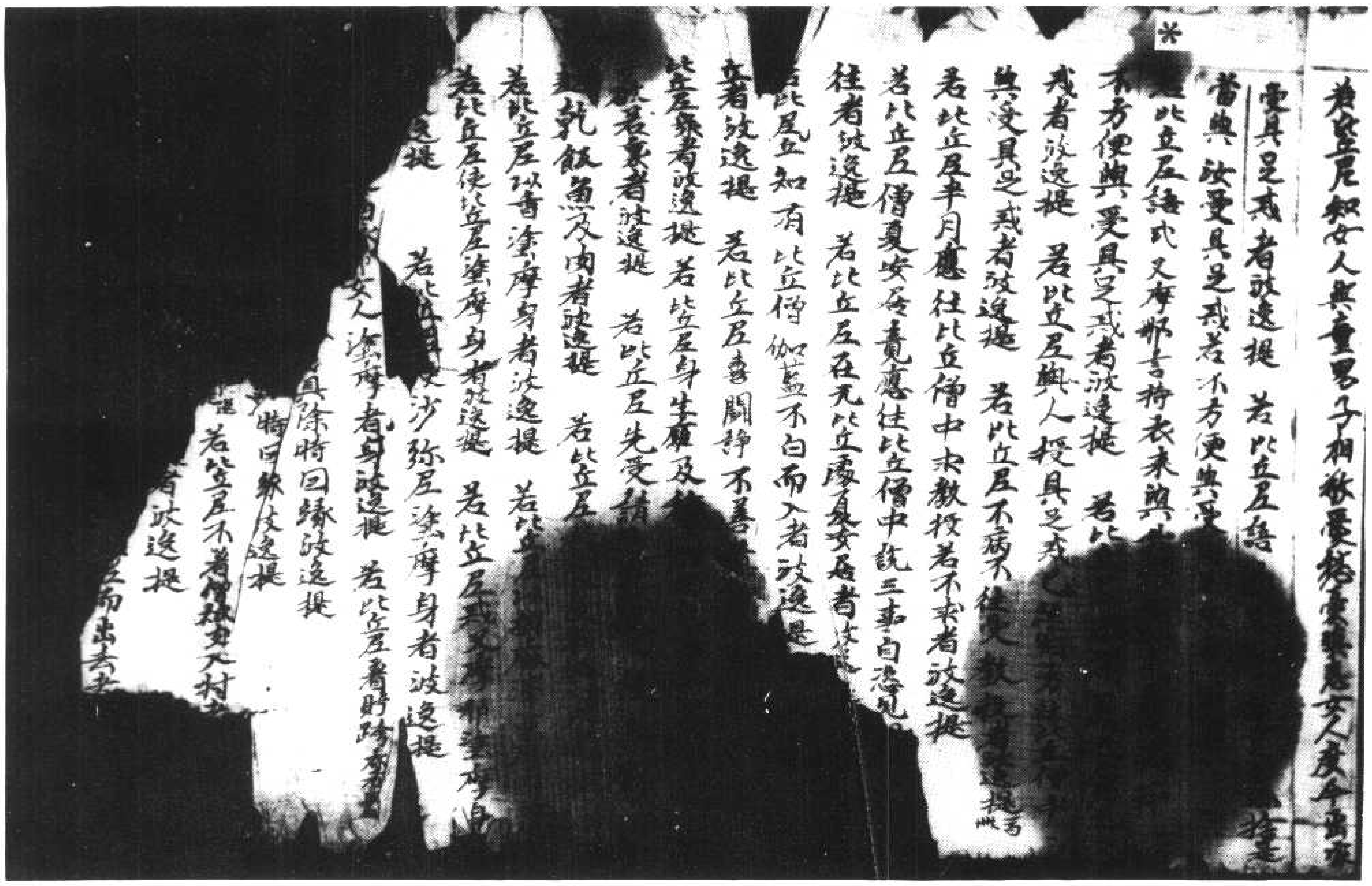


若比丘尼若寶及以寶莊飾具自捉若教人捉除僧伽藍中及
寄宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處捉若寶若以寶莊飾
※ 具自捉若教人捉當作是念若有主識者當取如是因緣非餘　若比丘尼非時入聚
落不囑比丘尼者波逸提　若比丘尼作繩床木床若木床足應高如來八
指除入陛孔上截竟過者波逸提　若比丘尼持兜羅綿貯繩
床木床若臥具坐具者波逸提　若比丘尼嚼蒜者波逸提　若比丘尼
剃三處毛者波逸提　若比丘尼以水作淨應齊指各一節若過者波逸提
若比丘尼故以胡膠作男根者波逸提　若比丘尼共相拍者波逸提
若比丘尼乞生穀者波逸提
若比丘尼在生草上大小便者波逸提　若比丘尼夜便大小便
器中晝不看牆外棄者波逸提　若比丘尼往觀伎樂者波逸提
若比丘尼村內與男子在屏處共立共語者波逸提 八十
若比丘尼與男子共入屏處者波逸提
若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男子共立耳
語者波逸提　若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐宿者波逸提
若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提
若比丘尼不審諦受師語便向人說者波逸提
若比丘尼有小因緣事便呪詛隨三惡道不生佛法中若我
有如是事隨三惡道不生佛法中若汝有如是事亦隨
三惡道不生佛法中者波逸提
若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事搥胸啼哭者波逸提
若比丘尼无病二人共床臥者波逸提 九十　若比丘尼共一褥同
一被臥除餘時者波逸提　若比丘尼知先住後至知後
[illegible]至前誦經問義教授者波逸提



若比丘尼共闘諍不善憶持諍事推胷啼哭者波逸提
若比丘尼无病二人共牀卧者波逸提卆　若比丘尼共一蓐同
一被卧除餘時者波逸提　若比丘尼知先住後至知後
*至先住爲惱在前誦經問義教授者波逸提
若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提　若比丘尼安居初
聽餘比丘尼房中安牀後瞋恚駈去者波逸提
一若比丘尼春夏冬〻一時時人間遊行除因緣者波逸提
若比丘尼夏安居訖不去者波逸提　若比丘尼邊界有疑恐
怖處人間遊行者波逸提　若比丘尼於界內有疑恐怖處人
間遊行者波逸提　若比丘尼於界內有疑恐怖處在人間
遊行者波逸提　若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨
順行彼比丘尼諫此比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共住作不
隨順行大姊可別住於佛法有增益安樂住彼比丘尼諫此
比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此
事者善不捨者波逸提　若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林
浴池者波逸提百　若比丘尼露身形在河水泉水池水中者波逸提
若比丘尼作浴衣應量作應量者長佛六搩手廣二搩手半
若過者波逸提　若比丘尼縫僧伽梨過五日者波逸提
若比丘尼過五日不看僧伽梨者波逸提
若比丘尼與衆僧衣者作留難者波逸提　若比丘尼不問主便
著他衣者波逸提　若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提
若比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不分恐弟子不得者波逸提
若比丘尼作如是意令衆僧今不得出迦絺那衣後[illegible]
久得放捨者波逸提　若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不得出迦絺那
衣欲令久得五事放捨者波逸提一百下　若比丘尼作如是意遮此
爲我滅此諍事而不作方便令滅者波逸提　若比丘尼自手持

久得放捨者波逸提　若比丘尼[illegible]
衣欲令久得五事放捨者波逸提一百下　若比[illegible]遮此
爲我滅此諍事而不作方便令滅者波逸提　若比丘尼自手持
*食與白衣入外道食者波逸提　若比丘尼爲白衣作使者波逸提
若比丘尼自手紡縷者波逸提　若比丘尼至白衣舍內在小牀大
牀上坐卧者波逸提　若比丘尼[illegible]主人
敷敷上宿明日不辭主人而去者波逸[illegible]
若比丘尼教人誦習世俗咒術者波逸提　[illegible]咒術波逸提
與受具足戒者波逸提　若比丘尼知[illegible]
若比丘尼知年不滿廿受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童子不與二歲學戒年滿廿便與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二十衆僧不聽便與
受具足戒者波逸提　若比丘尼曾嫁婦女年十歲與二歲學戒
年滿十二聽與受具足戒若減十二與受具足戒者波逸提
若比丘尼度小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二[illegible]衆僧
便與受具足戒者波逸提　若比丘尼知[illegible]波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不[illegible]
若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提　[illegible]
人具足戒者波逸提一百三十　若比丘尼年未滿十二[illegible]提
若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授具足戒者波逸提
若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有[illegible]有癡
欲聽者便聽不欲者便不聽如是語者波逸提
若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提
若比丘尼知女人與童男子相敬愛愁憂瞋恚女人度令出家
受具足戒者波逸提　若比丘尼語
曾與汝受具足戒若不方便與受[illegible]



若比丘尼知女人與童男子相敬愛愁憂瞋恚女人度令出家

受具足戒者波逸提　若比丘尼語

若與汝受具足戒若不方便與受具

若比丘尼語式叉摩那言捨衣來與汝

不方便與受具足戒者波逸提　若比

戒者波逸提　若比丘尼與人授具足戒已

與受具足戒者波逸提　若比丘尼不病不往受教

若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提

若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見

往者波逸提　若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸

若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提

言者波逸提　若比丘尼喜鬪諍不善

比丘尼罵者波逸提　若比丘尼身生癰及

若衆者波逸提　若比丘尼先受請

乾飯麨魚及肉者波逸提　若比丘尼

若比丘尼以香塗摩身者波逸提　若比

若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提　若比丘尼著貯跨衣

逸提　若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提

白衣女人塗摩身者波逸提

具除時因緣波逸提

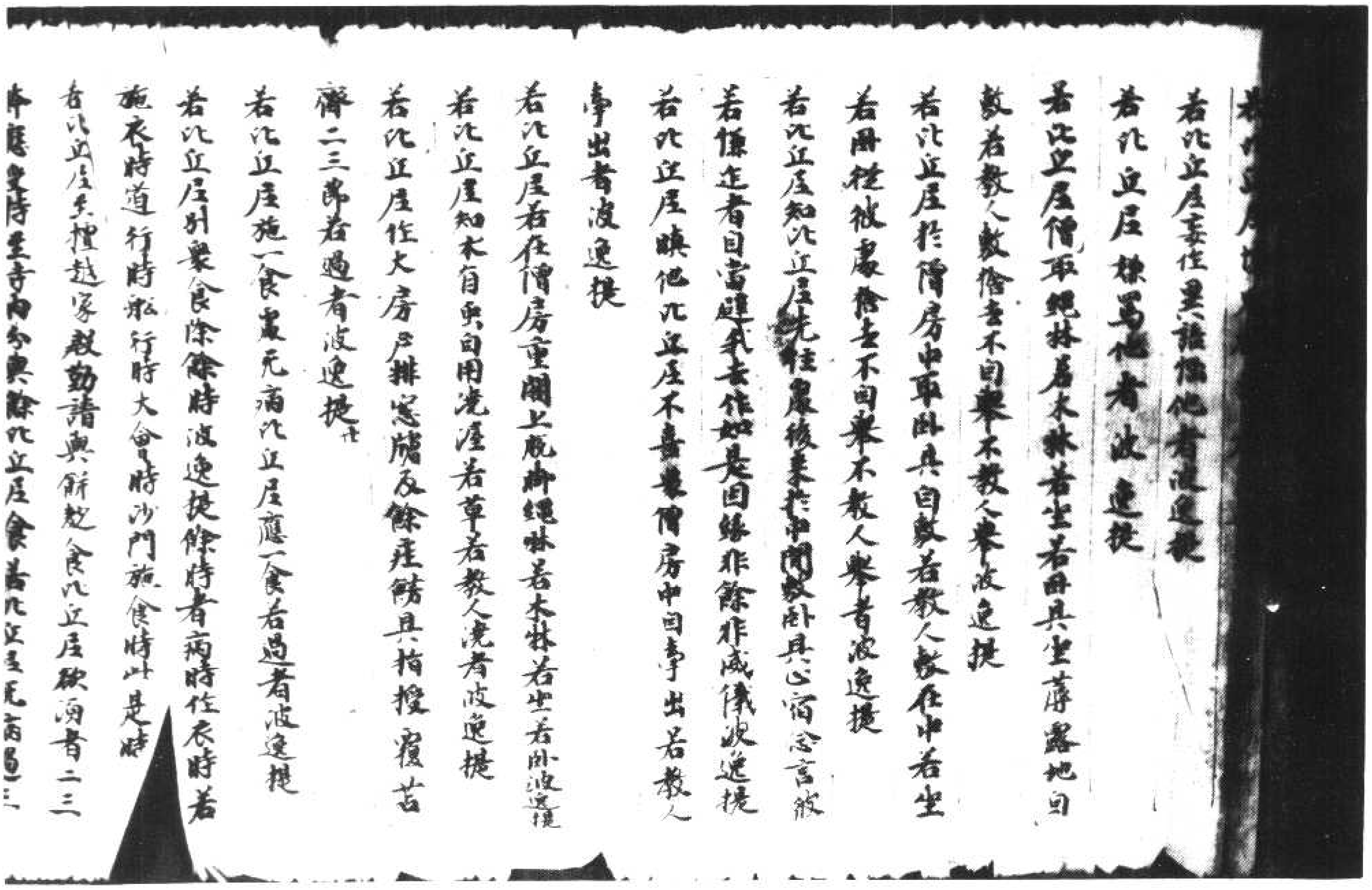
時因緣波逸提

提　若比丘尼不著僧祇支入村

者波逸提

丘而出者

▼北六九二四號（宿十七）四分比丘尼戒本



若比丘尼妄作異語惱他者波逸提

若比丘尼嫌罵他者波逸提

若比丘尼僧取繩牀若木牀若坐若臥具坐蓐露地自

敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提

若比丘尼於僧房中取臥具自敷若教人敷在中若坐

若臥從彼處捨去不自舉不教人舉者波逸提

若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷臥具止宿念言彼

若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提

若比丘尼瞋他比丘尼不喜衆僧房中自牽出若教人

牽出者波逸提

若比丘尼若在僧房重閣上脫腳繩牀若木牀若坐若臥波逸提

若比丘尼知水有虫自用澆泥若草若教人澆者波逸提

若比丘尼作大房戶扉窗牖及餘莊飾具指授覆苫

齊二三節若過者波逸提

若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過者波逸提

若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時若

施衣時道行時船行時大會時沙門施食時此是時

若比丘尼至檀越家慇勤請與餅麨食比丘尼欲須者二三

鉢應受持至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼無病過三

若比丘尼施一食處无病比丘尼應一食若過者波逸提

若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時若施衣時道行時船行時大會時沙門施食時此是時

若比丘尼至檀越家慇勤請與餅麨食比丘尼欲須者二三鉢應受持至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼无病過三鉢受食持至寺內不分與餘比丘尼食者波逸提

若比丘尼非時食者波逸提

若比丘尼殘宿食噉者波逸提

若比丘尼不受食及藥著口中除水及楊枝波逸提

若比丘尼先受請已若前食若後食行詣餘家不囑餘比丘尼除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時

若比丘尼食家中有寶強安坐者波逸提

若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提

若比丘尼獨與男子露地一處坐者波逸提 卌

若比丘尼語比丘尼如是語大姉共汝至聚落當與汝食彼比丘尼竟不教與是比丘尼食如是言大姉去我與汝一處共坐共語不樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便遣去波逸提

若比丘尼受四月請與藥无病比丘尼應受若過受除常請更請分請盡形請波逸提

若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提

[illegible]請波逸提

若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提

若比丘尼有因緣至軍中若二三宿過者波逸提

若比丘尼軍中若二宿三宿時或觀軍陣鬪戰若觀遊軍象馬勢力波逸提

若比丘尼飲酒者波逸提

若比丘尼水中戲者波逸提

若比丘尼以指擊攊者波逸提

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼恐怖比丘尼者波逸提

若比丘尼半月洗浴无病比丘尼應受若過除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨時遠行來時此是時

若比丘尼无病為炙身故露地然火若教人然除餘時波逸提

若比丘尼藏比丘尼若鉢若衣若坐具針筒自藏教人藏下至戲咲波逸提

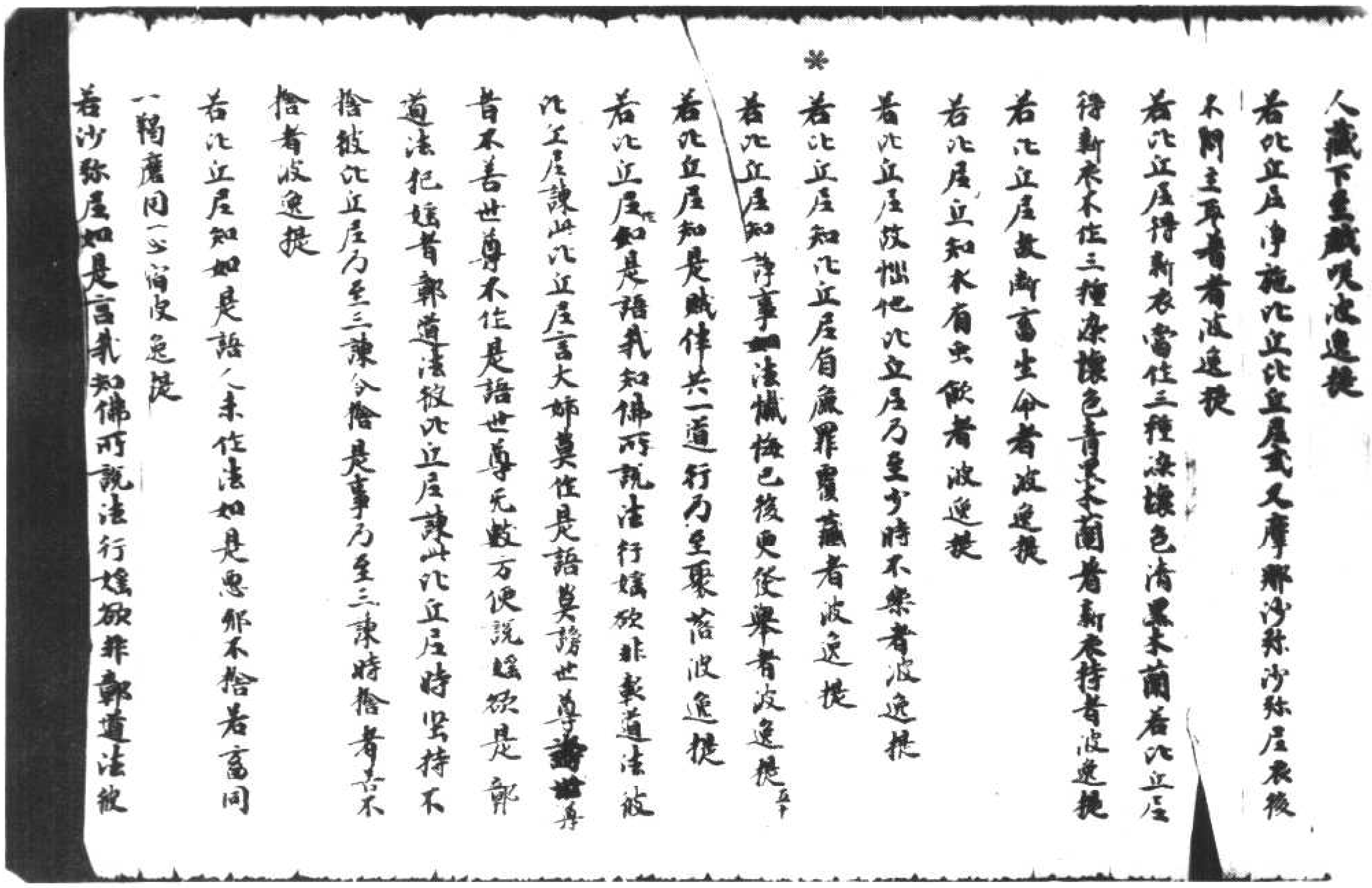
若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不問主取著者波逸提

若比丘尼得新衣當作三種染壞色清黑木蘭若比丘尼得新衣不作三種染壞色青黑木蘭著新衣持者波逸提

若比丘尼故斷畜生命者波逸提

若比丘尼知水有虫飲者波逸提

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂者波逸提



人藏下至戲咲波逸提

若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後

不問主取著者波逸提

若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比丘尼

得新衣不作三種染壞色青黑木蘭著新衣持者波逸提

若比丘尼故斷畜生命者波逸提

若比丘尼知水有虫飲者波逸提

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂者波逸提

※若比丘尼知比丘尼自麤罪覆藏者波逸提

若比丘尼知諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提（五十）

若比丘尼知是賊伴共一道行乃至聚落波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼

比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗世尊

者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障

道法犯婬者障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不

捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善不

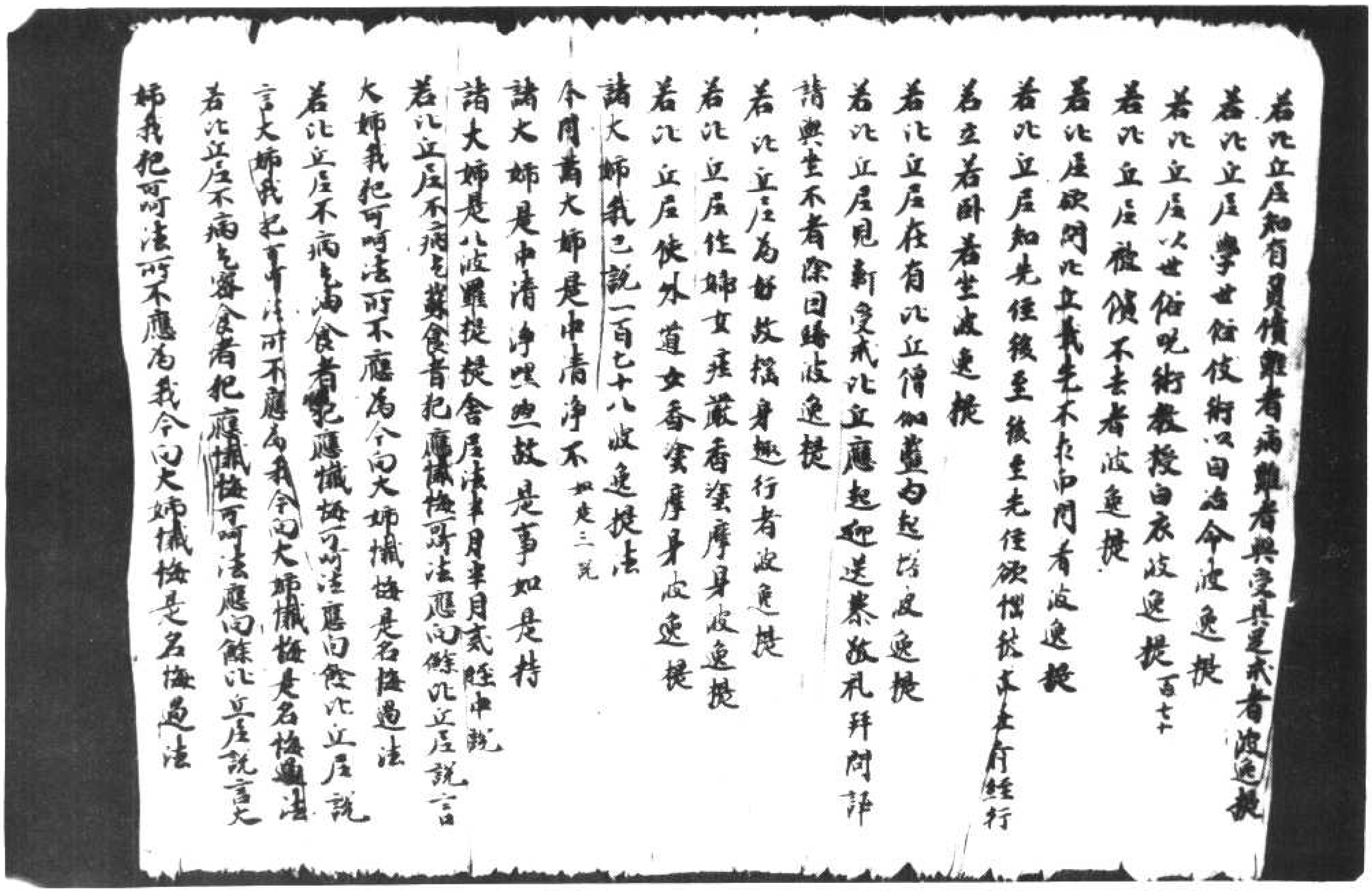
捨者波逸提

若比丘尼知如是語人未作法如是惡邪不捨若畜同

一羯磨同一止宿波逸提

若沙彌尼作如是言我知佛所說法行婬欲非障道法彼

▼北六九二五號（宿二十五）四分比丘尼戒本



若比丘尼知有負債難者病難者與受具足戒者波逸提

若比丘尼學世俗伎術以自活命波逸提

若比丘尼以世俗呪術教授白衣波逸提（百七十）

若比丘尼被擯不去者波逸提

若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提

若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故在前經行

若立若卧若坐波逸提

若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔者波逸提

若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬礼拜問訊

請與坐不者除因緣波逸提

若比丘尼為好故搖身趨行者波逸提

若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身波逸提

若比丘尼使外道女香塗摩身波逸提

諸大姊我已說一百七十八波逸提法

今問諸大姊是中清淨不（如是三說）

諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持

諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月戒經中說

若比丘尼不病乞蘇食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言

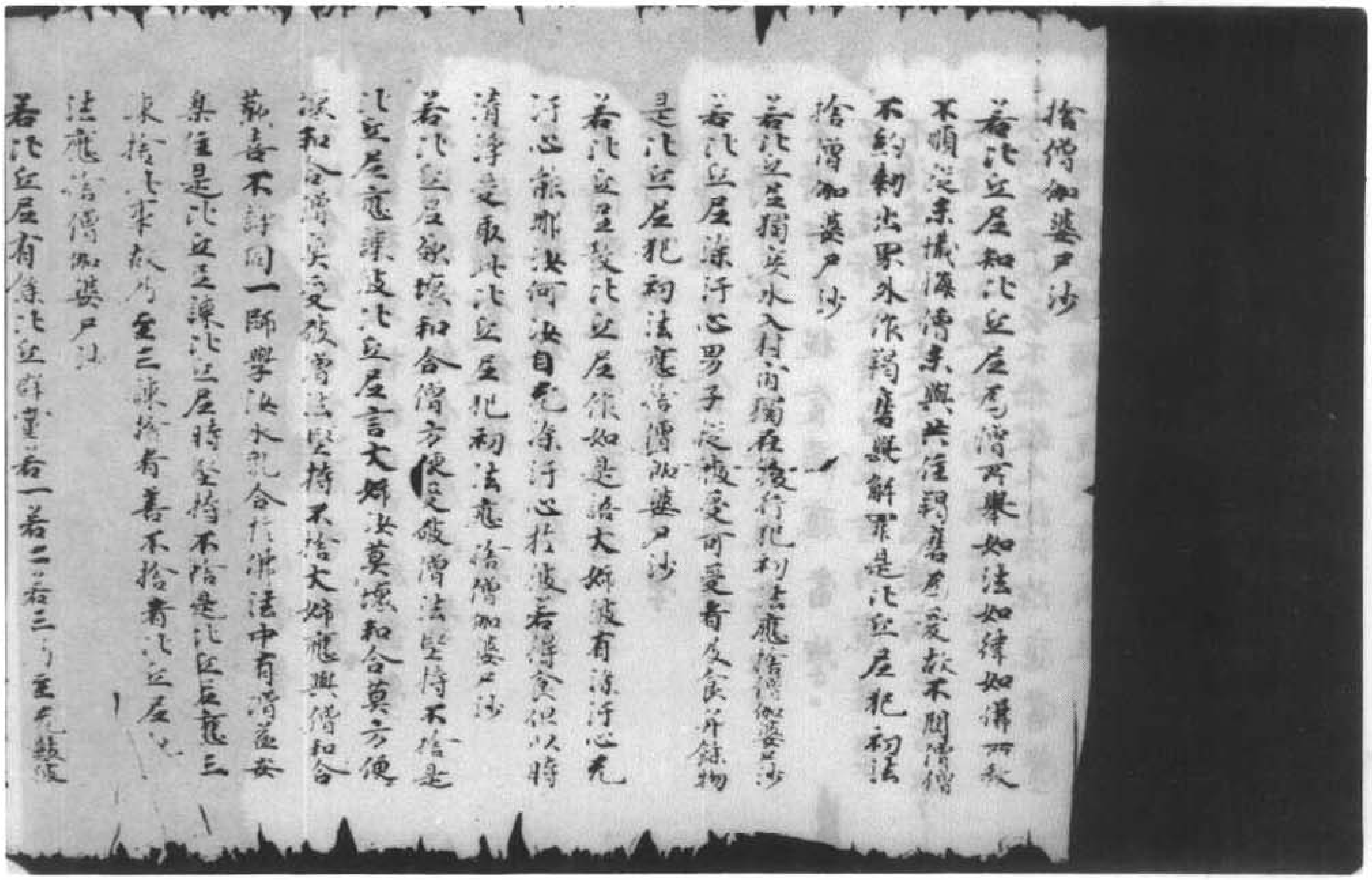
大姊我犯可呵法所不應為今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞油食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說

言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

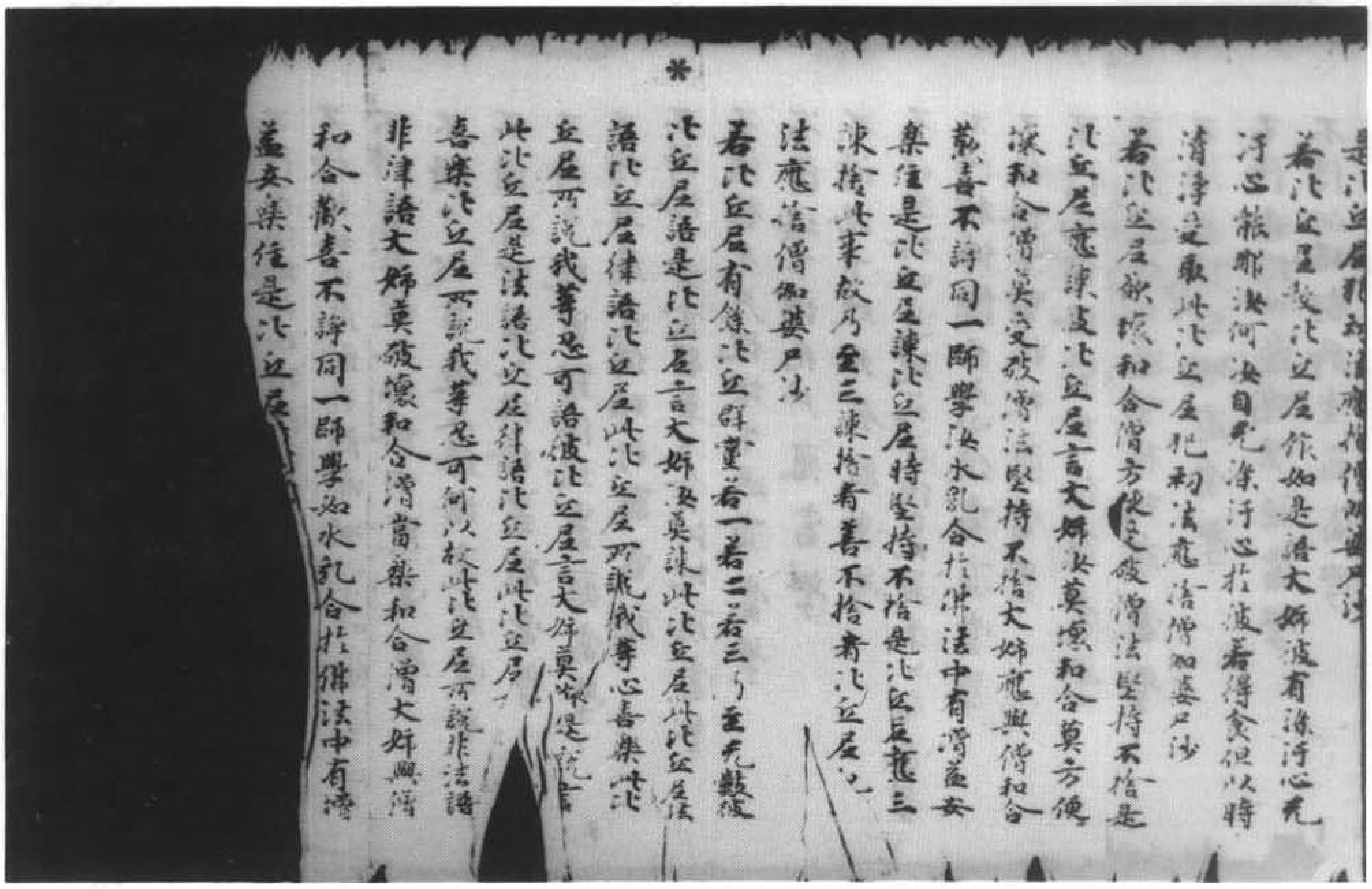
若比丘尼不病乞蜜食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大

姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

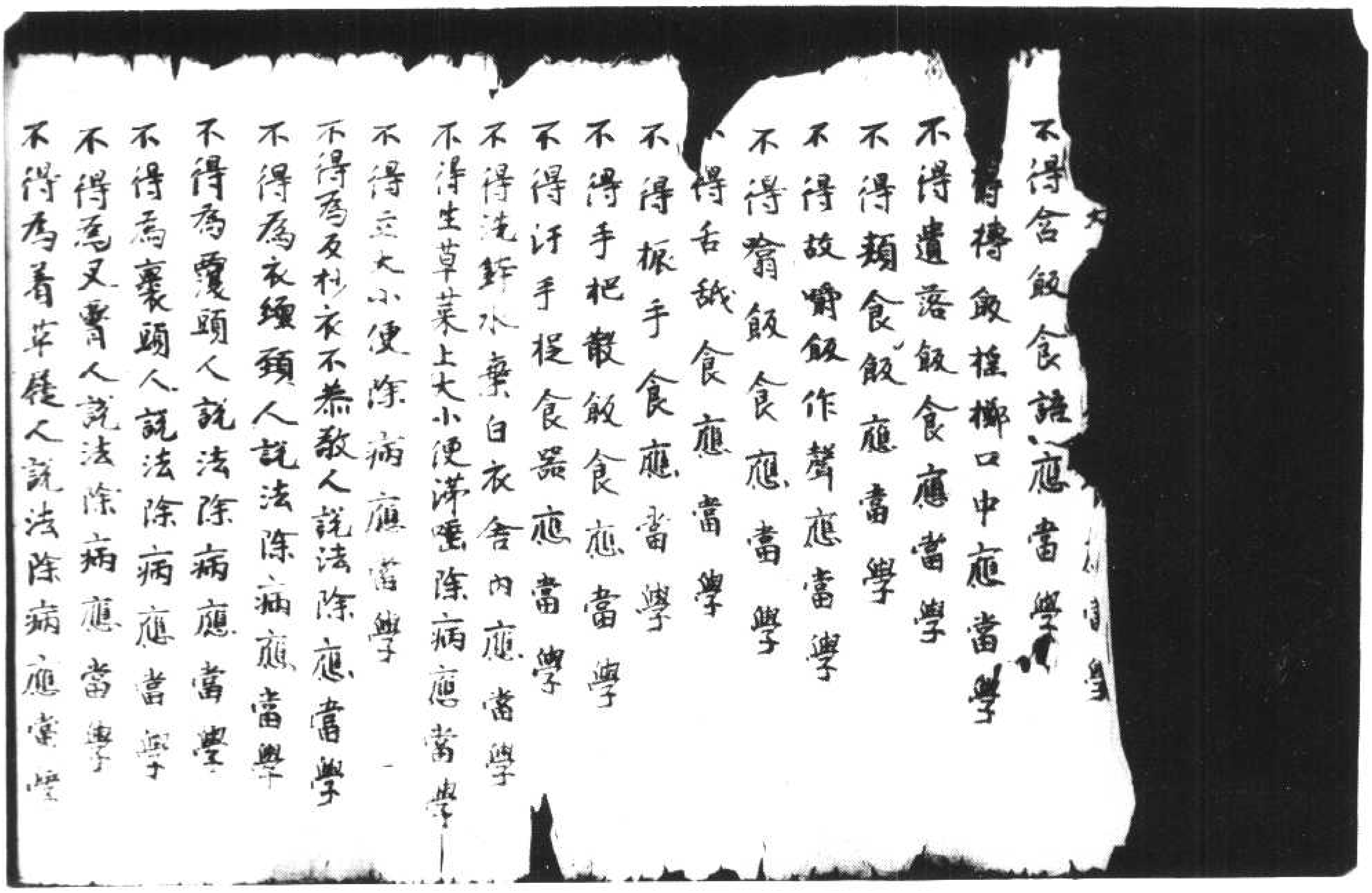


捨僧伽婆尸沙
若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教
不順從未懺悔僧未與共住羯磨為愛故不問僧僧
不約勅出界外作羯磨與解罪是比丘尼犯初法
捨僧伽婆尸沙
若比丘尼獨度水入村內獨在後行犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼染汙心男子從彼受可愛者及食并餘物
是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染汙心无
汙心能那汝何汝自无染汙心於彼若得食但以時
清淨受取此比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法堅持不捨是
比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫壞和合莫方便
壞和合僧莫受破僧法堅持不捨大姊應與僧和合
歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安
樂住是比丘尼諫比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三
諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者比丘尼犯
法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼有餘比丘尼群黨若一若二若三乃至无數彼

北六九二六號（皇六十一）四分比丘尼戒本

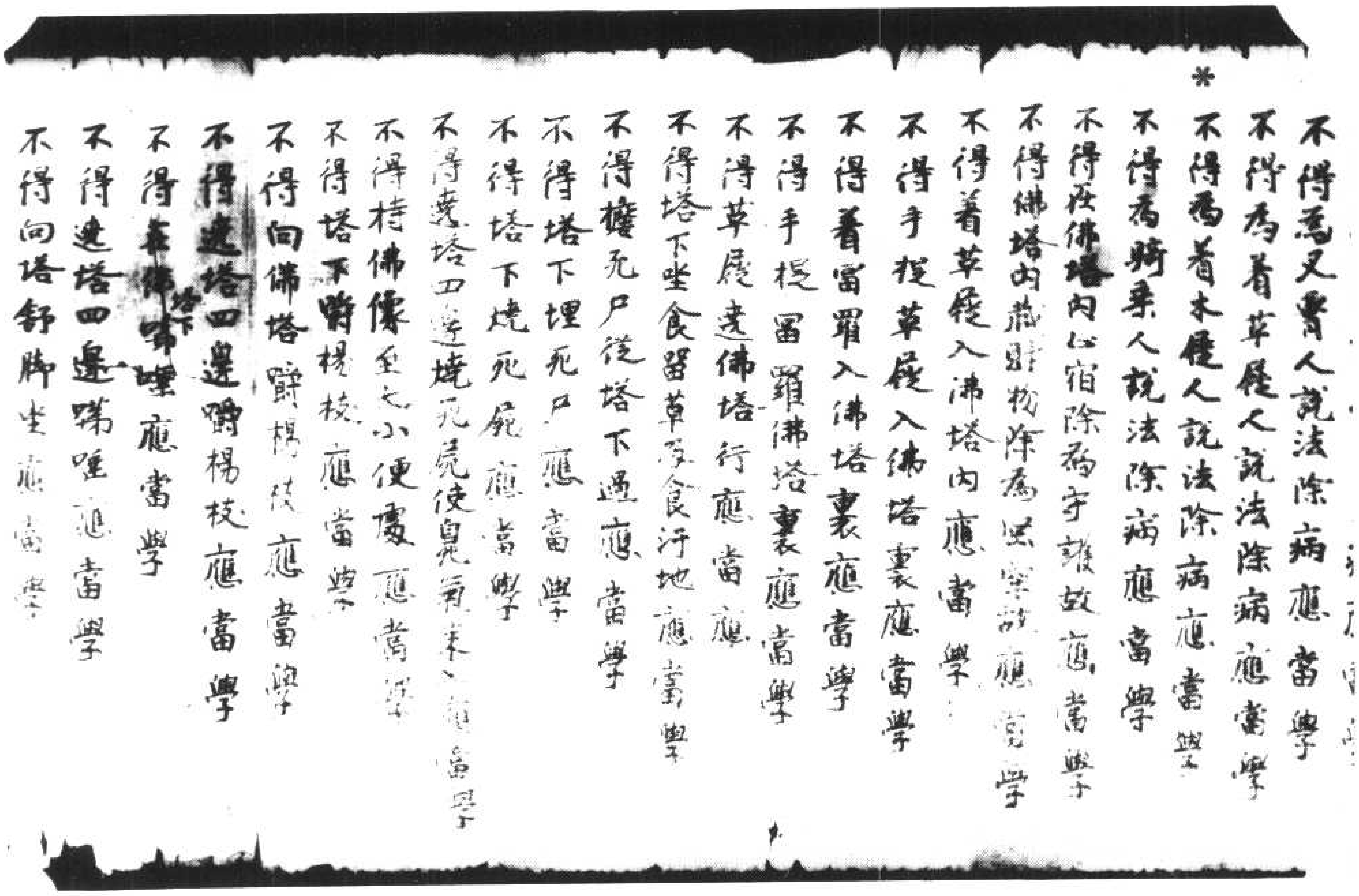


是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染汙心无
汙心能那汝何汝自无染汙心於彼若得食但以時
清淨受取此比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法堅持不捨是
比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫壞和合莫方便
壞和合僧莫受破僧法堅持不捨大姊應與僧和合
歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安
樂住是比丘尼諫比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三
諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者比丘尼犯
法應捨僧伽婆尸沙
*
若比丘尼有餘比丘尼群黨若一若二若三乃至无數彼
比丘尼語是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘尼法
語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等心喜樂此比
丘尼所說我等忍可語彼比丘尼言大姊莫作是說言
此比丘尼是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼
喜樂比丘尼所說我等忍可何以故此比丘尼所說非法語
非律語大姊莫破壞和合僧當樂和合僧大姊與僧
和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增
益安樂住是比丘尼

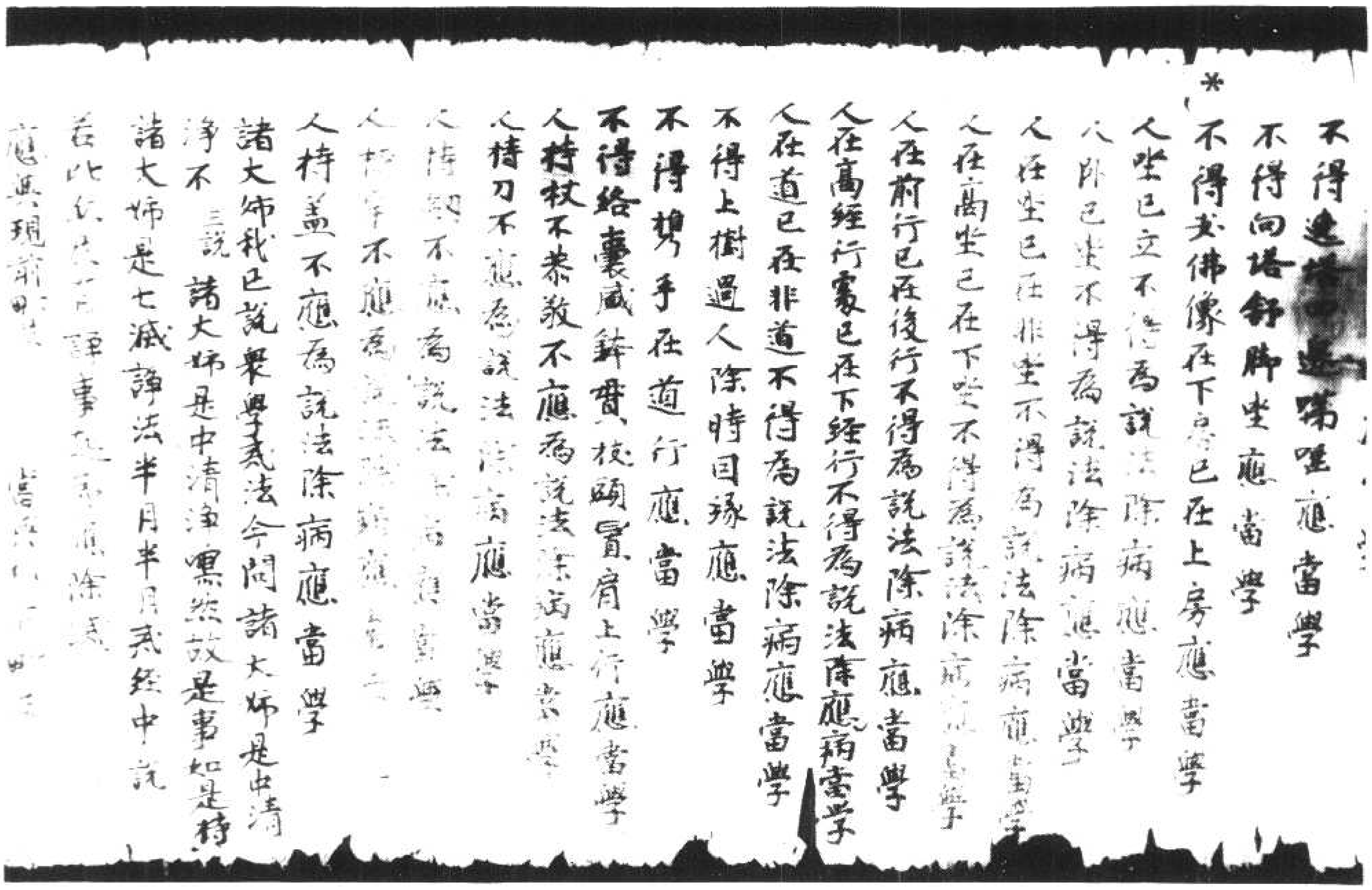


不得含飯食語應當學
得摶飯擲口中應當學
不得遺落飯食應當學
不得麴食飯應當學
不得故嚼飯作聲應當學
不得翕飯食應當學
得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手捉食器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得水中大小便除病應當學
不得為反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頸人說法除病應當學
不得為覆頭人說法除病應當學
不得為裹頭人說法除病應當學
不得為叉腰人說法除病應當學
不得為著革屣人說法除病應當學

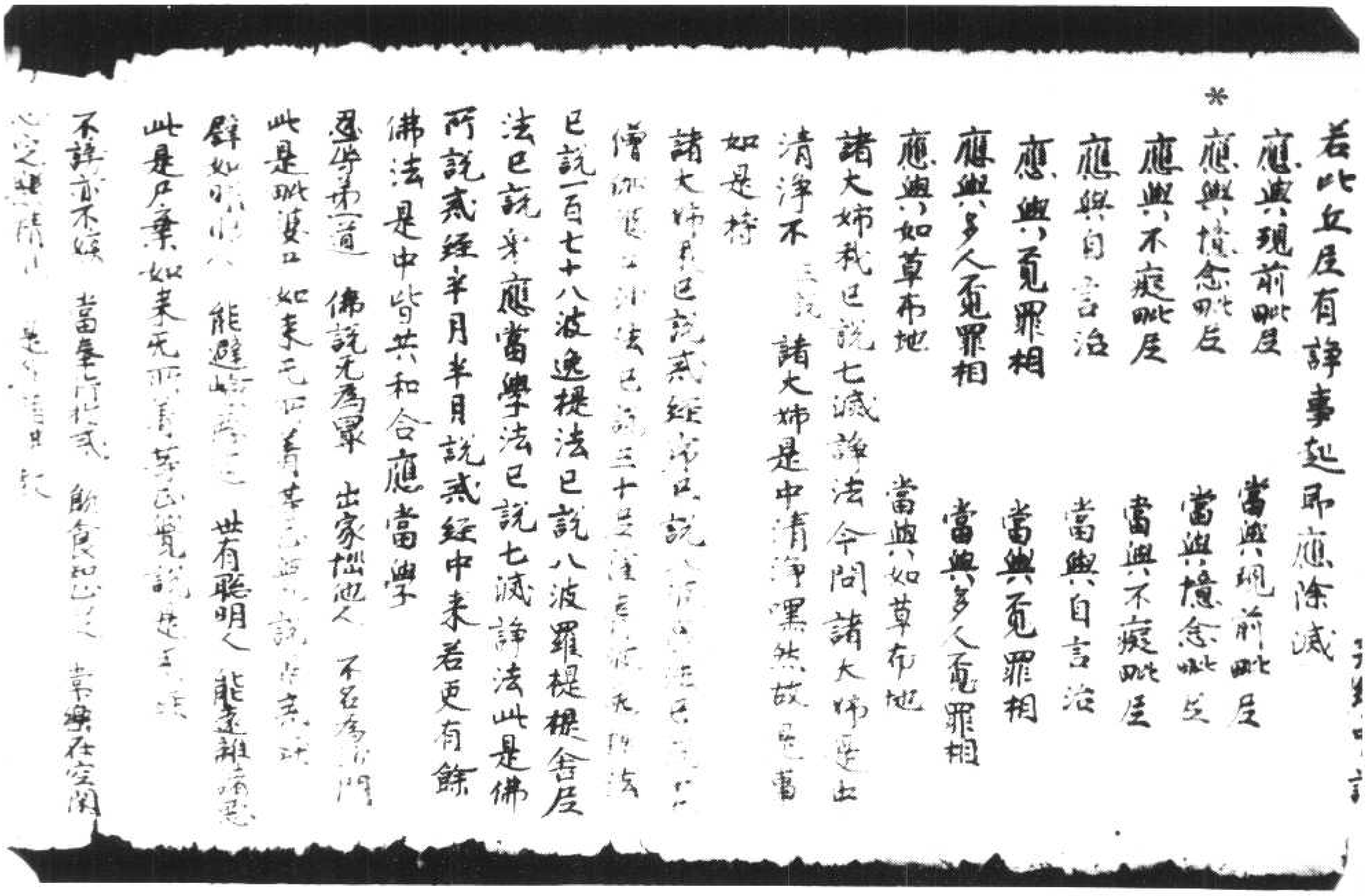
北六九二七號（服五十）四分比丘尼戒本



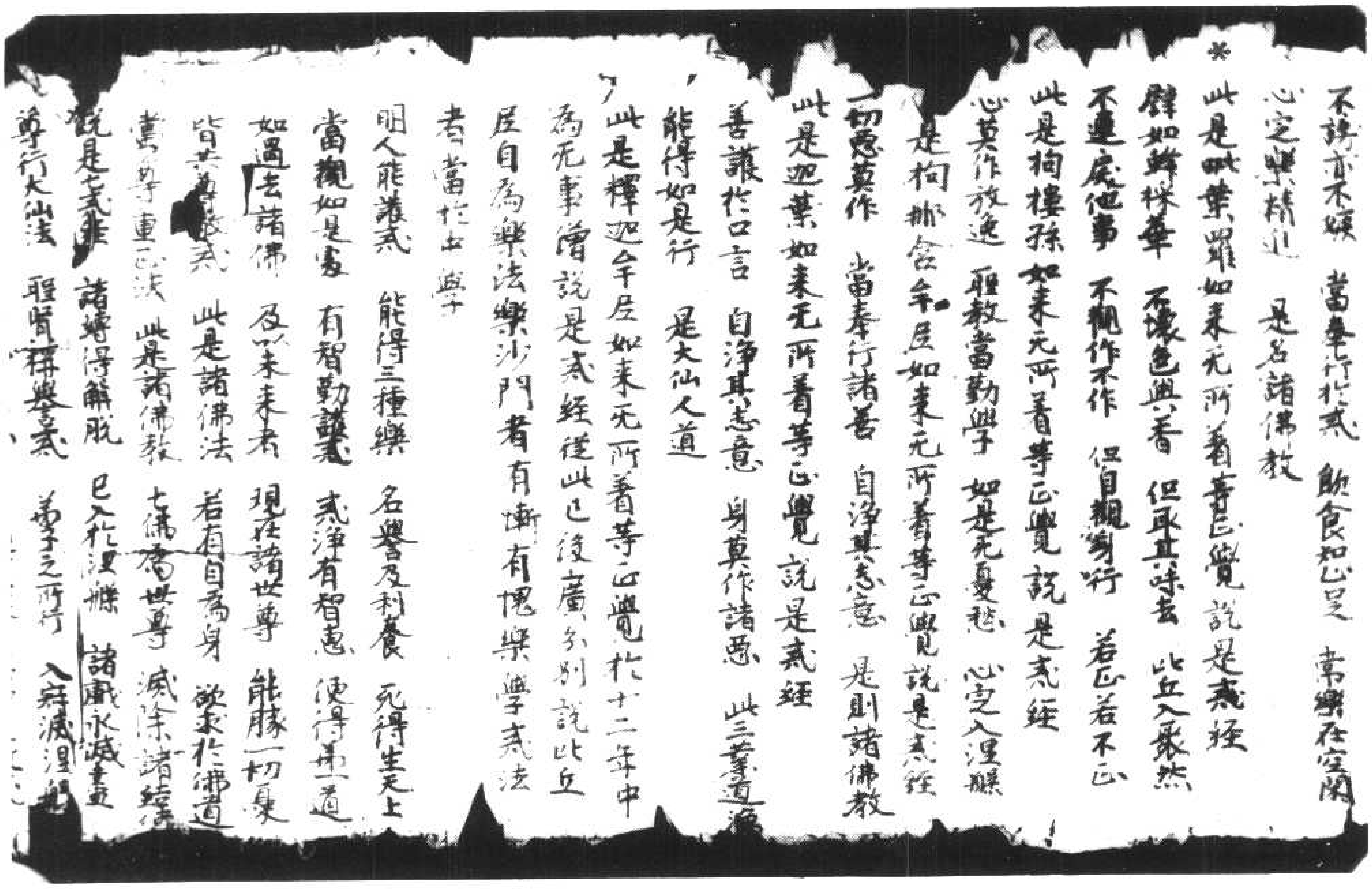
不得為叉腰人說法除病應當學
不得為著革屣人說法除病應當學
* 不得為著木屐人說法除病應當學
不得為騎乘人說法除病應當學
不得在佛塔內止宿除為守護故應當學
不得佛塔內藏財物除為堅牢故應當學
不得著革屣入佛塔內應當學
不得手捉革屣入佛塔裏應當學
不得著富羅入佛塔裏應當學
不得手捉富羅佛塔裏應當學
不得著革屣遶佛塔行應當學
不得塔下坐食留草及食汙地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得塔下燒死屍應當學
不得遶塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得遶塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下涕唾應當學
不得遶塔四邊涕唾應當學
不得向塔舒腳坐應當學



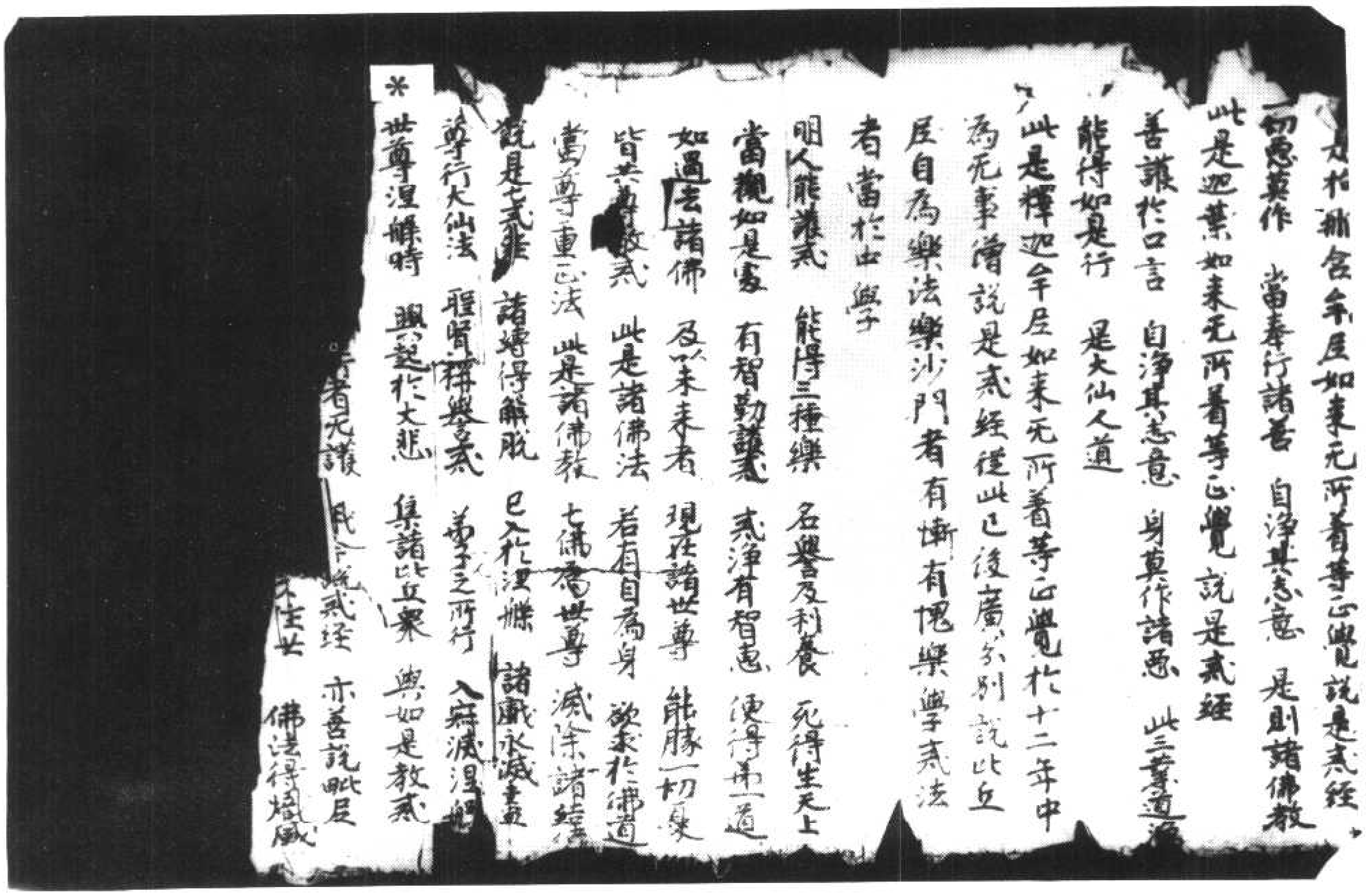
不得遶塔四邊涕唾應當學
不得向塔舒脚坐應當學
*不得安佛像在下房已在上房應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人臥已坐不得為說法除病應當學
人在坐已在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學
人在前行已在後行不得為說法除病應當學
人在高經行處已在下經行不得為說法除病應當學
人在道已在非道不得為說法除病應當學
不得上樹過人除時因緣應當學
不得携手在道行應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭置肩上行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持劍不應為說法除病應當學
人持矛不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大姊我已說衆學戒法今問諸大姊是中清
淨不（三說） 諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持
諸大姊是七滅諍法半月半月戒經中說
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毗尼 當與現前毗尼



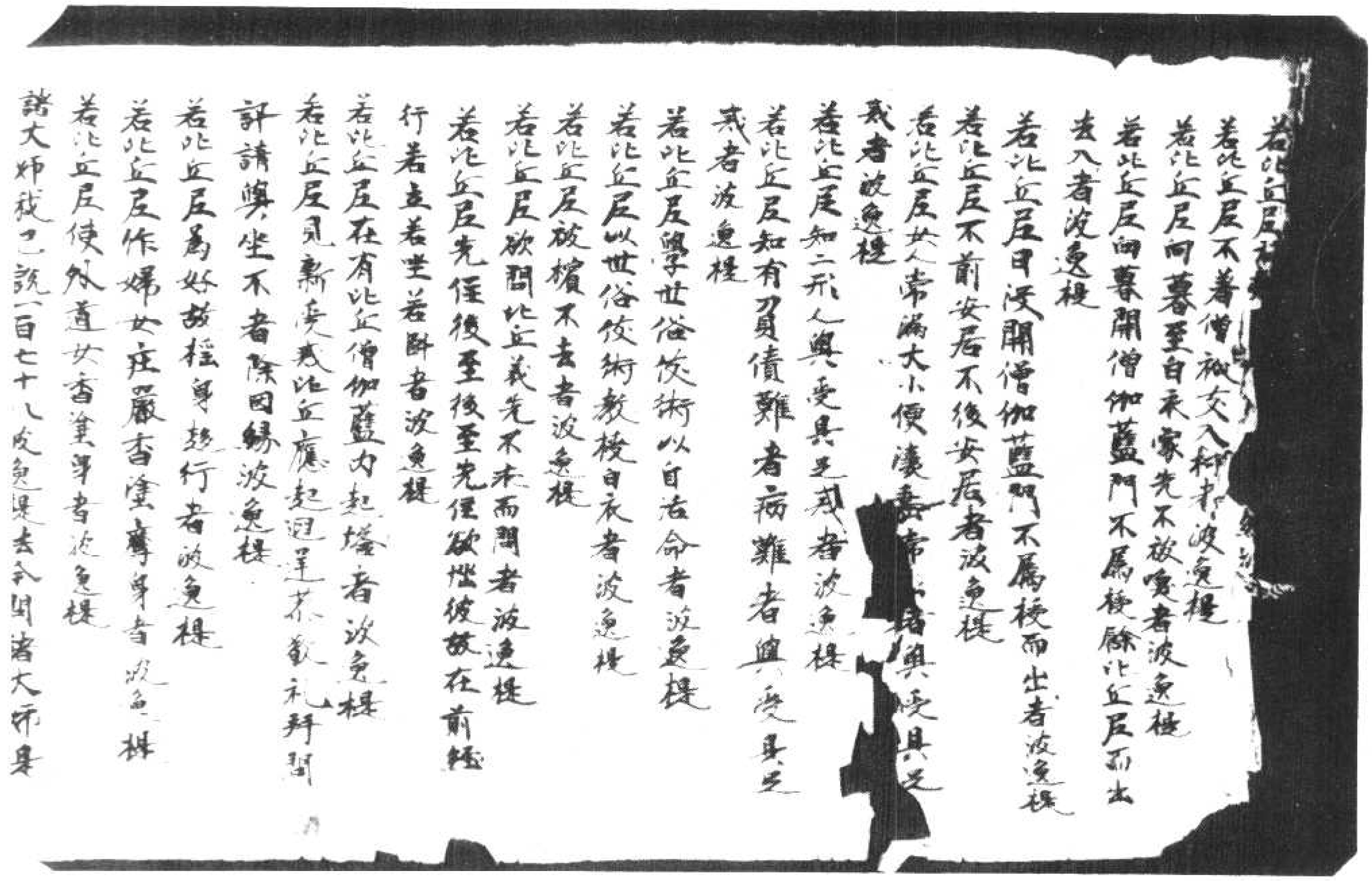
若比丘尼有諍事起即應除滅
*應與現前毗尼 當與現前毗尼
應與憶念毗尼 當與憶念毗尼
應與不癡毗尼 當與不癡毗尼
應與自言治 當與自言治
應與覓罪相 當與覓罪相
應與多人覓罪相 當與多人覓罪相
應與如草布地 當與如草布地
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中
清淨不（三說） 諸大姊是中清淨嘿然故是事
如是持
諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說十七
僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法
已說一百七十八波逸提法已說八波羅提提舍尼
法已說衆學法已說七滅諍法此是佛
所說戒經半月半月說戒經中來若更有餘
佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道 佛說無為最 出家惱他人 不名為沙門
此是毗婆尸 如來無所著 等正覺說是戒經
譬如明眼人 能避嶮惡道 世有聰明人 能遠離諸惡
此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉 當奉行於戒 飲食知止足 常樂在空閑
心定樂精進 是名諸佛教



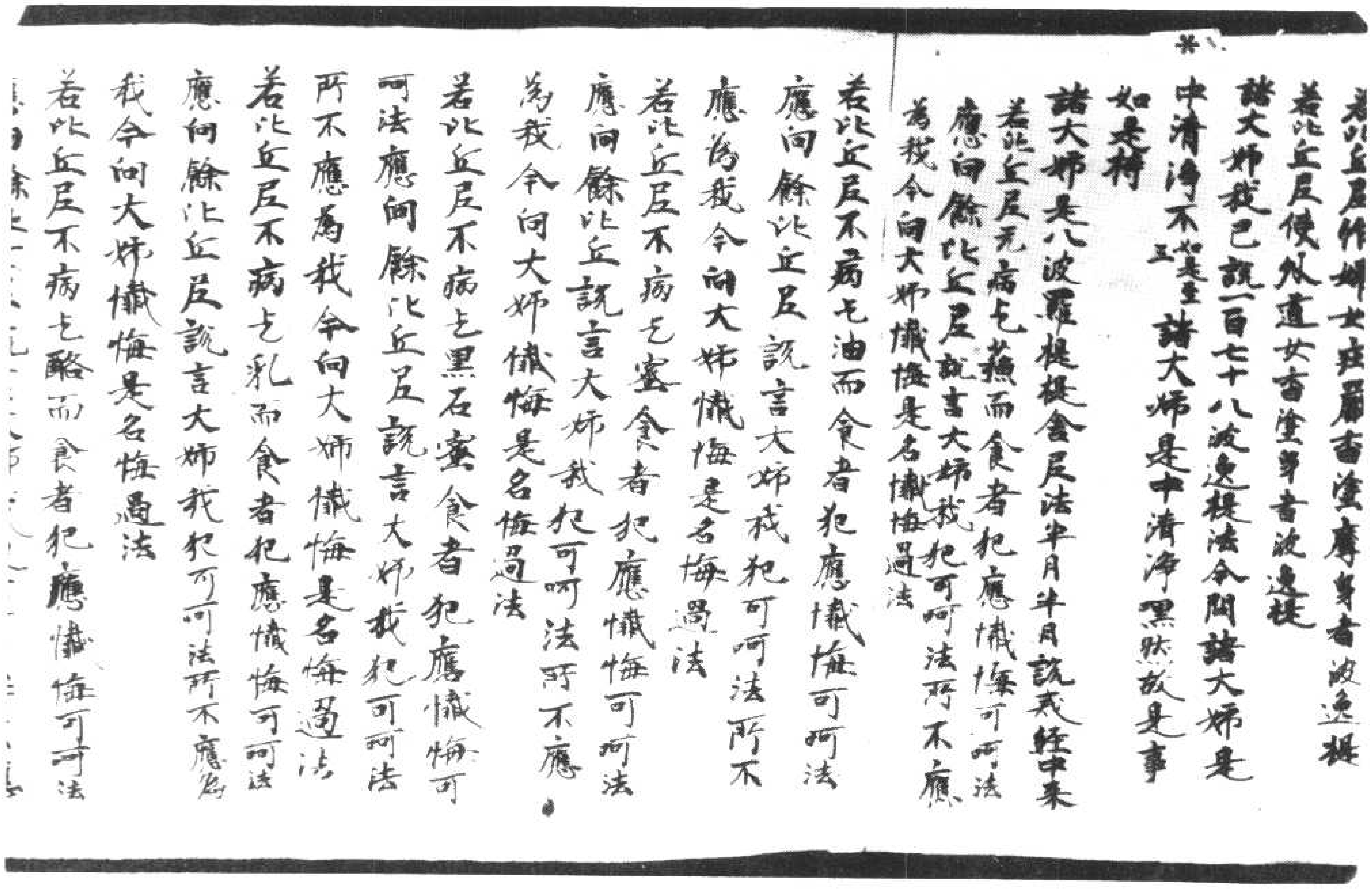
不誘亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足　常樂在空閑
心定樂精進　是名諸佛教
*此是毗葉羅如來无所着等正覺說是戒經
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚然
不違戾他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正
此是拘樓孫如來无所着等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖教當勤學　如是无憂愁　心定入涅槃
是拘那含牟尼如來无所着等正覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教
此是迦葉如來无所着等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨
能得如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來无所着等正覺於十二年中
為无事僧說是戒經從此已後廣分別說比丘
尼自為樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒法
者當於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上
當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道
如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道
當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使
說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙法　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃



是拘那含牟尼如來无所着等正覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教
此是迦葉如來无所着等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨
能得如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來无所着等正覺於十二年中
為无事僧說是戒經從此已後廣分別說比丘
尼自為樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒法
者當於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上
當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道
如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道
當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使
說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙法　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃
*世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘衆　與如是教戒
[illegible]者无譏　[illegible]說戒經　亦善說毗尼
[illegible]住世　佛法得熾盛


若比丘尼[illegible]
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提
若比丘尼向暮至白衣家先不被喚者波逸提
若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑授餘比丘尼而出
去入者波逸提
若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑授而出者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼女人常漏大小便涕唾常出與受具足
戒者波逸提
若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提
若比丘尼知有負債難者病難者與受具足
戒者波逸提
若比丘尼學世俗伎術以自活命者波逸提
若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提
若比丘尼被擯不去者波逸提
若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼先住後至後至先住欲惱彼故在前經
行若立若坐若臥者波逸提
若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔者波逸提
若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問
訊請與坐不者除因緣波逸提
若比丘尼為好故搖身趍行者波逸提
若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身者波逸提
若比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提
諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊是

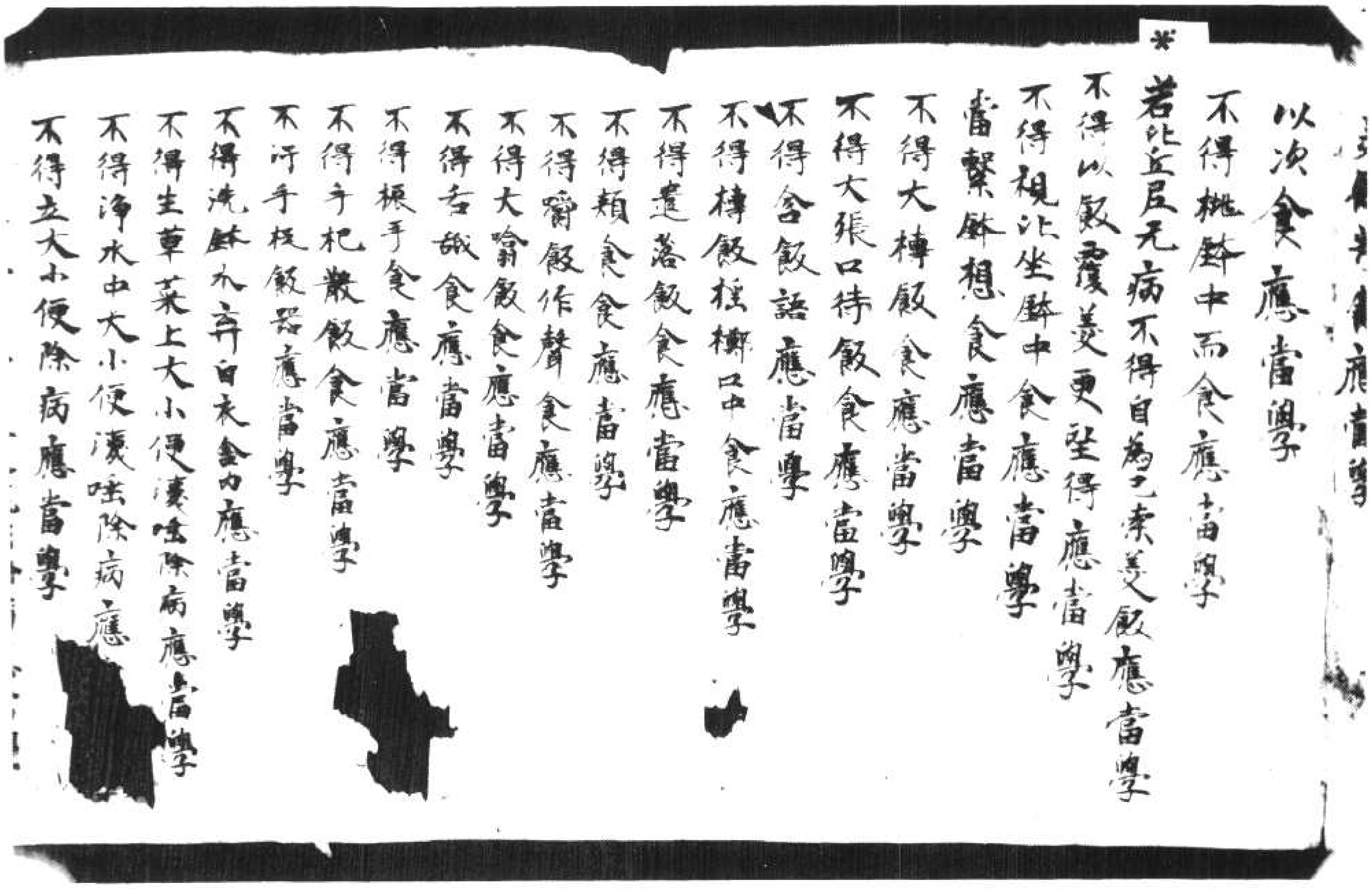
北六九二八號（寒三十九）四分比丘尼戒本


若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身者波逸提
若比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提
諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊是
中清淨不（如是三）諸大姊是中清淨默然故是事
如是持
諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來
若比丘尼無病乞蘇而食者犯應懺悔可呵法
應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應
為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞油而食者犯應懺悔可呵法
應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不
應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞蜜食者犯應懺悔可呵法
應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應
為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞黑石蜜食者犯應懺悔可
呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法
所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞乳而食者犯應懺悔可呵法
應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為
我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞酪而食者犯應懺悔可呵法
應向餘比

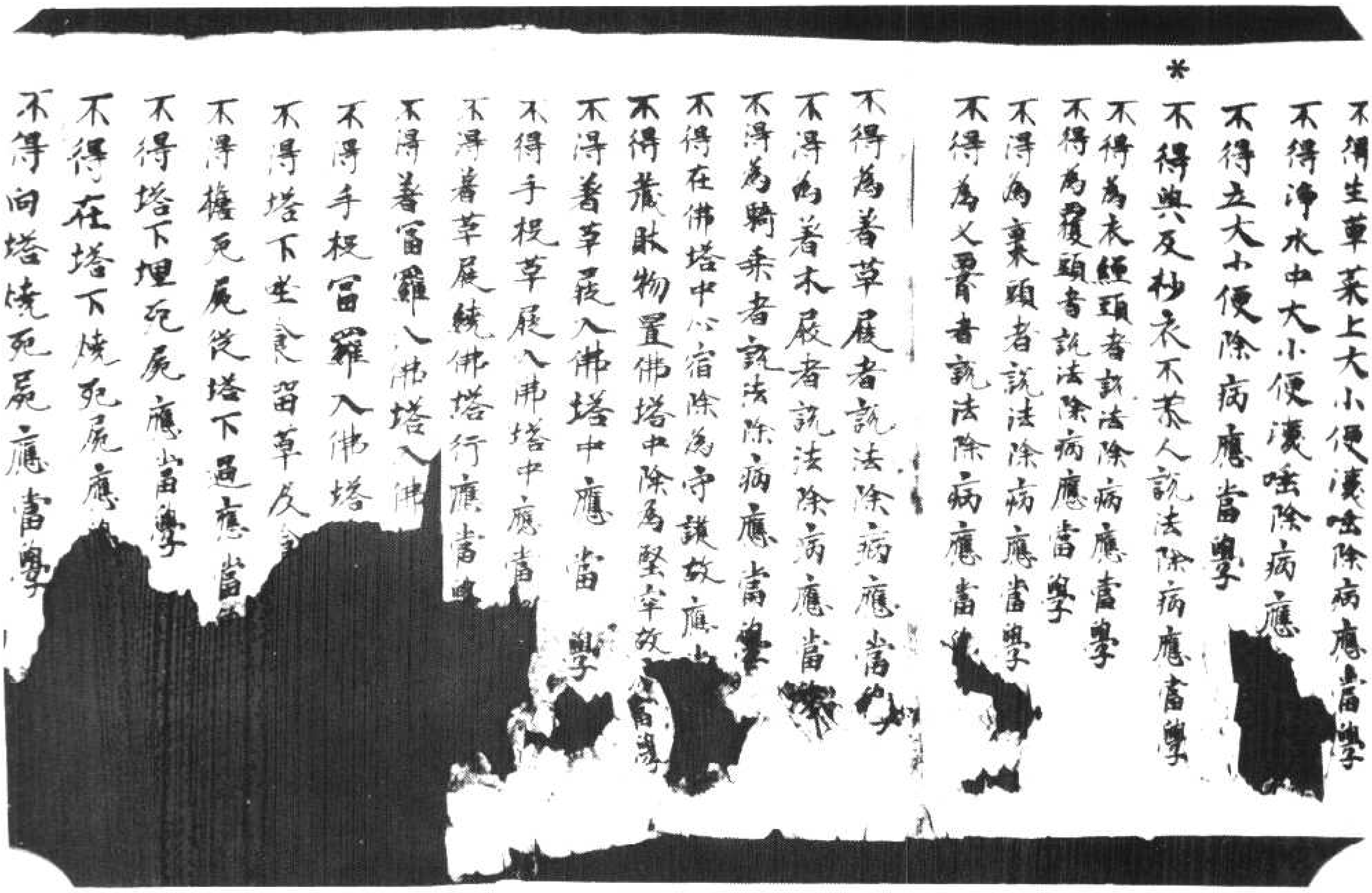
若比丘尼不病乞酥而食者犯應懺悔可呵

*應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應
為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞魚食者犯應懺悔可呵法應
向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我
今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞肉食者犯應懺悔可呵法應向
餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今
向大姊懺悔是名悔過法
諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊
是中清淨不（如是三說）諸大姊是中清淨嘿然故是事
如是持
諸大姊是衆學戒法半月半月說戒經中來
當齊整著涅盤僧應當學
當齊整著三衣應當學
不得反抄衣入白衣舍應當學
不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學

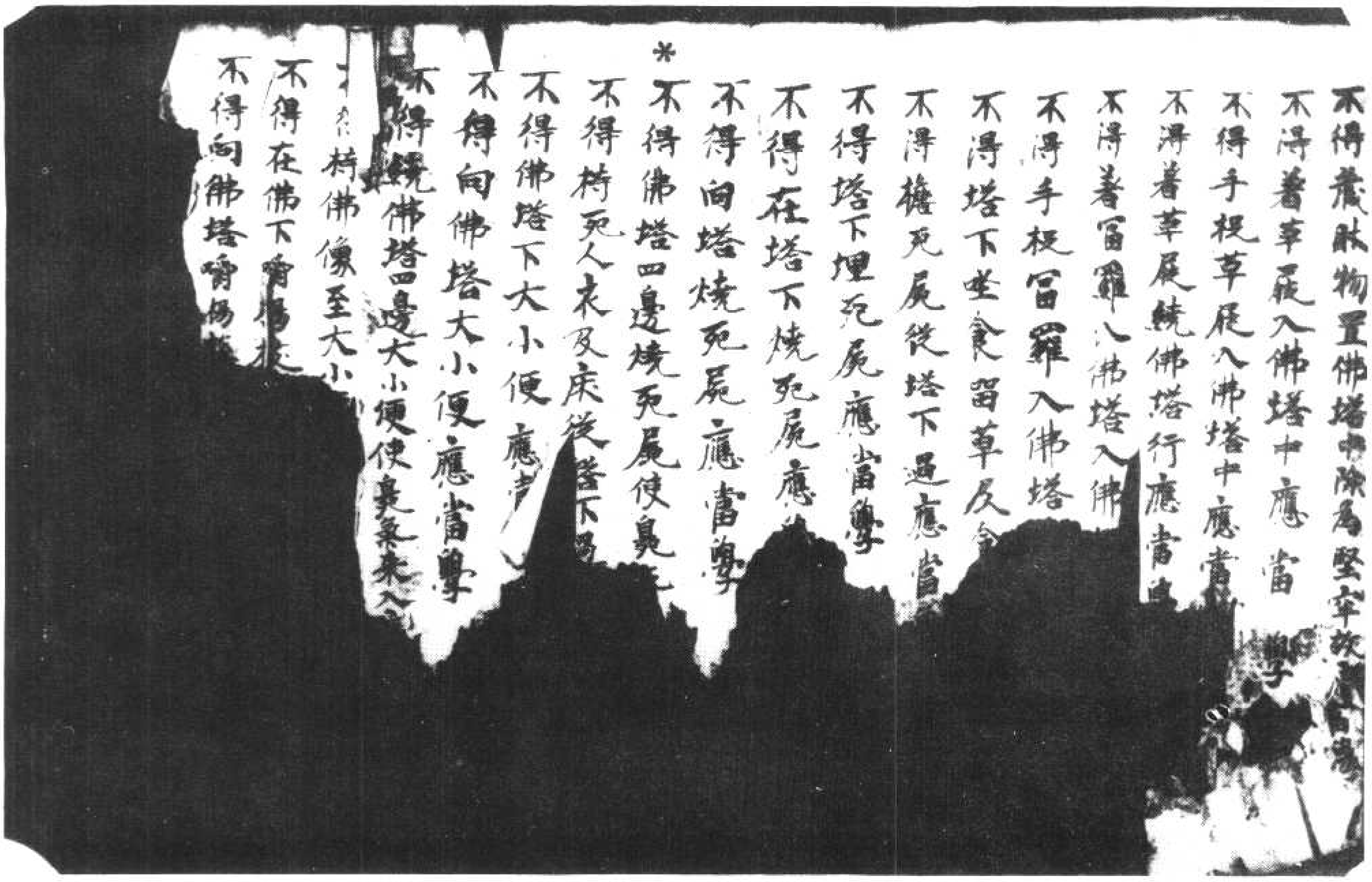
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
*不得跳行入白衣舍坐應當學
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜嘿入白衣舍應當學
靜嘿入白衣舍坐應當學
不得戲咲行入白衣舍應當學
不得戲咲行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學
不得挑鉢中而食應當學



羹飯等食應當學
以次食應當學
不得挑鉢中而食應當學
若比丘尼无病不得自為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中食應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得摶飯搖擲口中食應當學
不得遺落飯食應當學
不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得大噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不汙手捉飯器應當學
不得洗鉢水弃白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應
不得立大小便除病應當學

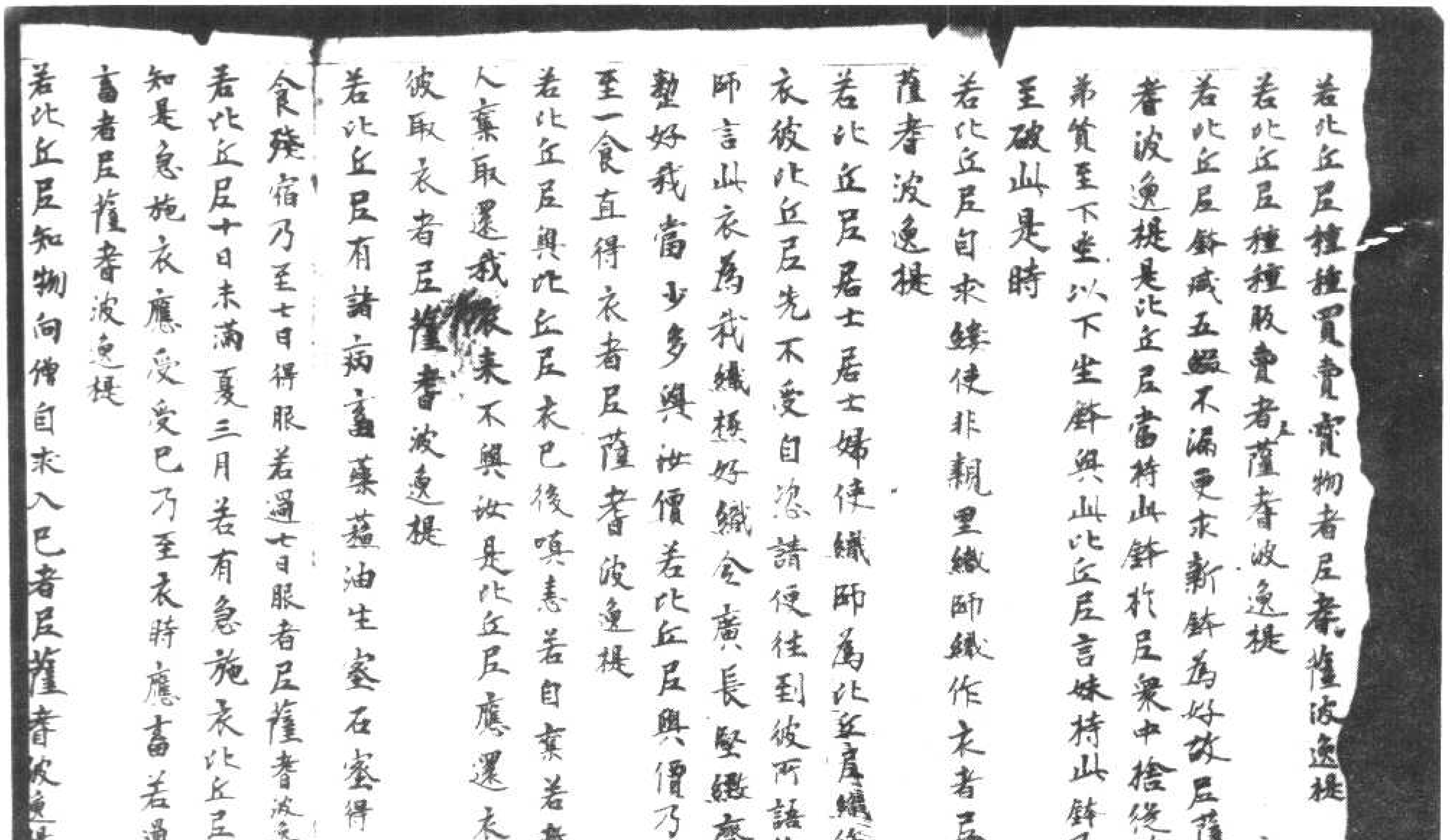


不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣不恭人說法除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當
不得為著革屣者說法除病應當
不得為著木屐者說法除病應當
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應
不得藏財物置佛塔中除為堅牢故[illegible]當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當
不得著革屣繞佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔入佛
不得手捉富羅入佛塔
不得塔下坐食留草及
不得擔死屍從塔下過應當
不得塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應
不得向塔燒死屍應當學

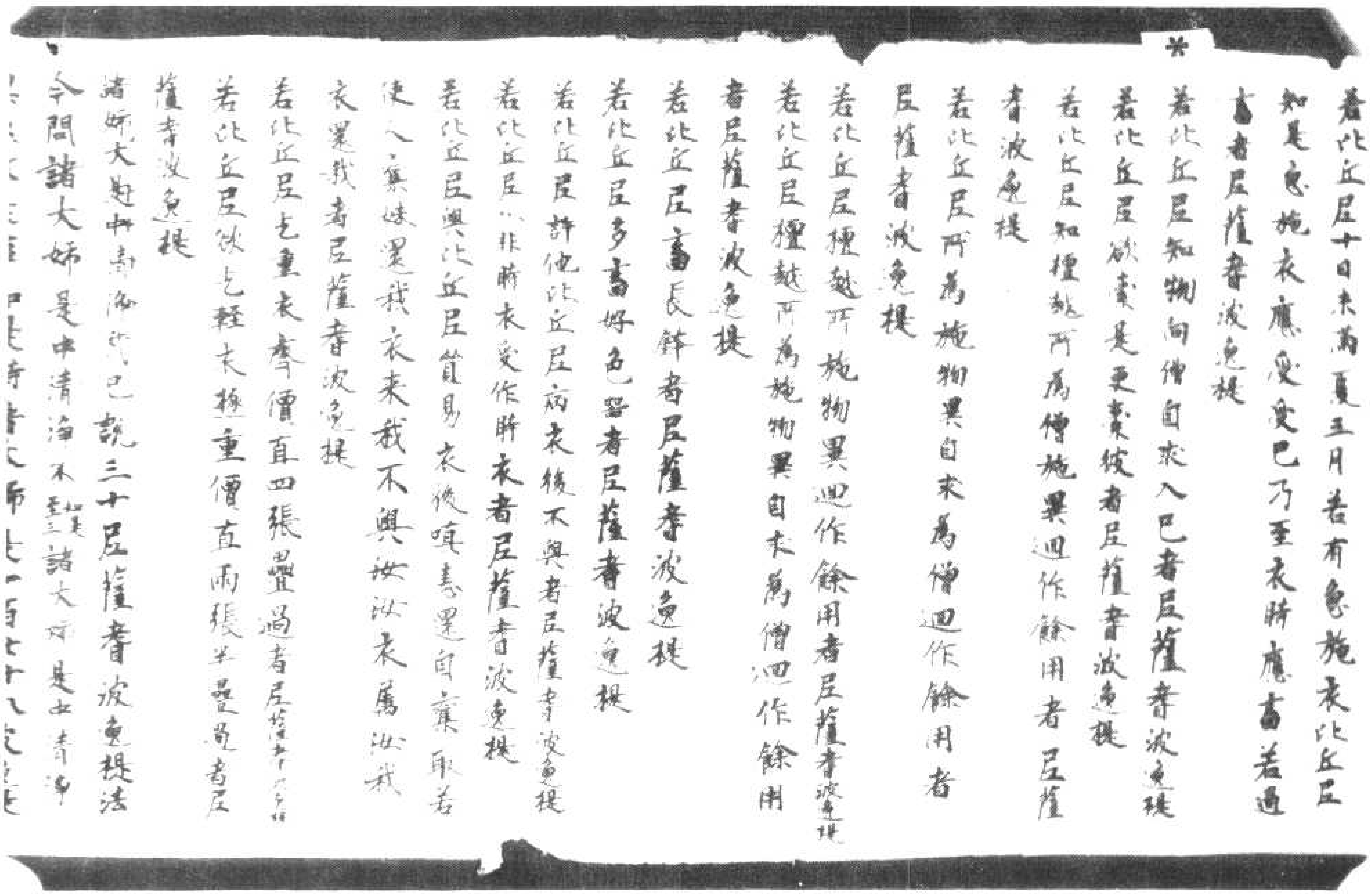


不得藏財物置佛塔中除為堅牢故應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當
不得著革屣繞佛塔行應當
不得著富羅入佛塔入佛
不得手捉富羅入佛塔
不得塔下坐食留草及食
不得擔死屍從塔下過應當
不得塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應
不得向塔燒死屍應當學
*不得佛塔四邊燒死屍使臭
不得持死人衣及床從塔下過
不得佛塔下大小便應
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入
不得持佛像至大小
不得在佛下嚼楊枝
不得向佛塔嚼楊

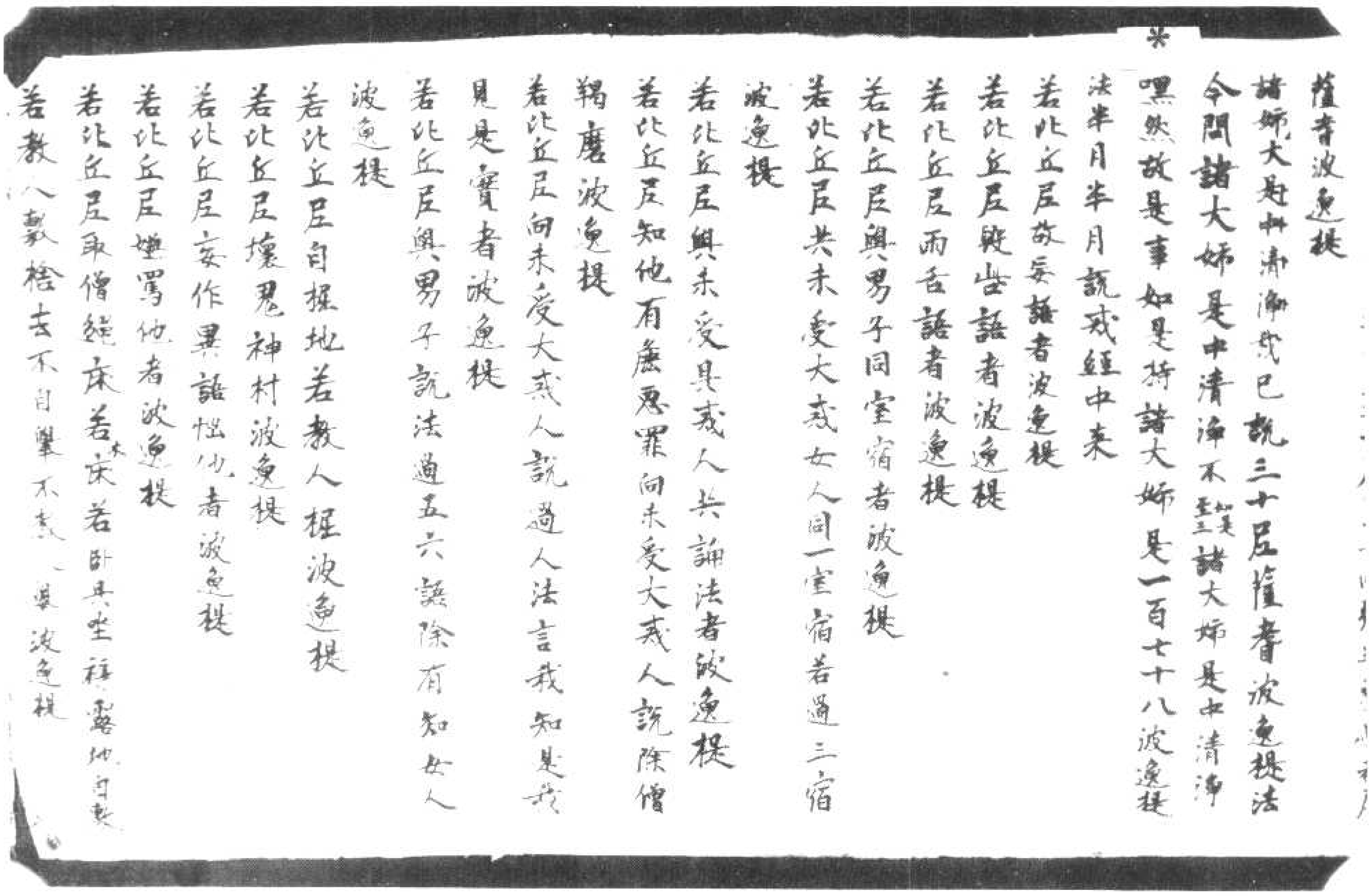
▼北六九二九號（岡五十二）四分比丘尼戒本



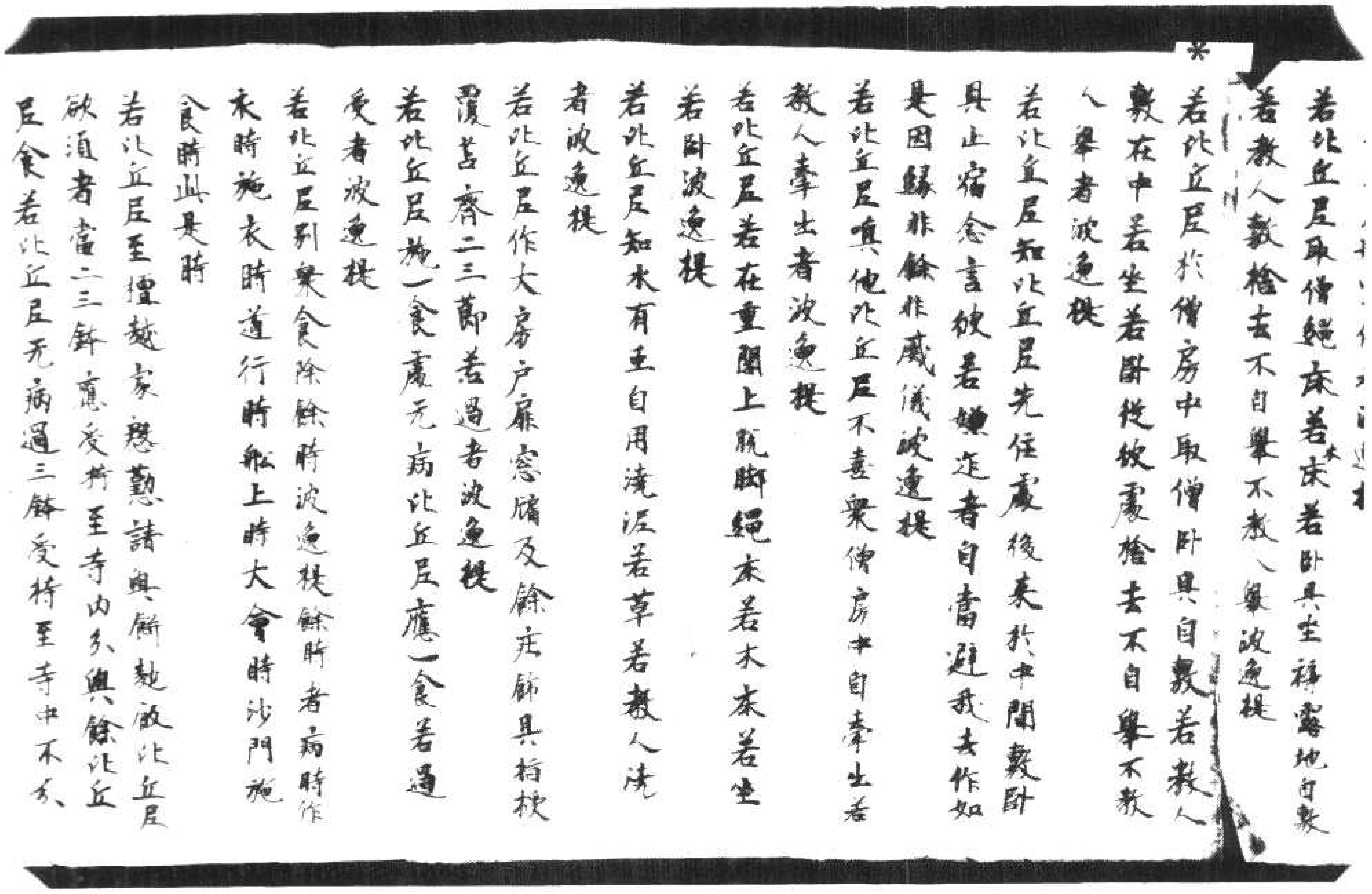
若比丘尼種種買賣寶物者尼耆薩波逸提
若比丘尼種種販賣者上尼薩耆波逸提
若比丘尼鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩
耆波逸提是比丘尼當持此鉢於尼衆中捨從次
弟貿至下坐以下坐鉢與此比丘尼言妹持此鉢乃
至破此是時
若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼
薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作
衣彼比丘尼先不受自恣請便往到彼所語織
師言此衣為我織極好織令廣長堅緻齊
整好我當少多與汝價若比丘尼與價乃
至一食直得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼衣已後嗔恚若自奪若教
人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣
彼取衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼有諸病畜藥蘇油生蜜石蜜得
食殘宿乃至七日得服若過七日服者尼薩耆（波逸提）
若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼
知是急施衣應受受已乃至衣時應畜若過
畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼知物向僧自求入已者尼薩耆波逸提



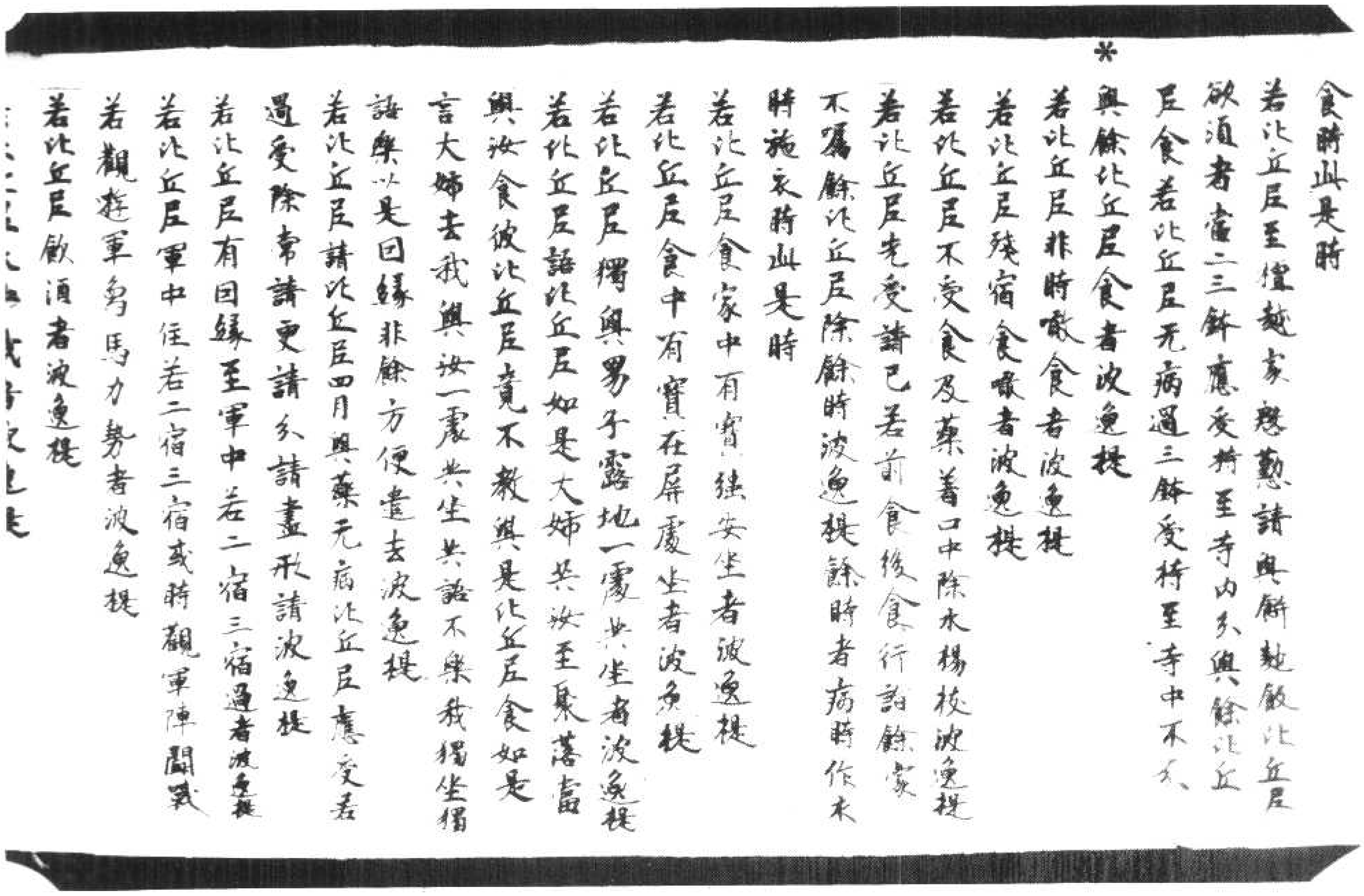
若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼
知是急施衣應受受已乃至衣時應畜若過
畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼知物向僧自求入已者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提
若比丘尼知檀越所為僧施異迴作餘用者尼薩
耆波逸提
若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者
尼薩耆波逸提
若比丘尼檀越所施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼檀越所為施物異自求為僧迴作餘用
者尼薩耆波逸提
若比丘尼畜長鉢者尼薩耆波逸提
若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提
若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提
若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自奪取若
使人奪姊還我衣來我不與汝汝衣屬汝我
衣還我者尼薩耆波逸提
若比丘尼乞重衣貴價直四張疊過者尼（薩耆波逸提）
若比丘尼欲乞輕衣極重價直兩張半疊過者尼
薩耆波逸提
諸姊大姊如清淨我已說三十尼薩耆波逸提法
今問諸大姊是中清淨不（如是三）諸大姊是中清淨
[illegible]



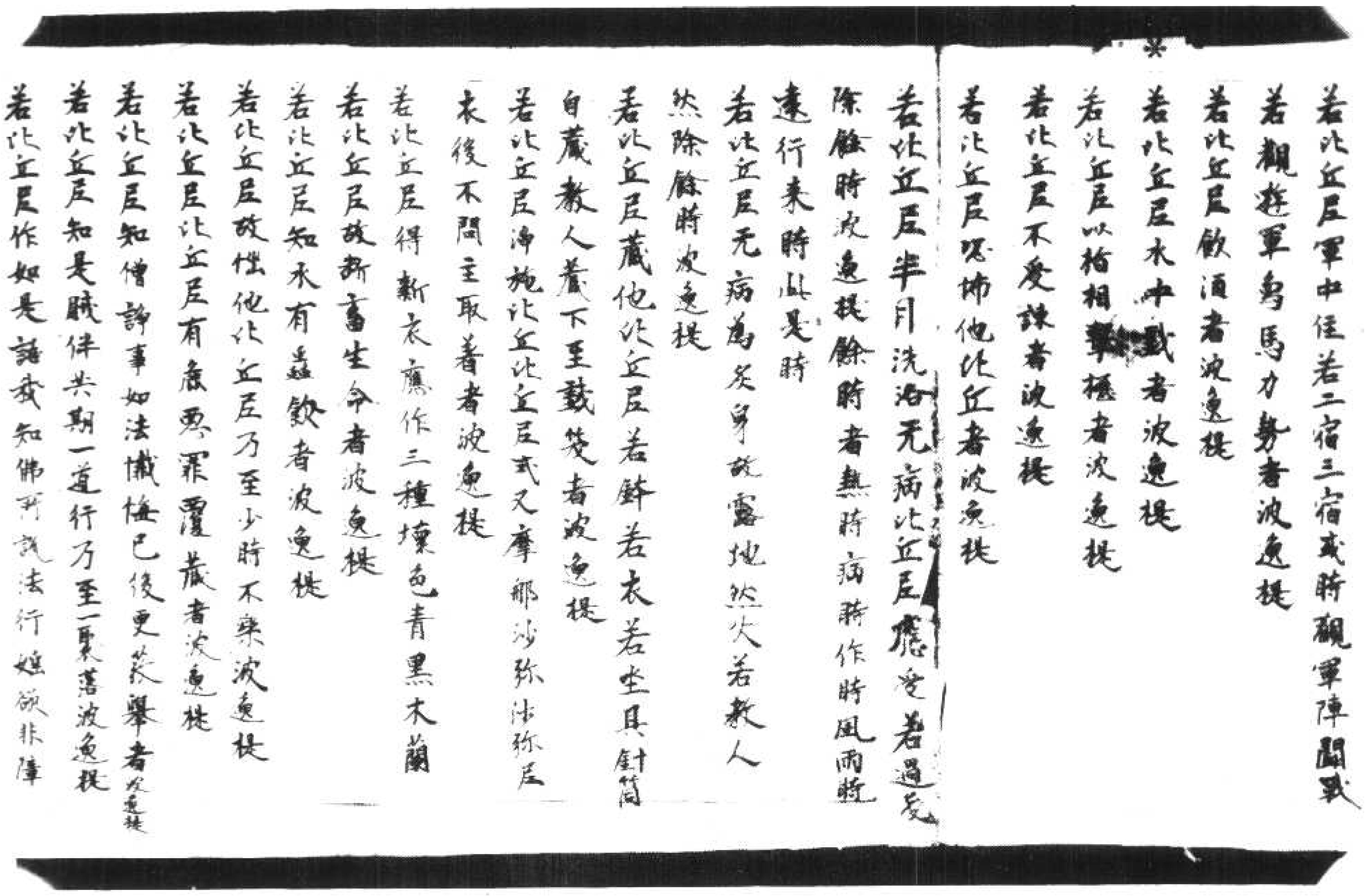
薩耆波逸提
諸姊大姊如清淨我已說三十尼薩耆波逸提法
今問諸大姊是中清淨不（如是三）諸大姊是中清淨
嘿然故是事如是持諸大姊是一百七十八波逸提
法半月半月說戒經中來
若比丘尼故妄語者波逸提
若比丘尼毀呰語者波逸提
若比丘尼兩舌語者波逸提
若比丘尼與男子同室宿者波逸提
若比丘尼共未受大戒女人同一室宿若過三宿
波逸提
若比丘尼與未受具戒人共誦法者波逸提
若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧
羯磨波逸提
若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我
見是實者波逸提
若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人
波逸提
若比丘尼自掘地若教人掘波逸提
若比丘尼壞鬼神村波逸提
若比丘尼妄作異語惱他者波逸提
若比丘尼嫌罵他者波逸提
若比丘尼取僧繩床若木床若臥具坐褥露地自敷
若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提



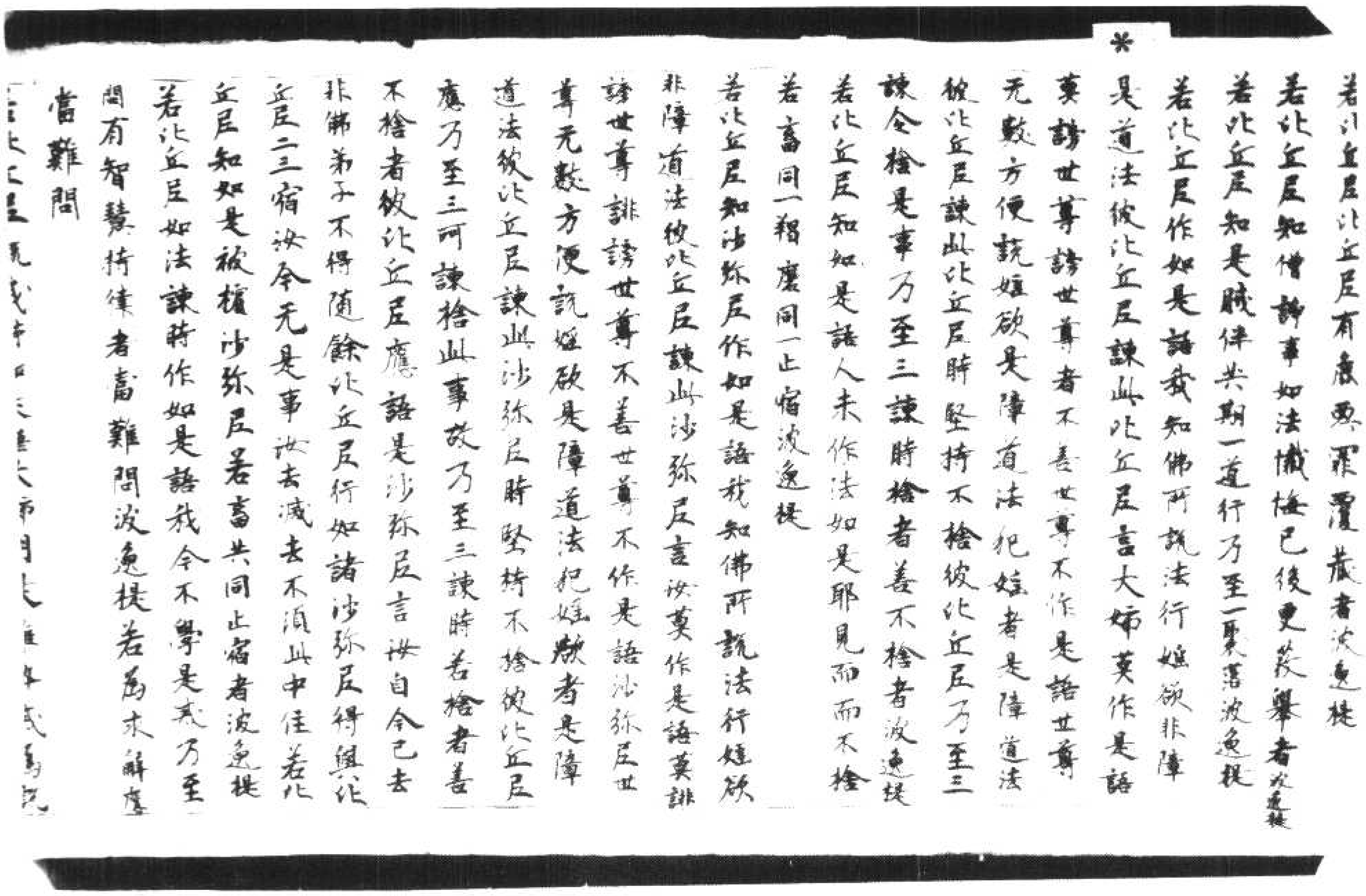
若比丘尼取僧繩床若木床若臥具坐褥露地自敷
若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提
若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若教人
敷在中若坐若臥從彼處捨去不自舉不教
人舉者波逸提
若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷臥
具止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如
是因緣非餘非威儀波逸提
若比丘尼瞋他比丘尼不喜眾僧房中自牽出若
教人牽出者波逸提
若比丘尼若在重閣上脫脚繩床若木床若坐
若臥波逸提
若比丘尼知水有虫自用澆泥若草若教人澆
者波逸提
若比丘尼作大房戶扉窗牖及餘莊飾具指授
覆苫齊二三節若過者波逸提
若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過
受者波逸提
若比丘尼別眾食除餘時波逸提餘時者病時作
衣時施衣時道行時船上時大會時沙門施
食時此是時
若比丘尼至檀越家慇懃請與餅麨飯比丘尼
欲須者當二三鉢應受持至寺內分與餘比丘
尼食若比丘尼無病過三鉢受持至寺中不分、



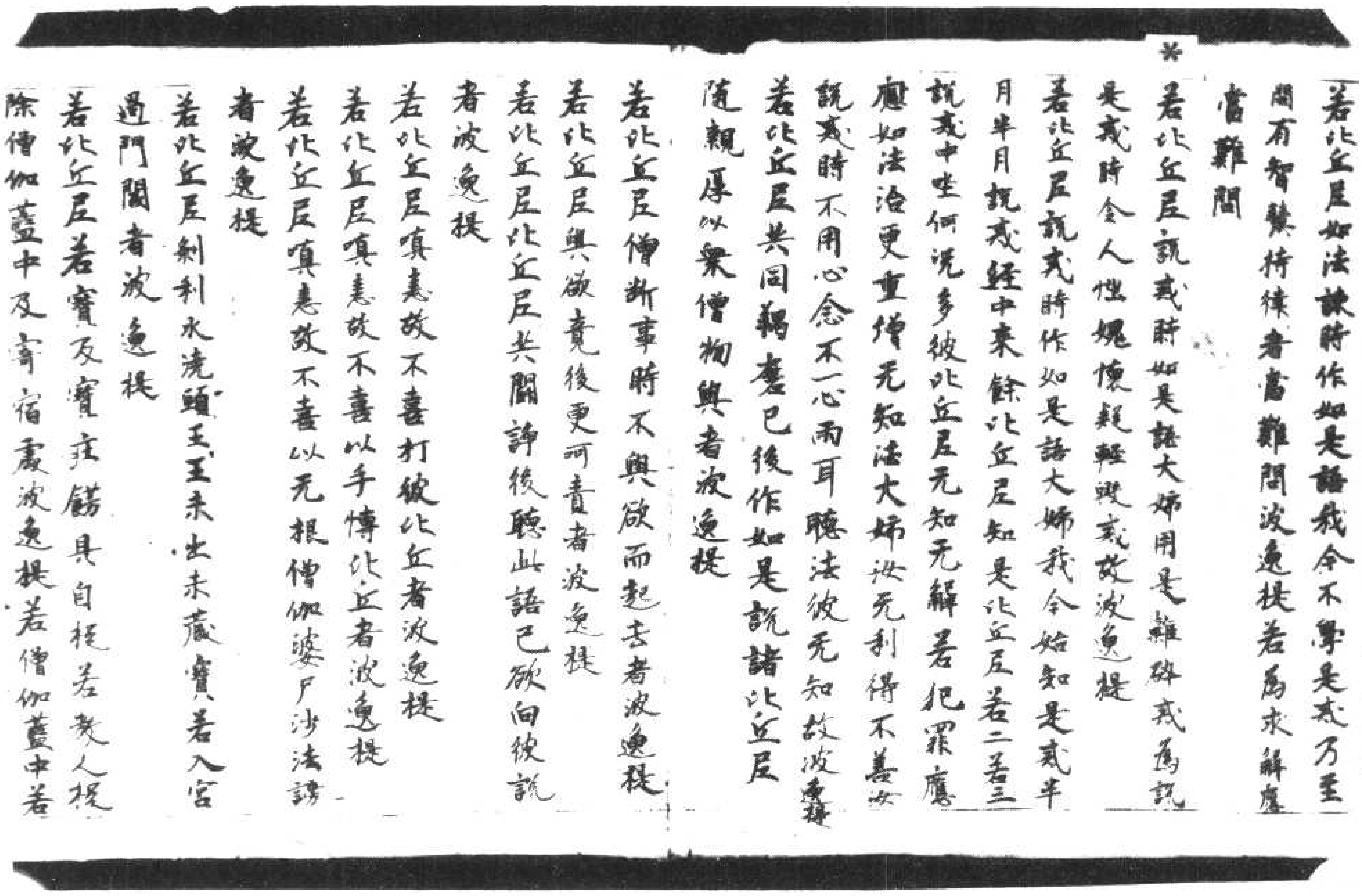
食時此是時
若比丘尼至檀越家慇懃請與餅麨飯比丘尼
欲須者當二三鉢應受持至寺內分與餘比丘
尼食若比丘尼無病過三鉢受持至寺中不分、
與餘比丘尼食者波逸提
若比丘尼非時噉食者波逸提
若比丘尼殘宿食噉者波逸提
若比丘尼不受食及藥著口中除水楊枝波逸提
若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家
不囑餘比丘尼除餘時波逸提餘時者病時作衣
時施衣時此是時
若比丘尼食家中有寶強安坐者波逸提
若比丘尼食中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提
若比丘尼語比丘尼如是大姊共汝至聚落當
與汝食彼比丘尼竟不教與是比丘尼食如是
言大姊去我與汝一處共坐共語不樂我獨坐獨
語樂以是因緣非餘方便遣去波逸提
若比丘尼請比丘尼四月與藥無病比丘尼應受若
過受除常請更請分請盡形請波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提
若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬪戰
若觀遊軍象馬力勢者波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提



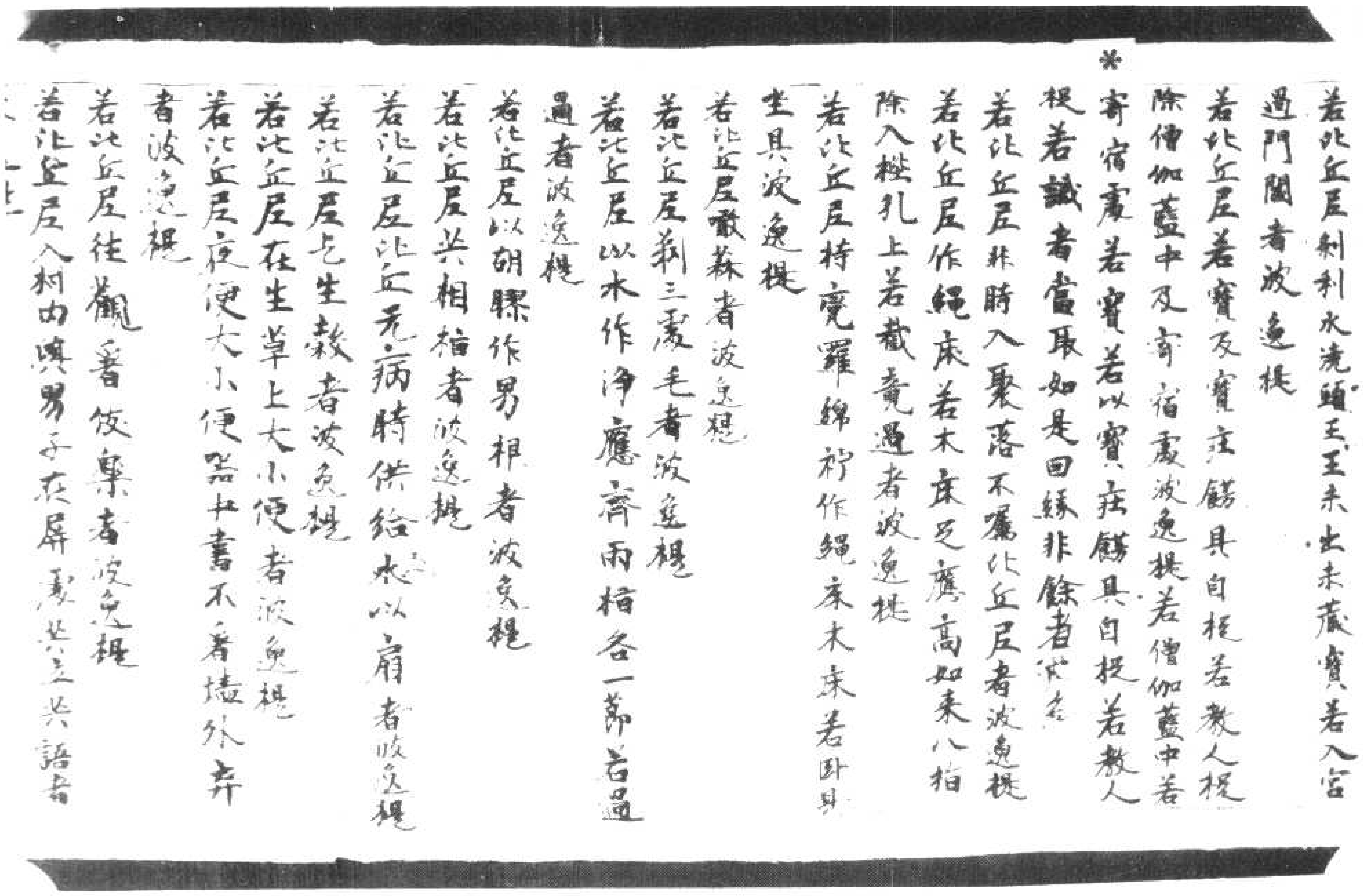
若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬪戰
若觀遊軍象馬力勢者波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊攊者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼恐怖他比丘者波逸提
若比丘尼半月洗浴无病比丘尼應受若過受
除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風雨時
遠行來時此是時
若比丘尼无病為炙身故露地然火若教人
然除餘時波逸提
若比丘尼藏他比丘尼若鉢若衣若坐具針筒
自藏教人藏下至戲笑者波逸提
若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼
衣後不問主取着者波逸提
若比丘尼得新衣應作三種壞色青黑木蘭
若比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘尼知水有蟲飲者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提
若比丘尼有麁惡罪覆藏者波逸提
若比丘尼知僧諍事如法懺悔已後更發舉者（波逸提）
若比丘尼知是賊伴共期一道行乃至一聚落波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障



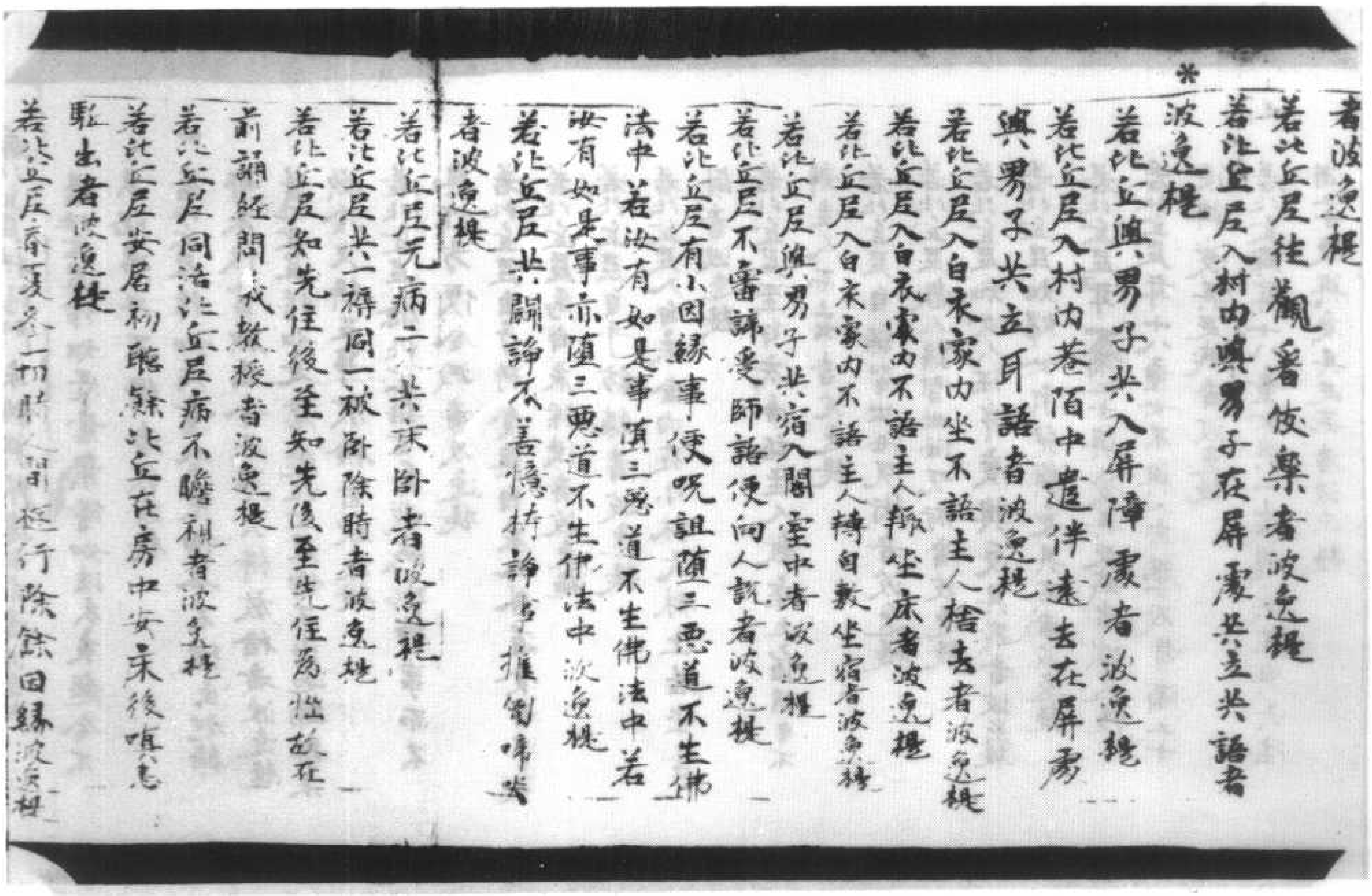
若比丘尼比丘尼有麁惡罪覆藏者波逸提
若比丘尼知僧諍事如法懺悔已後更發舉者（波逸提）
若比丘尼知是賊伴共期一道行乃至一聚落波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障
是道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姉莫作是語
莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊
无數方便說婬欲是障道法犯婬者是障道法
彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三
諫令捨是事乃至三諫時捨者善不捨者波逸提
若比丘尼知如是語人未作法如是耶見而而不捨
若畜同一羯磨同一止宿波逸提
若比丘尼知沙弥尼作如是語我知佛所說法行婬欲
非障道法彼比丘尼諫此沙弥尼言汝莫作是語莫誹
謗世尊誹謗世尊不善世尊不作是語沙弥尼世
尊无數方便說婬欲是障道法犯婬欲者是障
道法彼比丘尼諫此沙弥尼時堅持不捨彼比丘尼
應乃至三呵諫捨此事故乃至三諫時若捨者善
不捨者彼比丘尼應語是沙弥尼言汝自今已去
非佛弟子不得隨餘比丘尼行如諸沙弥尼得與比
丘尼二三宿汝今无是事汝去滅去不須此中住若比
丘尼知如是被擯沙弥尼若畜共同止宿者波逸提
若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至
問有智慧持律者當難問波逸提若為求解應
當難問
若比丘尼說戒時[illegible]



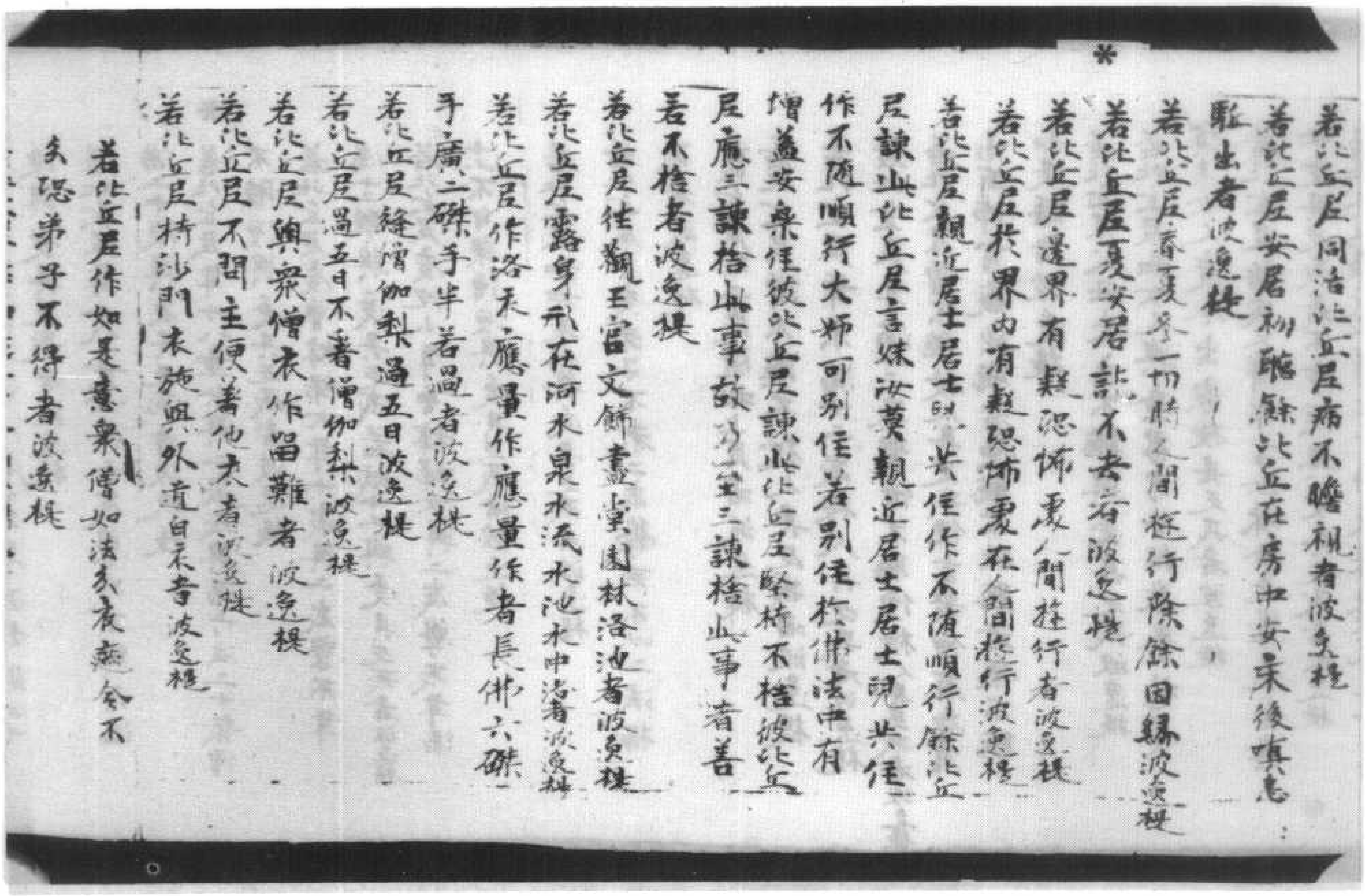
若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至
問有智慧持律者當難問波逸提若為求解應
當難問
※若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜碎戒為說
是戒時令人惱愧懷疑輕毀戒故波逸提
若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半
月半月說戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若二若三
說戒中坐何況多彼比丘尼无知无解若犯罪應
如法治更重增无知法大姊汝无利得不善汝
說戒時不用心念不一心兩耳聽法彼无知故波逸提
若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼
隨親厚以眾僧物與者波逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提
若比丘尼與欲竟後更呵責者波逸提
若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已欲向彼說
者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以手搏比丘者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以无根僧伽婆尸沙法謗
者波逸提
若比丘尼剎利水澆頭王王未出未藏寶若入宮
過門閫者波逸提
若比丘尼若寶及寶莊餝具自捉若教人捉
除僧伽藍中及寄宿處波逸提若僧伽藍中若



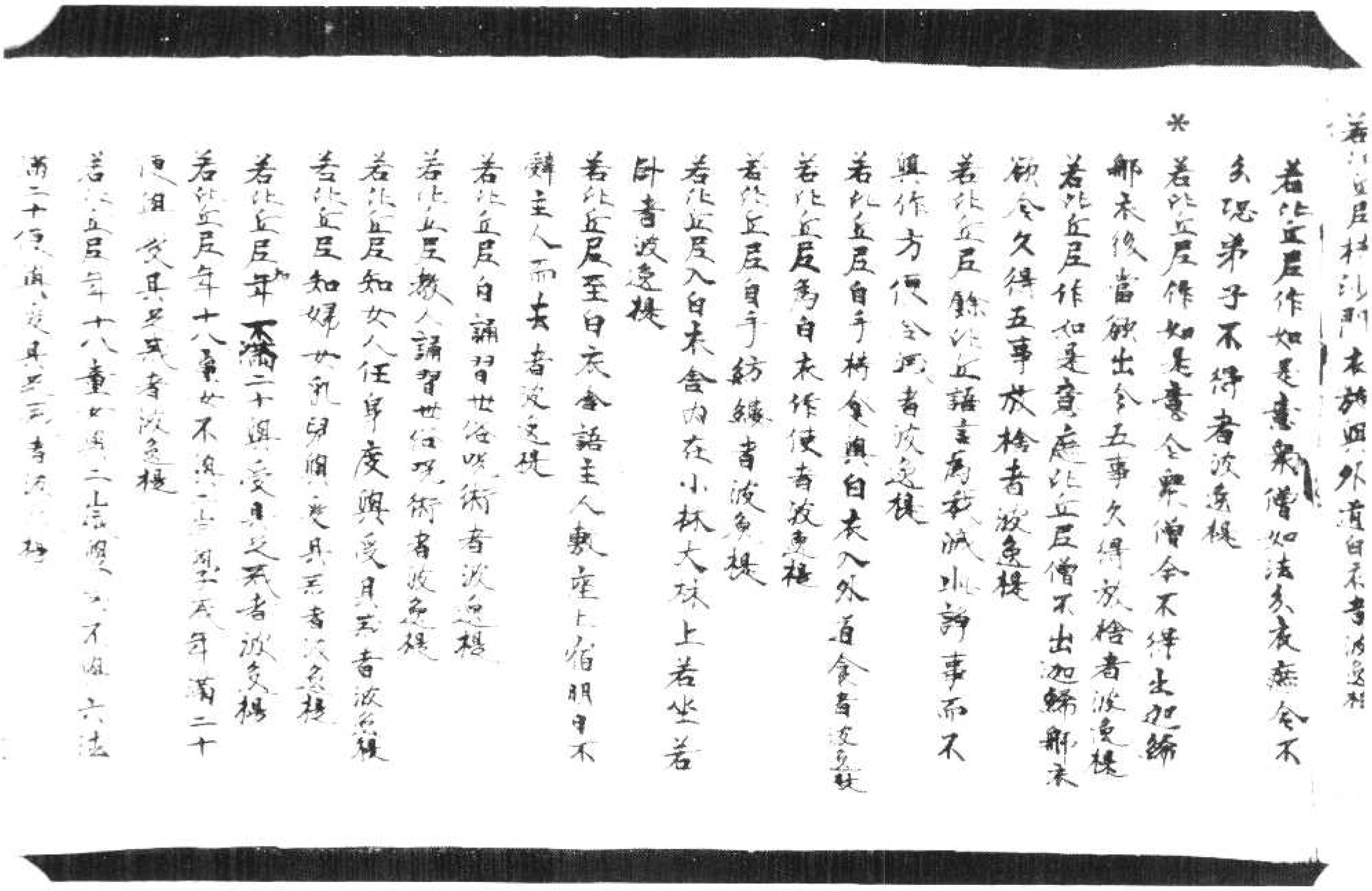
若比丘尼剎利水澆頭王王未出未藏寶若入宮
過門閫者波逸提
若比丘尼若寶及寶莊餝具自捉若教人捉
除僧伽藍中及寄宿處波逸提若僧伽藍中若
寄宿處若寶若以寶莊餝具自捉若教人
※捉若識者當取如是因緣非餘者[illegible]
若比丘尼非時入聚落不囑比丘尼者波逸提
若比丘尼作繩床若木床足應高如來八指
除入梐孔上若截竟過者波逸提
若比丘尼持兜羅綿貯作繩床木床若臥具
坐具波逸提
若比丘尼噉蒜者波逸提
若比丘尼剃三處毛者波逸提
若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過
過者波逸提
若比丘尼以胡膠作男根者波逸提
若比丘尼共相拍者波逸提
若比丘尼比丘无病時供給水以扇者波逸提
若比丘尼乞生穀者波逸提
若比丘尼在生草上大小便者波逸提
若比丘尼夜便大小便器中晝不看墻外弃
者波逸提
若比丘尼往觀看伎樂者波逸提
若比丘尼入村內與男子在屏處共立共語者



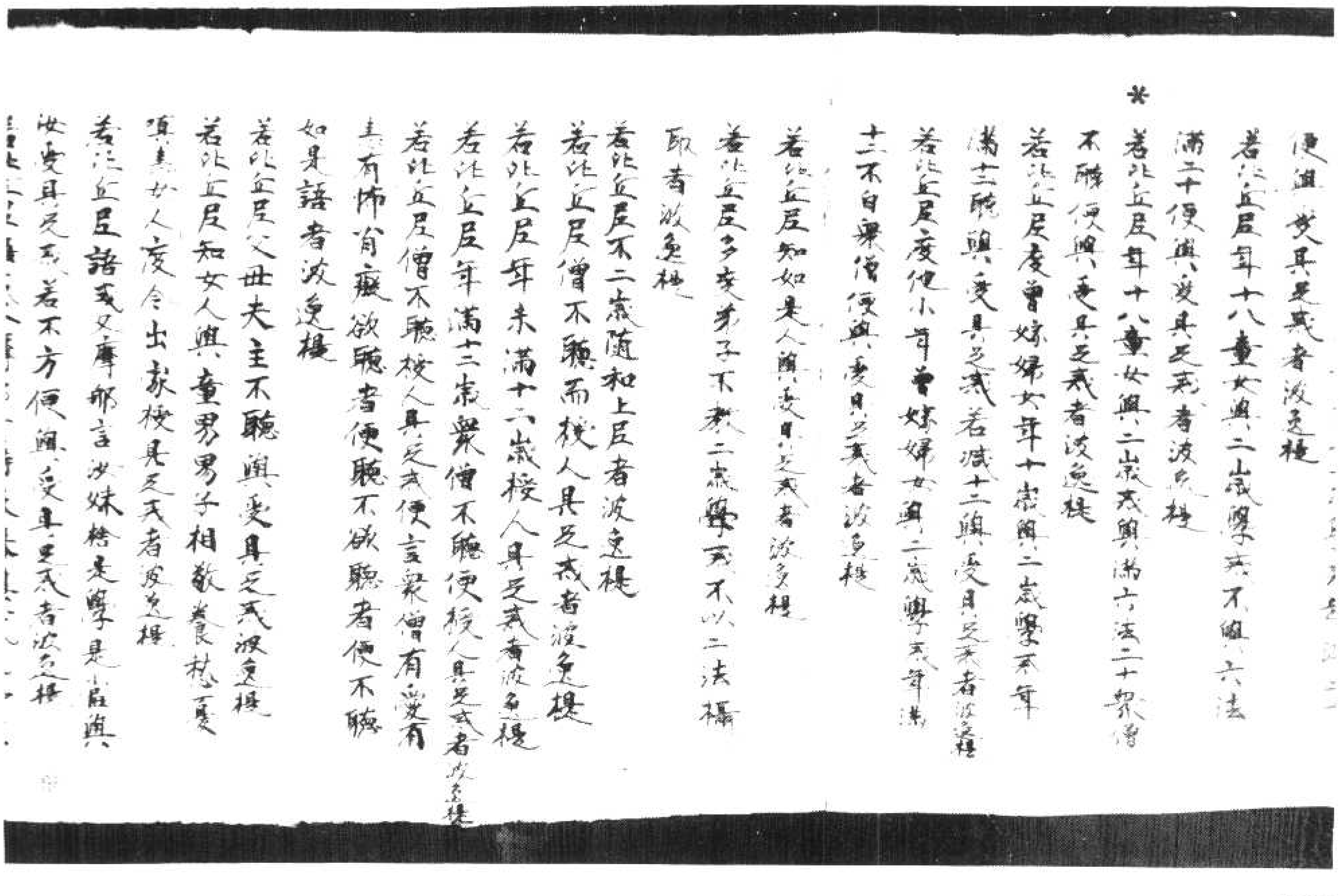
者波逸提
若比丘尼往觀看伎樂者波逸提
若比丘尼入村內與男子在屏處共立共語者
波逸提
若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提
若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處
與男子共立耳語者波逸提
若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐宿者波逸提
若比丘尼與男子共宿入闇室中者波逸提
若比丘尼不審諦受師語便向人說者波逸提
若比丘尼有小因緣事便呪詛墮三惡道不生佛
法中若汝有如是事墮三惡道不生佛法中若
汝有如是事亦墮三惡道不生佛法中波逸提
若比丘尼共鬬諍不善憶持諍事推胸啼哭
者波逸提
若比丘尼无病二人共床臥者波逸提
若比丘尼共一褥同一被臥除時者波逸提
若比丘尼知先住後至知先後至先住爲惱故在
前誦經問義教授者波逸提
若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提
若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安床後瞋恚
駈出者波逸提
若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣波逸提



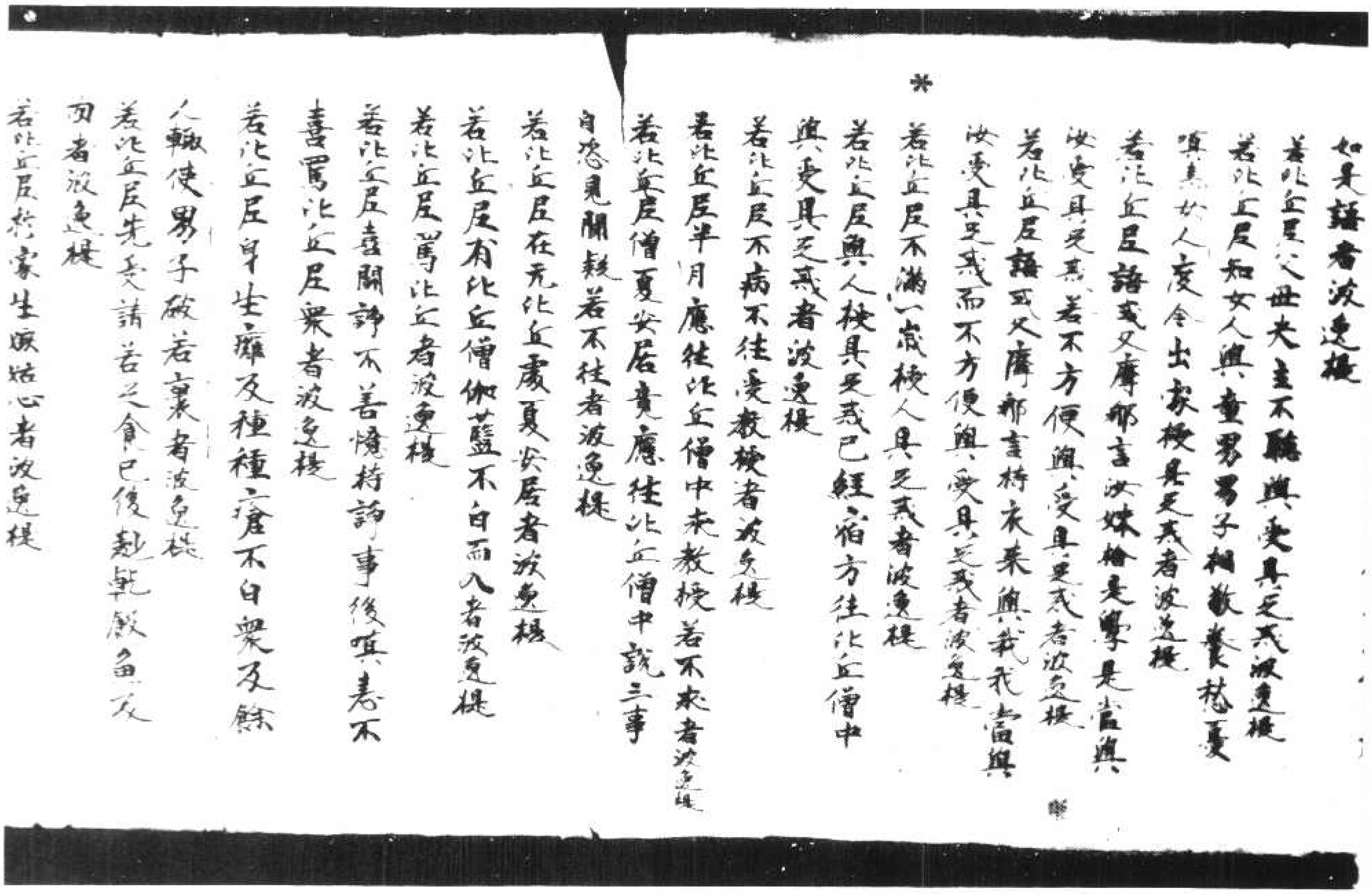
若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提
若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安床後瞋恚
駈出者波逸提
若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣波逸提
若比丘尼夏安居訖不去者波逸提
若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提
若比丘尼於界內有疑恐怖處在人間遊行波逸提
若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘
尼諫此比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共住
作不隨順行大姊可別住若別住於佛法中有
增益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼堅持不捨彼比丘
尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此事者善
若不捨者波逸提
若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提
若比丘尼露身形在河水泉水流水池水中浴者波逸提
若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛六磔
手廣二磔手半若過者波逸提
若比丘尼縫僧伽梨過五日波逸提
若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提
若比丘尼與眾僧衣作留難者波逸提
若比丘尼不問主便著他衣者波逸提
若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提
若比丘尼作如是意眾僧如法分衣遮令不
分恐弟子不得者波逸提



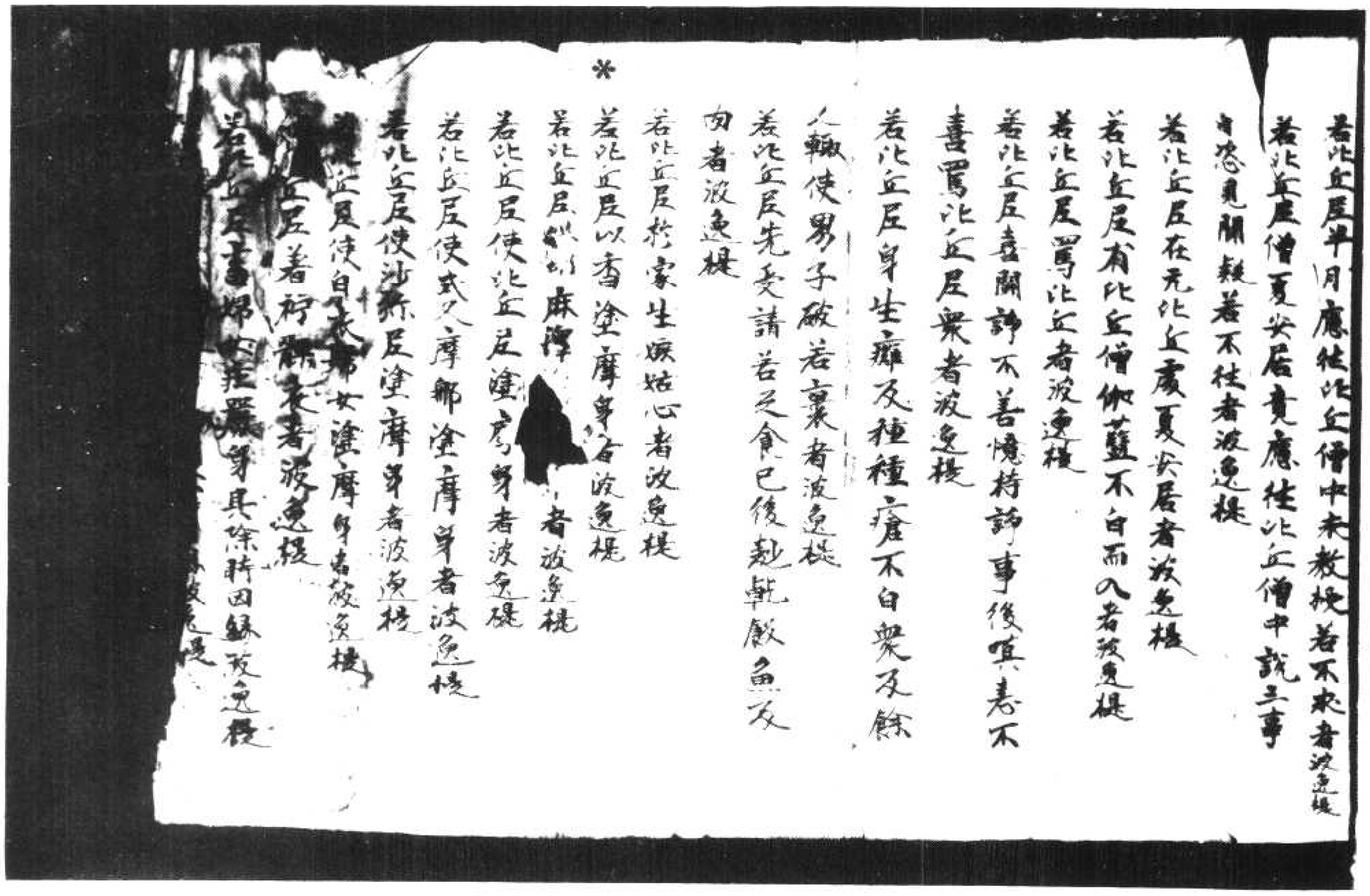
若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提
若比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不
分恐弟子不得者波逸提
* 若比丘尼作如是意令衆僧令不得出迦絺
那衣後當欲出令五事久得放捨者波逸提
若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣
欲令久得五事放捨者波逸提
若比丘尼餘比丘尼語言爲我滅此諍事而不
與作方便令滅者波逸提
若比丘尼自手持食與白衣及外道食者波逸提
若比丘尼自手紡縷者波逸提
若比丘尼爲白衣作使者波逸提
若比丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐若
臥者波逸提
若比丘尼至白衣舍語主人敷座止宿明日不
辭主人而去者波逸提
若比丘尼自誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼知女人妊身度與受具足戒者波逸提
若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提
若比丘尼年不滿二十與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿二十
便與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法
滿二十便與受具足戒者波逸提



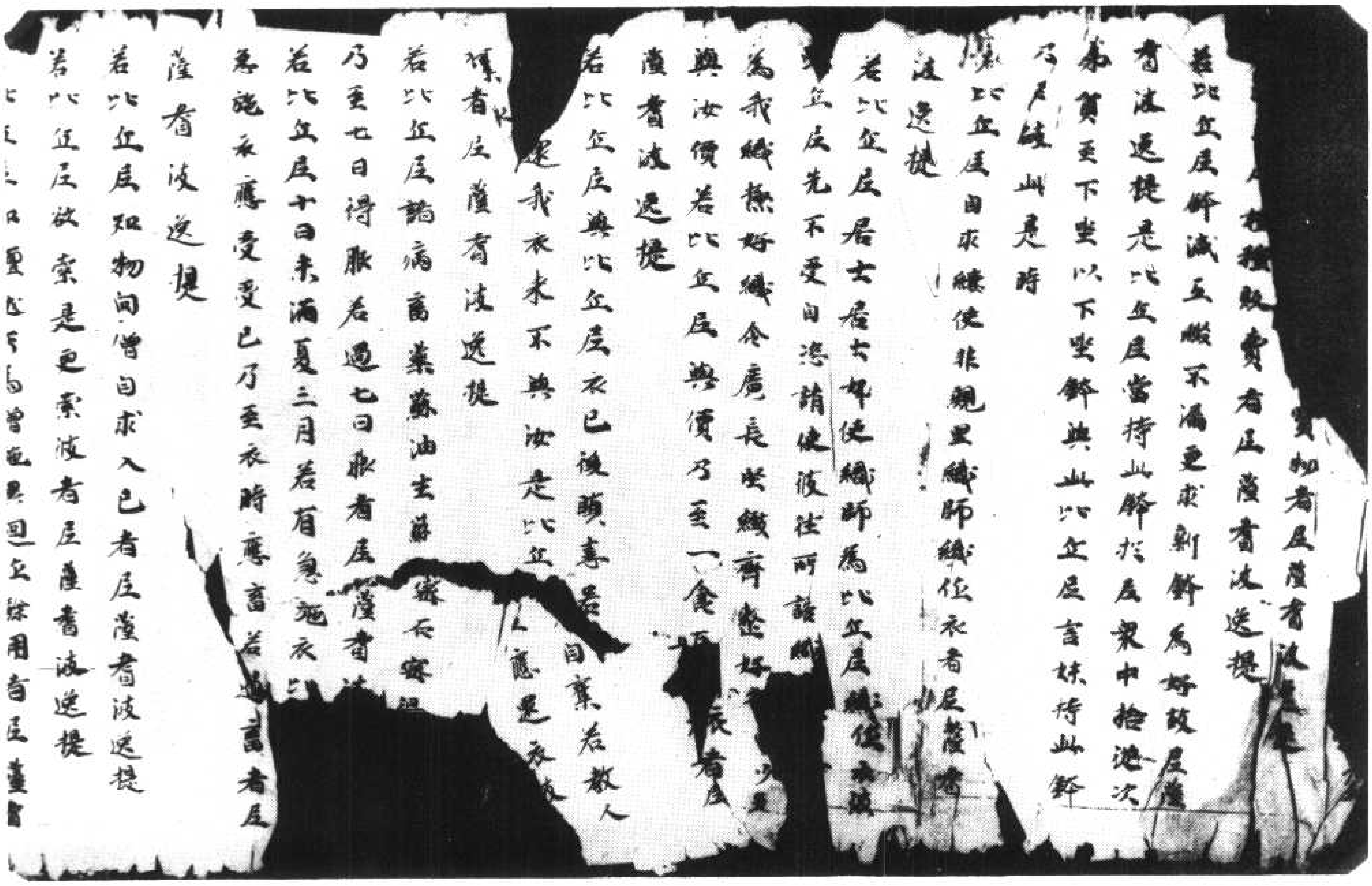
便與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法
滿二十便與受具足戒者波逸提
* 若比丘尼年十八童女與二歲戒與六法滿二十衆僧
不聽便與受具足戒者波逸提
若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年
滿十二聽與受具足戒 若減十二與受具足戒者波逸提
若比丘尼度使小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿
十二不白衆僧便與受具足戒者波逸提
若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝
取者波逸提
若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提
若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒者波逸提
若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有愛有
恚有怖有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽
如是語者波逸提
若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒波逸提
若比丘尼知女人與童男男子相敬愛愁憂
瞋恚女人度令出家授具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是莊與
汝受具足戒若不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼 [illegible]



如是語者波逸提
若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒波逸提
若比丘尼知女人與童男男子相敬愛愁憂
嗔恚女人度令出家授具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是當與
汝受具足戒若不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言持衣來與我我當與
汝受具足戒而不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼與人授具足戒已經宿方往比丘僧中
與受具足戒者波逸提
若比丘尼不病不往受教授者波逸提
若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事
自恣見聞疑若不往者波逸提
若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼有比丘僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後嗔恚不
喜罵比丘尼眾者波逸提
若比丘尼身生癰及種種瘡不白眾及餘
人輒使男子破若裹者波逸提
若比丘尼先受請若足食已後噉乾飯魚及
肉者波逸提
若比丘尼於家生嫉妬心者波逸提



若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事
自恣見聞疑若不往者波逸提
若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼有比丘僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後嗔恚不
喜罵比丘尼眾者波逸提
若比丘尼身生癰及種種瘡不白眾及餘
人輒使男子破若裹者波逸提
若比丘尼先受請若足食已後噉乾飯魚及
肉者波逸提
若比丘尼於家生嫉妬心者波逸提
若比丘尼以香塗摩身者波逸提
若比丘尼以胡麻滓[illegible]者波逸提
若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提
若比丘尼著貯跨衣者波逸提
若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提
[illegible]波逸提



種販賣實物者尼薩耆波逸提

若比丘尼鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩

耆波逸提是比丘尼當持此鉢於尼眾中捨逐次

乘貿至下坐以下坐鉢與此比丘尼言妹持此鉢

乃至破是時

若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩耆

波逸提

若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣彼

比丘尼先不受自恣請便往彼所語織師

為我織極好織令廣長堅緻齊整好少與

與汝價若比丘尼與價乃至一食直衣者尼

薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若自奪若教人

奪我衣來不與汝是比丘尼應還衣

取者尼薩耆波逸提

若比丘尼諸病畜藥酥油生酥蜜石蜜

乃至七日得服若過七日服者尼薩耆

若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比

急施衣應受受已乃至衣時應畜若過畜者尼

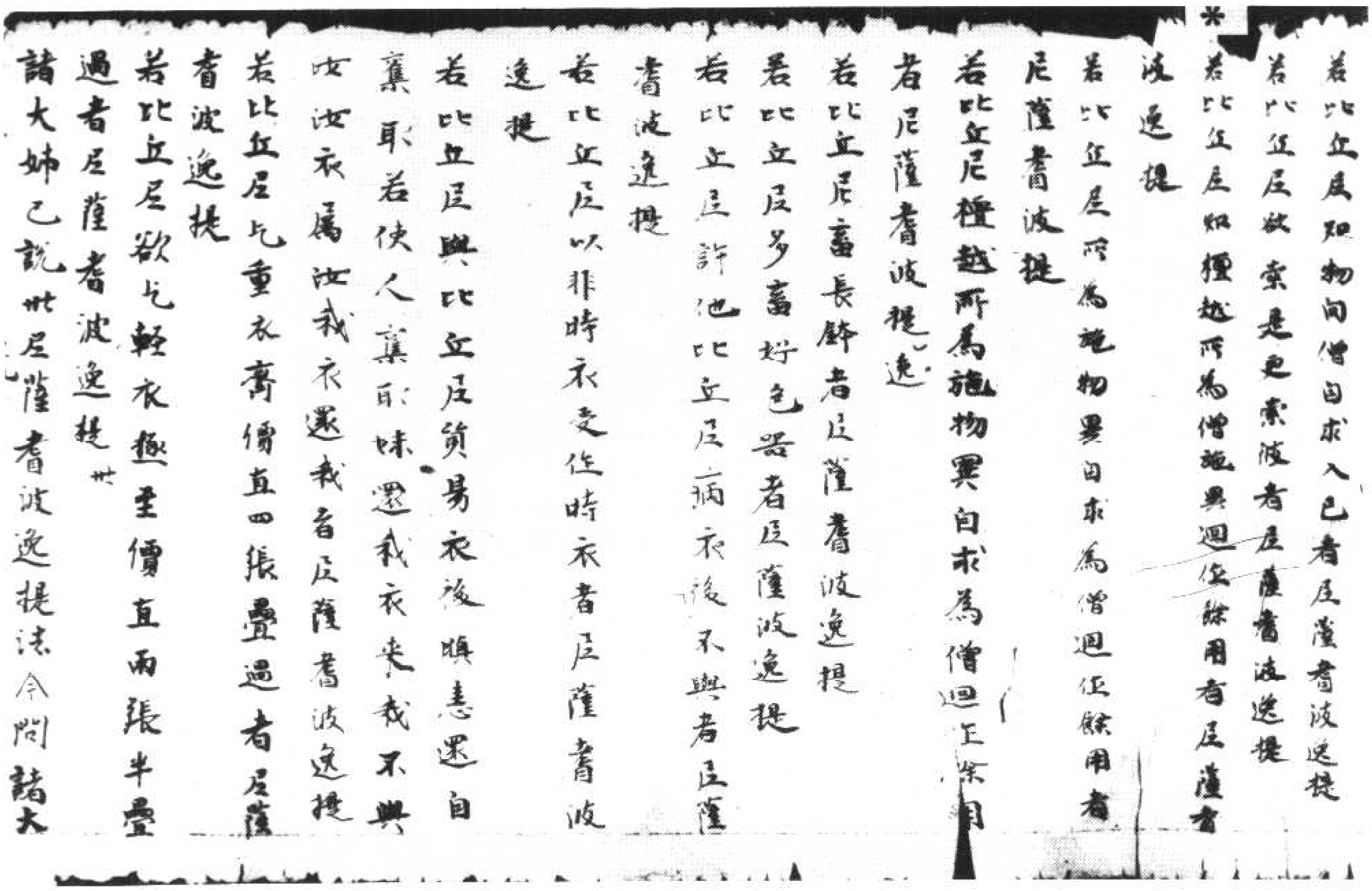
薩耆波逸提

若比丘尼知物向僧自求入己者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提

若比丘尼知檀越所為僧施異迴作餘用者尼薩

北六九三〇號（霜九十三）　四分比丘尼戒本



若比丘尼知物向僧自求入己者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提

若比丘尼知檀越所為僧施異迴作餘用者尼薩耆

波逸提

若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者

尼薩耆波提

若比丘尼檀越所為施物異自求為僧迴作餘用

者尼薩耆波提逸

若比丘尼畜長鉢者尼薩耆波逸提

若比丘尼多畜好色器者尼薩波逸提

若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩

耆波逸提

若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波

逸提

若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自

奪取若使人奪取妹還我衣來我不與

汝汝衣屬汝我衣還我者尼薩耆波逸提

若比丘尼乞重衣齊價直四張㲲過者尼薩

耆波逸提

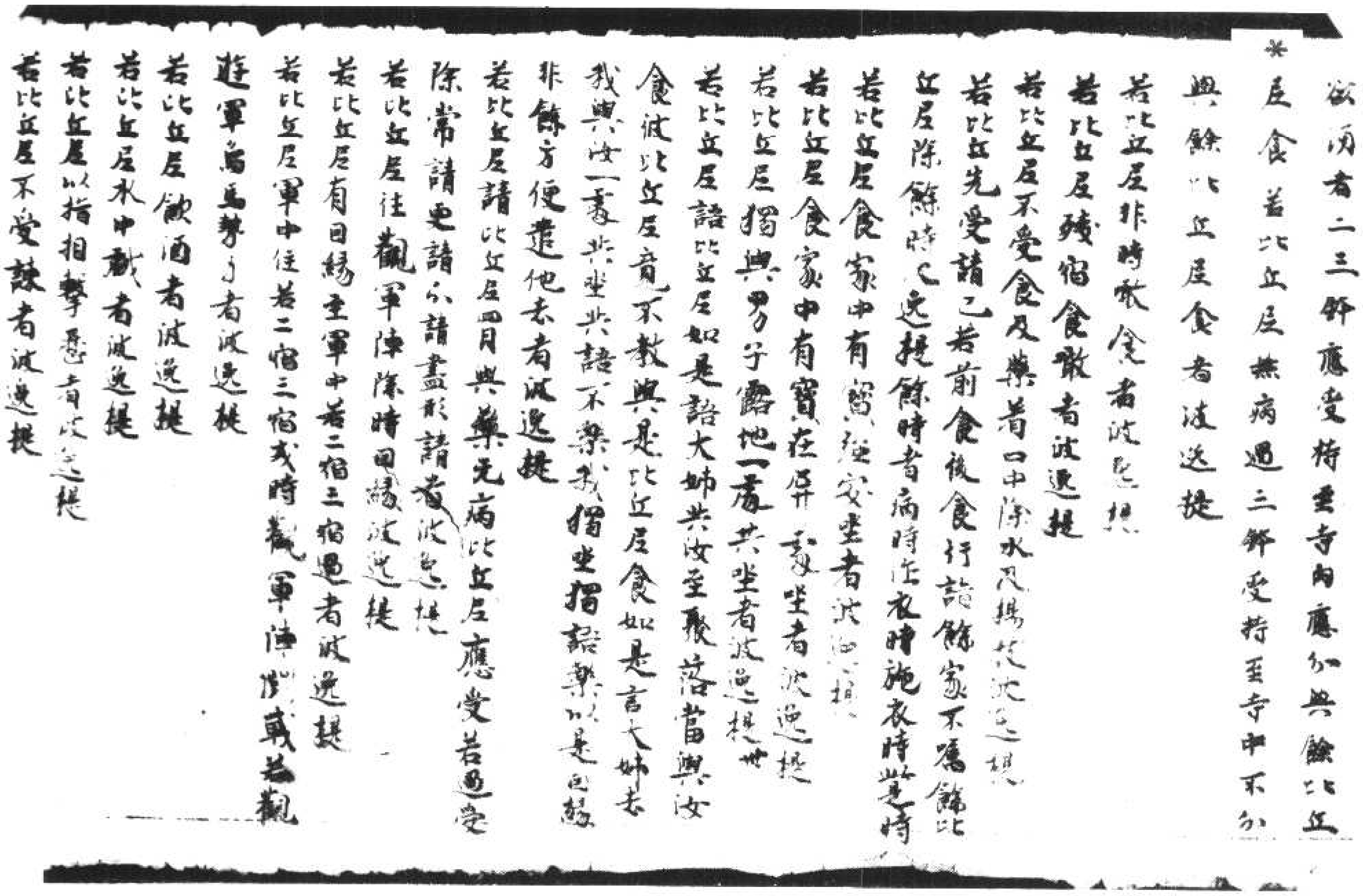
若比丘尼欲乞輕衣極至價直兩張半㲲

過者尼薩耆波逸提　卅

諸大姊已說卅尼薩耆波逸提法今問諸大

諸大姊已說卅尼薩耆波逸提法今問諸大
姊是中清淨不（三說）
諸大姊是中清淨黙然故是事如是持
諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月戒
經中說
若比丘尼故妄語者波逸提
若比丘尼毀呰語者波逸提
若比丘尼兩舌語者波逸提
若比丘尼與男子同室宿者波逸提
若比丘尼共未受大戒女人同一室宿若過三
宿者波逸提
若比丘尼與未受大戒人共誦法者波逸提
若比丘尼知他有麁罪向未受大戒人說除
僧羯磨波逸提
若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是
我見是實者波逸提
若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人波
逸提
若比丘尼自掘埊若教人掘者波逸提 十
若比丘尼壞鬼神村者波逸提
若比丘尼妄作異語惱他者波逸提
若比丘尼嫌罵者波逸提
若比丘尼取僧繩牀若木牀若卧具坐蓐露地
自敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提

若比丘尼取僧繩牀若木牀若卧具坐蓐露地
自敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提
若比丘尼於僧房中取僧卧具自敷若教人敷在中若
坐若卧從彼處捨去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷卧具
止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣
非餘非威儀者波逸提
若比丘尼瞋他比丘尼不喜衆僧房中自牽出若教
他牽出者波逸提
若比丘尼在重閣上脫脚繩牀若木牀若坐若卧
波逸提
若比丘尼知水有虫自用澆泥澆草若教人澆
者波逸提
若比丘尼作大房戶扉窓牖及餘莊飾具指授
覆苫齊二三節若過者波逸提
若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過
受者波逸提
若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者病時作
衣時施衣時道行時船上時大會時沙門施食
時此是時
若比丘尼至檀越家慇懃請與餅麨飯比丘尼
欲須者二三鉢應受持至寺內應分與餘比丘



欲須者二三鉢應受持至寺內應分與餘比丘

*尼食若比丘尼無病過二三鉢受持至寺中不分

與餘比丘尼食者波逸提

若比丘尼非時受食者波逸提

若比丘尼殘宿食敢者波逸提

若比丘尼不受食及藥著口中除水及楊枝波逸提

若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不囑餘比

丘尼除餘時已波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時

若比丘尼食家中有寶強安坐者波逸提

若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提

若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提世

若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚落當與汝

食彼比丘尼竟不教與是比丘尼食如是言大姊去

我與汝一處共坐共語不樂我獨坐獨語樂以是因緣

非餘方便遣他去者波逸提

若比丘尼請比丘尼四月與藥无病比丘尼應受若過受

除常請更請分請盡形請者波逸提

若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提

若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提

若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陣闘戰若觀

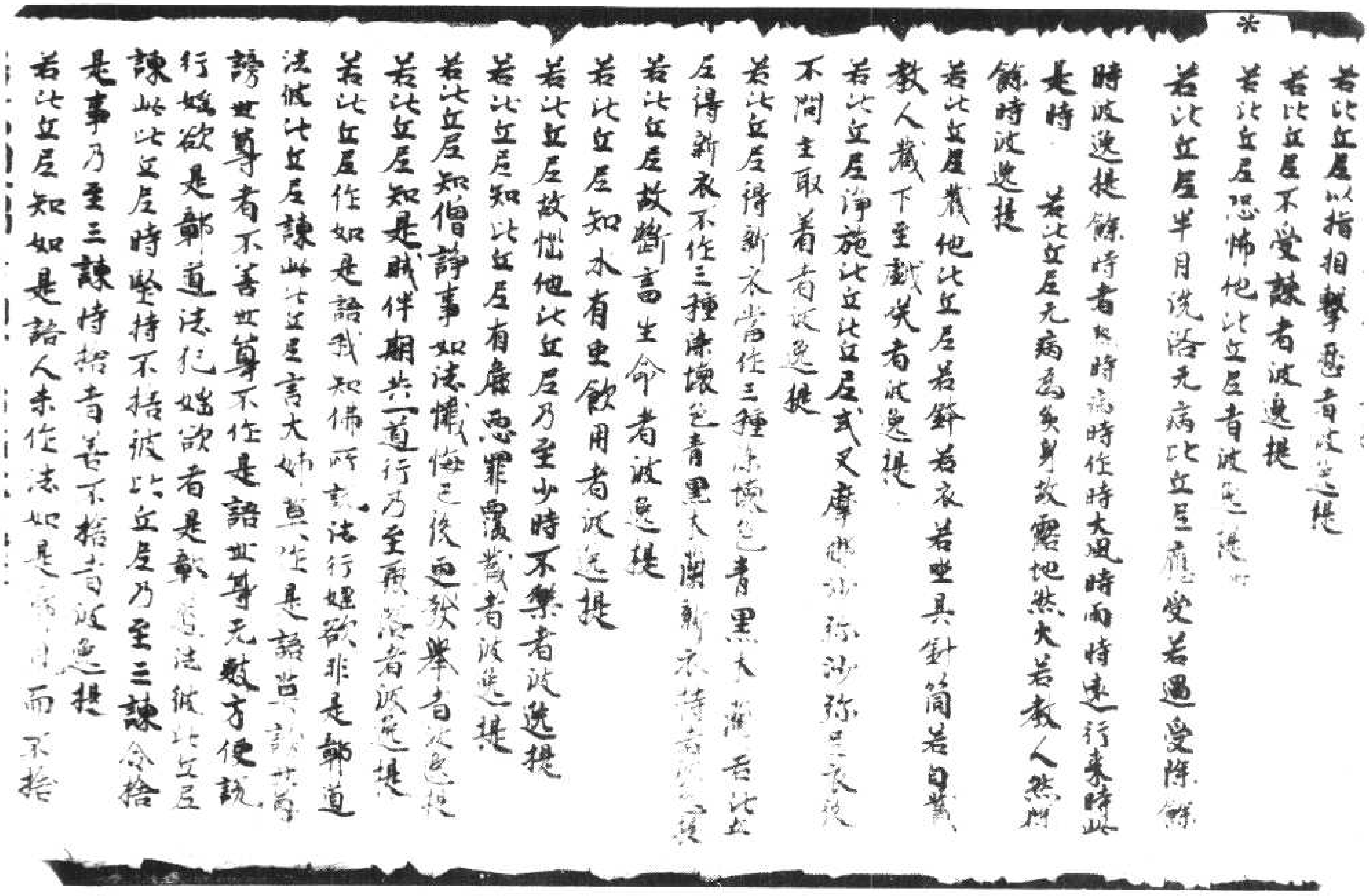
遊軍象馬勢力者波逸提

若比丘尼飲酒者波逸提

若比丘尼水中戲者波逸提

若比丘尼以指相擊攊者波逸提

若比丘尼不受諫者波逸提



若比丘尼以指相擊攊者波逸提

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提

*若比丘尼半月洗浴无病比丘尼應受若過受除餘

時波逸提餘時者熱時病時作時大風時雨時遠行來時此

是時　若比丘尼无病為炙身故露地然火若教人然除

餘時波逸提

若比丘尼藏他比丘尼若鉢若衣若坐具針筒若自藏

教人藏下至戲笑者波逸提

若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後

不問主取著者波逸提

若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比丘

尼得新衣不作三種染壞色青黑木蘭新衣持者波逸提

若比丘尼故斷畜生命者波逸提

若比丘尼知水有虫飲用者波逸提

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂者波逸提

若比丘尼有麤惡罪覆藏者波逸提

若比丘尼知僧諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提

若比丘尼知是賊伴期共一道行乃至聚落者波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是鄣道

法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊

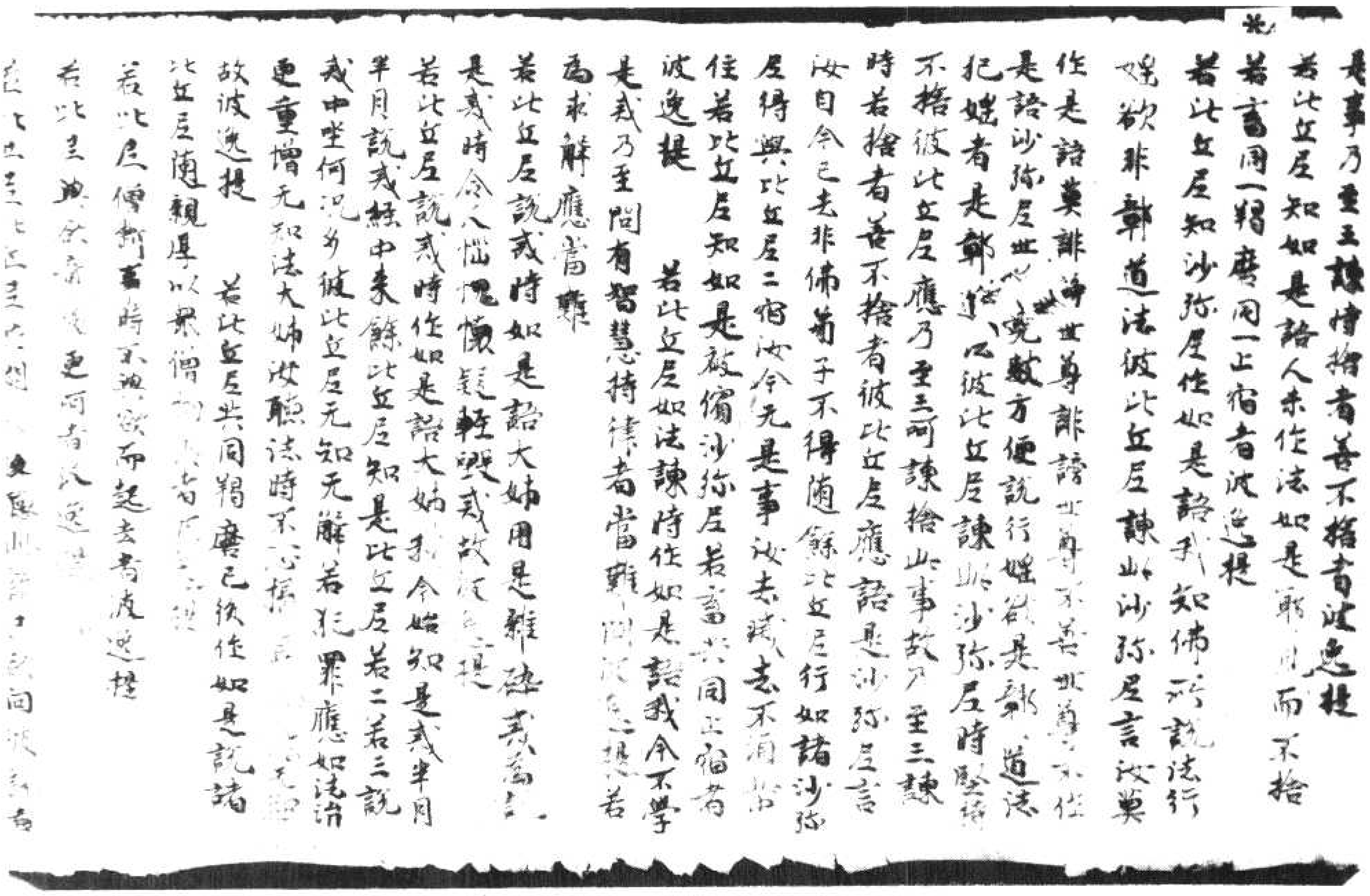
謗世尊者不善世尊不作是語世尊无數方便說

行婬欲是鄣道法犯婬欲者是鄣道法彼比丘尼

諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨

是事乃至三諫時捨者善不捨者波逸提

若比丘尼知如是語人未作法如是邪見而不捨



是事乃至三諫捨者善不捨者波逸提

若比丘尼知如是語人未作法如是邪見而不捨

若畜同一羯磨同一止宿者波逸提

若比丘尼知沙弥尼作如是語我知佛所說法行

婬欲非鄣道法彼比丘尼諫此沙弥尼言汝莫

作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作

是語沙弥尼世尊无數方便說行婬欲是鄣道法

犯婬者是鄣道法彼比丘尼諫此沙弥尼時堅持

不捨彼比丘尼應乃至三呵諫捨此事故乃至三諫

時若捨者善不捨者彼比丘尼應語是沙弥尼言

汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼行如諸沙弥

尼得與比丘尼二宿汝今无是事汝去滅去不須住此

住若比丘尼知如是被擯沙弥尼若畜共同止宿者

波逸提

若比丘尼如法諫時作如是語我今不學

是戒乃至問有智慧持律者當難問波逸提若

為求解應當難問

若比丘尼說戒時作如是語大姉用是雜碎戒為說

是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大姉我今始知是戒半月

半月說戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說

戒中坐何況多彼比丘尼无知无解若犯罪應如法治

更重增无知法大姉汝聽法時不一心攝耳聽法以无知

故波逸提

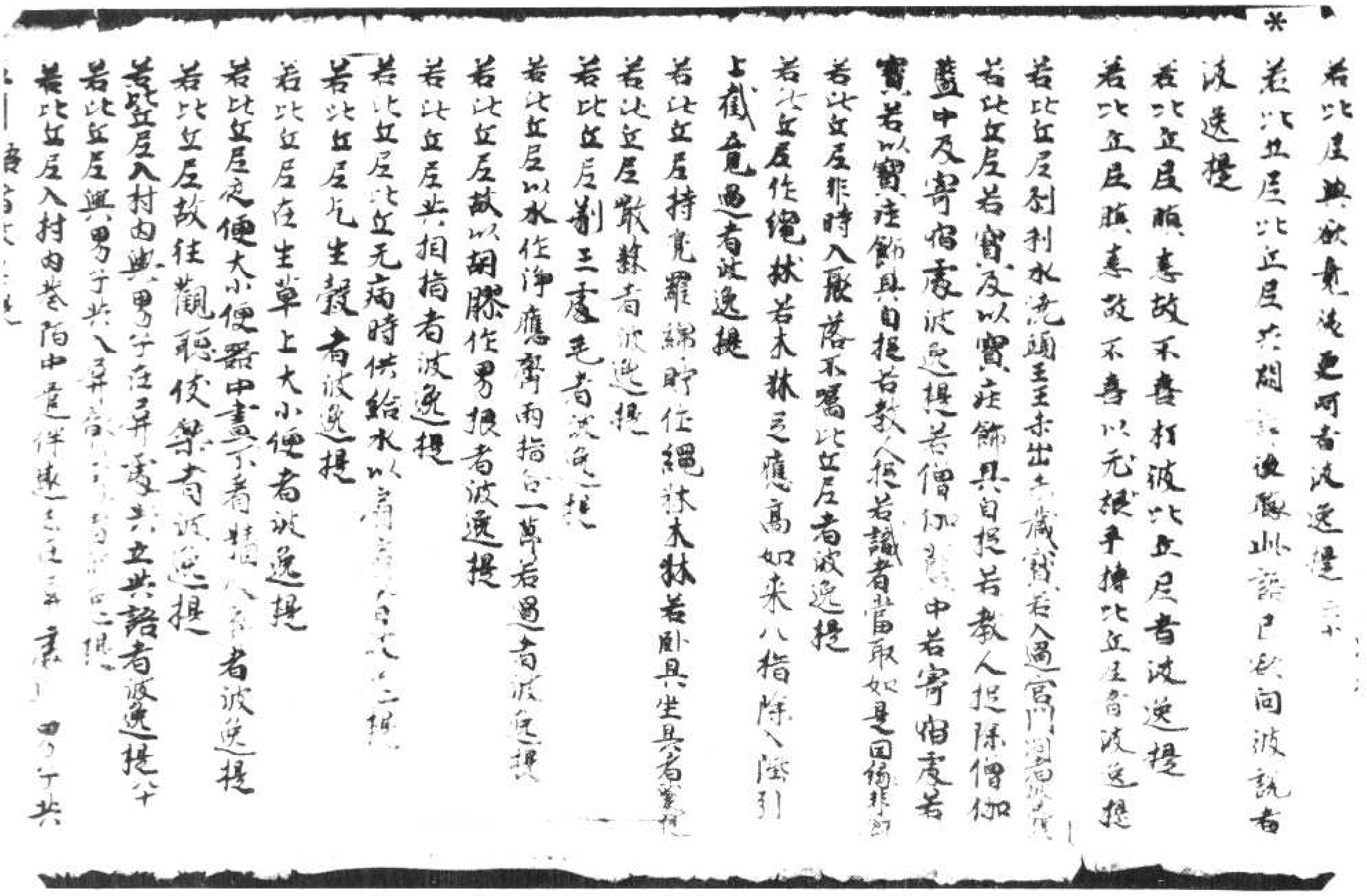
若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸

比丘尼隨親厚以衆僧物與者波逸提

若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提

若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提

若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已欲向彼說者



若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提 二十

若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已欲向彼說者

波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以手搏比丘尼者波逸提

若比丘尼刹利水澆頭王王未出未藏寶若入過宮門閾者波逸提

若比丘尼若寶及以寶莊飾具自捉若教人捉除僧伽

藍中及寄宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處若

寶若以寶莊飾具自捉若教人捉若識者當取如是因緣非餘

若比丘尼非時入聚落不囑比丘尼者波逸提

若比丘尼作繩牀若木牀足應高如來八指除入陛

上截竟過者波逸提

若比丘尼持兜羅綿貯作繩牀木牀若臥具坐具者波逸提

若比丘尼噉蒜者波逸提

若比丘尼剃三處毛者波逸提

若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波逸提

若比丘尼故以胡膠作男根者波逸提

若比丘尼共相拍者波逸提

若比丘尼比丘无病時供給水以扇扇者波逸提

若比丘尼乞生穀者波逸提

若比丘尼在生草上大小便者波逸提

若比丘尼夜大小便器中晝不看牆外棄者波逸提

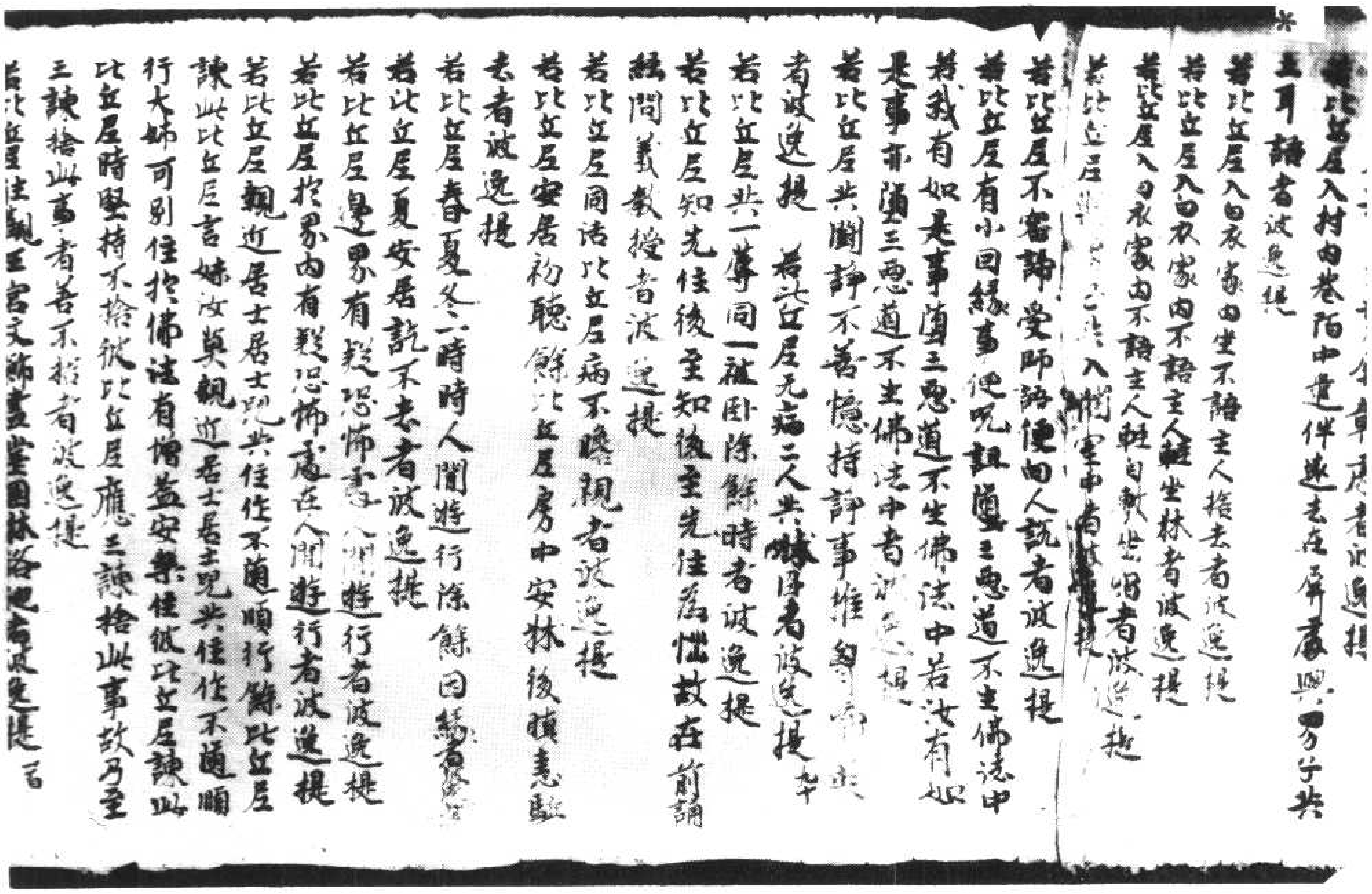
若比丘尼故往觀聽伎樂者波逸提

若比丘尼入村內與男子在屏處共立共語者波逸提 八十

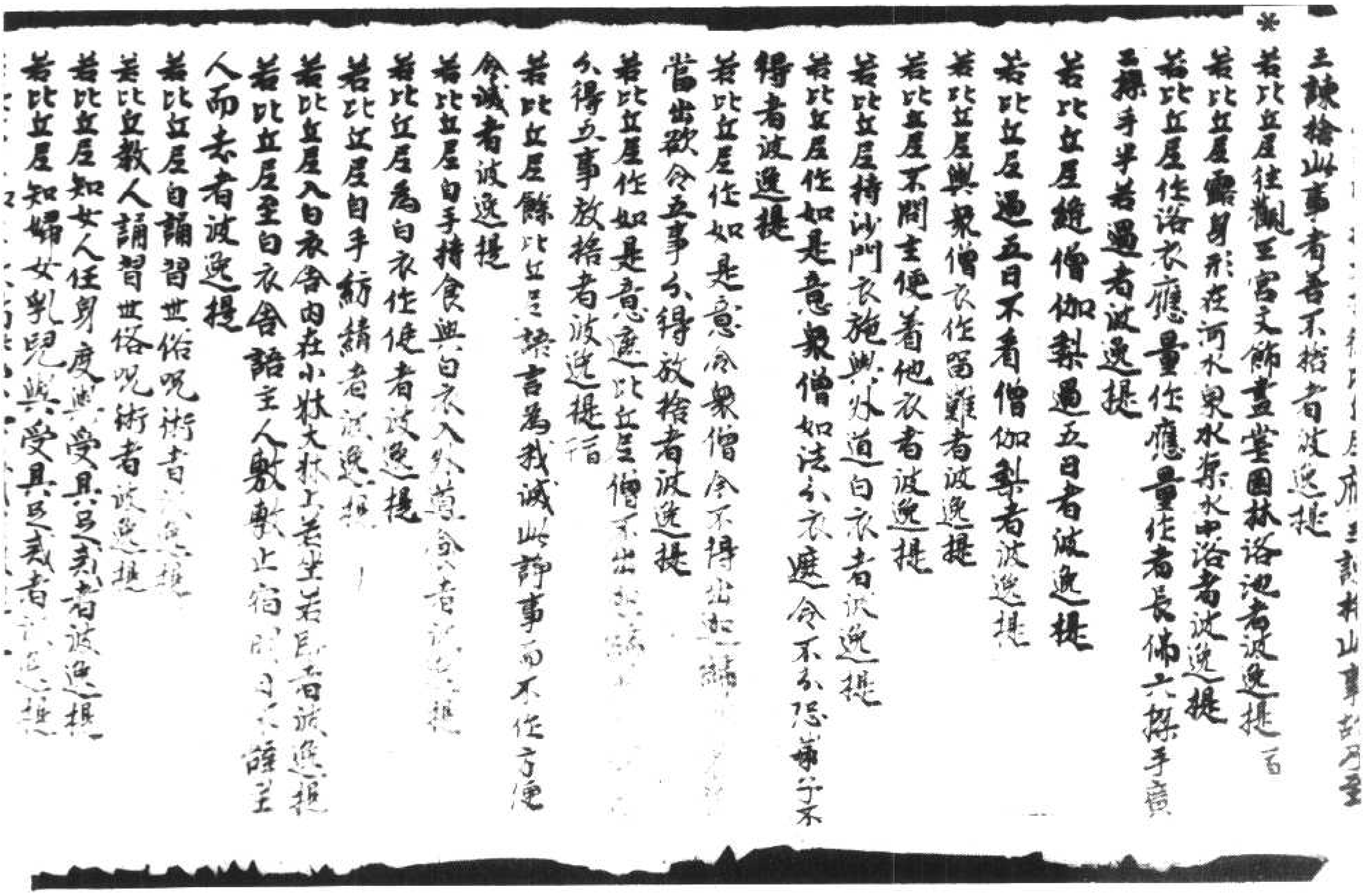
若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提

若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處共 [illegible] 四分廿共

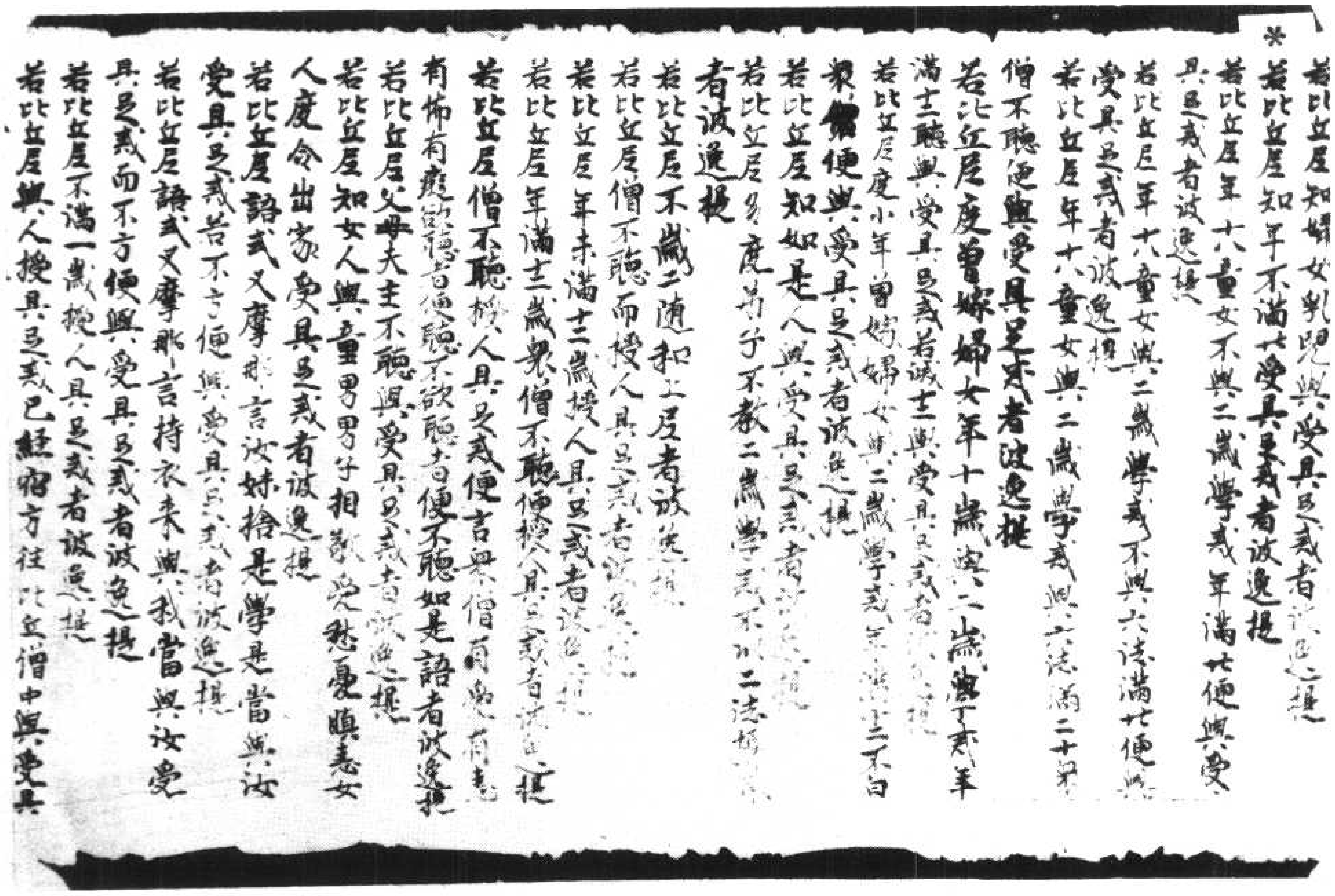
[illegible]



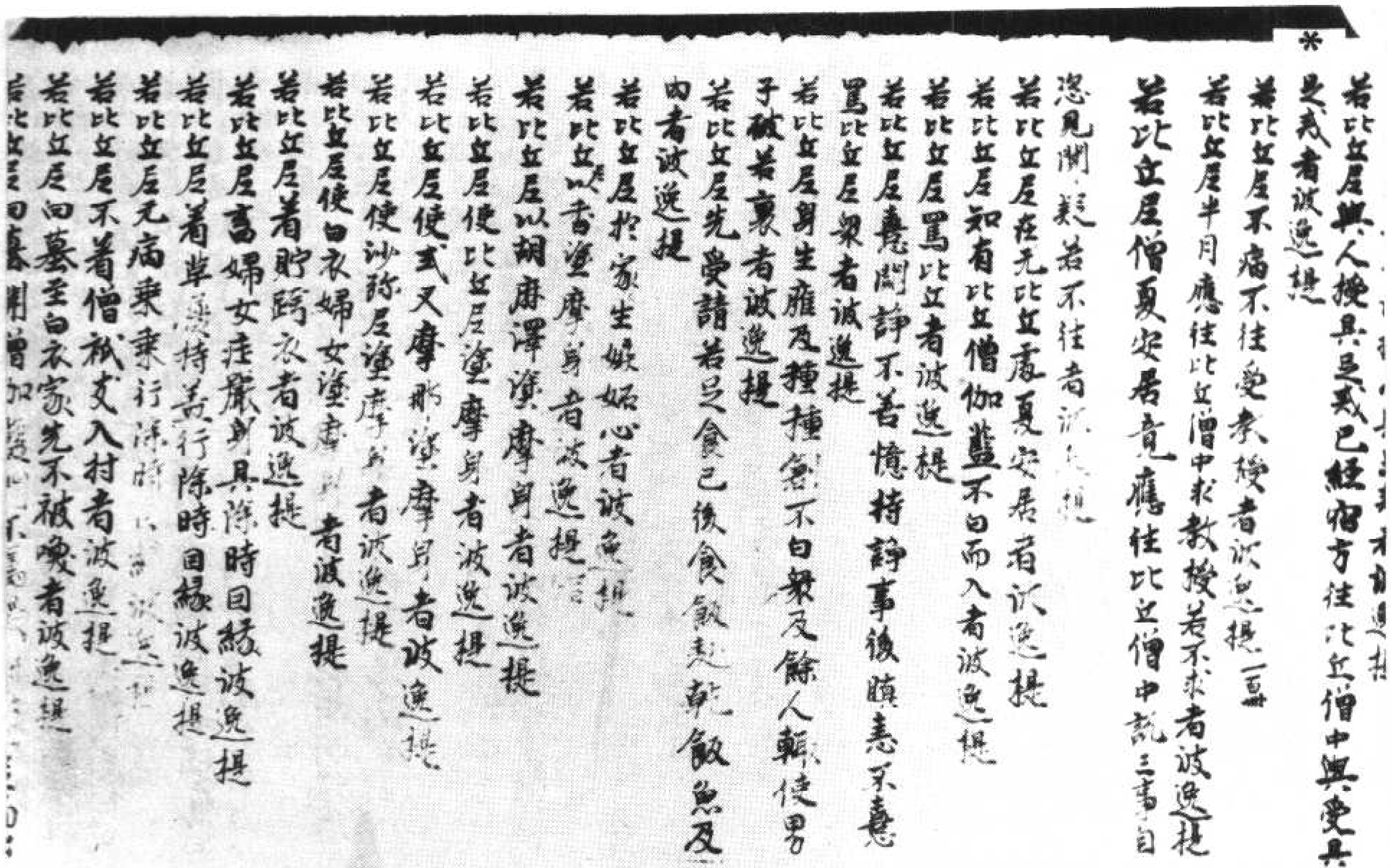
令覆處者波逸提
若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男子共
立耳語者波逸提
若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐牀者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐宿者波逸提
若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提
若比丘尼不審諦受師語便向人說者波逸提
若比丘尼有小因緣事便呪詛墮三惡道不生佛法中
若我有如是事墮三惡道不生佛法中若汝有如
是事亦墮三惡道不生佛法中者波逸提
若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事推胸啼哭
者波逸提　若比丘尼無病二人共牀臥者波逸提（九十）
若比丘尼共一褥同一被臥除餘時者波逸提
若比丘尼知先住後至知後至先住為惱故在前誦
經問義教授者波逸提
若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提
若比丘尼安居初聽餘比丘尼房中安牀後瞋恚駈
去者波逸提
若比丘尼春夏冬一時時人間遊行除餘因緣者波逸提
若比丘尼夏安居訖不去者波逸提
若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提
若比丘尼於界內有疑恐怖處在人間遊行者波逸提
若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼
諫此比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共住作不隨順
行大姊可別住於佛法有增益安樂住彼比丘尼諫此
比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至
三諫捨此事者善不捨者波逸提
若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提　百



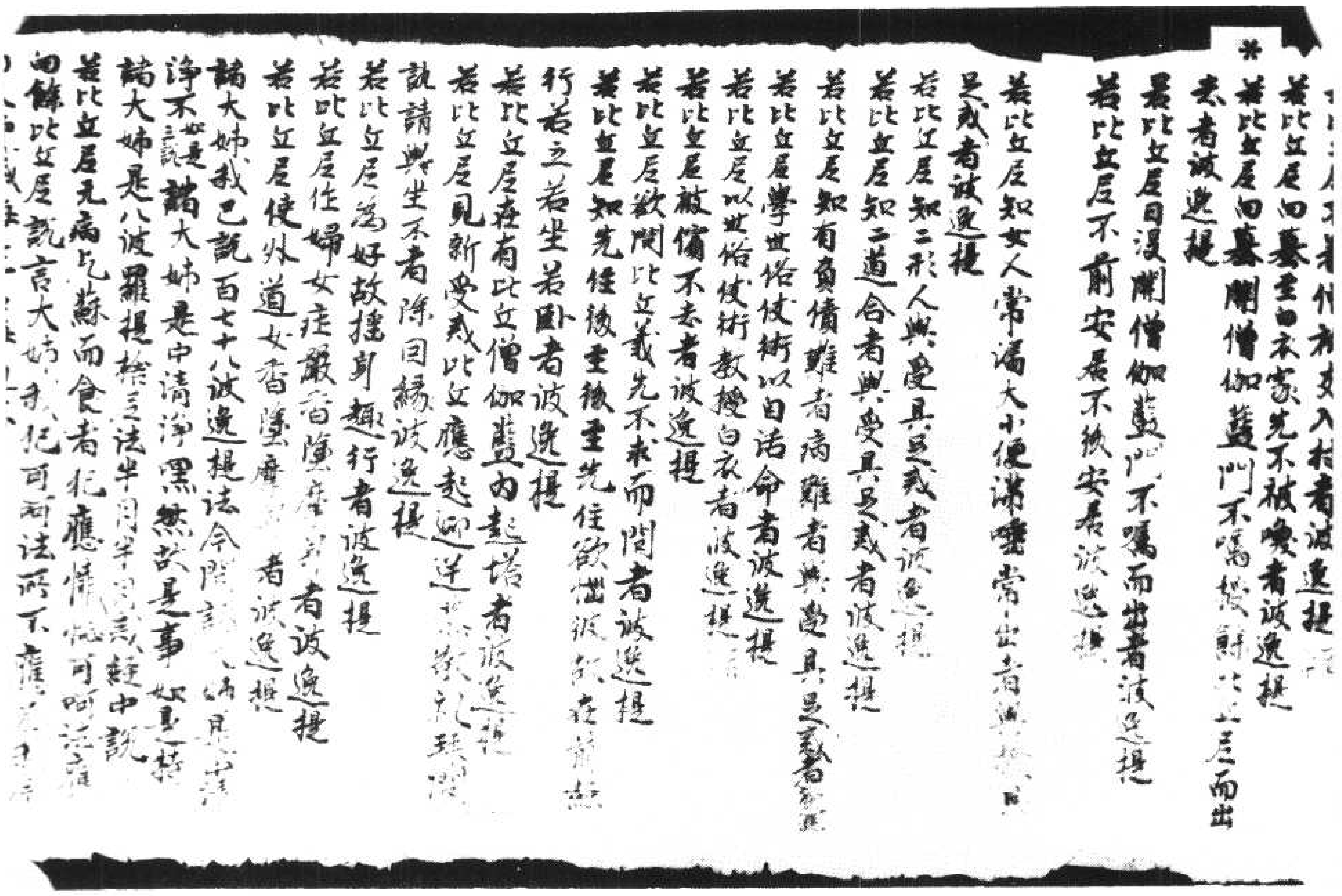
比丘尼應三諫捨此事故乃至
三諫捨此事者善不捨者波逸提
若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提　百
若比丘尼露身形在河水泉水流水中浴者波逸提
若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛六搩手廣
二搩手半若過者波逸提
若比丘尼縫僧伽梨過五日者波逸提
若比丘尼過五日不看僧伽梨者波逸提
若比丘尼與眾僧衣作留難者波逸提
若比丘尼不問主便著他衣者波逸提
若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提
若比丘尼作如是意眾僧如法分衣遮令不分恐弟子不
得者波逸提
若比丘尼作如是意令眾僧令不得出迦絺那衣後
當出欲令五事久得放捨者波逸提
若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令
久得五事放捨者波逸提（百十）
若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而不作方便
令滅者波逸提
若比丘尼自手持食與白衣及外道食者波逸提
若比丘尼為白衣作使者波逸提
若比丘尼自手紡績者波逸提
若比丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐若臥者波逸提
若比丘尼至白衣舍語主人敷敷止宿明日不辭主
人而去者波逸提
若比丘尼自誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼知女人任身度與受具足戒者波逸提
若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提



若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提
*若比丘尼知年不滿廿受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿廿便與受
具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿廿便與
受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二十衆
僧不聽便與受具足戒者波逸提
若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年
滿十二聽與受具足戒若減十二與受具足戒者波逸提
若比丘尼度小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不白
衆僧便與受具足戒者波逸提
若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不與二法攝[illegible]
者波逸提
若比丘尼不歲二隨和上尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提
若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒者波逸提
若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有愛有恚
有怖有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽如是語者波逸提
若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提
若比丘尼知女人與童男男子相敬愛愁憂瞋恚女
人度令出家受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是當與汝
受具足戒若不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言持衣來與我當與汝受
具足戒而不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼與人授具足戒已經宿方往比丘僧中與受具

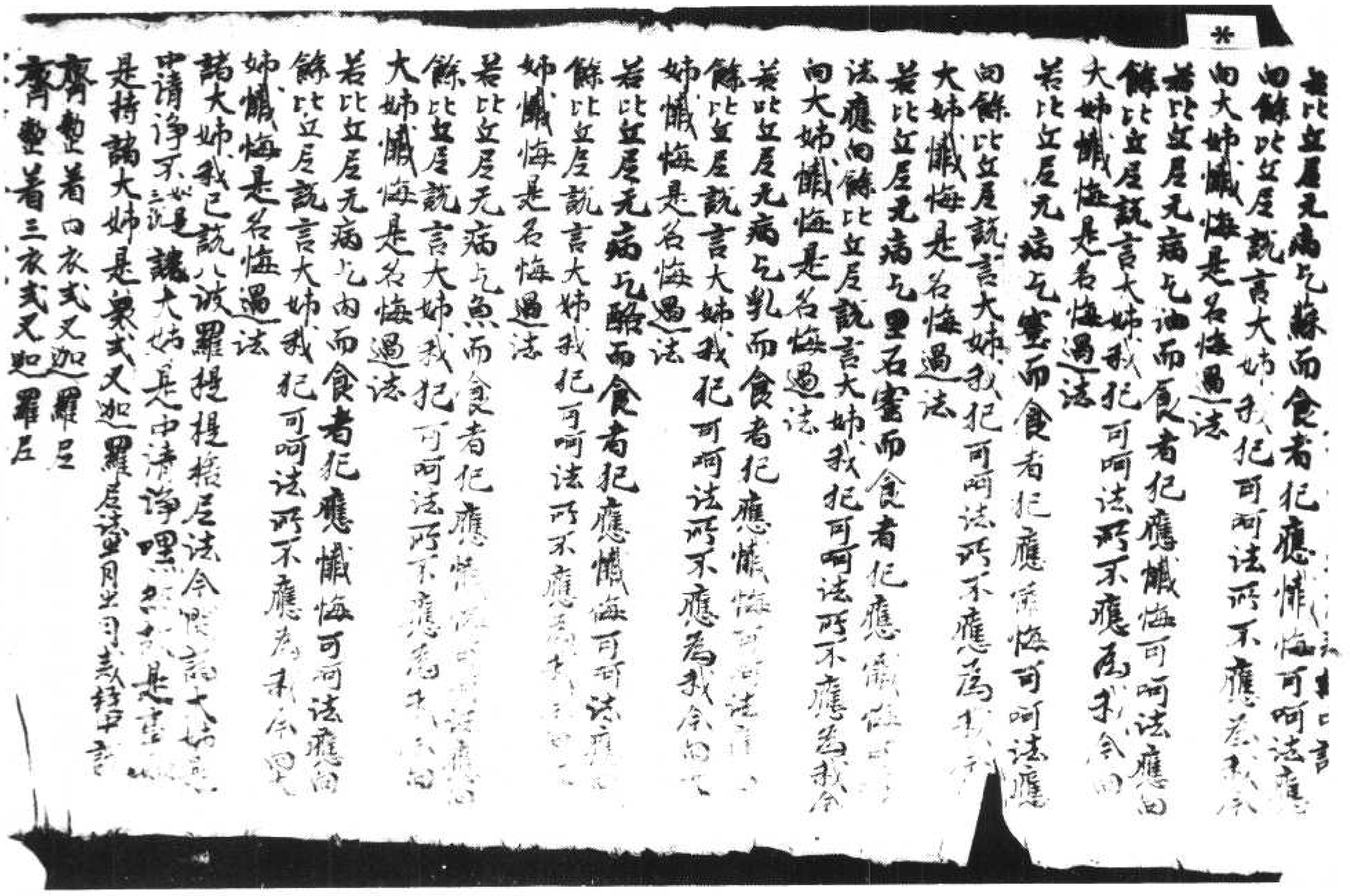


若比丘尼與人授具足戒已經宿方往比丘僧中與受具
*足戒者波逸提
若比丘尼不病不往受教授者波逸提一百
若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事自
恣見聞疑若不往者波逸提
若比丘尼在无比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不喜
罵比丘尼衆者波逸提
若比丘尼身生癰及種種瘡不白衆及餘人輒使男
子破若裹者波逸提
若比丘尼先受請若足食已後食飯麨乾飯魚及
肉者波逸提
若比丘尼於家生嫉妬心者波逸提
若比丘尼以香塗摩身者波逸提
若比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提
若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提
若比丘尼使沙弥尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提
若比丘尼著貯跨衣者波逸提
若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提
若比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提
若比丘尼无病乘乘行除時因緣波逸提
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提
若比丘尼向暮至白衣家先不被喚者波逸提
若比丘尼日暮開僧伽藍門不[illegible]



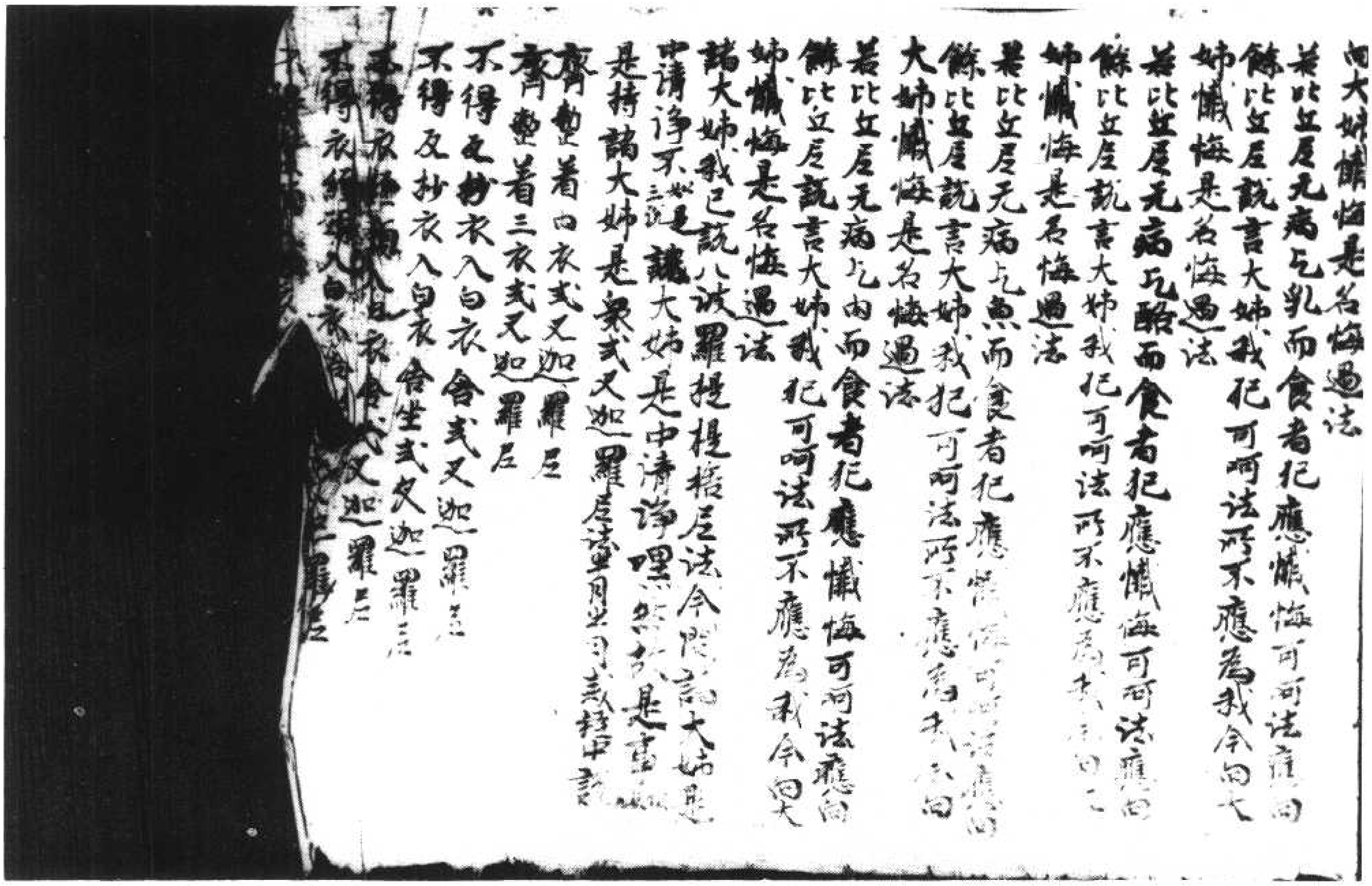
＊

[illegible]尼不[illegible]女入村者波逸提[illegible]
若比丘尼日暮出白衣家先不被喚者波逸提
若比丘尼日暮開僧伽藍門不囑授[illegible]比丘尼而出
去者波逸提
若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑而出者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居波逸提
若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出者與[illegible]
足戒者波逸提
若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提
若比丘尼知二道合者與受具足戒者波逸提
若比丘尼知有負債難者病難者與受具足戒者波逸提
若比丘尼學世俗伎術以自活命者波逸提
若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提
若比丘尼被擯不去者波逸提
若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故在前[illegible]
行若立若坐若臥者波逸提
若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔者波逸提
若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆[illegible]
訊請與坐不者除因緣波逸提
若比丘尼為好故搖身趣行者波逸提
若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩[illegible]者波逸提
若比丘尼使外道女香塗摩[illegible]者波逸提
諸大姊我已說百七十八波逸提法今問[illegible]
淨不（如是三說）諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中說
若比丘尼無病乞蘇而食者犯應懺悔可呵法[illegible]
向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應[illegible]
[illegible]



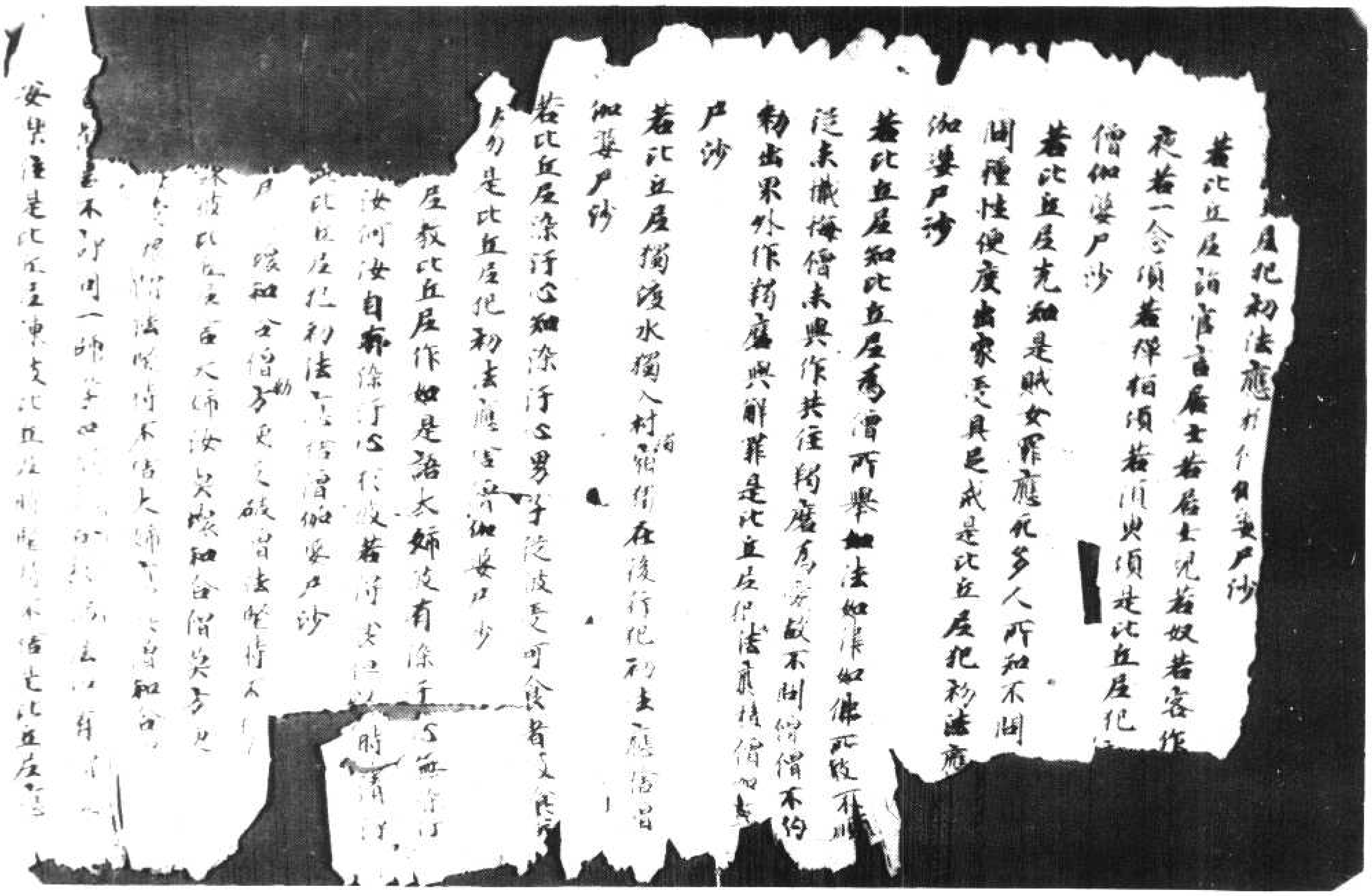
＊

若比丘尼無病乞蘇而食者犯應懺悔可呵法應[illegible]
向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今
向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼無病乞油而食者犯應懺悔可呵法應向
餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向
大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼無病乞蜜而食者犯應懺悔可呵法應
向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今
大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼無病乞黑石蜜而食者犯應[illegible]
法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今
向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼無病乞乳而食者犯應懺悔可呵法[illegible]
餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向
姊懺悔是名悔過法
若比丘尼無病乞酪而食者犯應懺悔可呵法應[illegible]
餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今[illegible]
姊懺悔是名悔過法
若比丘尼無病乞魚而食者犯應[illegible]
餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為[illegible]
大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼無病乞肉而食者犯應懺悔可呵法應向
餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向
姊懺悔是名悔過法
諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是
中清淨不（如是三說）諸大姊是中清淨默然故是事如
是持諸大姊是眾式叉迦羅尼法半月半月說戒經中說
齊整著內衣式叉迦羅尼
齊整著三衣式叉迦羅尼

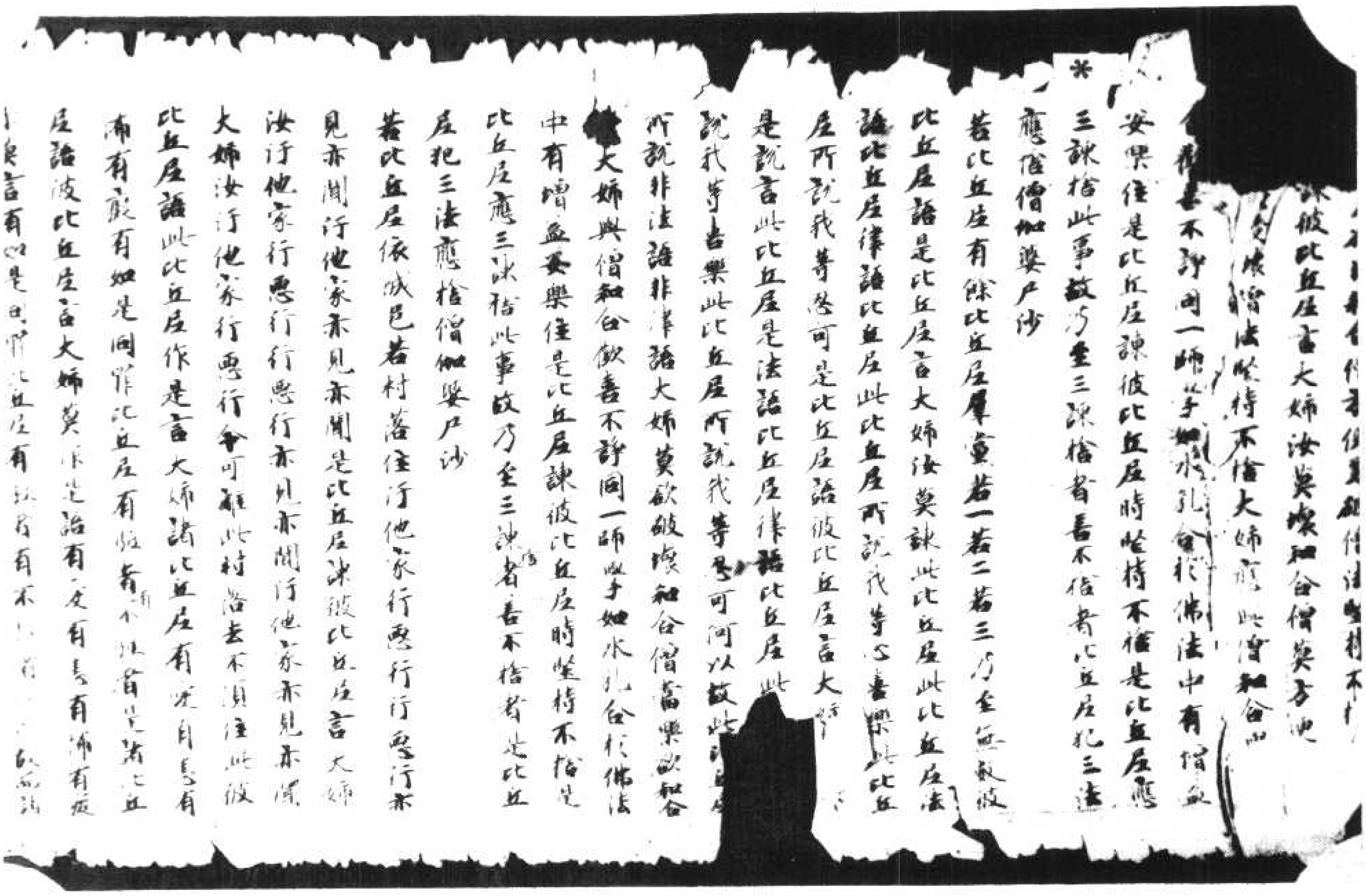


向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼无病乞乳而食者犯應懺悔可呵法應向
餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大
姊懺悔是名悔過法
若比丘尼无病乞酪而食者犯應懺悔可呵法應向
餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大
姊懺悔是名悔過法
若比丘尼无病乞魚而食者犯應懺悔可呵法應向
餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向
大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼无病乞肉而食者犯應懺悔可呵法應向
餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大
姊懺悔是名悔過法
諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是
中清淨不（三說）諸大姊是中清淨默然故是事
是持諸大姊是衆式叉迦羅尼法當半月半月說戒經中說
齊整著內衣式叉迦羅尼
齊整著三衣式叉迦羅尼
不得反抄衣入白衣舍式叉迦羅尼
不得反抄衣入白衣舍坐式叉迦羅尼
不得衣纏頸入白衣舍式叉迦羅尼
不得衣纏頸入白衣舍坐式叉迦羅尼

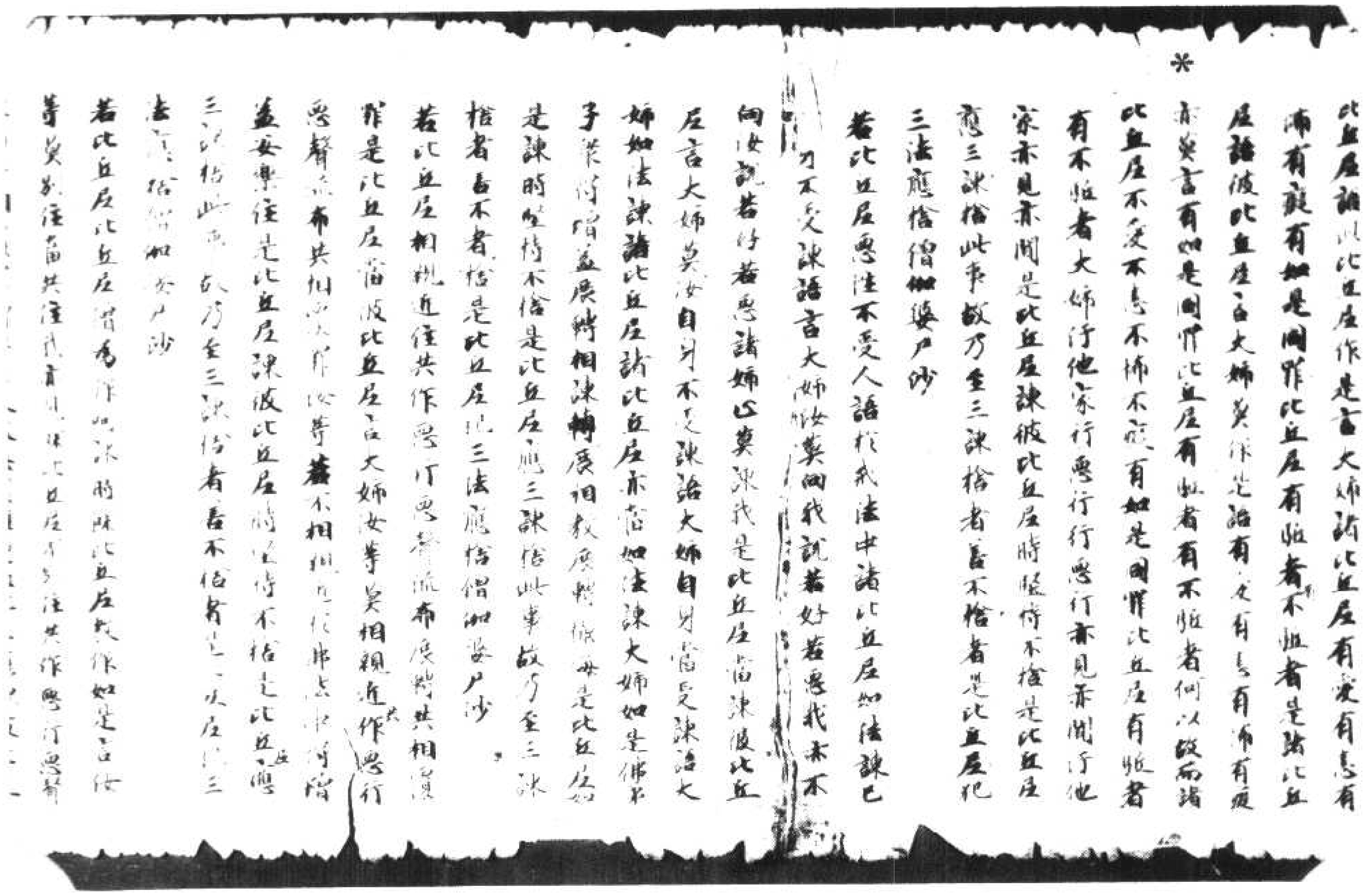
▼北六九三一號（冬九十三）四分比丘尼戒本



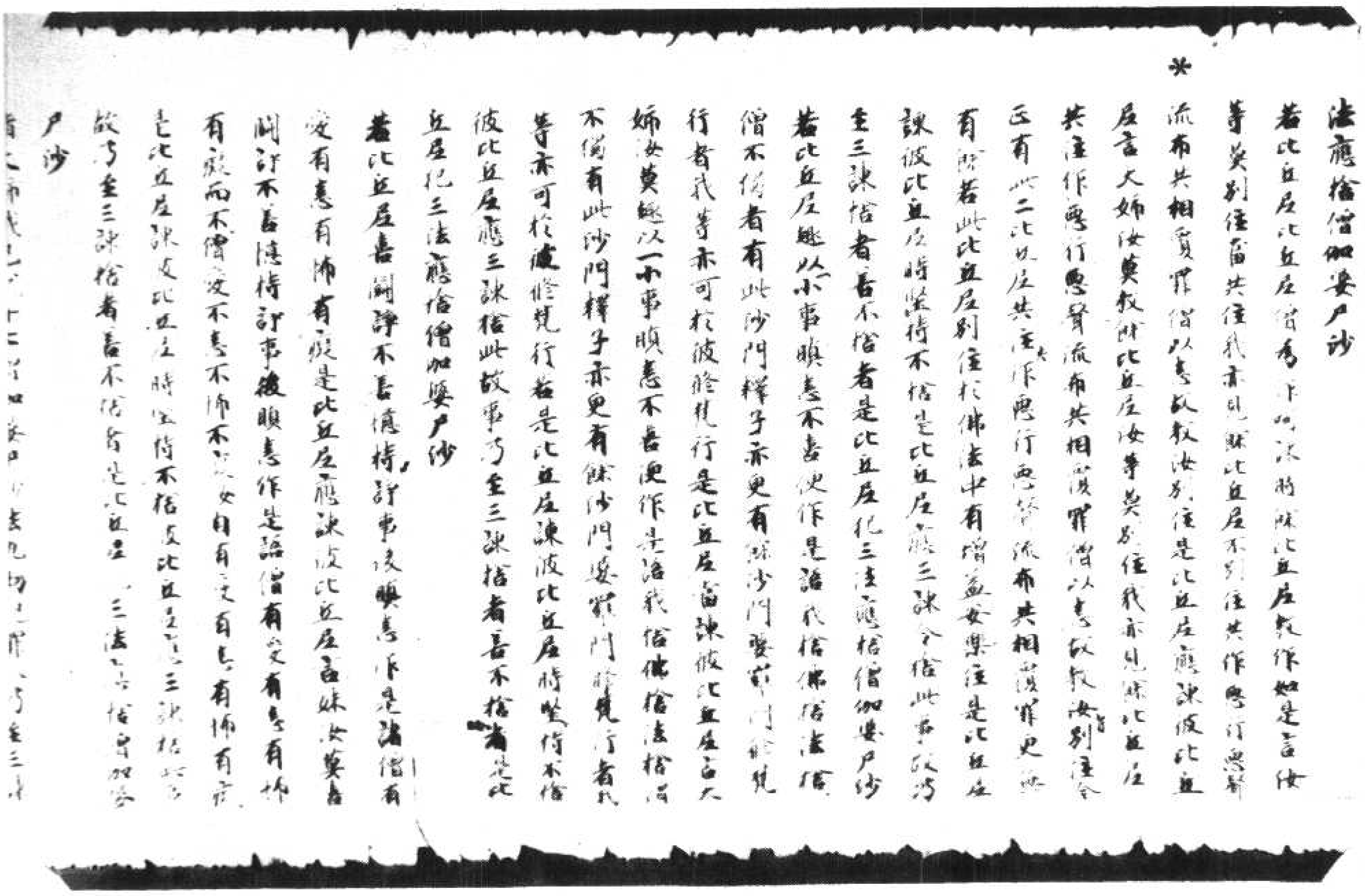
[illegible]尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼詣官言居士若居士兒若奴若客作
者若一念頃若彈指頃若須臾頃是比丘尼犯[illegible]
僧伽婆尸沙
若比丘尼先知是賊女罪應死多人所知不問
[illegible]問種姓便度出家受具足戒是比丘尼犯初法應
伽婆尸沙
若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順
從未懺悔僧未與作共住羯磨為愛故不問僧僧不約
勅出界外作羯磨與解罪是比丘尼犯初法應捨僧伽婆
尸沙
若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行犯初法應捨僧
伽婆尸沙
若比丘尼染污心知染污心男子邊受可食者及衣[illegible]
[illegible]是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
尼教比丘尼作如是語大姊彼有染污心無染污心[illegible]
汝何汝自無染污心彼[illegible]
若比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
[illegible]
[illegible]壞和合僧方便受破僧法堅持不[illegible]
[illegible]諫彼比丘尼言大姊汝莫壞和合僧莫方便[illegible]
[illegible]大姊[illegible]
[illegible]不[illegible]
安樂住是比丘尼[illegible]比丘尼[illegible]



合僧方便受壞僧法堅持不
捨彼比丘尼當言大姊汝莫壞和合僧莫方便
受壞僧法堅持不捨大姊應與僧和合歡
喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益
安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應
三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者比丘尼犯三法
應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼有餘比丘尼羣黨若一若二若三乃至無數彼
比丘尼語是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘尼法
語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等喜樂此比丘
尼所說我等忍可是比丘尼語彼比丘尼言大姊
是說言此比丘尼是法語比丘尼律語比丘尼此
說我等喜樂此比丘尼所說我等忍可何以故此
所說非法語非律語大姊莫欲破壞和合僧當樂欲和合
大姊與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法
中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是
比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘
尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行亦
見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姊
汝汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞
大姊汝汙他家行惡行今可離此村落去不須住此彼
比丘尼語此比丘尼作是言大姊諸比丘尼有愛有恚有
怖有癡有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者是諸比丘
尼語彼比丘尼言大姊莫作是語有愛有恚有怖有癡
恚言有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者[illegible]故而諸



比丘尼語此比丘尼作是言大姊諸比丘尼有愛有恚有
怖有癡有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者是諸比丘
尼語彼比丘尼言大姊莫作是語有愛有恚有怖有癡
莫言有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者何以故而諸
比丘尼不愛不恚不怖不癡有如是同罪比丘尼有驅者
有不驅者大姊汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他
家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼
應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯
三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫已
身不受諫語言大姊汝莫向我說若好若惡我亦不
向汝說若好若惡諸姊止莫諫我是比丘尼當諫彼比丘
尼言大姊莫汝自身不受諫語大姊自身當受諫語大
姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟
子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼如
是諫時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫
捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆
罪是比丘尼當彼比丘尼言大姊汝等莫相親近共作惡行
惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近於佛法中得增
益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應
三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三
法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼教作如是言汝
等莫別住當共住我亦見餘比丘尼不別住共作惡行惡聲



*

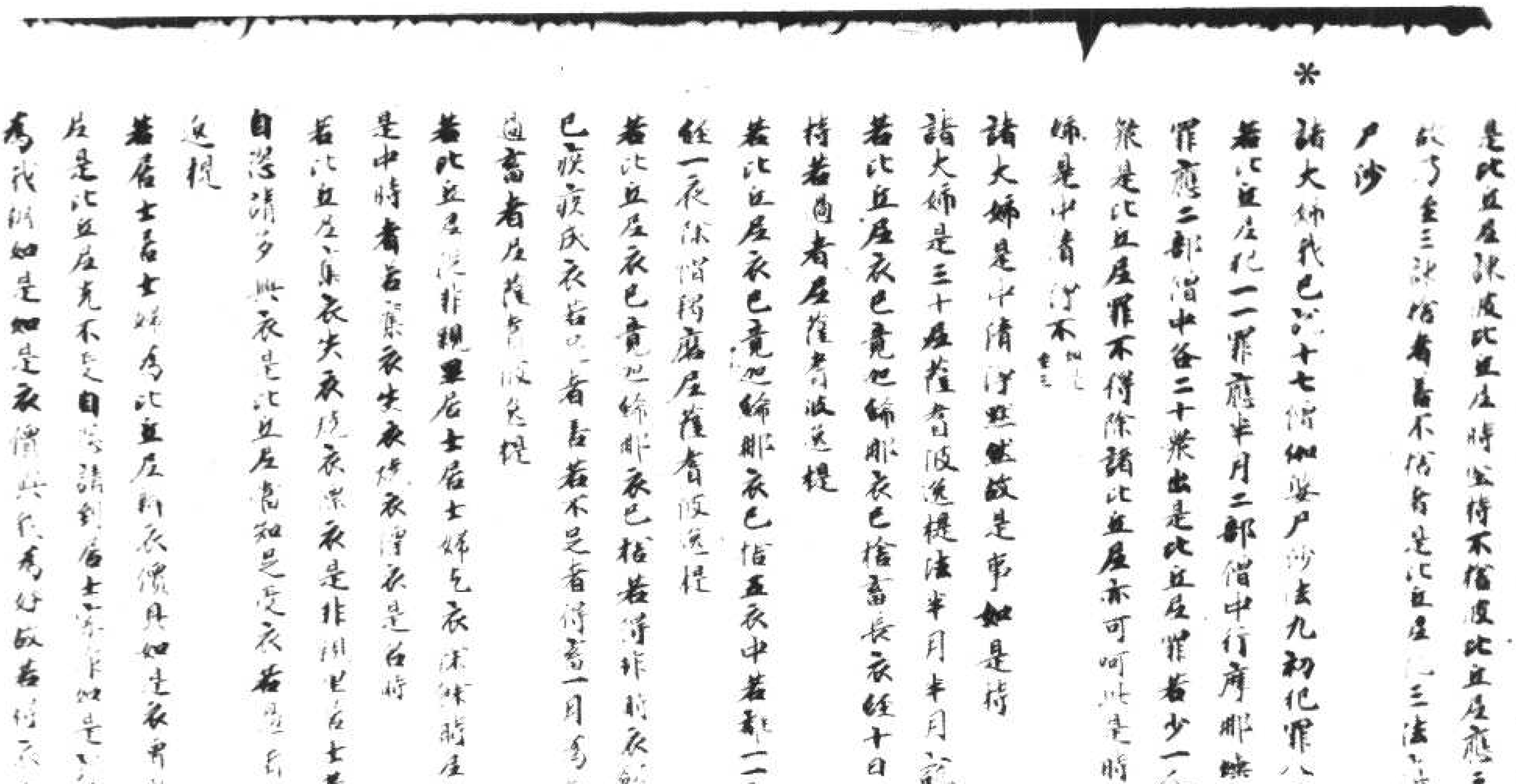
法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼僧為作如法訶時餘比丘尼教作如是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼不別住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今正有此二比丘尼共住作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼別住於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼數以小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫數以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行若是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此故事乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言妹汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙九初犯罪八乃至三



*

是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三諫若比丘尼犯一一罪應半月二部僧中行摩那埵已餘有出罪應二部僧中各二十眾出是比丘尼罪若少一人不滿四十眾是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦可呵此是時今問諸大姊是中清淨不（如是至三）

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨施得持若過者尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一衣異處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提是中時者若奪衣失衣燒衣漂衣是名時

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣是非親里居士若居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知足受衣若過受者尼薩耆波逸提

若居士居士婦為比丘尼辦衣價具如是衣買與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士家作如是說善哉居士為我辦如是如是衣價與我為好故若得衣者尼薩

居士居士婦為比丘尼辦衣價買如是衣與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士家作如是說善哉居士為我辦如是如是衣價與我為好故若得衣者尼薩耆

*

波逸提

若二居士居士婦與比丘尼辦衣價我當辦如是衣與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼使至比丘尼所語言阿姨為汝送衣價受取是比丘尼語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘尼言阿姨有執事人不須衣比丘尼言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼執事人常為比丘尼執事彼使至執事人所與衣價已還到比丘尼所如是言阿姨所示某甲執事人我已與衣價大姊知時往彼當得衣比丘尼若須衣者當往彼執事人所二反三反語言我須衣若二反三反為作憶念得衣者善不得衣者四反五反六反在前默然住令彼憶念若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣隨彼使所來處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟不得汝還取莫使失此是時

若比丘尼自手捉金銀若錢若教人取若口可受尼薩耆波逸提

若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提

[illegible]

若比丘尼自手捉金銀若錢若教人取若口可受尼薩耆波逸提

若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提

*

若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提

若比丘尼鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提比丘尼當持此鉢於尼眾中捨從次第貿至下坐以下坐與此比丘尼言妹持此鉢乃至破此是時

若比丘尼自乞縷使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣彼比丘尼先不受自恣請便往到彼所語織師言此衣為我織極好織令廣長堅緻齊整好我當少多與汝價若比丘尼與價乃至一食得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若自奪若教人奪還我衣來不與汝是比丘尼應還衣取衣者尼薩耆波逸提

若諸病比丘尼畜藥酥油生酥蜜石蜜得食殘宿乃至七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提

若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼知是急施衣應受受已乃至衣時應畜若過者尼薩耆波逸提

若比丘尼知物向僧自求入己尼薩耆波逸提

若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提

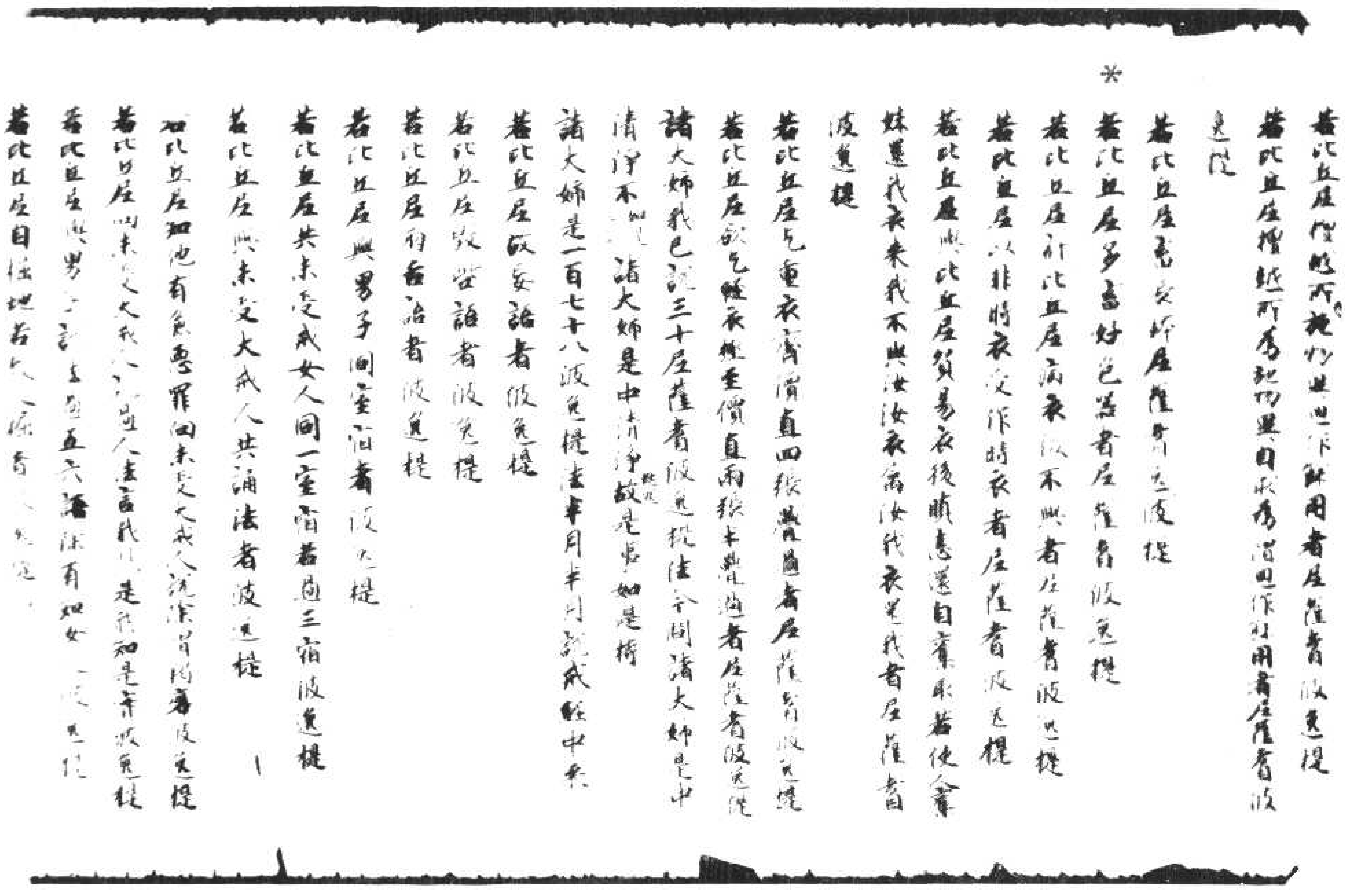
若比丘尼知檀越所為僧施異迴作餘用尼薩耆波逸提

若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼畜衣[illegible]尼薩耆[illegible]提



若比丘尼檀越所施物異作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所為施物異自求為僧作餘用者尼薩耆波
逸提

若比丘尼畜長鉢尼薩耆波逸提

*

若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提

若比丘尼許比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提

若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自奪取若使人奪
妹還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣還我者尼薩耆
波逸提

若比丘尼乞重衣齊價直四張疊過者尼薩耆波逸提

若比丘尼乞輕衣極至價直兩張半疊過者尼薩耆波逸提

諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姊是中
清淨不（如是三說）諸大姊是中清淨（默然）故是事如是持

諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘尼故妄語者波逸提

若比丘尼毀呰語者波逸提

若比丘尼兩舌語者波逸提

若比丘尼與男子同室宿者波逸提

若比丘尼共未受戒女人同一室宿若過三宿波逸提

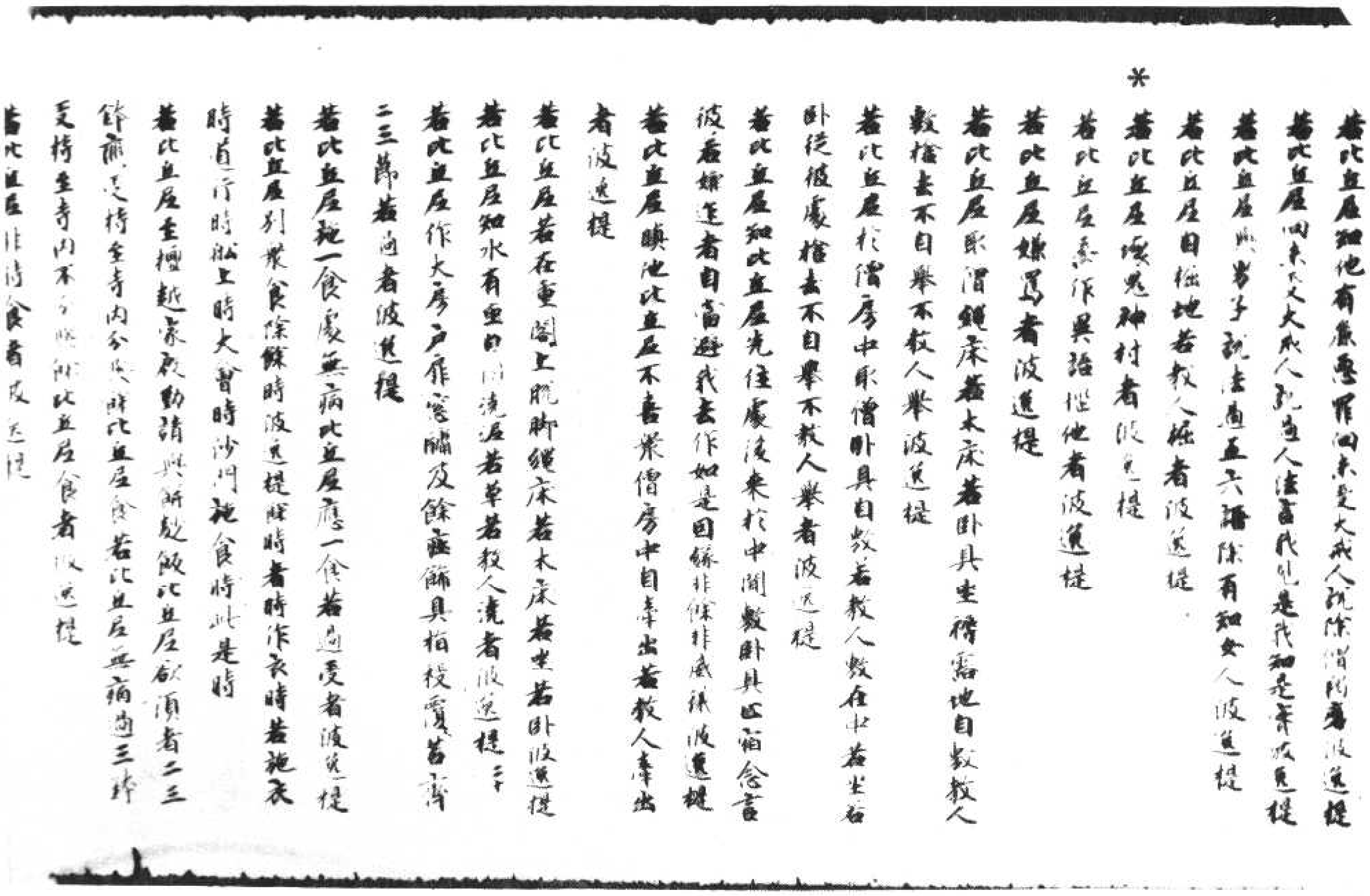
若比丘尼與未受大戒人共誦法者波逸提

若比丘尼知他有麤惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見是實波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人波逸提

若比丘尼自掘地若教人掘者波逸提



若比丘尼知他有麤惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見是實波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人波逸提

若比丘尼自掘地若教人掘者波逸提

*

若比丘尼壞鬼神村者波逸提

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提

若比丘尼嫌罵者波逸提

若比丘尼取僧繩床若木床若臥具坐褥露地自敷教人
敷捨去不自舉不教人舉波逸提

若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若教人敷在中若坐若
臥從彼處捨去不自舉不教人舉者波逸提

若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷臥具止宿念言
彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提

若比丘尼瞋他比丘尼不喜眾僧房中自牽出若教人牽出
者波逸提

若比丘尼若在重閣上脫腳繩床若木床若坐若臥波逸提

若比丘尼知水有蟲自用澆泥若草若教人澆者波逸提 二十

若比丘尼作大房戶扉窗牖及餘莊飾具指授覆苫齊
二三節若過者波逸提

若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提

若比丘尼別眾食除餘時波逸提餘時者病時作衣時若施衣
時道行時船上時大會時沙門施食時此是時

若比丘尼至檀越家慇懃請與餅麨飯比丘尼欲須者二三
鉢應受持至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼無病過三鉢
受持至寺內不分與餘比丘尼食者波逸提

若比丘尼非時食者波逸提

若比丘尼至檀越家殷勤請與餅麨飯比丘尼欲須者二三
鉢應受持至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼無病過三鉢
受持至寺內不分與餘比丘尼食者波逸提

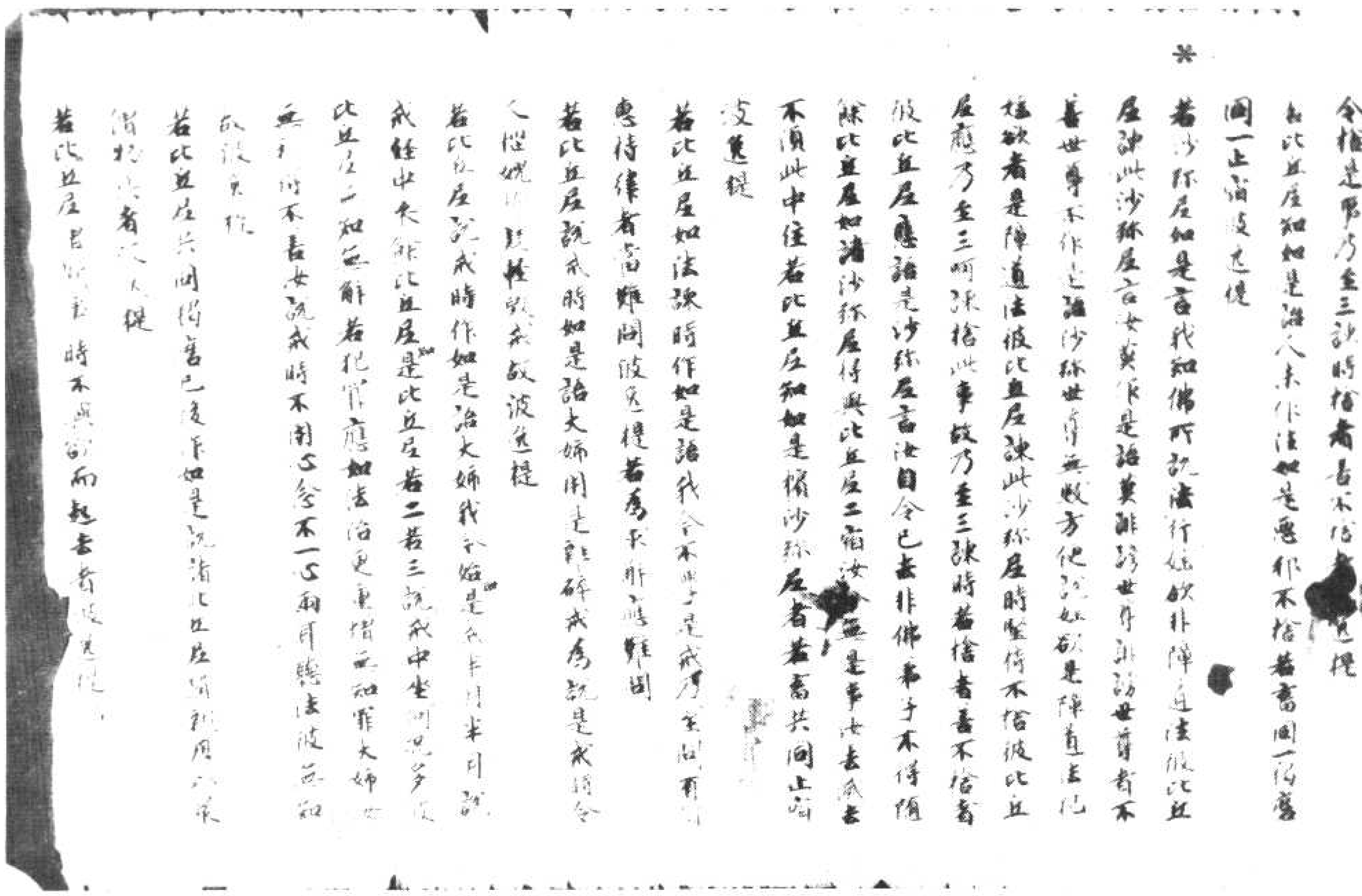
*

若比丘尼非時食者波逸提
若比丘尼殘宿食而食者波逸提
若比丘尼不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提
若比丘尼先受請已若前食若後食行詣餘家不囑餘
比丘尼除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時
若比丘尼食家中有寶強安坐者波逸提
若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提三十
若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提
若比丘尼語比丘尼如是言大姊共汝至聚落當與汝食
彼比丘尼竟不教與是比丘尼食如是言大姊去我與汝一處
共坐共語不樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便遣去
波逸提
若比丘尼四月與藥無病比丘尼應受若過受除常請更
請分請盡形請波逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提
若比丘尼軍中若二宿三宿或時觀軍陣鬬戰若觀遊軍
象馬勢力者波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊攊者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提卌

若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊攊者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提卌

*

若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提
若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過受除餘時波逸
提餘時者熱時病時作時衣時大風時雨時遠行時來此是時
若比丘尼無病為炙身故露地然火若教人然除時因緣波逸提
若比丘尼藏比丘尼若鉢若衣若坐具針筒自藏教人藏
下至戲笑波逸提
若比丘尼淨施比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不
問主取著者波逸提
若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比丘尼得
新衣不作三種染壞色青黑木蘭新衣持者波逸提
若比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘尼知水有虫飲者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂者波逸提
若比丘尼知比丘尼有麁惡罪覆藏者波逸提五十
若比丘尼知諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提
若比丘尼知是賊伴共一道行乃至一聚落波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道法彼
比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊
不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬欲者是障
道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫
令捨是事乃至三諫時捨者善不捨者波逸提
若比丘尼知如是語人未作法如是惡邪不捨若畜同一羯磨
同一止宿者波逸提



令捨是事乃至三諫時捨者善不捨者[illegible]逸提

若比丘尼知如是語人未作法如是惡邪不捨若畜同一宿處

同一止宿波逸提

*

若沙彌尼如是言我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此沙彌尼言汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無數方便說婬欲是障道法婬欲者是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至三諫時捨者善不捨者彼比丘尼應語是沙彌尼言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼如諸沙彌尼得與比丘尼二宿汝[illegible]無是事汝去滅去不須此中住若比丘尼知如是擯沙彌尼若畜若共同止宿波逸提

若比丘尼如法諫時作如是語我今不學此戒乃當問有[illegible]慧持律者當難問波逸提若為求解應難問

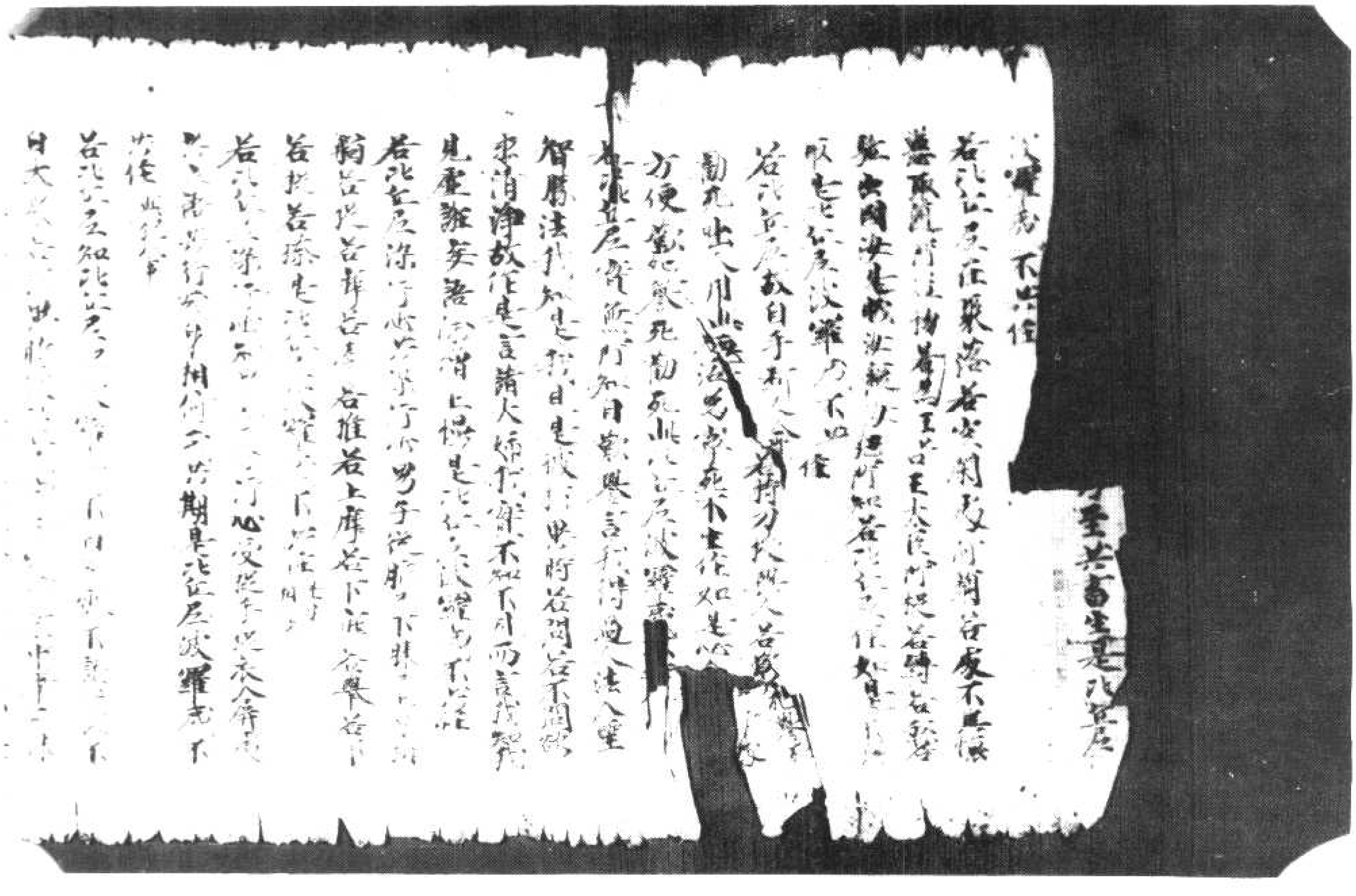
若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜碎戒為說是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是法半月半月說戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐何況多比丘尼無知無解若犯罪應如法治更重增無知罪大姊汝無利不善得汝說戒時不用心念不一心攝耳聽法彼無知故波逸提

若比丘尼共同羯磨已後如是說諸比丘尼隨親厚以眾僧物與者波逸提

若比丘尼眾僧斷事時不與欲而起去者波逸提

▼北六九三二號（麗四十一）四分比丘尼戒本



至共畜生是比丘尼[illegible]羅夷不共住

若比丘尼在聚落若空閑處不與盜心取隨不與取法若為王若王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊汝癡汝無所知若比丘尼如是不與取是比丘尼波羅夷不共住

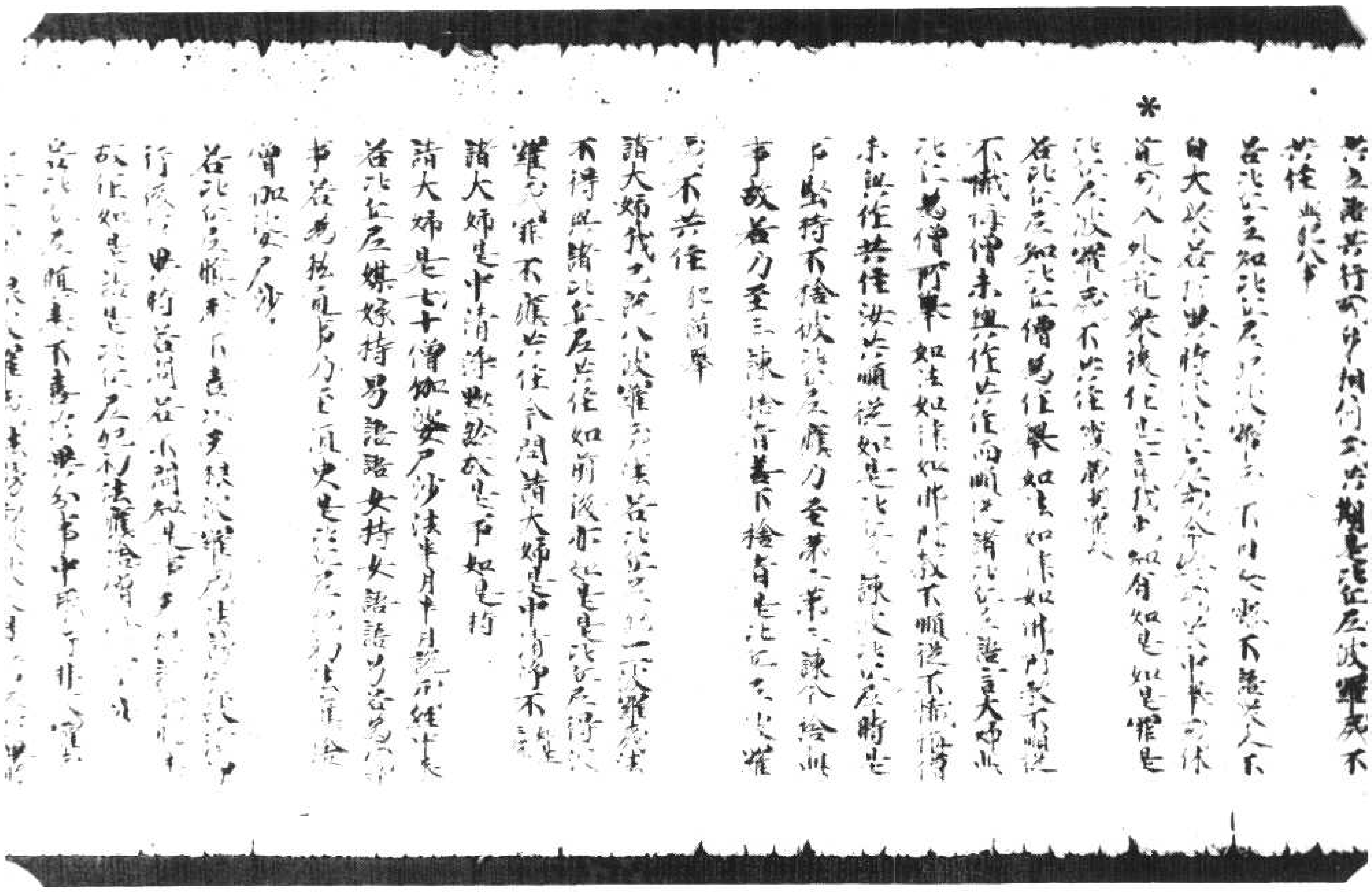
若比丘尼故自手斷人命持刀與人歎譽死快勸死咄人用此惡活為寧死不生作如是心[illegible]方便歎死勸死是比丘尼波羅夷不[illegible]

若比丘尼實無所知自稱言我得過人法我已入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是言諸大姊我實不知不見而言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘尼波羅夷不共住

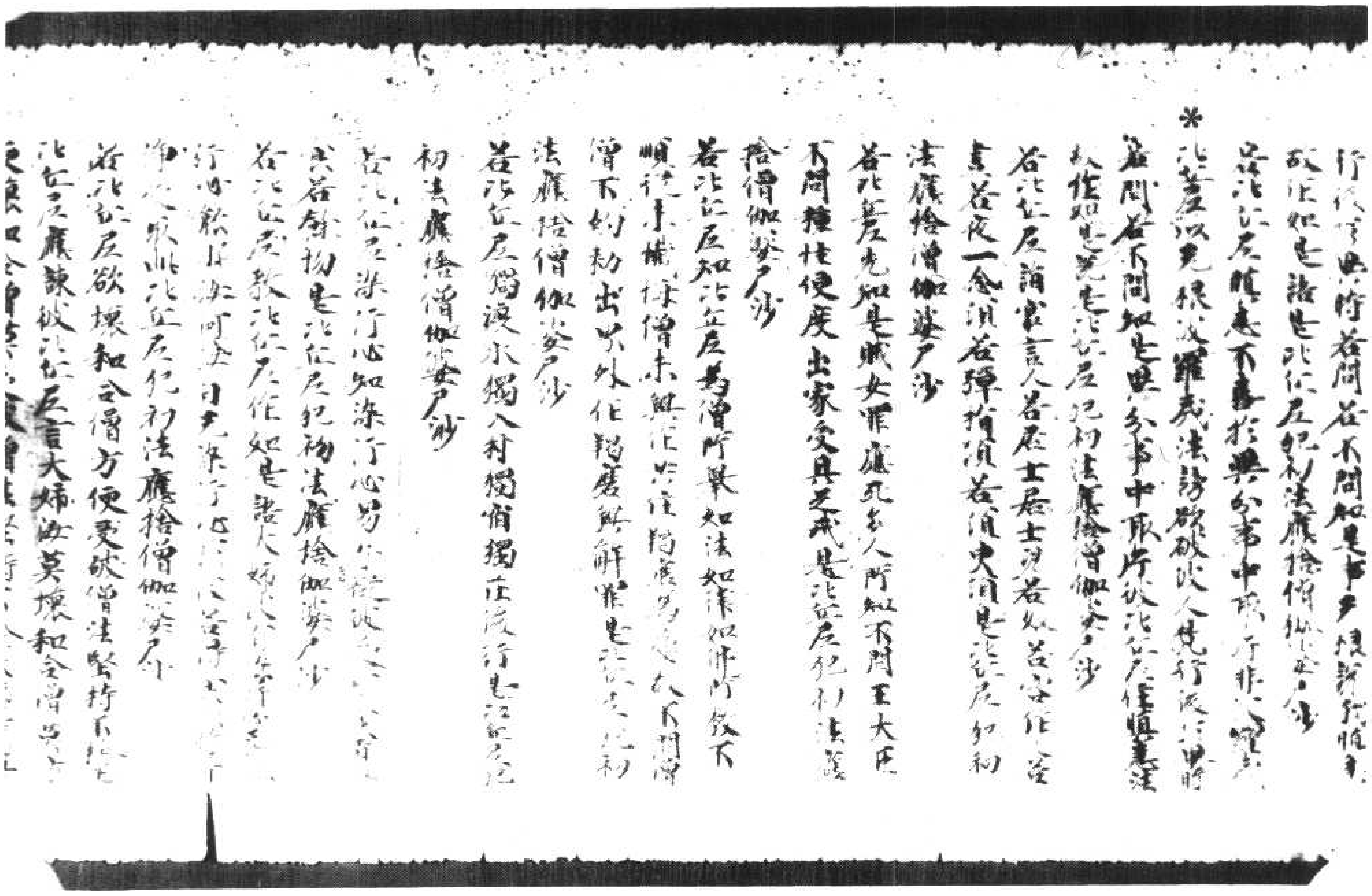
若比丘尼染污心與染污心男子從腋已下膝已上身相觸若捉摩若牽若推若上摩若下摩若舉若下若捉若捺是比丘尼波羅夷不共住是身相觸也

若比丘尼染污心知男子染污心受捉手捉衣入屏處共立共語共行或身相倚或共期是比丘尼波羅夷不共住犯此八事

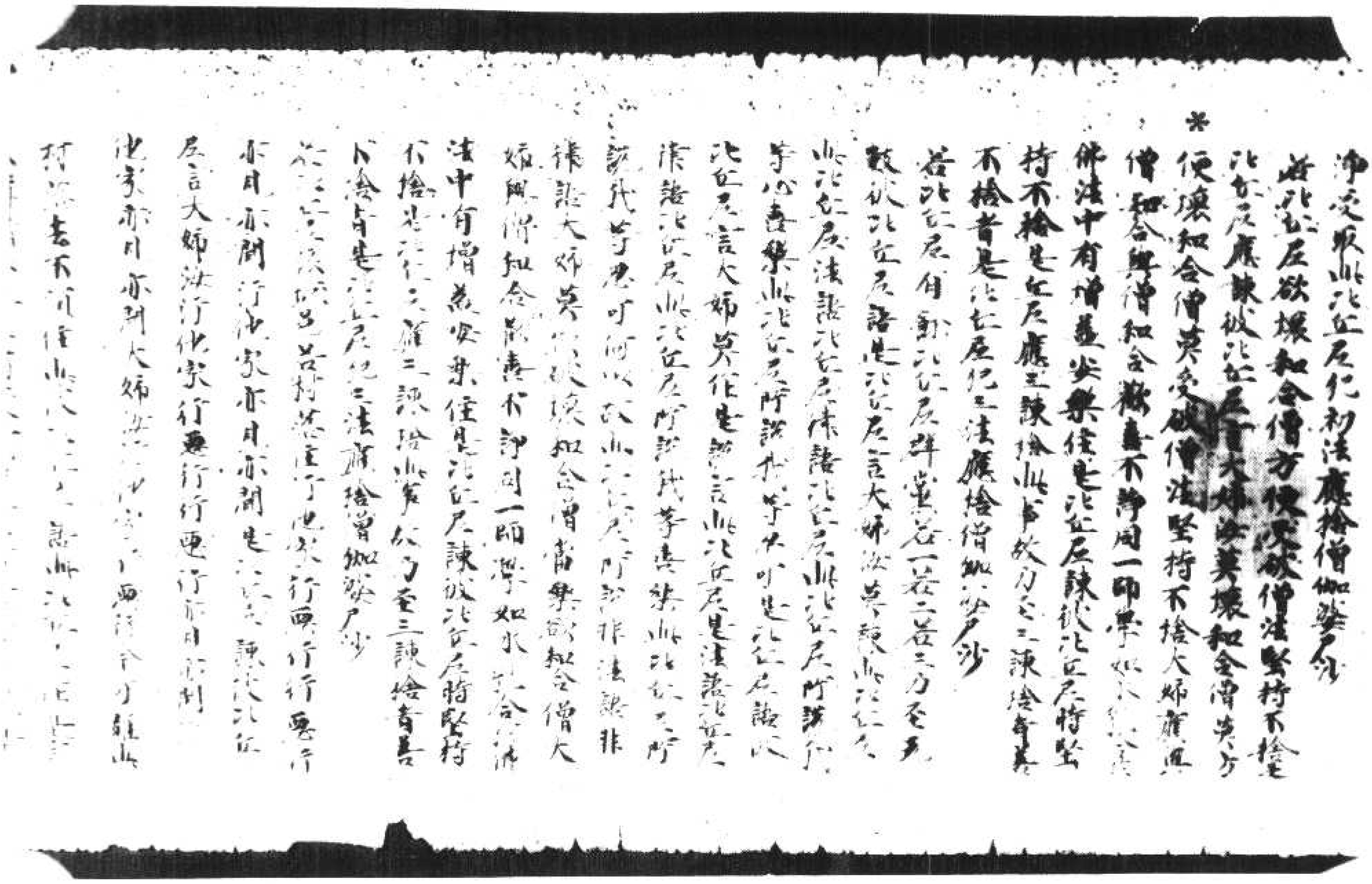
若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自發露不語眾人不白大眾[illegible]



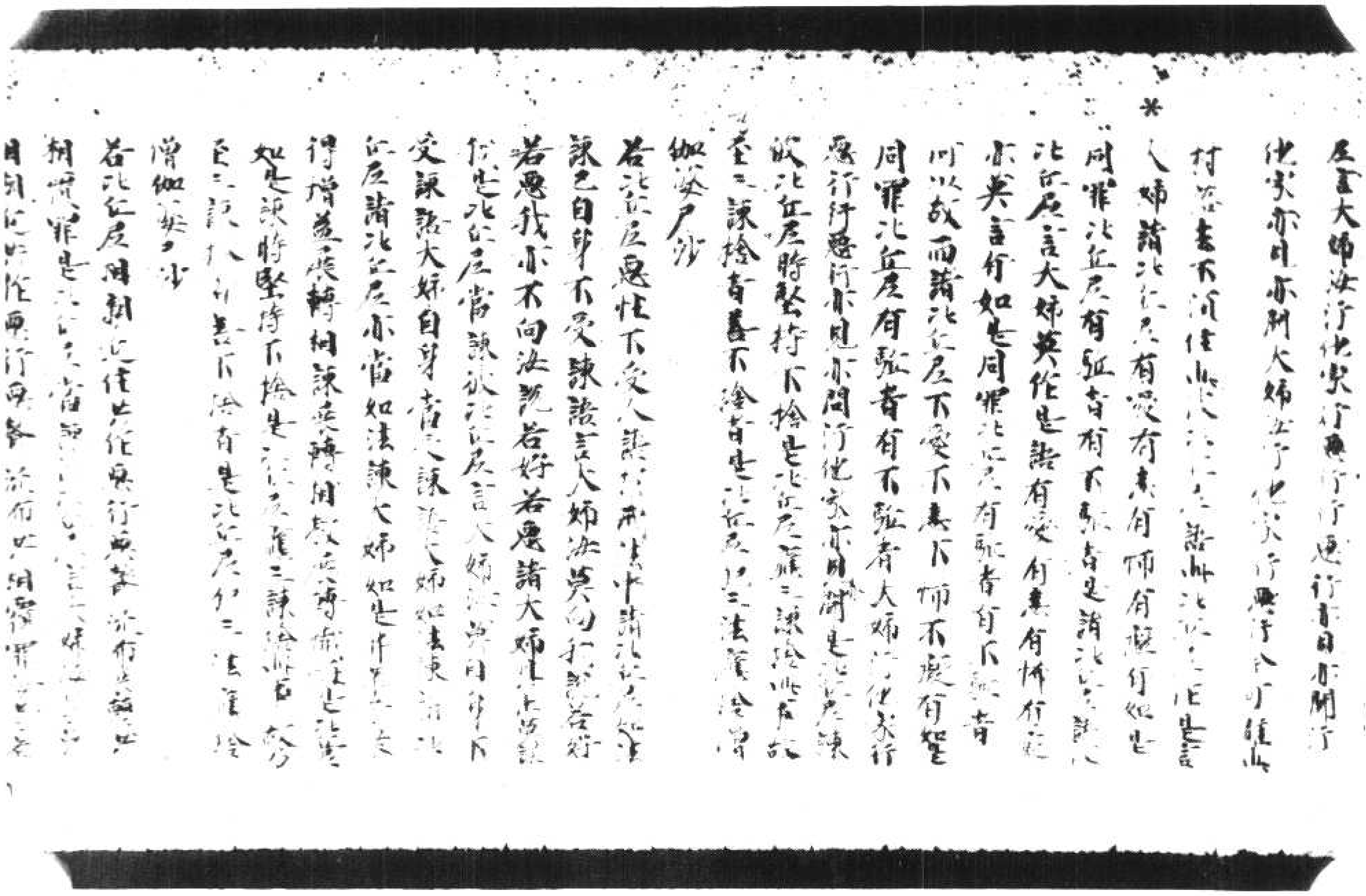
若五衆共行婬欲少相似乃至共畜生是比丘尼波羅夷不
共住　此犯八事
若比丘尼知比丘尼犯八事中一一事不自發露不語衆人不
*白大衆若於異時彼比丘尼或命終或衆中舉或休
道或入外道衆後作是言我先知有如是如是罪是
比丘尼波羅夷不共住覆藏重罪故
若比丘尼知比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從
不懺悔僧未與作共住而順從諸比丘尼語言大姊此
比丘為僧所舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧
未與作共住汝莫順從如是比丘尼諫是比丘尼時是比丘
尼堅持不捨彼比丘尼應乃至第二第三諫令捨此
事故若乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼波羅
夷不共住　犯隨舉
諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯一一波羅夷法
不得與諸比丘尼共住如前後亦如是是比丘尼得波
羅夷罪不應共住今問諸大姊是中清淨不（三說）
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來
若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男若為成婦
事若為私通乃至須臾頃是比丘尼犯初法應捨
僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚所覆故不喜以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨
行後於異時若問若不問知此事無根說我瞋恚
故作如是語是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取片非波羅夷比
[illegible]



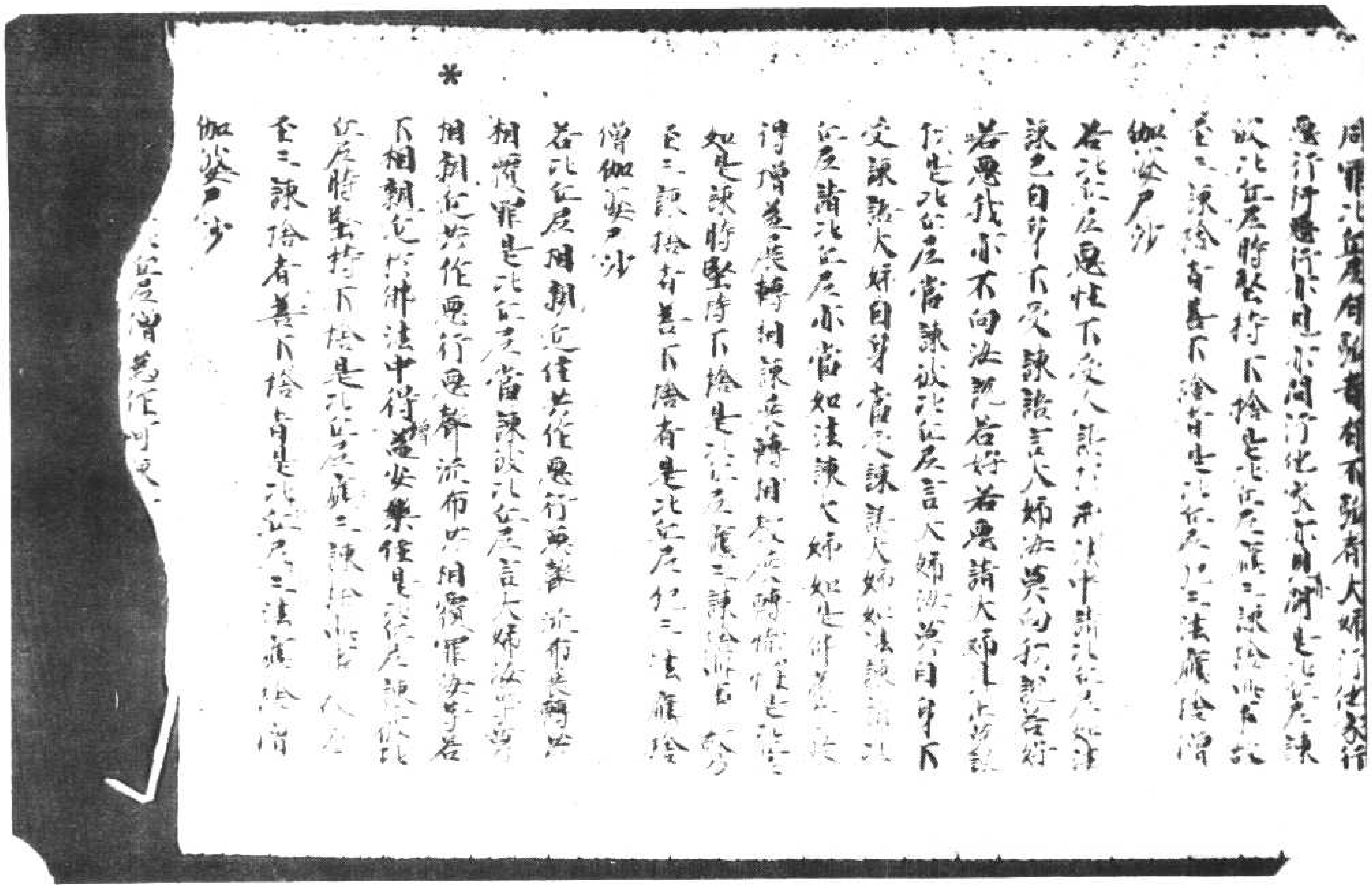
行後於異時若問若不問知是事無根說我瞋恚
故作如是語是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取片非波羅夷
*比丘尼以無根波羅夷法謗欲破彼人梵行後於異時
若問若不問知是異分事中取片說比丘尼住瞋恚法
故作如是說是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼詣官言人若居士居士兒若奴若客作人若
晝若夜一念頃若彈指頃若須臾頃是比丘尼犯初
法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼先知是賊女罪應死多人所知不問王大臣
不問種姓便度出家受具足戒是比丘尼犯初法應
捨僧伽婆尸沙
若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不
順從未懺悔僧未與作共住為愛故不問僧
僧不約勅出界外作羯磨與解罪是比丘尼犯初
法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行是比丘尼犯
初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼染污心知染污心男子邊受可食者食
衣若餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼人有染污心無染污心
能奈汝何汝自無染污心於彼若得食但清
淨受取是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法堅持不捨是
比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫壞和合僧莫方便
[illegible]



淨受取此比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼欲壞和合僧方便受壞僧法堅持不捨是
比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫壞和合僧莫方
便壞和合僧莫受破僧法堅持不捨大姊應與
僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於
佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼持堅
持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善
不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼有餘比丘尼伴黨若一若二若三乃至無
數彼比丘尼語是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼
此比丘尼法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我
等心喜樂此比丘尼所說我等忍可是比丘尼諫彼
比丘尼言大姊莫作是說言此比丘尼是法語比丘尼
律語比丘尼此比丘尼所說我等喜樂此比丘尼所
說我等忍可何以故此比丘尼非法語非
律語大姊莫欲破壞和合僧當樂欲和合僧大
姊與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛
法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持
不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善
不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼依聚落若村落住污他家行惡行污他家
亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘
尼言大姊汝污他家行惡行污他家亦見亦聞
他家亦見亦聞大姊汝污他家行惡行今可離此
村落去不須住此是比丘尼語諸比丘尼作是言
[illegible]



尼言大姊汝污他家行惡行污他家亦見亦聞行
他家亦見亦聞大姊汝污他家行惡行今可離此
村落去不須住此是比丘尼語諸比丘尼作是言
大姊諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是
同罪比丘尼有驅者有不驅者是諸比丘尼報言
比丘尼言大姊莫作是語有愛有恚有怖有癡
亦莫言有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者
何以故而諸比丘尼不愛不恚不怖不癡有如是
同罪比丘尼有驅者有不驅者大姊汝污他家行
惡行亦見亦聞污他家亦見亦聞是比丘尼諫
彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧
伽婆尸沙
若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫
諫已自身不受諫語言大姊汝莫向我說若好
若惡我亦不向汝說若好若惡諸大姊止莫諫我
彼比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫自身不
受諫語大姊自身當受諫語大姊如法諫諸比
丘尼諸比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟子眾
得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼
如是諫時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃
至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨
僧伽婆尸沙
若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布共相
覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫
相親近住共作惡行惡聲流布共相覆罪



同罪比丘尼有驅者有不驅者大姉汙他家行

惡行汙惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫

彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故

乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧

伽婆尸沙

若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法

諫已自身不受諫語言大姉汝莫向我說若好若惡

若惡我亦不向汝說若好若惡諸大姉且止莫數諫

我是比丘尼當諫彼比丘尼言大姉汝莫自身不

受諫語大姉自身當受諫語大姉如法諫諸比

丘尼諸比丘尼亦當如法諫大姉如是佛弟子衆

得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼

如是諫時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故

乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨

僧伽婆尸沙

*

若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共

相覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姉汝等莫

相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若

不相親近於佛法中得增益安樂住是比丘尼諫彼比

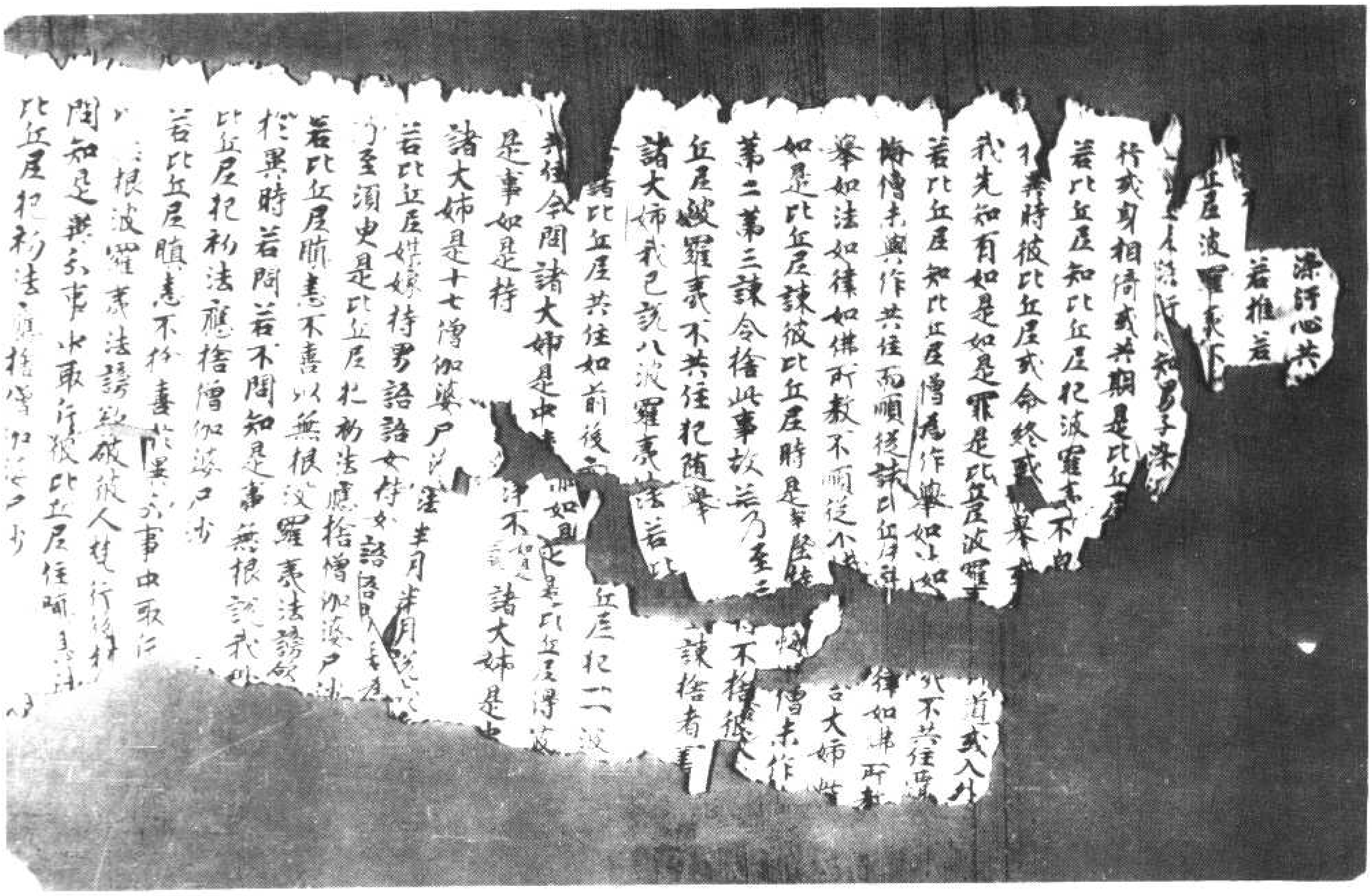
丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故

乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧

伽婆尸沙

比丘尼僧為作呵諫

▼北六九三三號（霜九十五）四分比丘尼戒本



染汙心共

若推若

丘尼波羅夷不

[illegible]行[illegible]知男子染

行或身相倚或共期是比丘尼

若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自

不舉時彼比丘尼或命終或舉或 道或入外

我先知有如是如是罪是比丘尼波羅夷 不共住覆

若比丘尼知比丘尼僧為作舉如法如 律如佛所教

隨僧未與作共住而順從之諫此比丘尼 言大姉此

舉如法如律如佛所教不順從不 僧未作

如是比丘尼諫彼比丘尼時堅持 不捨彼

第二第三諫令捨此事故若乃至三 諫捨者善

丘尼波羅夷不共住犯隨舉

諸大姉我已說八波羅夷法若比

諸比丘尼共住如前後亦 丘尼犯一一波

共住今問諸大姉是中清 如是比丘尼得波

是事如是持 淨不 諸大姉是中

諸大姉是十七僧伽婆尸沙法半月半月說戒

若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男

乃至須臾是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚不喜以無根波羅夷法謗欲

於異時若問若不問知是事無根說我以

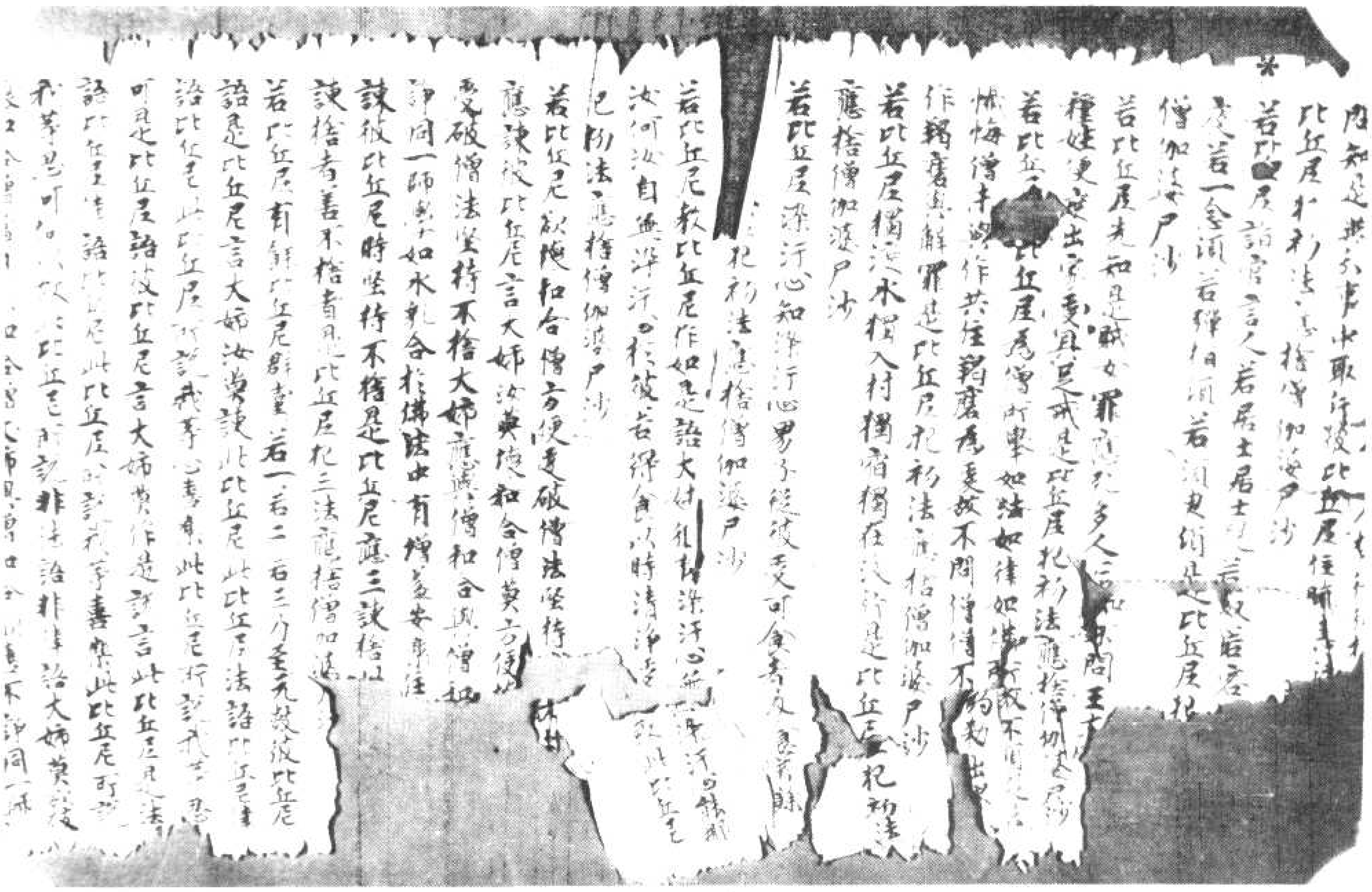
比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取片

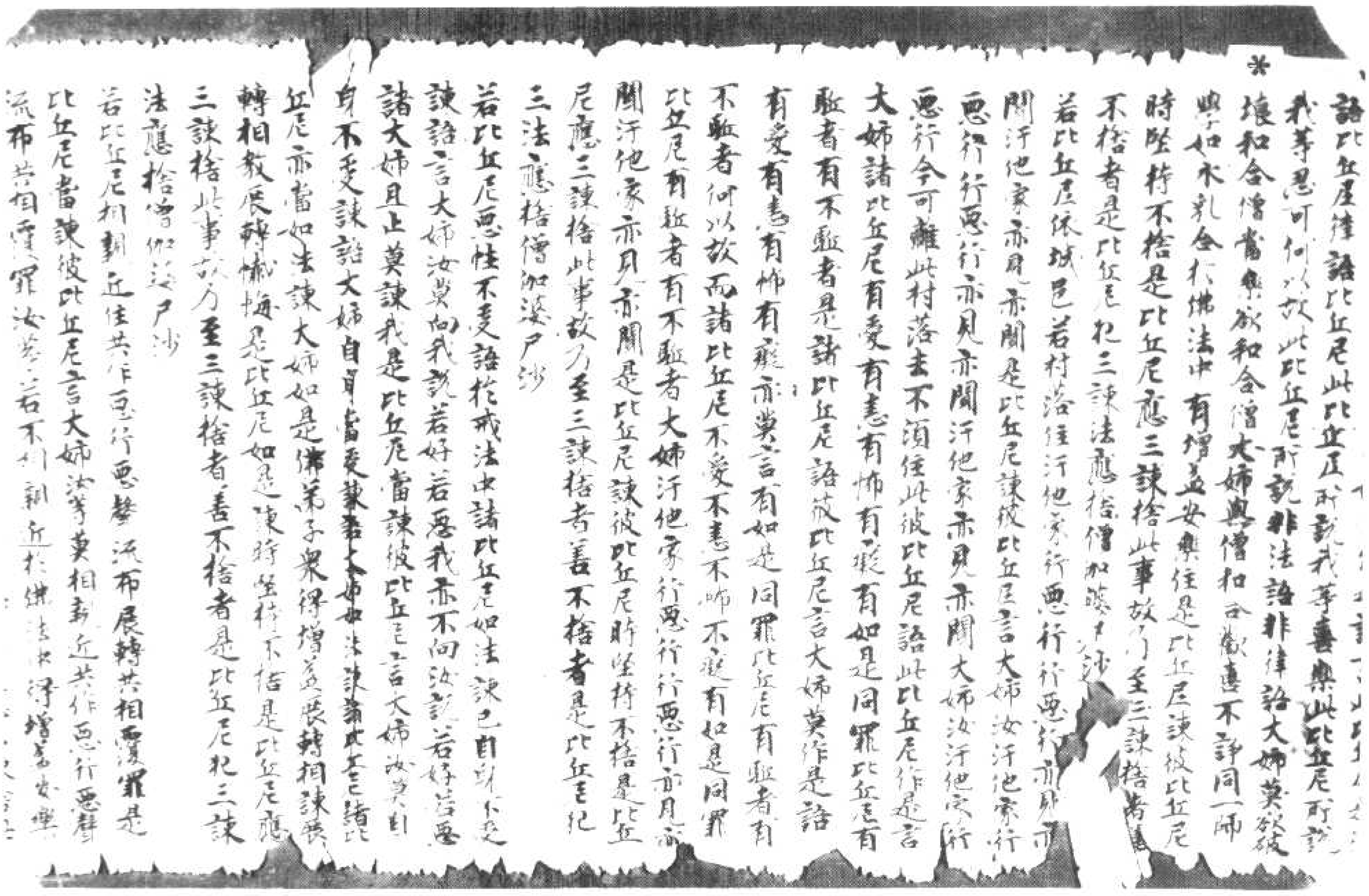
無根波羅夷法謗欲破彼人梵行後於異

問知是異分事中取片彼比丘尼住瞋恚故

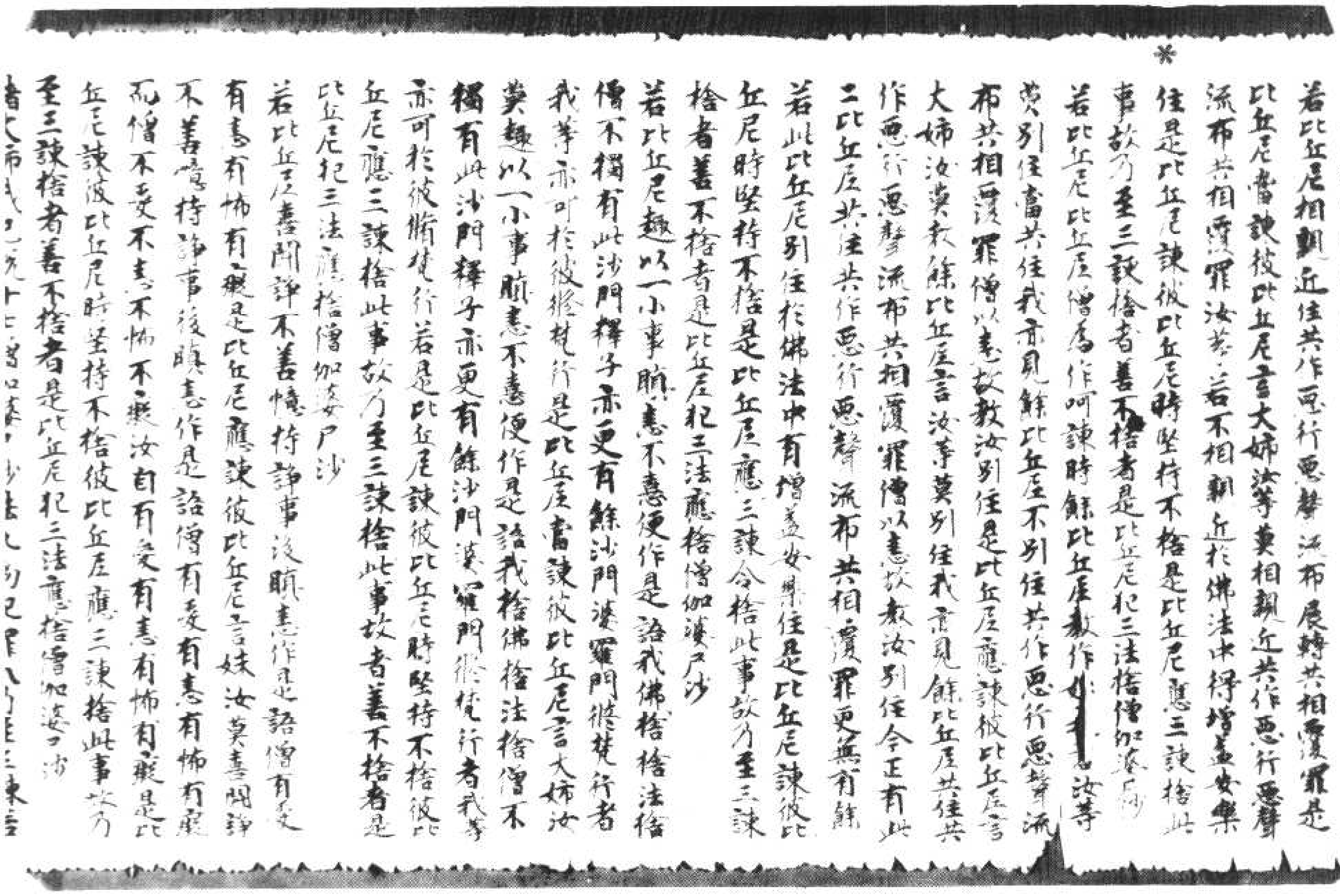
比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙



內知是異分事中取片彼比丘尼住瞋恚
比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼詣官言人若居士居士兒若奴若客
夜若一念頃若彈指頃若須臾頃是比丘尼犯
僧伽婆尸沙
若比丘尼先知是賊女罪應死多人所知不問王大臣
種姓便度出家受具足戒是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘[illegible]比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從未
懺悔僧未與作共住羯磨為愛故不問僧僧不聽出界外
作羯磨與解罪是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行是比丘尼犯初法
應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼染污心知染污心男子從彼受可食者及食并餘
犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染污心無染污心能那
汝何汝自無染污心於彼若得食以時清淨受取此比丘尼
犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法堅持
應諫彼比丘尼言大姊汝莫壞和合僧莫方便壞
受破僧法堅持不捨大姊應與僧和合與僧歡喜不
諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住
諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此
諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆
若比丘尼有餘比丘尼群黨若一若二若三乃至無數彼比丘尼
語是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘尼是法語比丘尼律
語比丘尼此比丘尼所說我等心喜樂此比丘尼所說我等忍
可是比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是說言此比丘尼是法
語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等喜樂此比丘尼所說
我等忍可何以故此比丘尼所說非法語非律語大姊莫欲破
壞和合僧當樂欲和合僧大姊與僧和合歡喜不諍同一師



[illegible]
語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等喜樂此比丘尼所說
我等忍可何以故此比丘尼所說非法語非律語大姊莫欲破
壞和合僧當樂欲和合僧大姊與僧和合歡喜不諍同一師
學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼
時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善
不捨者是比丘尼犯三諫法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼依城邑若村落住污他家行惡行污他家亦見亦
聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝污他家行
惡行行惡行亦見亦聞污他家亦見亦聞大姊汝污他家行
惡行今可離此村落去不須住此彼比丘尼語此比丘尼作是言
大姊諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘尼有
驅者有不驅者是諸比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是語
有愛有恚有怖有癡亦莫言有如是同罪比丘尼有驅者有
不驅者何以故而諸比丘尼不愛不恚不怖不癡有如是同罪
比丘尼有驅者有不驅者大姊污他家行惡行行惡行亦見亦
聞污他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘
尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯
三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼惡性不受語於戒法中諸比丘尼如法諫已自身不受
諫語言大姊汝莫向我說若好若惡我亦不向汝說若好若惡
諸大姊且止莫諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫自
身不受諫語大姊自身當受諫語大姊如法諫諸比丘尼諸比
丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟子眾得增益展轉相諫展
轉相教展轉懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘尼應
三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三諫
法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪是
比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近共作惡行惡聲
流布共相覆罪汝等若不相親近於佛法中得增益安樂



法應捨僧伽婆尸沙

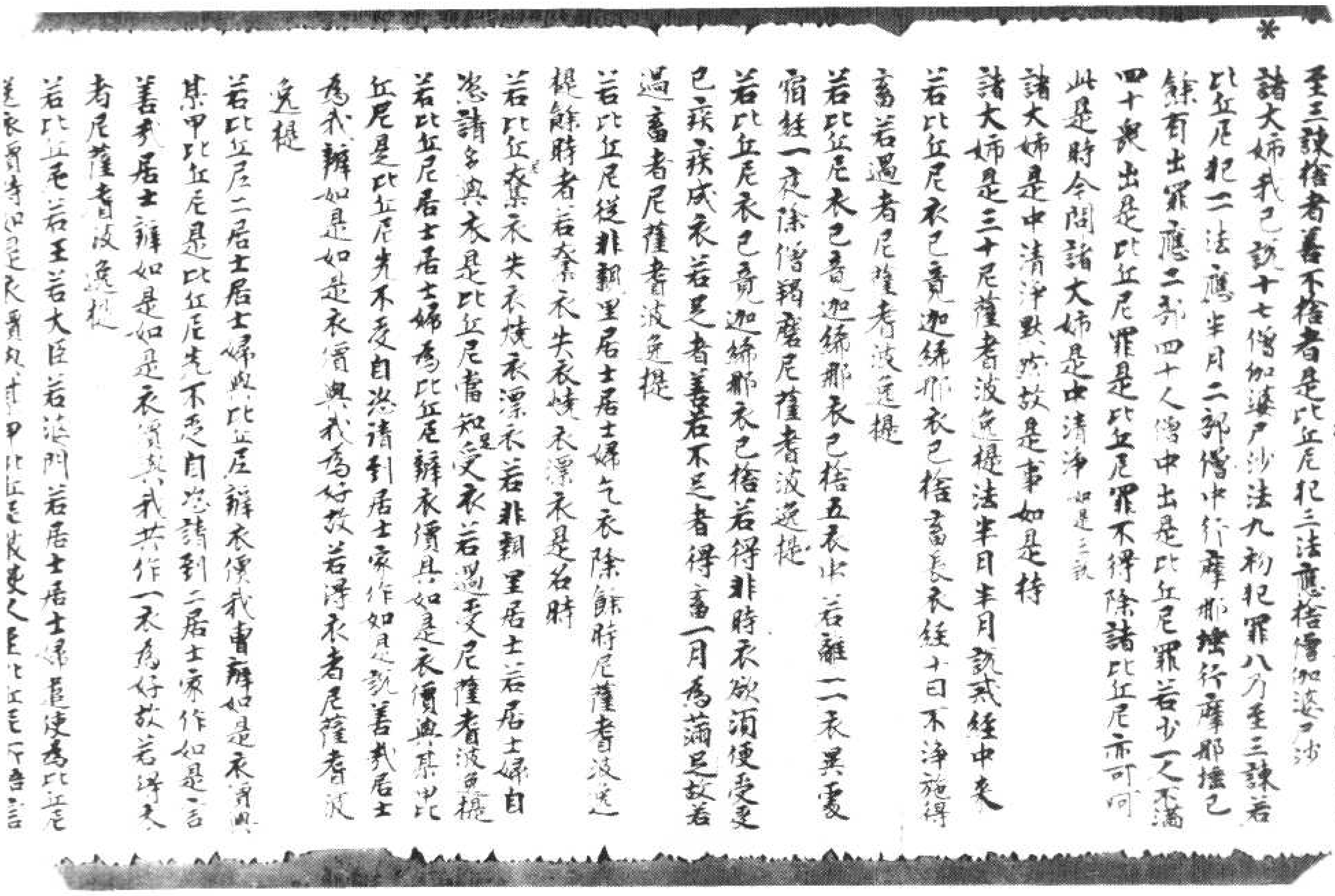
若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近於佛法中得增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼僧爲作呵諫時餘比丘尼教作如是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼不別住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今正有此二比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼別住於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我佛捨捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行若是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此事故者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言妹汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

[illegible]



[illegible]

至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三諫若比丘尼犯一一法應半月二部僧中行摩那埵行摩那埵已餘有出罪應二部四十人僧中出是比丘尼罪若少一人不滿四十衆出是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦可呵此是時今問諸大姊是中清淨不（如是三說）

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨施得畜若過者尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一衣異處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提

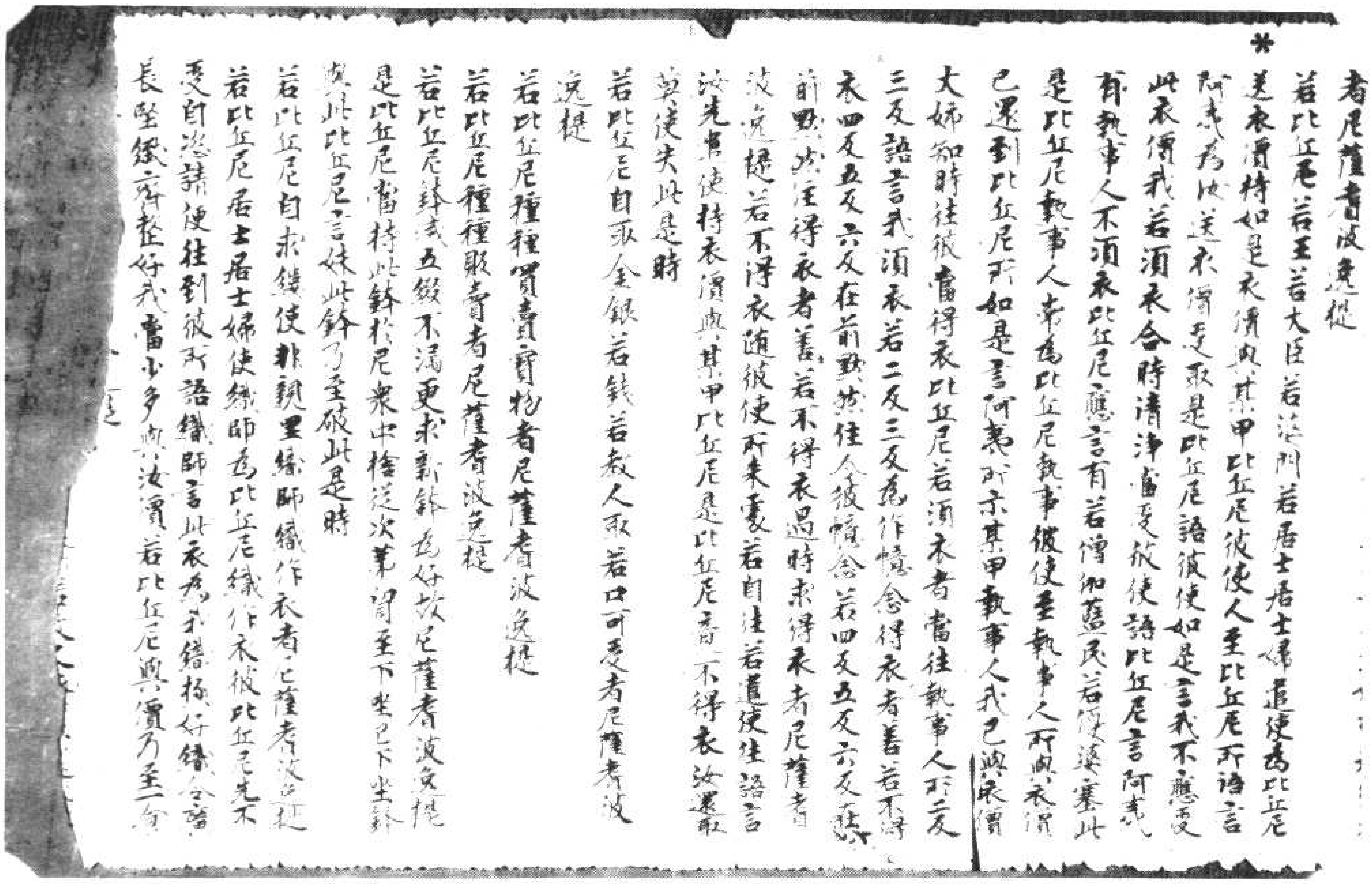
若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者若奪衣失衣燒衣漂衣是名時

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣若非親里居士若居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知足受衣若過受尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦為比丘尼辦衣價具如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士家作如是說善哉居士為我辦如是如是衣價與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價我曹辦如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼是使人至比丘尼所語言



者尼薩耆波逸提

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼使人至比丘尼所語言阿姨為汝送衣價受取是比丘尼語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘尼言阿姨有執事人不須衣比丘尼應言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼執事人常為比丘尼執事彼使至執事人所與衣價已還到比丘尼所如是言阿姨所示某甲執事人我已與衣價大姊知時往彼當得衣比丘尼若須衣者當往執事人所二反三反語言我須衣若二反三反為作憶念得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然住令彼憶念若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣隨彼使所來處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟不得衣汝還取莫使失此是時

若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可受者尼薩耆波逸提

若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提

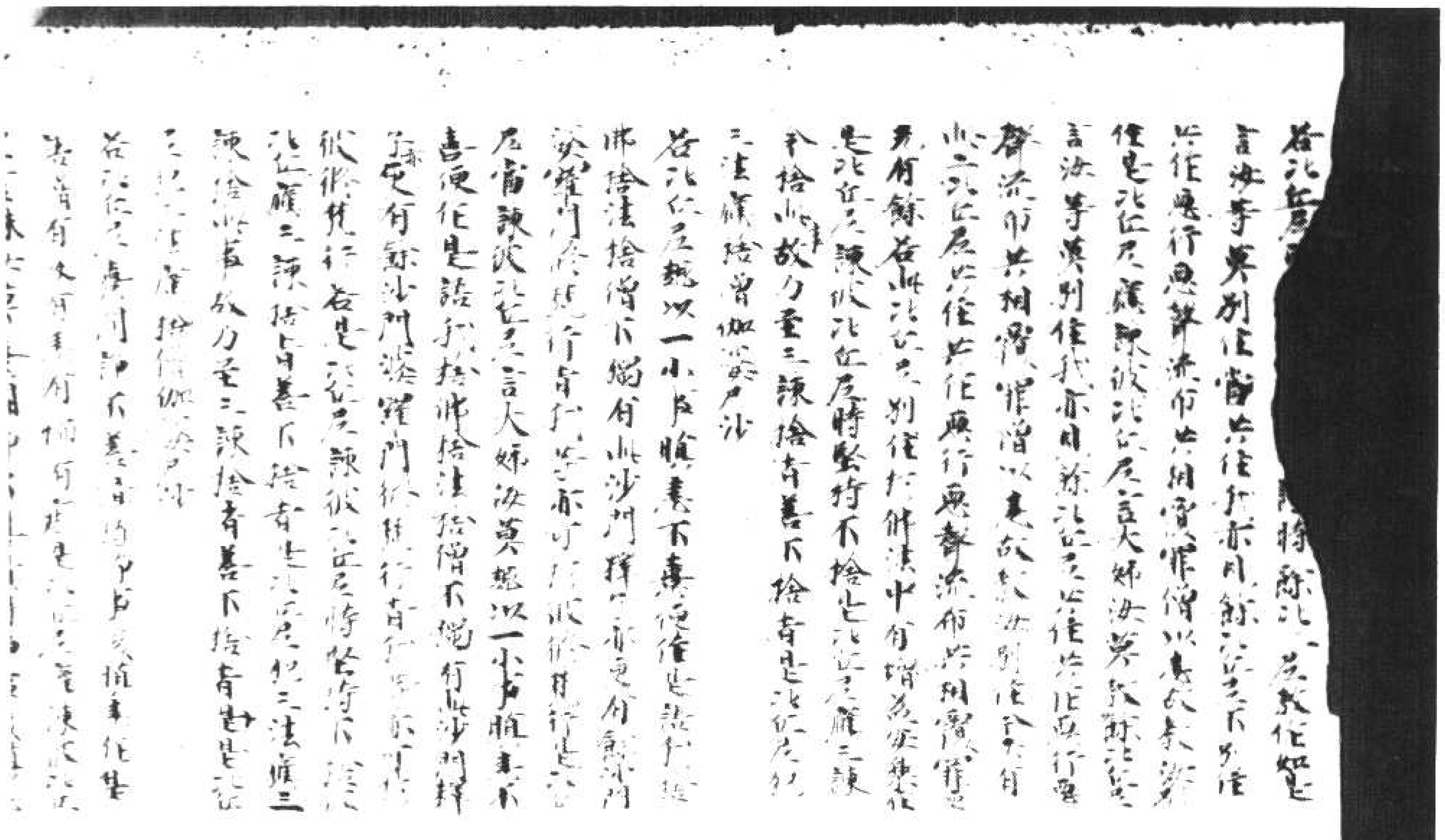
若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提

若比丘尼鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提是比丘尼當持此鉢於尼眾中捨從次第問至下坐以下坐鉢與此比丘尼言妹此鉢乃至破此是時

若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣彼比丘尼先不受自恣請便往到彼所語織師言此衣為我織極好織令廣長堅緻齊整好我當少多與汝價若比丘尼與價乃至一食

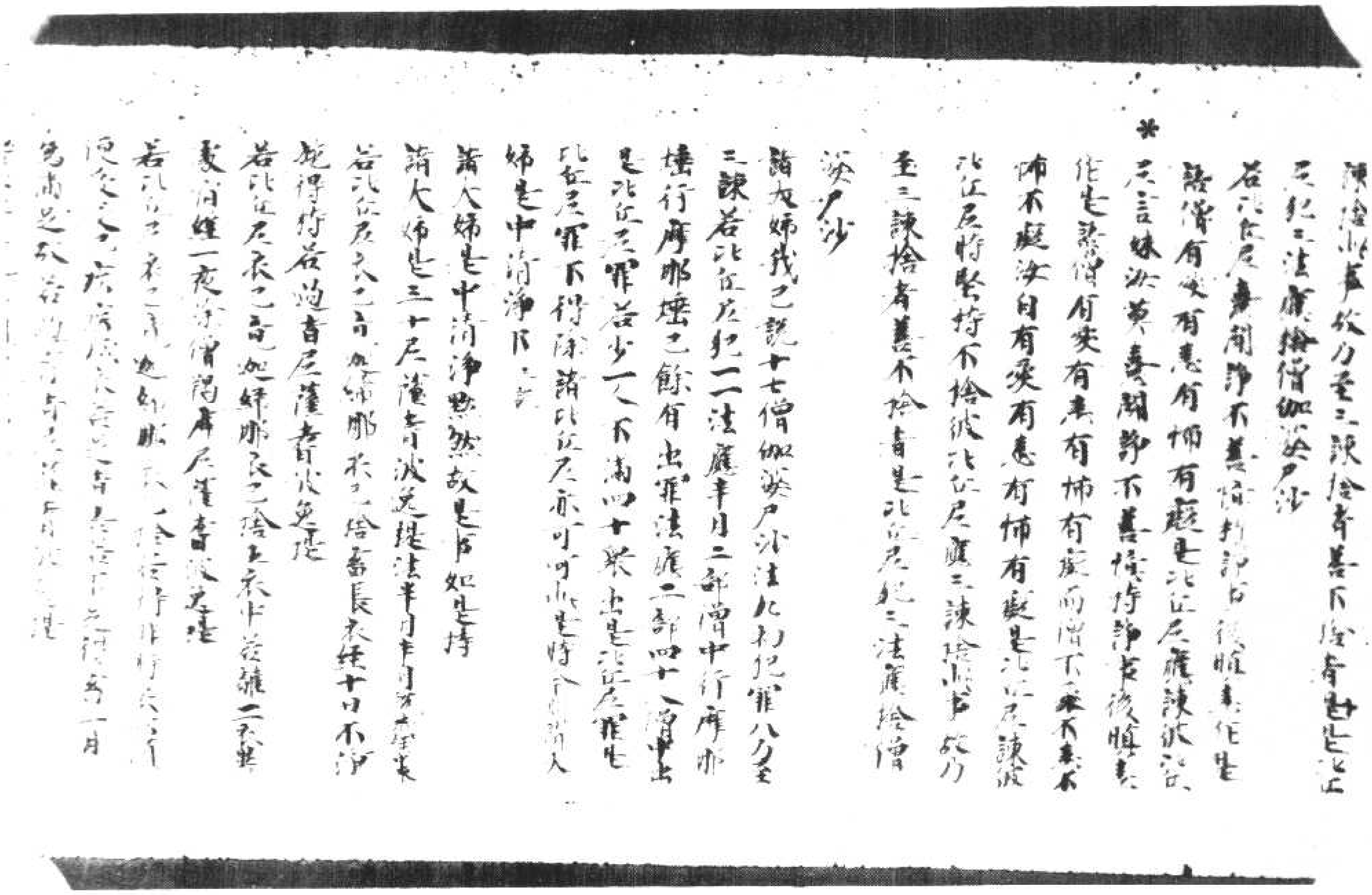
▼北六九三四號（麗六十八）四分比丘尼戒本



若比丘[illegible]時餘比丘尼教作如是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼不別住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼不別住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今唯有此二比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼別住於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我亦可於彼修梵行是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行若是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼喜鬥諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼[illegible]



諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘

尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是

語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼

言妹汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚

作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不

怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼

比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃

至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧

伽婆尸沙

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至

三諫若比丘尼犯一一法應半月二部僧中行摩那

埵行摩那埵已餘有出罪法應二部四十人僧中出

是比丘尼罪若少一人不滿四十衆出是比丘尼罪

比丘尼罪不得除諸比丘尼亦可呵此是時今問諸大

姊是中清淨不（三說）

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨

施得畜若過者尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨於五衣中若離一一衣異

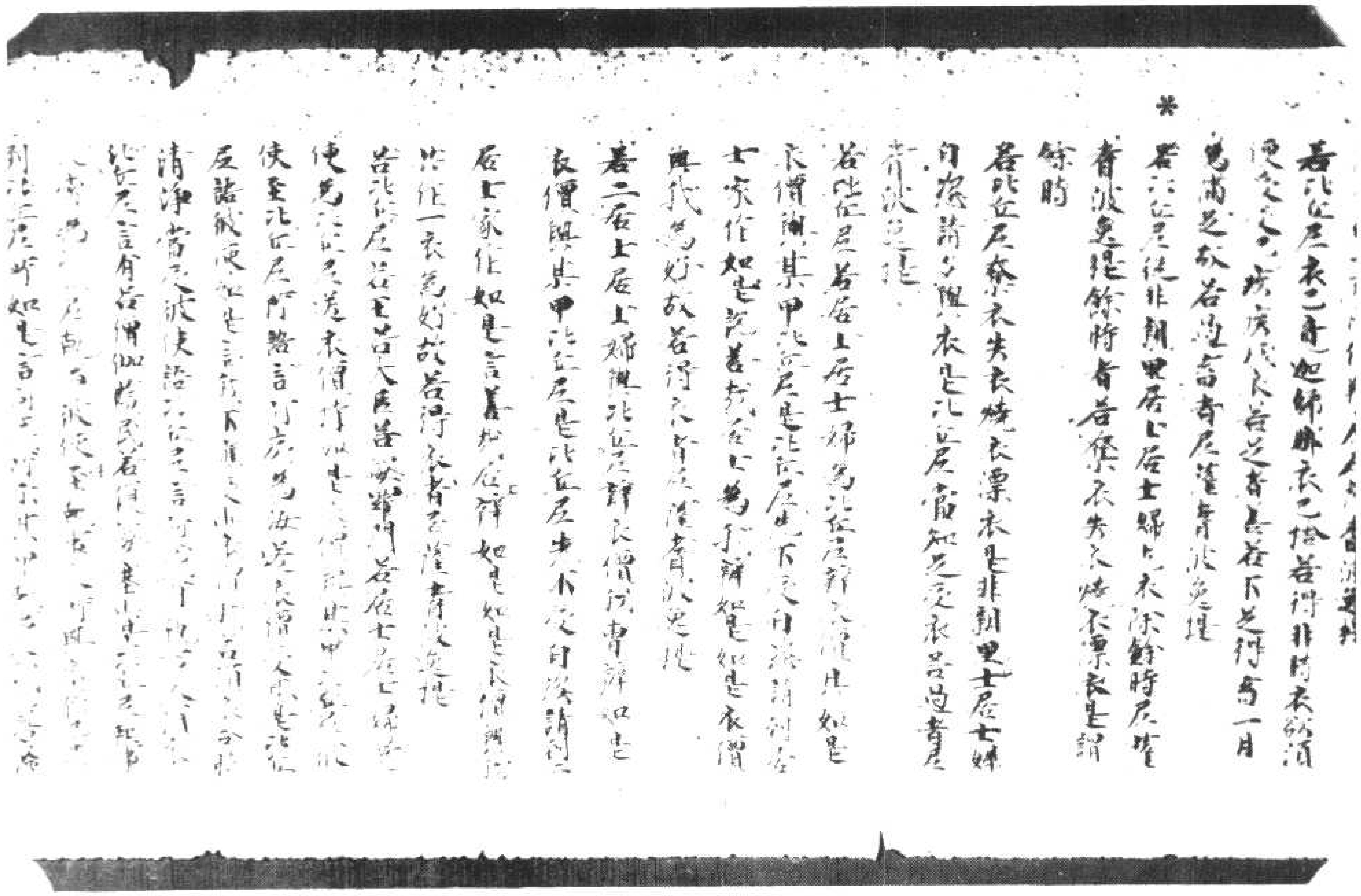
處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須

便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月

爲滿足故若過畜者尼薩耆波逸提

[illegible]



[illegible]波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須

便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月

爲滿足故若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩

耆波逸提餘時者若奪衣失衣燒衣漂衣是謂

餘時

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣是非親里居士居士婦

自恣請多與衣是比丘尼當知足受衣若過者尼

薩耆波逸提

若比丘尼若居士居士婦爲比丘尼辦衣價持如是

衣價買如是衣與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居

士家作如是說善哉居士爲我辦如是如是衣價

與我爲好故若得衣者尼薩耆波逸提

若二居士居士婦與比丘尼辦衣價持如是如是

衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二

居士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價共

作一衣爲好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣

使爲比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼

使至比丘尼所語言阿姨今爲汝送衣價受取是比丘

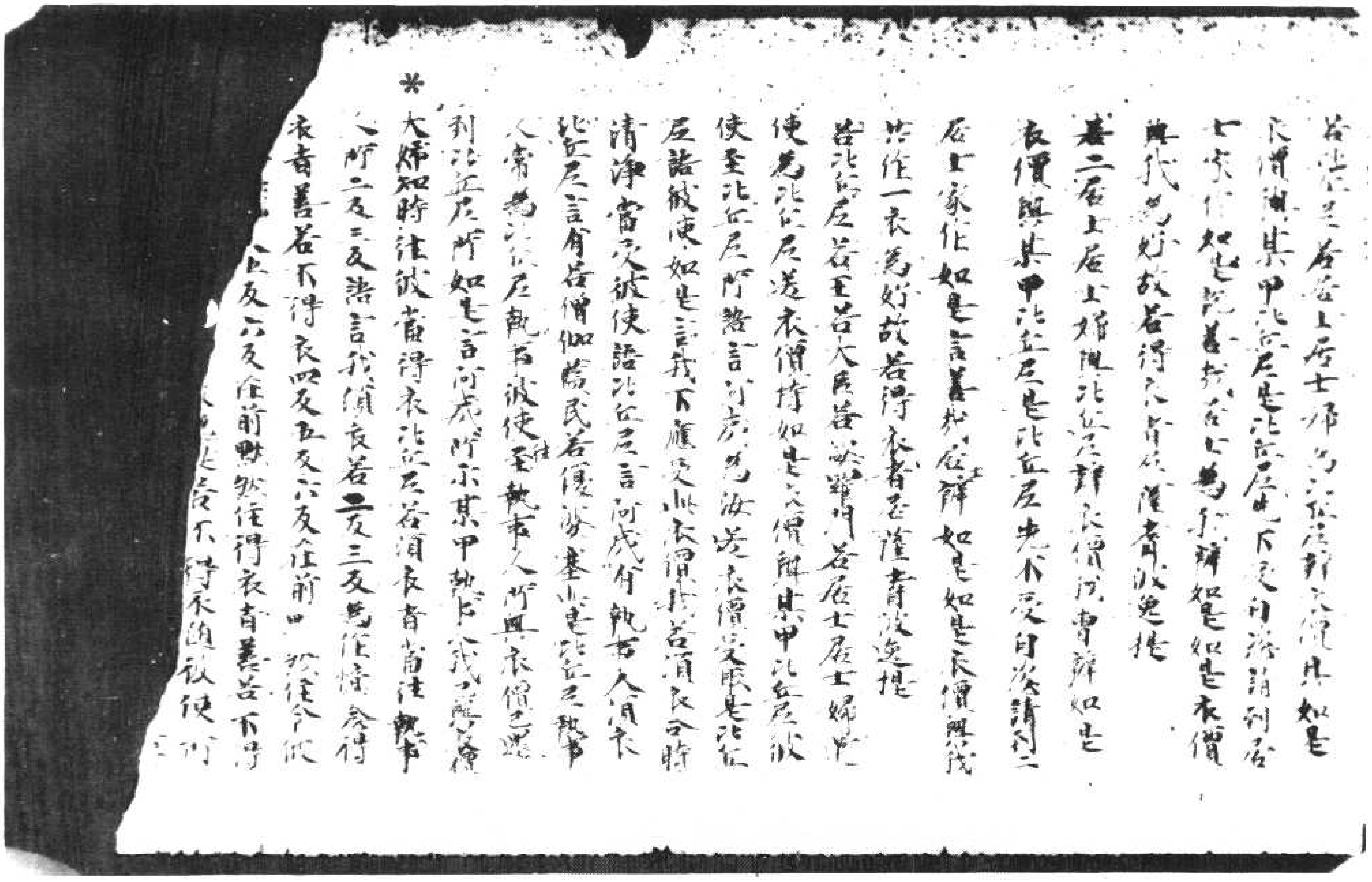
尼語彼使言我不應受衣價我若須衣合時清

淨當受彼使語比丘尼言阿姨有執事人不須衣

比丘尼言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼執事

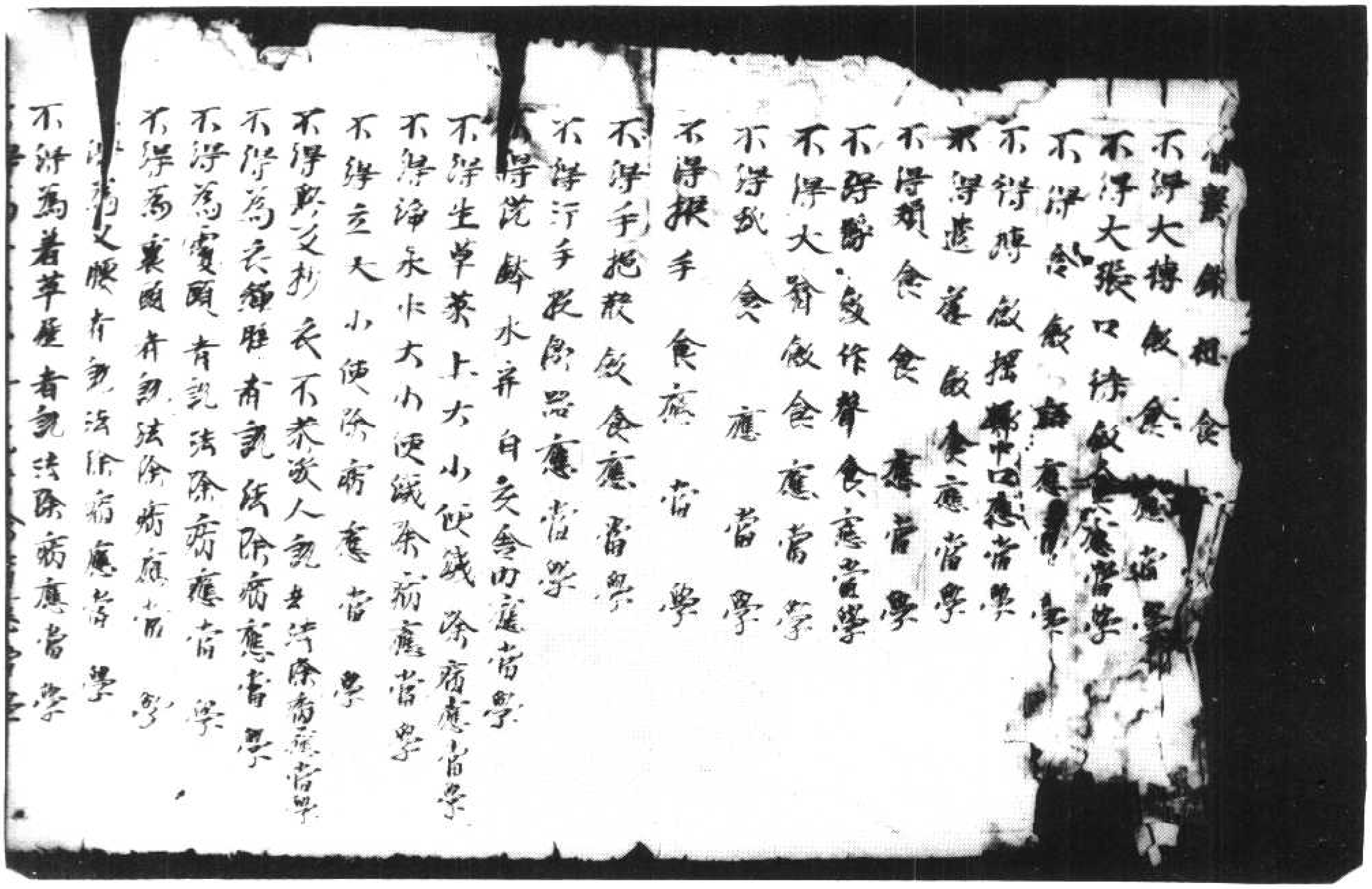
[illegible]

到比丘尼所如是言[illegible]

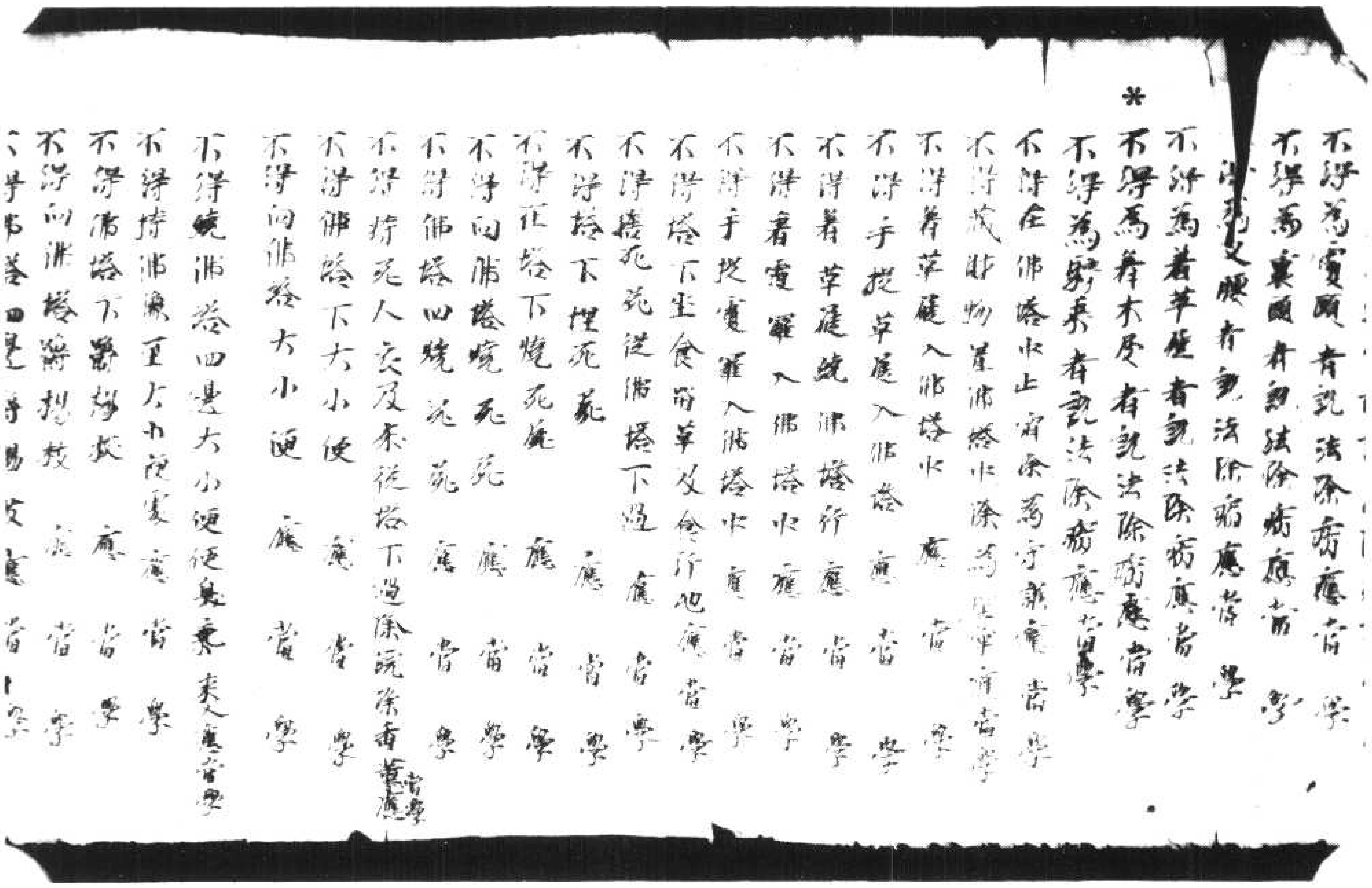


若比丘尼若居士居士婦為比丘尼辦衣價買如是
衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居
士家作如是說善哉居士為我辦如是如是衣價
與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提
若二居士居士婦與比丘尼辦衣價持衣價買如是
衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二
居士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價與我
共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣
使為比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼
使至比丘尼所語言阿姨今為汝送衣價受取是比丘
尼語彼使如是言我不應受此衣價若須衣合時
清淨當受彼使語比丘尼言阿姨有執事人須衣
比丘尼言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼執事
人常為比丘尼執事彼使往至執事人所與衣價已還
到比丘尼所如是言阿姨所示某甲執事人我已與衣價
大姊知時往彼當得衣比丘尼若須衣者當往執事
人所二反三反語言我須衣若二反三反為作憶念令得
衣者善若不得衣四反五反六反在前默然住令彼
[illegible]反五反六反在前默然住得衣者善若不得
[illegible]若不得衣隨彼使所

▼北六九三五號（騰五十八）四分比丘尼戒本



當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得摶飯擲中口應當學
不得遺落飯食應當學
不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得大噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得污手捉飯器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學



不得為覆頭者說法除病應當學

不得為裹頭者說法除病應當學

不得為叉腰者說法除病應當學

不得為著革屣者說法除病應當學

* 不得為著木屐者說法除病應當學

不得為騎乘者說法除病應當學

不得在佛塔中止宿除為守護故應當學

不得藏財物置佛塔中除為堅牢故應當學

不得著革屣入佛塔中應當學

不得手捉革屣入佛塔中應當學

不得著革屣繞佛塔行應當學

不得著富羅入佛塔中應當學

不得手捉富羅入佛塔中應當學

不得塔下坐食留草及食污地應當學

不得擔死屍從佛塔下過應當學

不得塔下埋死屍應當學

不得在塔下燒死屍應當學

不得向佛塔燒死屍應當學

不得佛塔四燒死屍應當學

不得持死人衣及床從塔下過除浣染香熏應當學

不得佛塔下大小便應當學

不得向佛塔大小便應當學

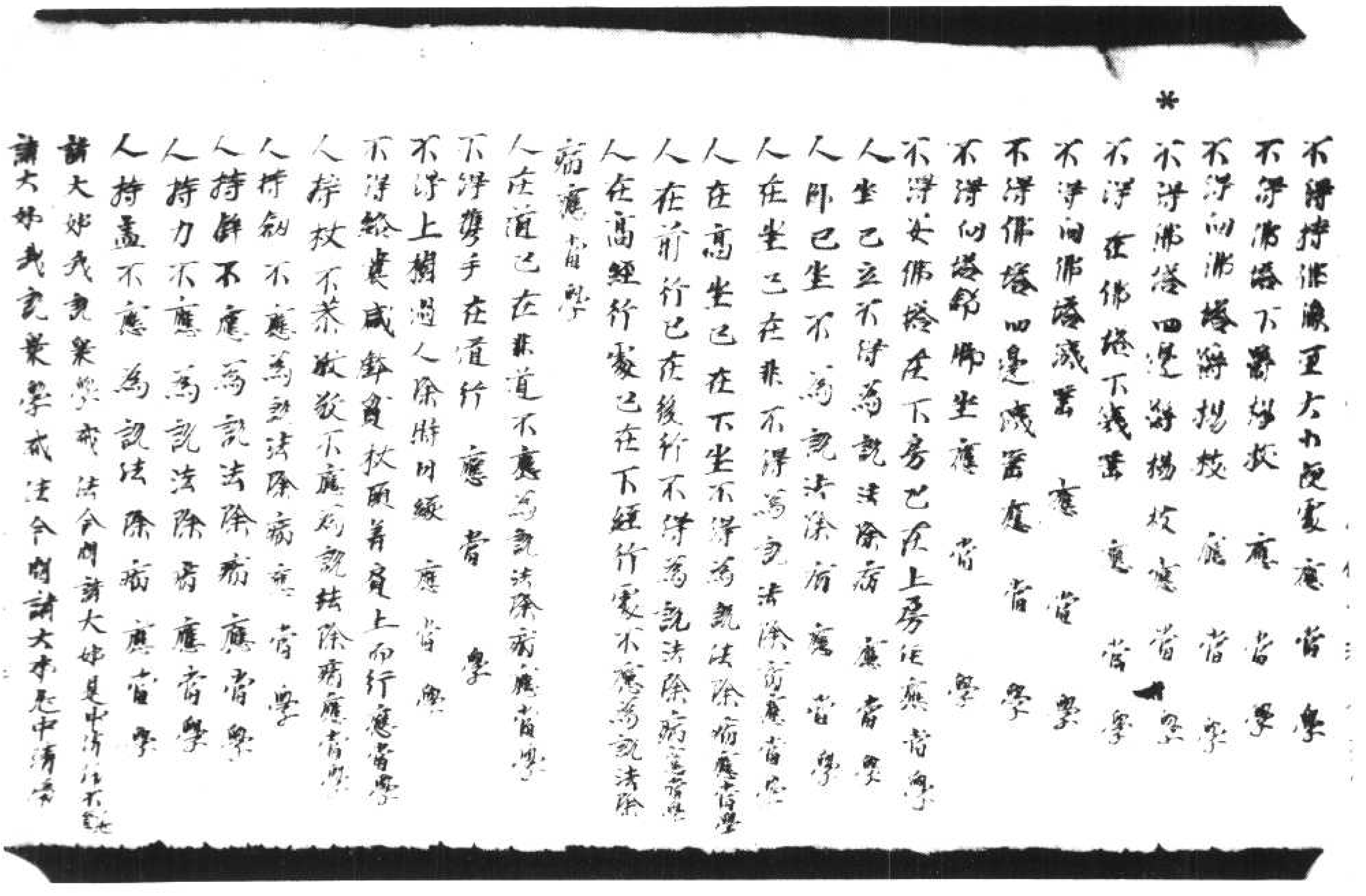
不得佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學

不得持佛像至大小便處應當學

不得佛塔下嚼楊枝應當學

不得向佛塔嚼楊枝應當學

不得佛塔四邊嚼楊枝應當學



不得持佛像至大小便處應當學

不得佛塔下嚼楊枝應當學

不得向佛塔嚼楊枝應當學

* 不得佛塔四邊嚼楊枝應當學

不得在佛塔下涕唾應當學

不得向佛塔涕唾應當學

不得佛塔四邊涕唾應當學

不得向佛塔舒腳坐應當學

不得安佛塔在下房己在上房住應當學

人坐己立不得為說法除病應當學

人臥己坐不為說法除病應當學

人在坐己在非坐不得為說法除病應當學

人在高坐己在下坐不得為說法除病應當學

人在前行己在後行不得為說法除病應當學

人在高經行處己在下經行處不應為說法除病應當學

人在道己在非道不應為說法除病應當學

不得攜手在道行應當學

不得上樹過人除時因緣應當學

不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學

人持杖不恭敬不應為說法除病應當學

人持劍不應為說法除病應當學

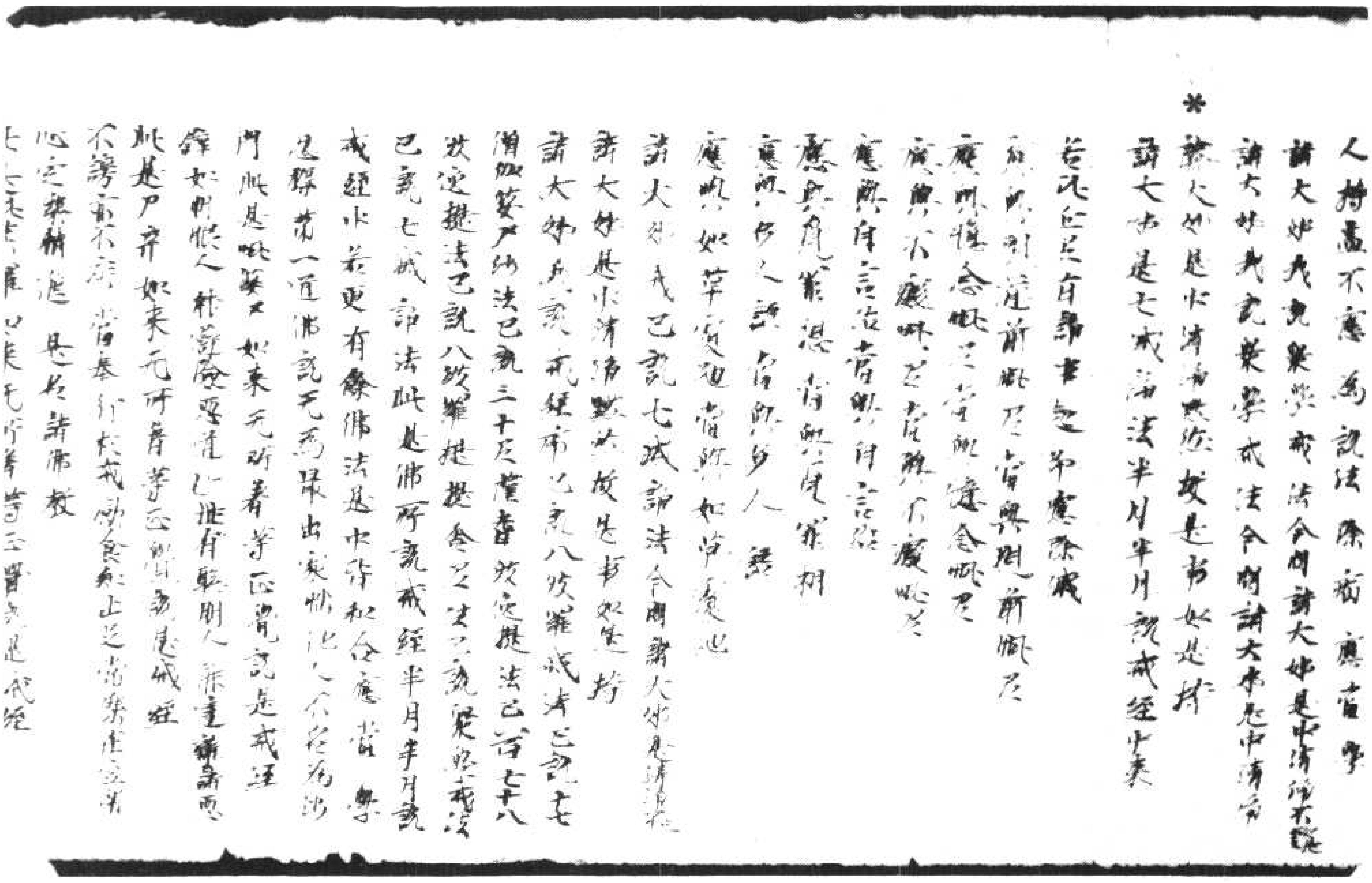
人持鉾不應為說法除病應當學

人持刀不應為說法除病應當學

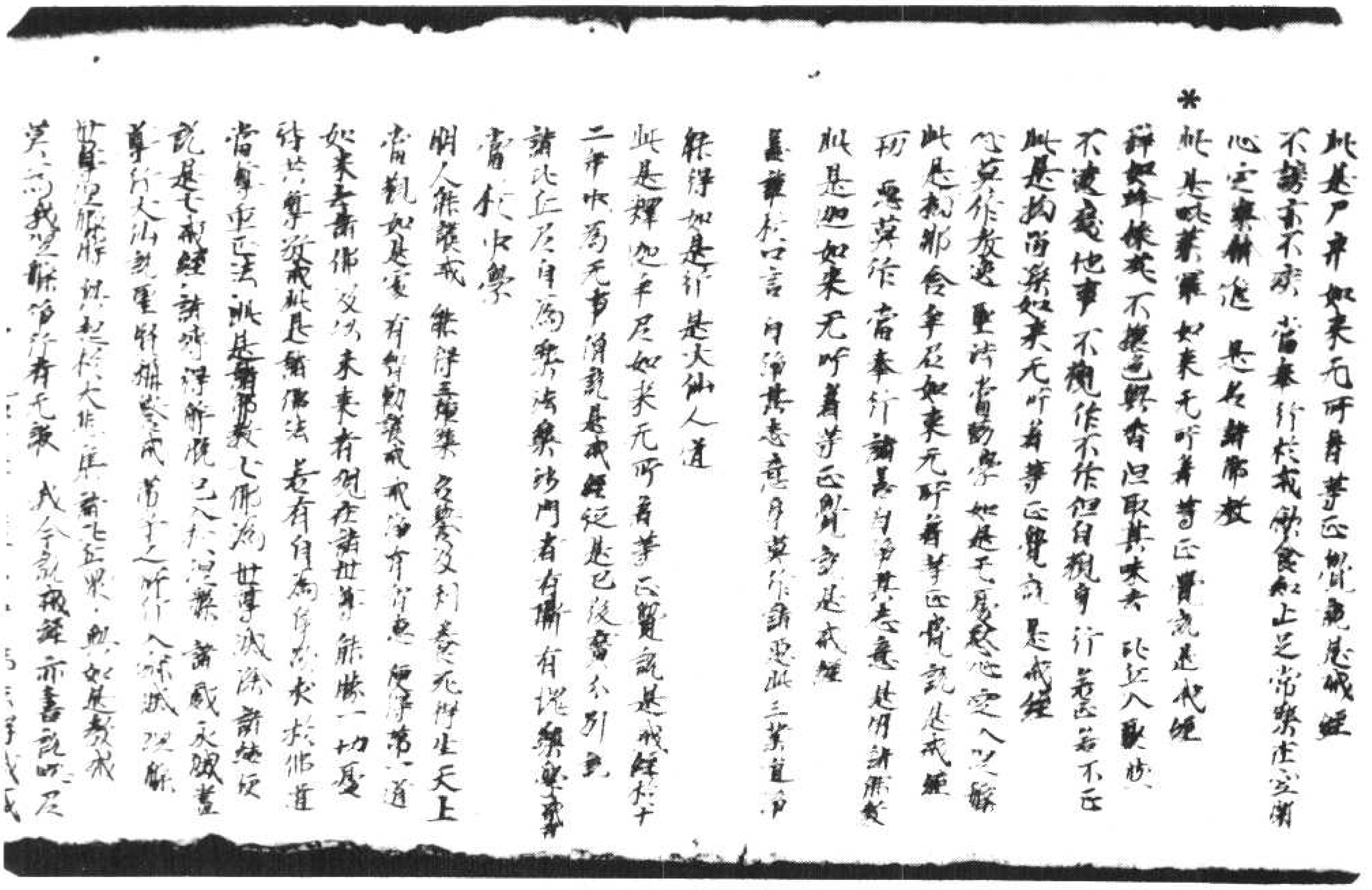
人持蓋不應為說法除病應當學

諸大姊我說眾學戒法今問諸大姊是中清淨不

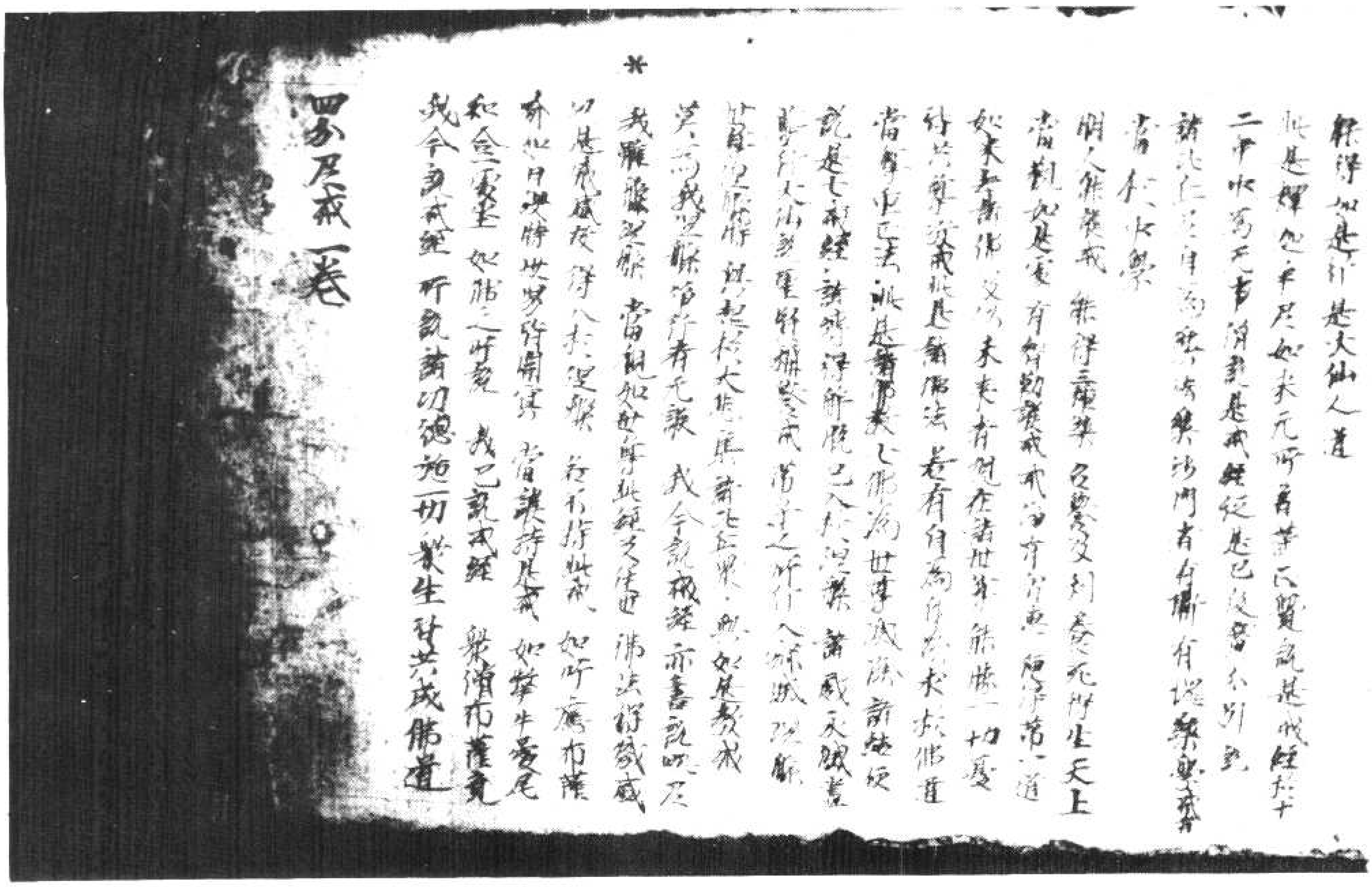
諸大姊我說眾學戒法今問諸大姊是中清淨



人持蓋不應為說法除病 應當學
諸大姊我已說眾學戒法今問諸大姊是中清淨不
諸大姊我說眾學戒法今問諸大姊是中清淨
* 諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊此是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毘尼當與現前毘尼
應與憶念毘尼當與憶念毘尼
應與不癡毘尼當與不癡毘尼
應與自言治當與自言治
應與覓罪相當與覓罪相
應與多人語當與多人語
應與如草覆地當與如草覆地
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨不
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說十七
僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已說百七十八
波逸提法已說八波羅提提舍尼法已說眾學戒法
已說七滅諍法此是佛所說戒經半月半月說
戒經中來若更有餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道佛說无為最出家惱他人不名為沙
門此是毘婆尸如來无所著等正覺說是戒經
譬如明眼人能避險惡道世有聰明人能遠離諸惡
此是尸棄如來无所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉當奉行於戒飲食知止足常樂在空閑
心定樂精進是名諸佛教
此是毘葉羅如來无所著等正覺說是戒經



此是尸棄如來无所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉當奉行於戒飲食知止足常樂在空閑
心定樂精進是名諸佛教
* 此是毘葉羅如來无所著等正覺說是戒經
譬如蜂採華不壞色與香但取其味去比丘入聚然
不違戾他事不觀作不作但自觀身行若正若不正
此是拘樓孫如來无所著等正覺說是戒經
心莫作放逸聖法當勤學如是无憂愁心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來无所著等正覺說是戒經
一切惡莫作當奉行諸善自淨其志意是則諸佛教
此是迦葉如來无所著等正覺說是戒經
善護於口言自淨其志意身莫作諸惡此三業道淨
能得如是行是大仙人道
此是釋迦牟尼如來无所著等正覺說是戒經於十
二年中為无事僧說是戒經從是已後廣分別說
諸比丘尼自為樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者
當於中學
明人能護戒能得三種樂名譽及利養死得生天上
當觀如是處有智勤護戒戒淨有智慧便得第一道
如過去諸佛及以未來者現在諸世尊能勝一切憂
皆共尊敬戒此是諸佛法若有自為身欲求於佛道
當尊重正法此是諸佛教七佛為世尊滅除諸結使
說是七戒經諸縛得解脫已入於涅槃諸戲永滅盡
尊行大仙說聖賢稱譽戒弟子之所行入寂滅涅槃
世尊涅槃時興起於大悲集諸比丘眾與如是教誡
莫謂我涅槃淨行者无護我今說戒經亦善說毘尼
[illegible]

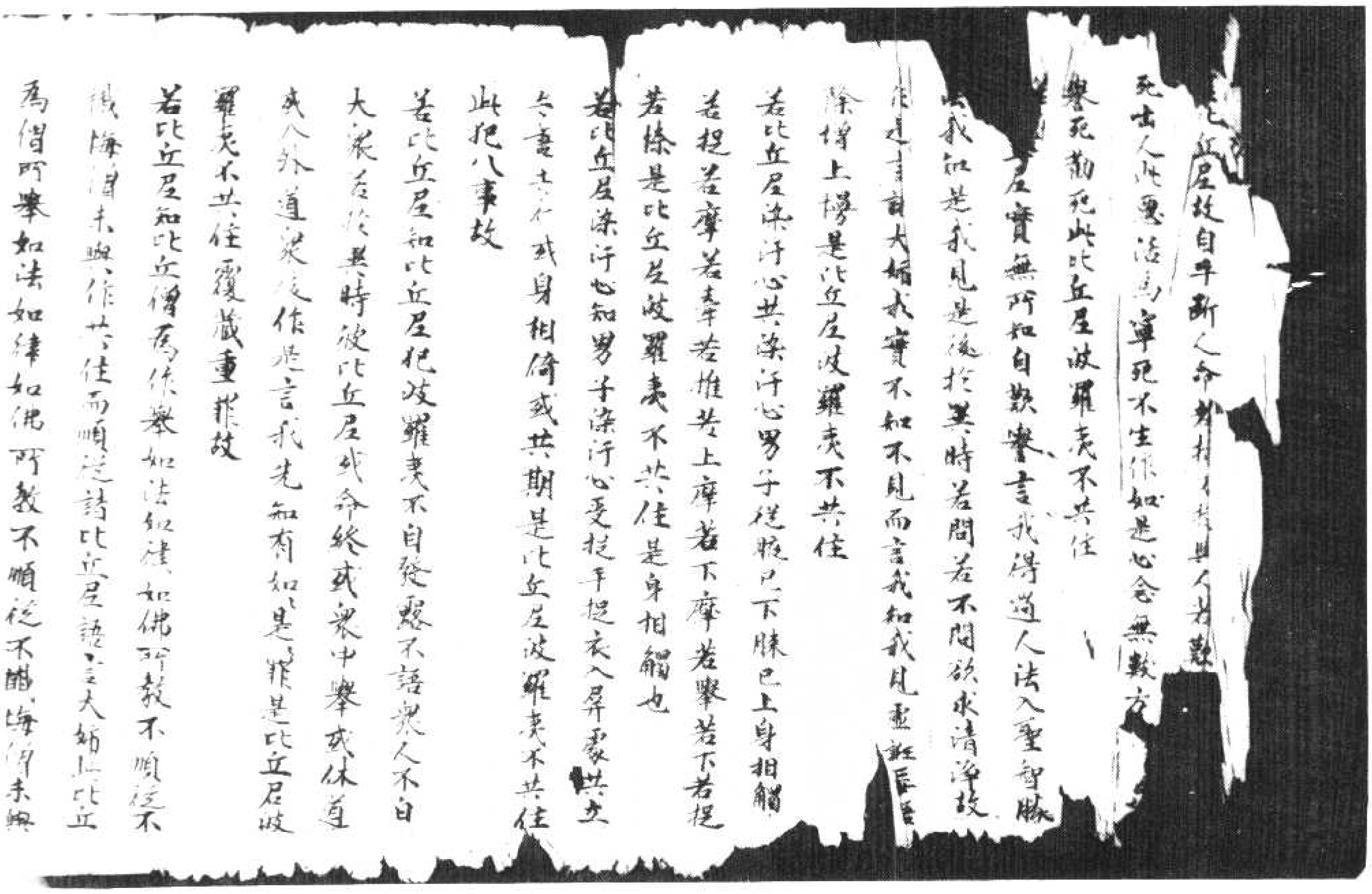


能淨如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來无所著等正覺說是戒經於十
二年中爲无事僧說是戒經從是已後廣分別說
諸比丘尼自爲樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者
當於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上
當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道
如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自爲身　欲求於佛道
當尊重正法　此是諸佛教　七佛爲世尊　滅除諸結使
說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃
世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘衆　與如是教誡
莫謂我涅槃　淨行者无護　我今說戒經　亦善說毗尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛
以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應布薩
喻如日沒時　世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經　衆僧布薩竟
我今說戒經　所說諸功德　施一切衆生　皆共成佛道

*

四分尼戒一卷

▼北六九三六號（珍十六）四分比丘尼戒本



丘尼故自手斷人命持刀與人若歎
死咄人用此惡活爲寧死不生作如是心念無數方
譽死勸死此比丘尼波羅夷不共住
尼實無所知自歎譽言我得道人法入聖智勝
法我知是我見是彼於異時若問若不問欲求清淨故
作是言諸大姊我實不知不見而言我知我見虛誑妄語
除增上慢是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼染污心共染污心男子從腋已下膝已上身相觸
若捉若摩若牽若推若上摩若下摩若舉若下若捉
若捺是比丘尼波羅夷不共住是身相觸也
若比丘尼染污心知男子染污心受捉手捉衣入屏處共立
共語共行或身相倚或共期是比丘尼波羅夷不共住
犯此八事故
若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自發露不語衆人不白
大衆若於異時彼比丘尼或命終或衆中舉或休道
或入外道衆後作是言我先知有如是如是罪是比丘尼波
羅夷不共住覆藏重罪故
若比丘尼知比丘僧爲作舉如法如律如佛所教不順從不
懺悔僧未與作共住而順從諸比丘尼語言大姊此比丘
爲僧所舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與

若比丘尼知比丘僧爲作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住而順從諸比丘尼諫言大姊此比丘爲僧所舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與*作共住汝莫順從如是比丘尼諫彼比丘尼時是事堅持不捨彼比丘尼應乃至第二第三諫令捨此事故若乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼波羅夷不共住犯隨舉

諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯一一波羅夷法不得與諸比丘尼共住如前後亦如是是比丘尼得波羅夷罪不應共住今問諸大姊是中清淨不（如是三）諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來

若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男若爲成婦事若私通乃至須臾是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚不喜以無根波羅夷法謗欲破清淨行彼於異時若問若不問是事無根說我瞋恚故如是語是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取片非波羅夷比丘尼以無根波羅夷法謗欲破彼人梵行彼於異時若問若不問知是異分事中取片彼比丘尼住瞋恚法故作如是語是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

[illegible]問知是異分事中取片彼比丘尼住瞋恚法故作如是語是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

*若比丘尼詣官言居士若居士兒若奴若客作人若晝若夜若一念頃若彈指頃若須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼先知是賊女罪應死多人所知不問王大臣不問種姓便度出家受具足戒是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼知比丘尼爲僧所舉如法如律如佛所教不順從未懺悔僧未與作共住爲愛故不問僧僧不約勅出界外作羯磨與解罪是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼染汙心知染汙心男子從彼受可食者及食并餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染汙心無染汙心能那汝何汝自無染汙心於彼若得食但以時清淨受取此比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼欲壞和合僧勤方便受破僧法堅持不捨是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受破僧法堅持不捨大姊應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂

*

合僧莫受破僧法堅持不捨大姊應與僧和合與僧和合
歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂
住是比丘尼諫彼比丘尼堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事
故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽
婆尸沙

若比丘尼有餘比丘尼輩黨若一若二若三乃至無數彼比
丘尼語是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘尼法語比丘
尼律語比丘尼此比丘尼所說我等心喜樂此比丘尼所說我等
忍可是比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是說言此比丘尼是法
語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等喜樂此比丘尼所說
我等忍可何以故此比丘尼所說非法語非律語大姊莫欲破
壞和合僧當樂欲和合僧大姊與僧和合歡喜不諍同一師
學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比
丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨
者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行行惡行亦見亦
聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝汙他家
行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞大姊汝汙他家
行惡行今可離此村落去不須住此彼比丘尼語此比丘尼
作是言大姊諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是同罪
比丘尼有驅者有不驅者是諸比丘尼諫彼比丘尼言大姊莫
作是語有愛有恚有怖有癡亦莫言有如是同罪比丘尼

*

比丘尼有驅者有不驅者是諸比丘尼語彼比丘尼言大姊莫
作是語有愛有恚有怖有癡亦莫言有如是同罪比丘尼
有驅者有不驅者何以故而諸比丘尼不愛不恚不怖不癡
有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者大姊汙他家行惡行
行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼時
堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不
捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

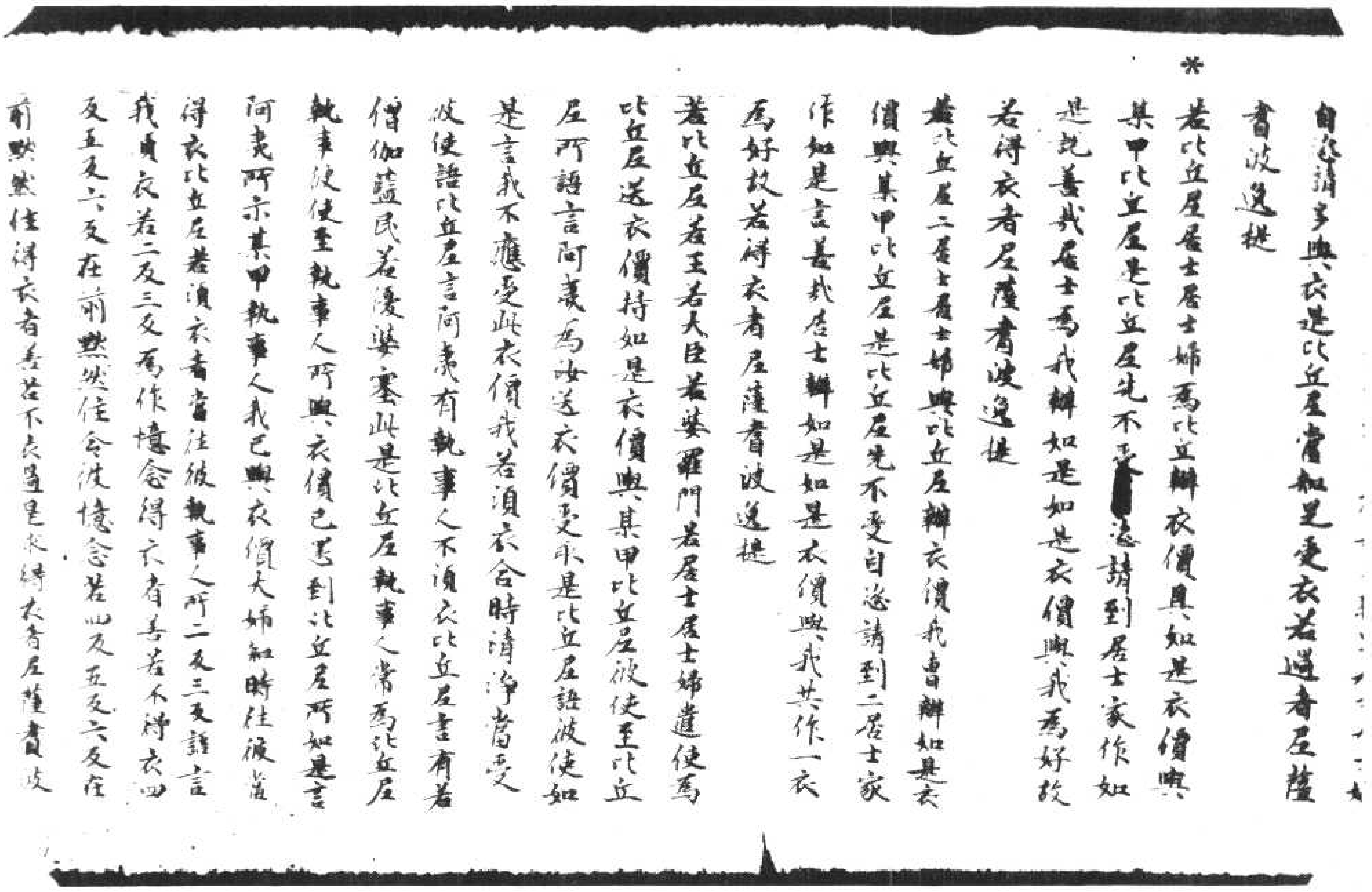
若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫已自身
不受諫語言大姊汝莫向我說若好若惡我亦不向汝說若
好若惡諸姊止莫諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝
莫自身不受諫語大姊自身當受諫語大姊如法諫諸
比丘尼諸比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟子眾得增益
展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼如是諫時堅持
不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者
是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪
是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近共作惡
行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近於佛
法中得增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨
是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是
比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

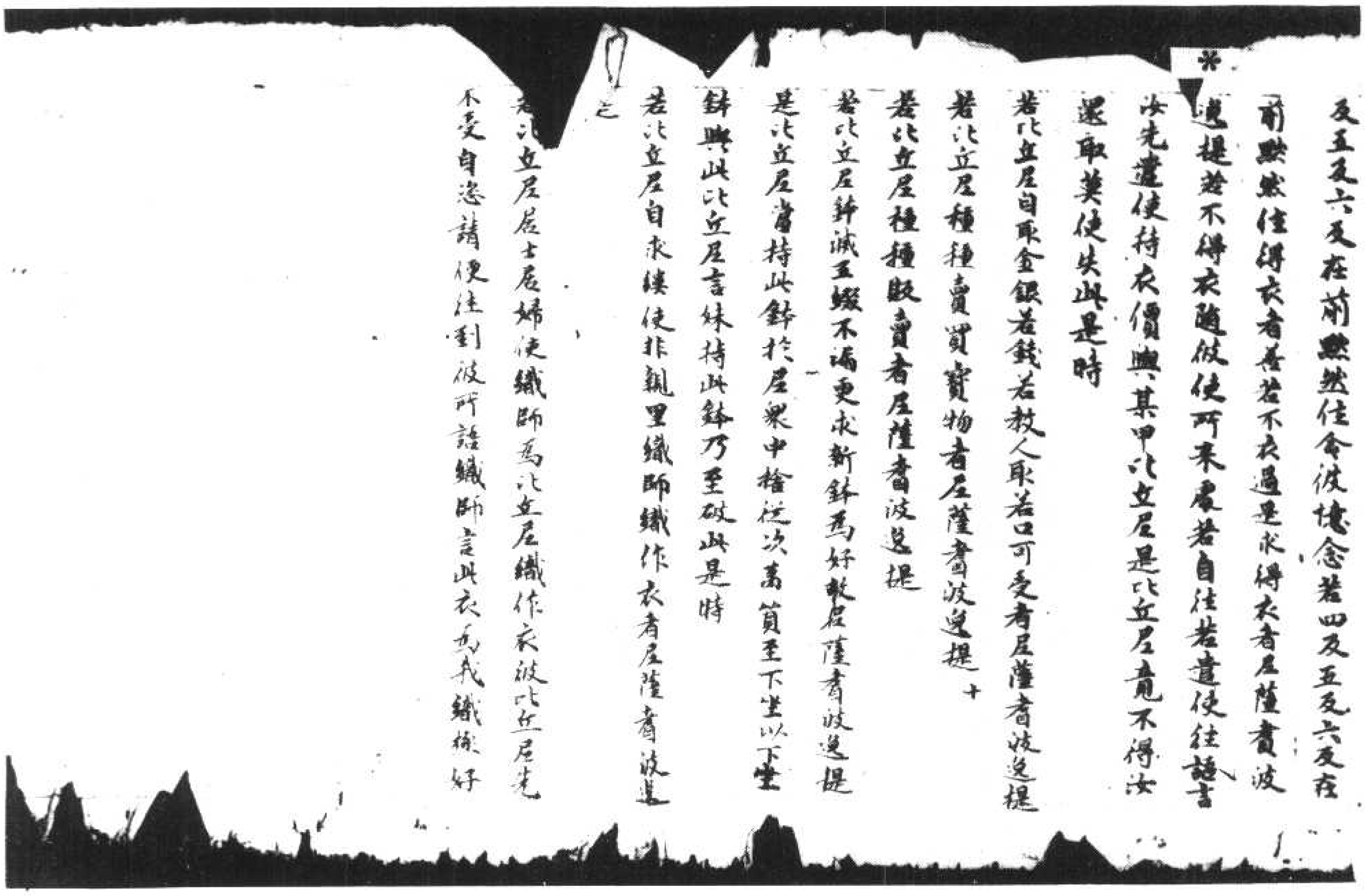
若比丘尼比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼教作如是言

比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼教作如是言
*汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼不別住共作惡行
惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住是比丘尼
應諫彼比丘尼言大姉汝莫教餘比丘尼言汝等莫別
住我亦見餘比丘尼共作共住惡行惡聲流布共相覆
罪僧以恚故教汝等別住今去有此二比丘尼共住共作
惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼別住
於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持
不捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫捨者善不
捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法
捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門脩
梵行者我等亦可於彼脩梵行若是比丘尼時堅持不捨
彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比
丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧
有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言妹汝莫
喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚
有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖
有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫
捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨

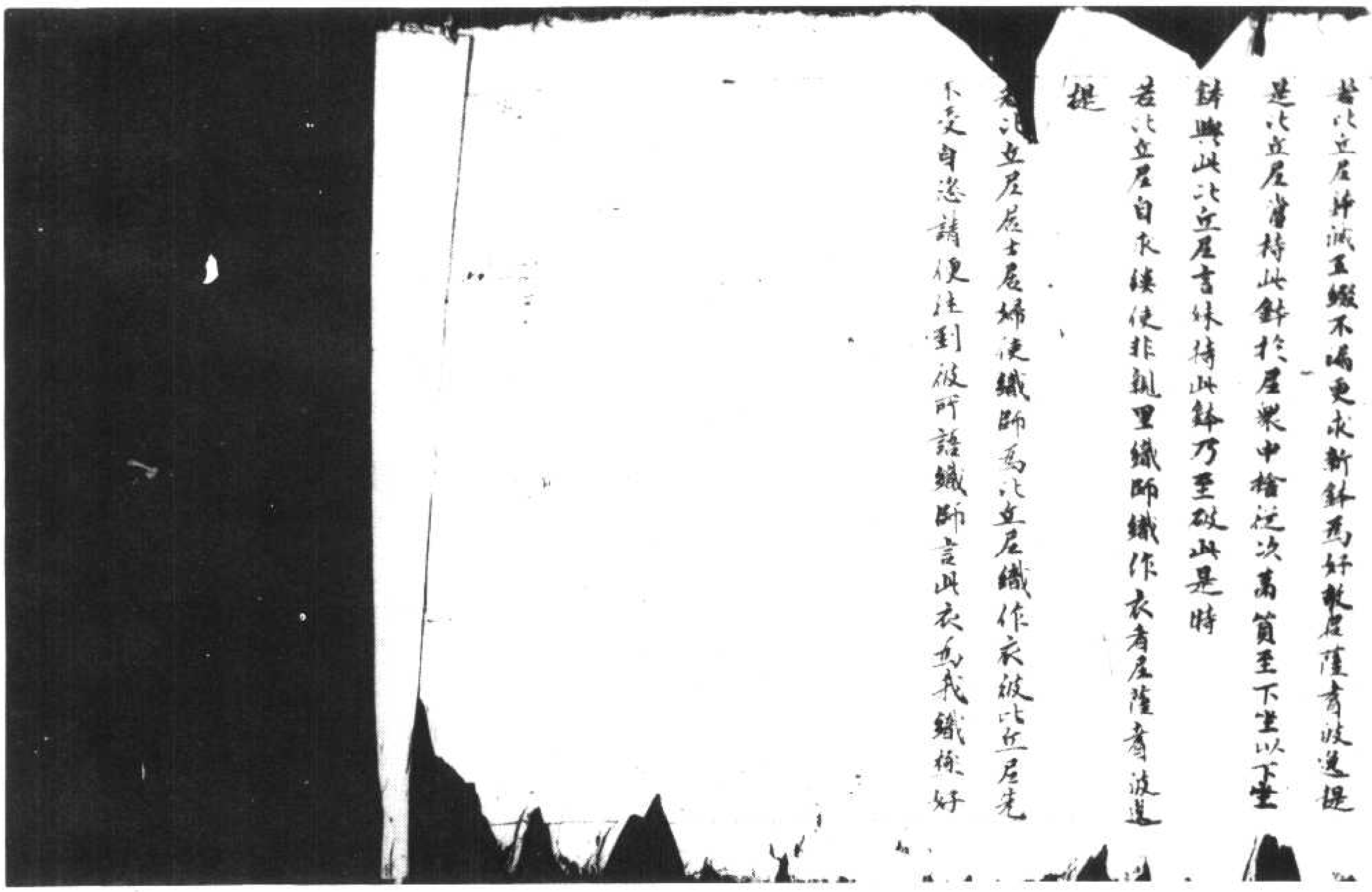
有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫
捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨
*僧伽婆尸沙
諸大姉我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三諫若
比丘尼犯一一罪應半月二部僧中行摩那埵已餘有出罪
應二部僧中各二十眾出是比丘尼罪若少一人不滿四十眾
是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦可呵此是時今問諸大姉是
中清淨不（如是至三）
諸大姉是中清淨默然故是事如是持
諸大姉是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨施得
持若過者尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一衣異處宿
經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須便
受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月
為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆
波逸提是中時者若奪衣失衣燒衣漂衣是名時
若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣是非親里居士居士婦
自恣請多與衣是比丘尼當知足受衣若過者尼薩
耆波逸提



自恣請多與衣是比丘尼當知足受衣若過者尼薩
耆波逸提
*若比丘尼居士居士婦爲比丘尼辦衣價具如是衣價與
某甲比丘尼是比丘尼先不[illegible]恣請到居士家作如
是說善哉居士爲我辦如是如是衣價與我爲好故
若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價我曹辦如是衣
價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家
作如是言善哉居士辦如是如是衣價與我共作一衣
爲好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使爲
比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼使至比丘
尼所語言阿姨爲汝送衣價受取是比丘尼語彼使如
是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受
彼使語比丘尼言阿姨有執事人不須衣比丘尼言有若
僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼執事人常爲比丘尼
執事彼使至執事人所與衣價已還到比丘尼所如是言
阿姨所示某甲執事人我已與衣價大姊知時往彼當
得衣比丘尼若須衣者當往彼執事人所二反三反語言
我須衣若二反三反爲作憶念得衣者善若不得衣四
反五反六反在前默然住令彼憶念若四反五反六反在
前默然住得衣者善若不衣過是求得衣者尼薩耆波



反五反六反在前默然住令彼憶念若四反五反六反在
前默然住得衣者善若不衣過是求得衣者尼薩耆波
*逸提若不得衣隨彼使所來處若自往若遣使往語言
汝先遣使持衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟不得汝
還取莫使失此是時
若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可受者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種賣買寶物者尼薩耆波逸提 十
若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘尼鉢減五綴不漏更求新鉢爲好故尼薩耆波逸提
是比丘尼當持此鉢於尼衆中捨從次第貿至下坐以下坐
鉢與此比丘尼言妹持此鉢乃至破此是時
若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸
之
若比丘尼居士居士婦使織師爲比丘尼織作衣彼比丘尼先
不受自恣請便往到彼所語織師言此衣爲我織極好



若比丘尼畜減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提

是比丘尼當持此鉢於尼眾中捨從次第貿至下坐以下坐

鉢與此比丘尼言妹持此鉢乃至破此是時

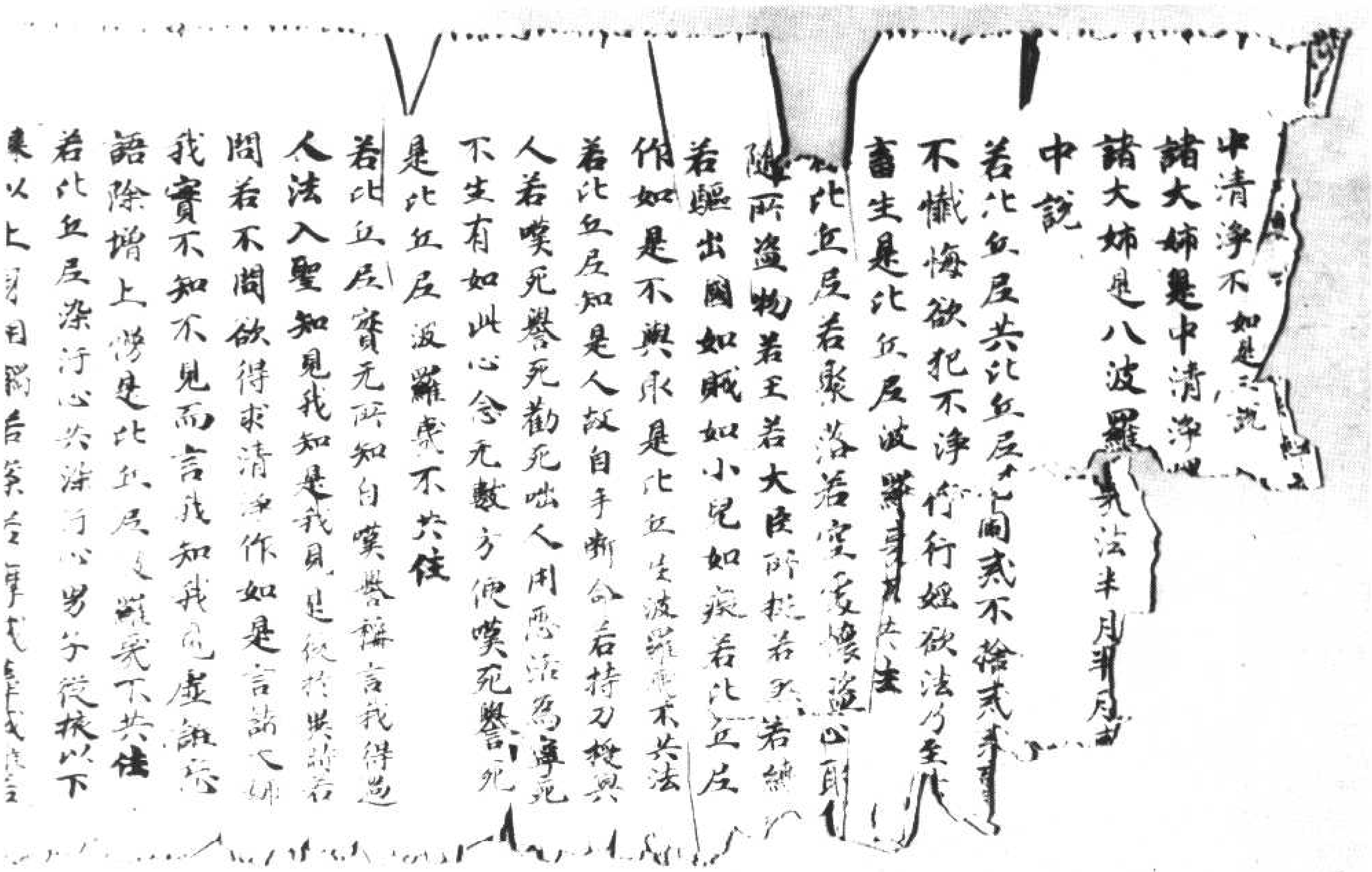
若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸

提

若比丘尼居士居婦使織師為比丘尼織作衣彼比丘尼先

不受自恣請便往到彼所語織師言此衣為我織極好

▼北六九三七號（珠八十）四分比丘尼戒本



中清淨不如是[illegible]說

諸大姊是中清淨[illegible]

諸大姊是八波羅夷法半月半月說

中說

若比丘尼共比丘尼[illegible]同戒不捨戒戒羸

不懺悔欲犯不淨行行婬欲法乃至

畜生是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼若聚落若空處懷盜心取

隨所盜物若王若大臣所捉若殺若縛

若驅出國如賊如小兒如癡若比丘尼

作如是不與取是比丘尼波羅夷不共法

若比丘尼知是人故自手斷命若持刀授與

人若歎死譽死勸死咄人用惡活為寧死

不生有如此心念無數方便歎死譽死

是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼實無所知自歎譽稱言我得過

人法入聖知見我知是我見是彼於異時若

問若不問欲得求清淨作如是言諸大姊

我實不知不見而言我知我見虛誑妄

語除增上慢是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼染污心共染污心男子從腋以下

膝以上身相觸若捉若摩若牽若推

我實不知不見而言我知我見虛誑妄
語除增上慢是比丘尼波羅夷不共住
* 若比丘尼染汙心共染汙心男子從腋以下
膝以上身相觸若捉若摩若牽若推若
上至下若下摩上若舉若抆若捉若
案是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼染汙心男子捉手捉衣入屏
處住共立共語共行身相近或共作期是
比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉不白
僧不語人後於異時彼比丘尼或休道若滅
擯若衆僧遮若至外道後作是言我先
知有如是如是罪是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼知比丘尼僧爲作舉如法如律如
佛所教非威儀未懺悔未作共住便隨順
彼比丘尼語是比丘尼言大姊此爲比丘
僧所舉如法如律如佛所教非威儀未悔
悔未作共住莫隨順如是彼比丘尼諫此
比丘尼是事堅持不捨彼比丘尼應乃
至第二第三諫令捨此事若乃至三諫
捨者善若不捨者比丘尼波羅夷不共住
諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯
一一波羅夷法不得共住若比丘尼犯一一
波羅夷不得與比丘尼共住如前後亦

諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯
一一波羅夷法不得共住若比丘尼犯一一
波羅夷不得與比丘尼共住如前後亦
如是我已說波羅夷不共住今問諸大
姊是中清淨不（如是三說）
* 諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月戒
經中說
若比丘尼媒嫁持男意語女持女意語
男若爲成婦事若私通乃至須臾是比
丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜以无根波羅夷法謗
欲破彼清淨行後於異時若問若不問是
事无根說我瞋恚故如是語是比丘尼犯
初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取片非波
羅夷比丘尼以无根波羅夷法謗欲破彼人
梵行後於異時若問若不問知是異分事中
取片彼比丘尼住瞋恚法故作如是說是比
丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼言人若居士兒若奴若客作人
若晝若夜若一念頃若彈指頃若須臾
頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼度他賊女應死者衆人所知

須是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼度他賊女應死者多人所知令
*出家受具足戒是比丘尼犯初法應
捨僧伽婆尸沙訖
若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律
如佛所教不順從未懺悔僧未與作共
住僧與作羯磨為愛敬不問僧不約勅
出界外作羯磨與解罪是比丘尼犯初
法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行
是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼有染汙心從染汙心男女受可
食者及食并餘物是比丘尼犯初法應
捨僧伽婆尸沙
若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染
心无染心能那汝何汝自有染汙心於彼
若得食以持清淨受取此比丘尼犯初法
應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法堅
持不捨是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊
汝莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受
壞僧法堅持不捨大姊應與僧和合與
僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於
佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比

汝莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受
壞僧法堅持不捨大姊應與僧和合與
僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於
佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比
*丘尼時故持堅不捨是比丘尼應三諫捨
此事故乃至三諫捨者善若不捨者是
比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙 十
若比丘尼有餘比丘尼群黨若一若二若
三乃至眾多彼比丘尼語是比丘尼言大
姊汝莫諫此比丘尼此比丘尼法語比丘尼
律語比丘尼此比丘尼所說我等心喜樂
此比丘尼所說我等忍可是比丘尼語彼
比丘尼言大姊莫作是說言此比丘尼
法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說
我等心喜樂此比丘尼我等忍可何以故
此比丘尼所說非法語非律語大姊莫欲
破壞和合僧當樂欲和合僧大姊與僧
和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛
法中有增益安樂住是比丘尼諫是
比丘尼時故堅持不捨是比丘尼應三諫
捨此事故乃至三諫捨者善若不捨者[illegible]
比丘尼犯三法應僧伽婆尸沙
若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡
行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是

[illegible]
比丘尼犯三法應僧伽婆尸沙
若比丘尼依城邑若村落住污他家行惡
行行惡行亦見亦聞污他家亦見亦聞是
*比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝污他家行
惡行行惡行亦見亦聞污他家亦見亦聞
大姊汝污他家行惡行今可離此村落去
不須此住彼比丘尼語此比丘尼作如是
言大姊諸比丘尼有愛有恚有怖有癡
有如是同罪比丘尼有驅者不驅者是諸比
丘尼言大姊汝莫作是語有愛語有恚
語有怖語有癡語亦莫言有如是同
罪比丘尼有驅者不驅者何以故而諸比丘尼
不愛語不恚語不怖語不癡語有如是
同罪比丘尼有驅者有不驅者大姊污他
家行惡行行惡行亦見亦聞污他家亦見
亦聞是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是
比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善若不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽
婆尸沙
若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比
丘如法諫已自身不受語言大姊汝莫
向我說若好若惡我亦不向汝說若好
若惡諸大姊止莫諫我是比丘尼當諫

[illegible]
丘如法諫已自身不受語言大姊汝莫
向我說若好若惡我亦不向汝說若好
若惡諸大姊止莫諫我是比丘尼當諫
*彼比丘尼言大姊莫自身不受諫語
大姊自身當受諫語大姊如法諫諸比丘尼
諸比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟子
衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺
悔是比丘尼如是諫時堅持不捨是比
丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨
者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧
伽婆尸沙
若比丘尼相親住共作惡行惡聲流布
展轉共相覆罪是比丘尼當諫彼比丘
尼言大姊汝等莫相親近共作惡行惡
聲流布共相覆罪汝等若不相親近於
佛法中得增益安樂住是比丘尼諫彼比
丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此
事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘
尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼
教作如是言汝等莫別住當共住我亦見
餘比丘尼不別住共作惡行惡聲亦布共
相覆罪僧以恚故教汝別住是比丘尼應

*

若比丘尼比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼
教作如是言汝等莫別住當共住我亦見
餘比丘尼不別住共作惡行惡聲流布共
相覆罪僧以恚故教汝別住是比丘尼應
諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言
汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住作惡
行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝
別住今正有此二比丘尼共住作惡行惡
聲流布共相覆罪更无餘若此比丘尼別
住於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫
彼比丘尼時故堅持不捨是比丘尼應三諫
令捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是
比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語
我捨佛法✓捨捨僧不獨有沙門釋子亦更有
餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼
修梵行是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝
莫趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛
捨法捨僧不獨有沙門釋子亦更餘沙門
婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行
是比丘尼諫彼比丘尼堅持不捨彼比丘尼
應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者
是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚

*

是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚
作是語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼
應諫彼比丘尼言大姊汝莫喜鬪諍不善
憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有
怖有癡而僧不愛不恚不恐不怖不癡汝自
有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘
尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法
應捨僧伽婆尸沙　　十七竟

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法若比丘尼
犯一一僧伽婆尸沙應罪二部僧滿卌人
於中出罪若一人不滿卌人是比丘尼罪
不出二部僧罪可呵是為時今問諸大姊
是中清淨不（如是三說）
諸大姊是中清淨默然故是事如是持

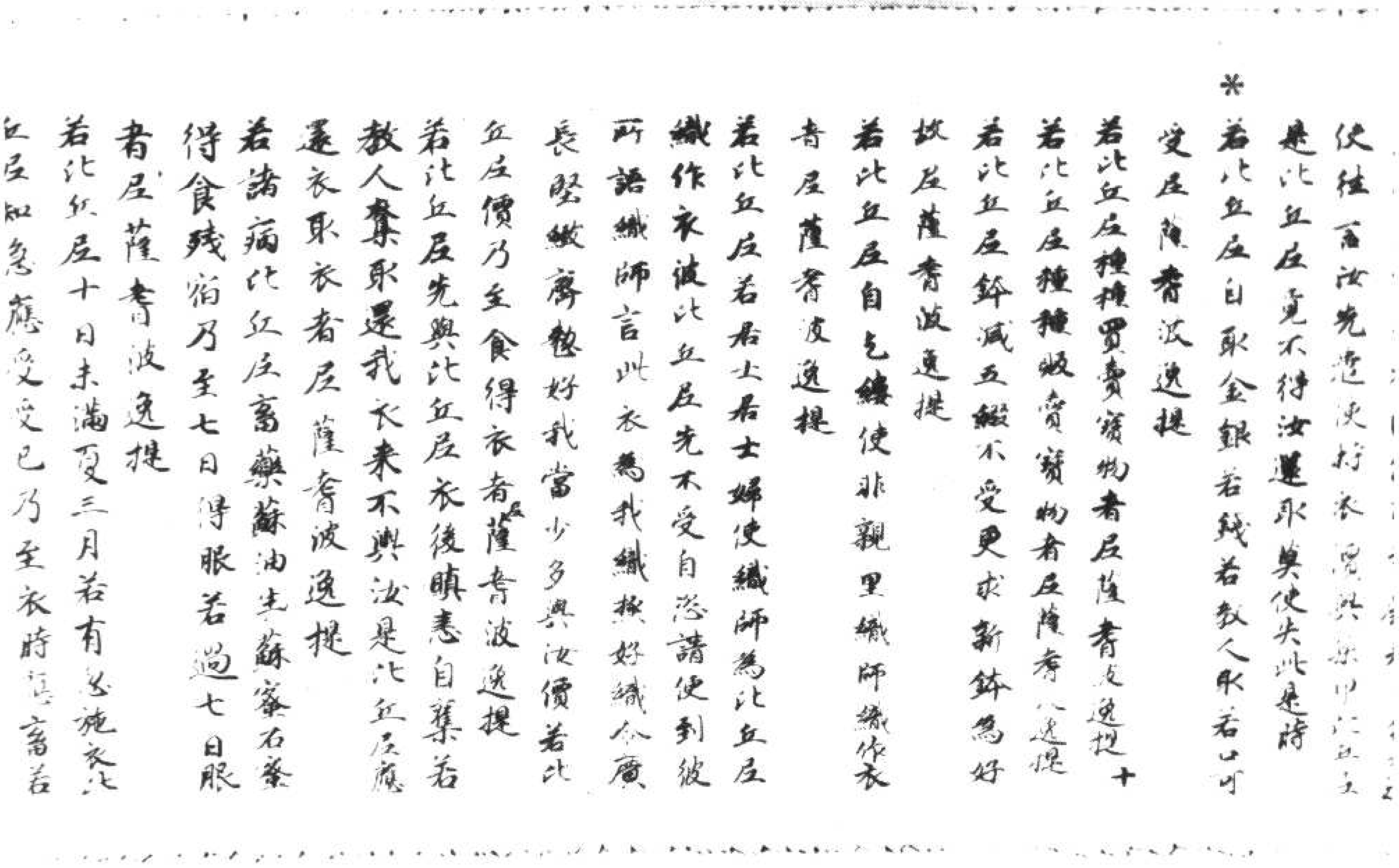
諸大姊是卅尼薩耆波逸提法半月半月
戒經中說

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已出畜長衣
過十日不淨捨得持若過者尼薩耆波
逸提

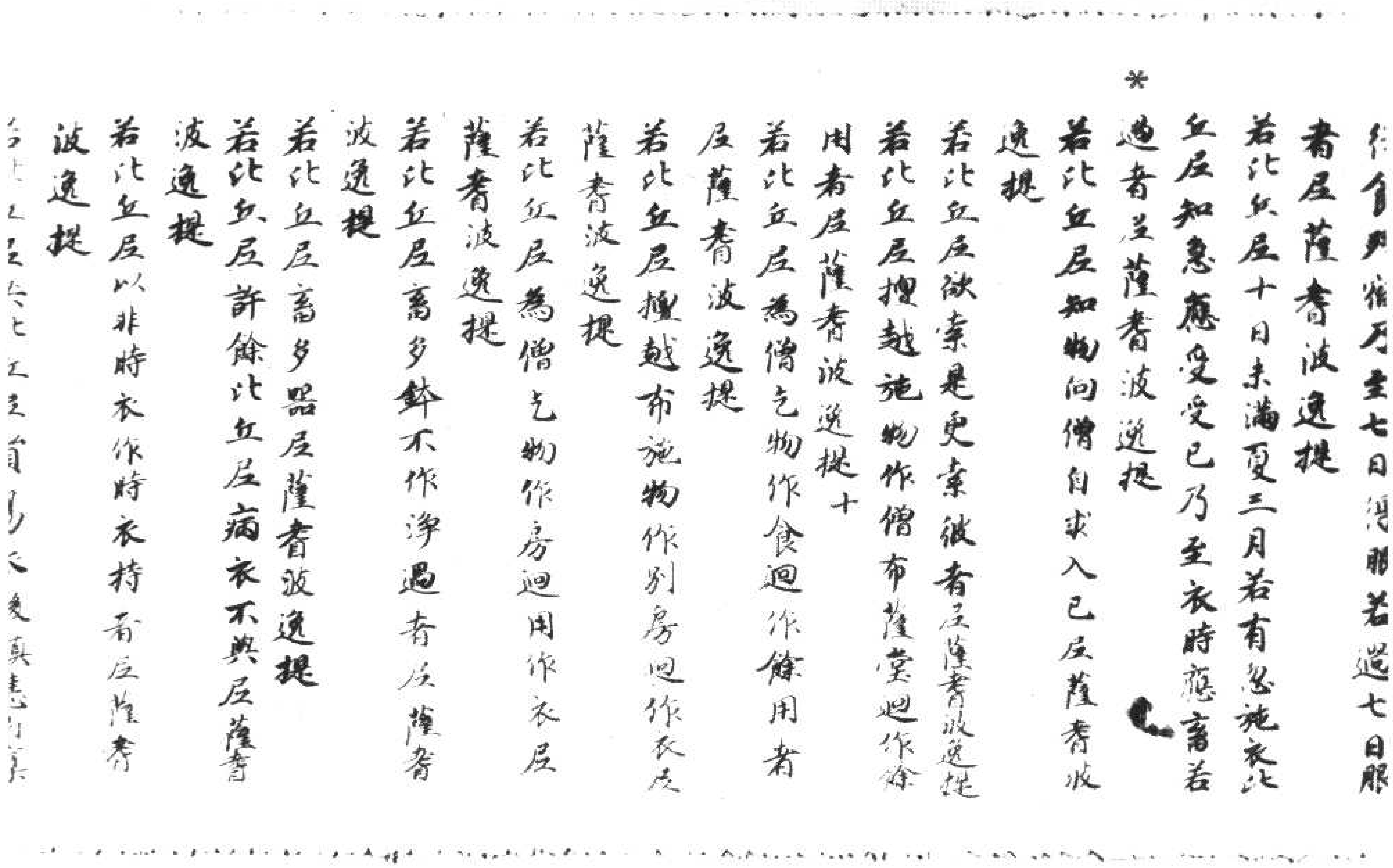
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已出五衣中
離一一衣異處[illegible]

逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已出五衣中
若離一一衣異處宿經一夜除僧羯磨
＊尼薩耆波逸提
若比丘尼三衣已竟迦絺那衣已出若
比丘尼非時欲須便受受已疾疾成衣
若足者善若不足者得畜經一月為滿
足故若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除
餘時尼薩耆波逸提是中時者若比丘
尼奪衣失衣燒衣漂衣此是時
若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣是非親里
居士若居士婦自恣請衣與多是比丘尼
當知足受衣若過者尼薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦為比丘尼辦衣價與
如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不自
恣請到居士家如是說善哉居士為我辦
如是如是衣價與我為好故若得衣者
尼薩耆波逸提
若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價
我曹辦如是衣與某甲比丘尼是比丘尼
先不受自恣請到二居士家作如是言
善哉辦如是如是衣價與我共作一衣為

我曹辦如是衣與某甲比丘尼是比丘尼
先不受自恣請到二居士家作如是言
善哉辦如是如是衣價與我共作一衣為
＊好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士
居士婦遣使為比丘尼送衣價持如是衣
價與某甲比丘尼彼使人到比丘尼所語比
丘尼言大姊為汝送衣價受取是比丘尼
語彼使如是言我不應受衣價我若須
衣合時清淨當受彼使語比丘尼言大姊
有執事不須衣比丘尼言有若僧伽藍民
若優婆塞此是比丘尼執事人常為諸比丘
尼執事彼使詣執事人所與衣價已還到
比丘尼所如是言大姊所示某甲執事人
我已與衣價大姊知時往彼當得衣須
衣比丘尼當往執事人所二返三返語言
我須衣若二返三返若得衣者善若不得
衣四返五返六返在前默然住令彼憶念
若四返五返六返在前默然住若得衣者
善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波
逸提若不得衣隨從所來處若自往若遣
使往言汝先遣使持衣價與某甲比丘尼
是比丘尼竟不得汝還索莫使失此是時



伏住畜汝先遣使持衣[illegible]
是比丘尼竟不得汝還取莫使失此是時
＊若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可
受尼薩耆波逸提
若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提 十
若比丘尼種種販賣寶物者尼薩耆波逸提
若比丘尼鉢減五綴不受更求新鉢為好
故尼薩耆波逸提
若比丘尼自乞縷使非親里織師織作衣
者尼薩耆波逸提
若比丘尼若居士若居士婦使織師為比丘尼
織作衣彼比丘尼先不受自恣請便到彼
所語織師言此衣為我織極好織令廣
長堅緻齊整好我當少多與汝價若比
丘尼價乃至食得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼先與比丘尼衣後瞋恚自奪若
教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應
還衣取衣者尼薩耆波逸提
若諸病比丘尼畜藥蘇油生蘇蜜石蜜
得食殘宿乃至七日得服若過七日服
者尼薩耆波逸提
若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比
丘尼知急應受受已乃至衣時應畜若



得食殘宿乃至七日得服若過七日服
者尼薩耆波逸提
若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比
丘尼知急應受受已乃至衣時應畜若
過者尼薩耆波逸提
＊若比丘尼知物向僧自求入已尼薩耆波
逸提
若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提
若比丘尼擅越施物作僧布薩堂廻作餘
用者尼薩耆波逸提 十
若比丘尼為僧乞物作食廻作餘用者
尼薩耆波逸提
若比丘尼擅越布施物作別房廻作衣尼
薩耆波逸提
若比丘尼為僧乞物作房廻用作衣尼
薩耆波逸提
若比丘尼畜多鉢不作淨過者尼薩耆
波逸提
若比丘尼畜多器尼薩耆波逸提
若比丘尼許餘比丘尼病衣不與尼薩耆
波逸提
若比丘尼以非時衣作時衣持看尼薩耆
波逸提
[illegible]

波逸提
若比丘尼以非時衣作時衣持者尼薩耆
波逸提
若比丘尼共比丘尼貿易衣後瞋恚自奪
*取若使人奪姊還我衣我不與汝汝衣屬
汝我衣還我尼薩耆波逸提
若比丘尼乞作重衣應四重過者尼薩
耆波逸提
若比丘尼乞作輕衣應兩重過者尼
薩耆波逸提十
諸大姊我已說卅尼薩耆波逸提法今
問諸大姊是中清淨不（如是三說）
諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持
諸大姊是百七十八波逸提法半月半月戒
經中說
若比丘尼故妄語者波逸提
若比丘尼毀呰語者波逸提
若比丘尼兩舌語者波逸提
若比丘尼與男子同室宿者波逸提
若比丘尼與未受戒女人共宿過二宿知
者波逸提
若比丘尼共未受大戒人前竝誦法者波逸提
若比丘尼知他有麤惡罪向未受大戒人說
除僧羯磨波逸提

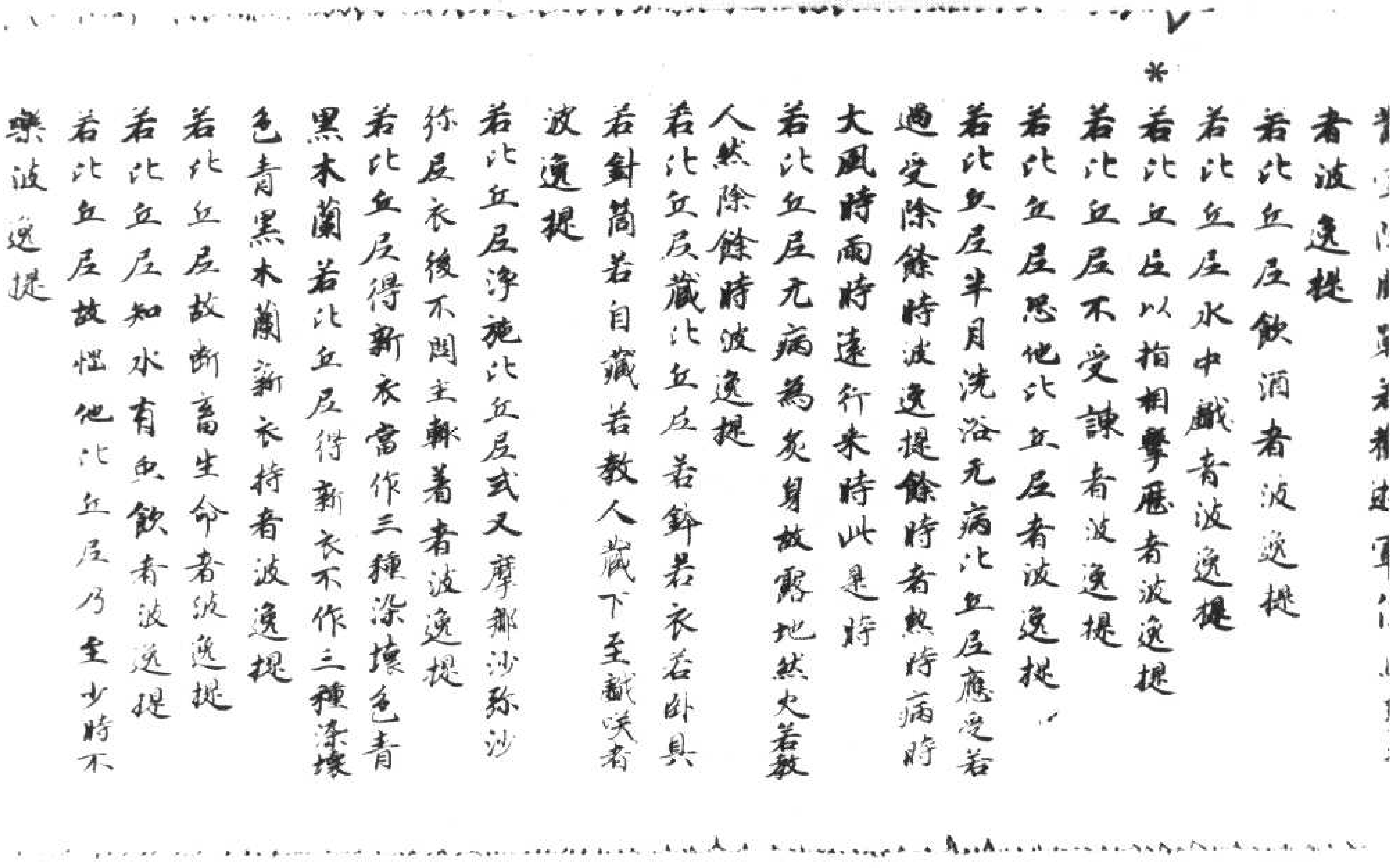
逸提
若比丘尼共未受大戒人前竝誦法者波逸提
若比丘尼知他有麤惡罪向未受大戒人說
除僧羯磨波逸提
*若比丘尼向未受大戒人說過人法言
我見是我知是實者波逸提
若比丘尼與男女說法過五六語除有
知女人者波逸提
若比丘尼自手掘地若使人掘者波逸提十
若比丘尼壞鬼神村者波逸提
若比丘尼妄作異語惱他者波逸提
若比丘尼嫌罵者波逸提
若比丘尼取僧繩牀若木牀若卧具坐
褥露地自敷若教人敷捨去不自舉不
教人舉者波逸提
若比丘尼僧房舍中取僧卧具若自敷
若教人敷在中若坐若卧從彼處捨
去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間
敷卧具心宿念言彼若嫌嘖者自當避
我去作如是因緣非餘威儀者波逸提
若比丘尼瞋他比丘尼不喜衆僧房舍中
若自牽出若教人牽出者波逸提
若比丘尼若在房重閣上脫脚繩牀若

*

手自作如是因緣非餘歷傷者波逸提
若比丘尼瞋他比丘尼不喜眾僧房舍中
若自牽出若教人牽出者波逸提
若比丘尼若在房重閣上脫腳繩牀若
木牀若坐若卧上波逸提
若比丘尼知水有虫自用澆泥若澆草
若教人澆者波逸提
若比丘尼作大房戶扉窓牖及餘莊飾具
指受覆苫齊二三節若過者波逸提二十
若比丘尼施一食處无病比丘尼應一食若
過受者波逸提
若比丘尼別眾食除餘時波逸提餘時者
病時若施食時行道船上時大會時沙門
會此是時
若比丘尼至檀越家穀麨請與麨食比
丘欲須者三鉢應受持至寺內分與餘比
丘尼食若比丘尼无病過第三鉢受持至
寺中不與餘比丘尼食波逸提
若比丘尼非時噉食者波逸提
若比丘尼殘宿食噉者波逸提
若比丘尼不受食及藥著口中除水
楊枝波逸提
若比丘尼先受請若食前若食後已行詣
餘家不囑餘比丘尼除餘時波逸提餘

*

楊枝波逸提
若比丘尼先受請若食前若食後已行詣
餘家不囑餘比丘尼除餘時波逸提餘
時者病時作衣時若施衣時此是時
若比丘尼食家中有寶強安坐者波逸提
若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提
若比丘尼語諸比丘尼如是語大姊共至聚落
當與汝食彼比丘尼竟不教與是比丘尼食
如是言大姊我先與汝一處共坐共語不
樂我獨坐語樂以是因緣非餘方便遣
去者波逸提
請比丘尼四月與藥无病比丘尼應受若
過受除請者更請者分請者盡形
請波逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波
逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿若
三宿過者波逸提
若比丘尼軍中若二宿若三宿時或
觀軍陣鬬戰若觀遊軍象馬勢力
者波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提



者波逸提

若比丘尼飲酒者波逸提

若比丘尼水中戲者波逸提

*若比丘以指相擊歷者波逸提

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼恐他比丘尼者波逸提

若比丘尼半月洗浴无病比丘尼應受若
過受除餘時波逸提餘時者熱時病時
大風時雨時遠行來時此是時

若比丘尼无病爲炙身故露地然火若教
人然除餘時波逸提

若比丘尼藏比丘尼若鉢若衣若卧具
若針筒若自藏若教人藏下至戲笑者
波逸提

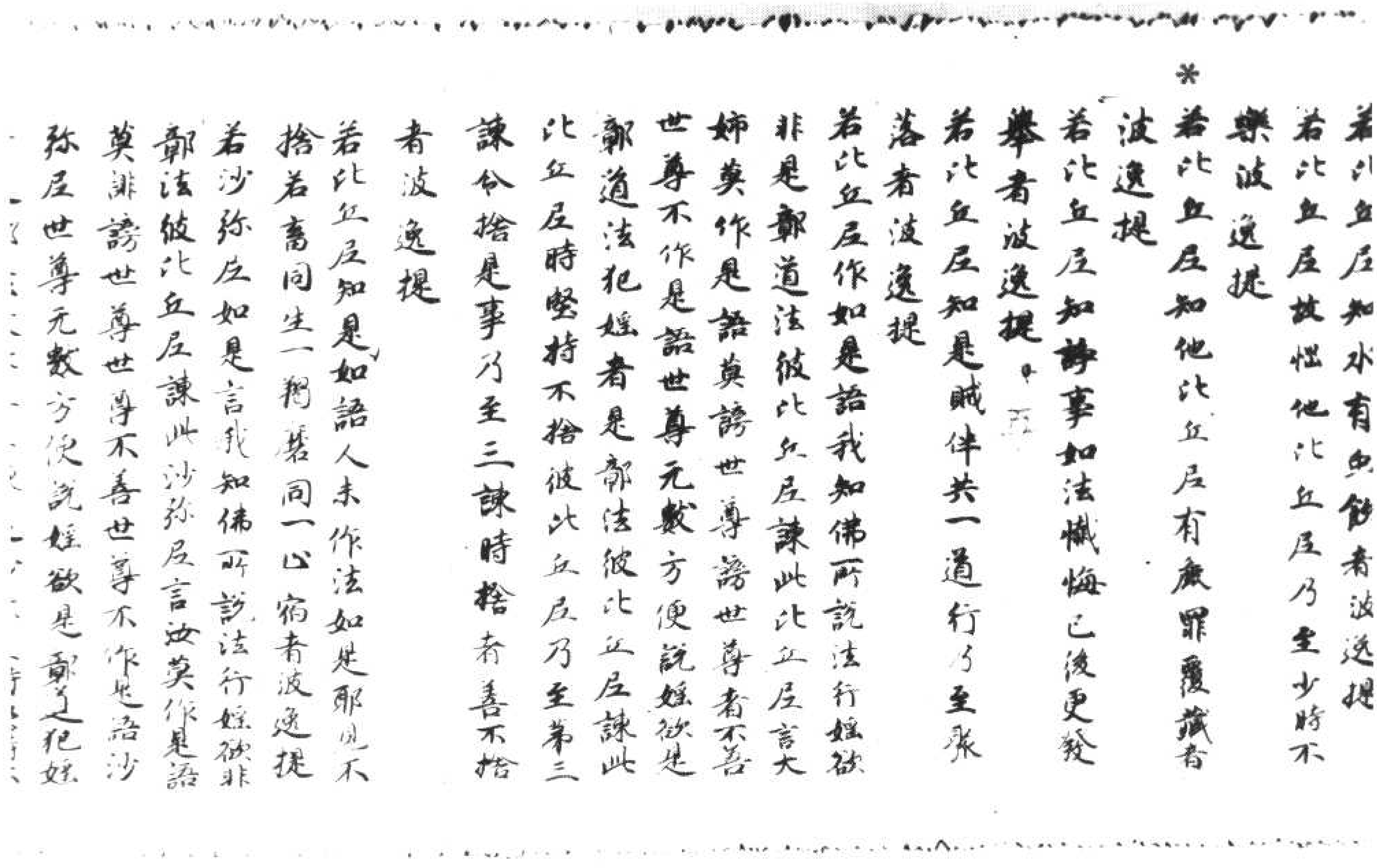
若比丘尼淨施比丘尼式叉摩那沙弥沙
弥尼衣後不問主輙著者波逸提

若比丘尼得新衣當作三種染壞色青
黑木蘭若比丘尼得新衣不作三種染壞
色青黑木蘭新衣持者波逸提

若比丘尼故断畜生命者波逸提

若比丘尼知水有虫飲者波逸提

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不
樂波逸提



若比丘尼知水有虫飲者波逸提

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不
樂波逸提

*若比丘尼知他比丘尼有麁罪覆藏者
波逸提

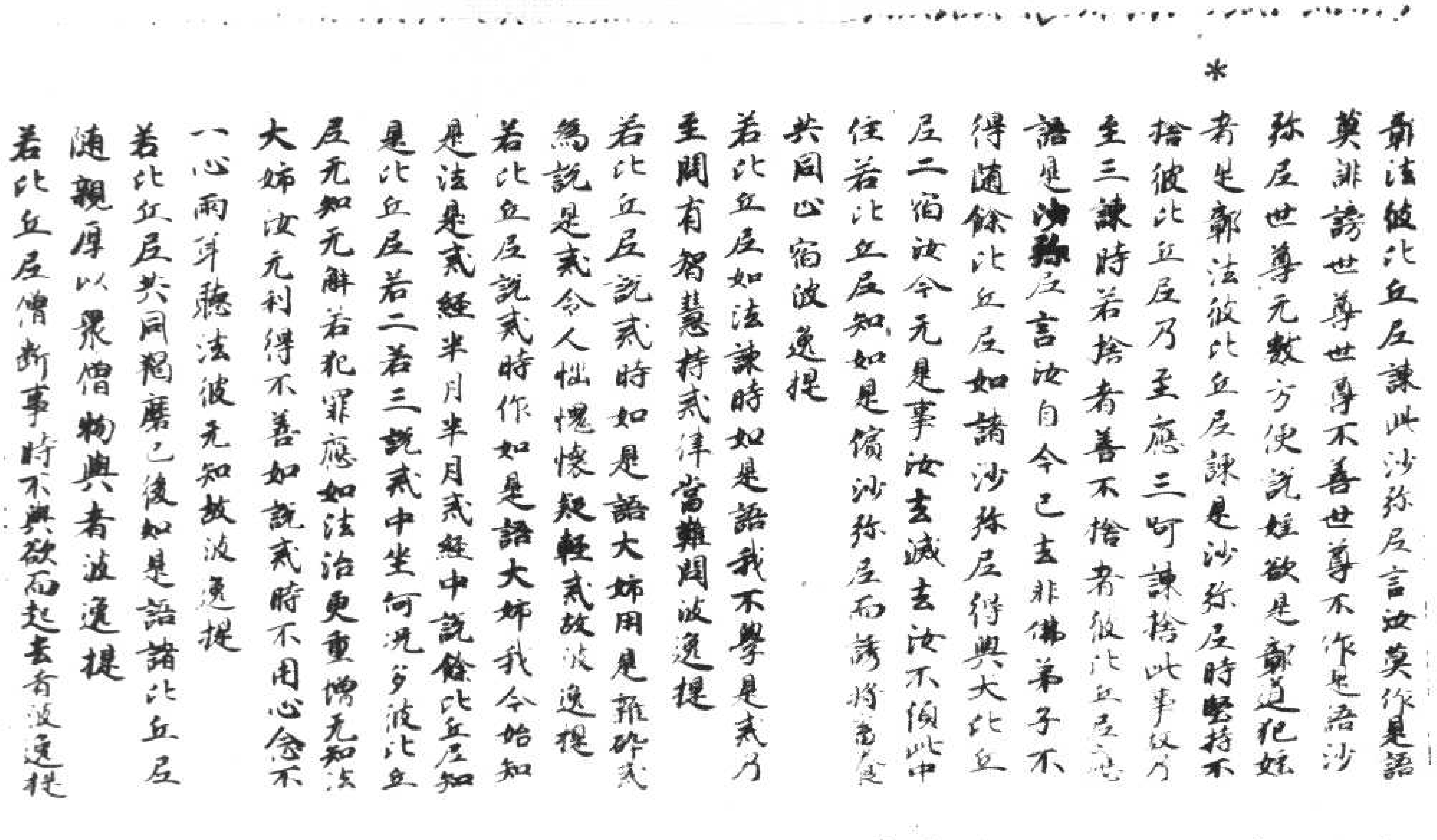
若比丘尼知諍事如法懺悔已後更發
舉者波逸提

若比丘尼知是賊伴共一道行乃至聚
落者波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲
非是鄣道法彼比丘尼諫此比丘尼言大
姊莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善
世尊不作是語世尊无數方便說婬欲是
鄣道法犯婬者是鄣法彼比丘尼諫此
比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至第三
諫令捨是事乃至三諫時捨者善不捨
者波逸提

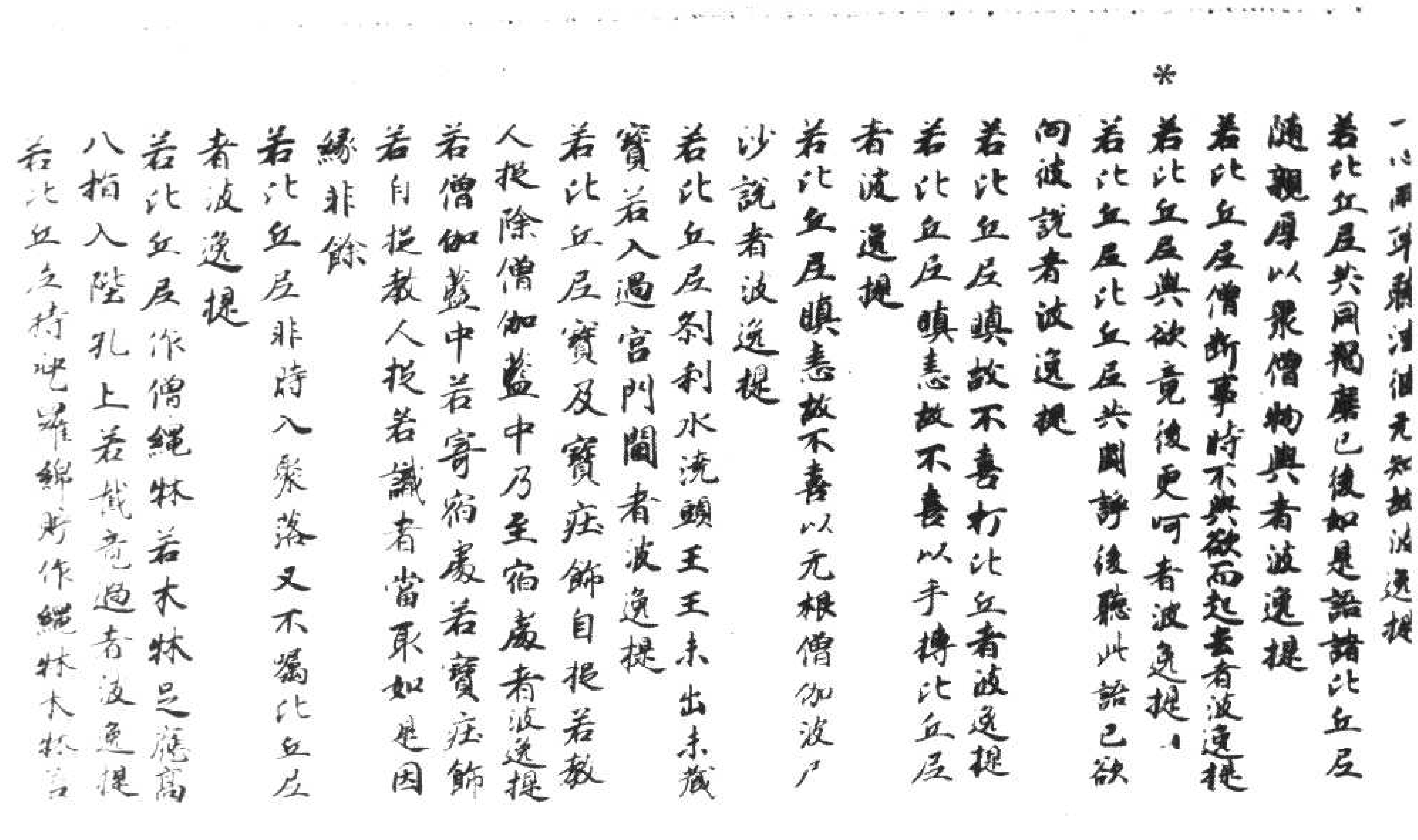
若比丘尼知是如語人未作法如是邪見不
捨若畜同生一羯磨同一止宿者波逸提

若沙弥尼如是言我知佛所說法行婬欲非
鄣法彼比丘尼諫此沙弥尼言汝莫作是語
莫誹謗世尊世尊不善世尊不作是語沙
弥尼世尊无數方便說婬欲是鄣道犯婬



*

鄣法彼比丘尼諫此沙弥尼言汝莫作是語
莫誹謗世尊世尊不善世尊不作是語沙
弥尼世尊无數方便說婬欲是鄣道犯婬
者是鄣法彼比丘尼諫是沙弥尼時堅持不
捨彼比丘尼乃至應三呵諫捨此事故乃
至三諫時若捨者善不捨者彼比丘尼應
語是沙弥尼言汝自今已去非佛弟子不
得隨餘比丘尼如諸沙弥尼得與大比丘
尼二宿汝今无是事汝去滅去汝不須此中
住若比丘尼知如是儐沙弥尼而誘將畜使
共同心宿波逸提
若比丘尼如法諫時如是語我不學是戒乃
至問有智慧持戒律當難問波逸提
若比丘尼說戒時如是語大姉用是雜碎戒
為說是戒令人惱愧懷疑輕戒故波逸提
若比丘尼說戒時作如是語大姉我今始知
是法是戒經半月半月戒經中說餘比丘尼知
是比丘尼若二若三說戒中坐何況多彼比丘
尼无知无解若犯罪應如法治更重增无知汝
大姉汝无利得不善如說戒時不用心念不
一心兩耳聽法彼无知故波逸提
若比丘尼共同羯磨已後如是語諸比丘尼
隨親厚以衆僧物與者波逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提



*

一心兩耳聽法彼无知故波逸提
若比丘尼共同羯磨已後如是語諸比丘尼
隨親厚以衆僧物與者波逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提
若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提
若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已欲
向彼說者波逸提
若比丘尼瞋故不喜打比丘者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以手搏比丘尼
者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以无根僧伽婆尸
沙說者波逸提
若比丘尼刹利水澆頭王王未出未藏
寶若入過宮門閫者波逸提
若比丘尼寶及寶莊飾自捉若教
人捉除僧伽藍中及寄宿處者波逸提
若僧伽藍中若寄宿處若寶莊飾
若自捉教人捉若識者當取如是因
緣非餘
若比丘尼非時入聚落又不囑比丘尼
者波逸提
若比丘尼作僧繩牀若木牀足應高
八指入陛孔上若截竟過者波逸提
若比丘尼持兜羅綿貯作繩牀木牀者

*

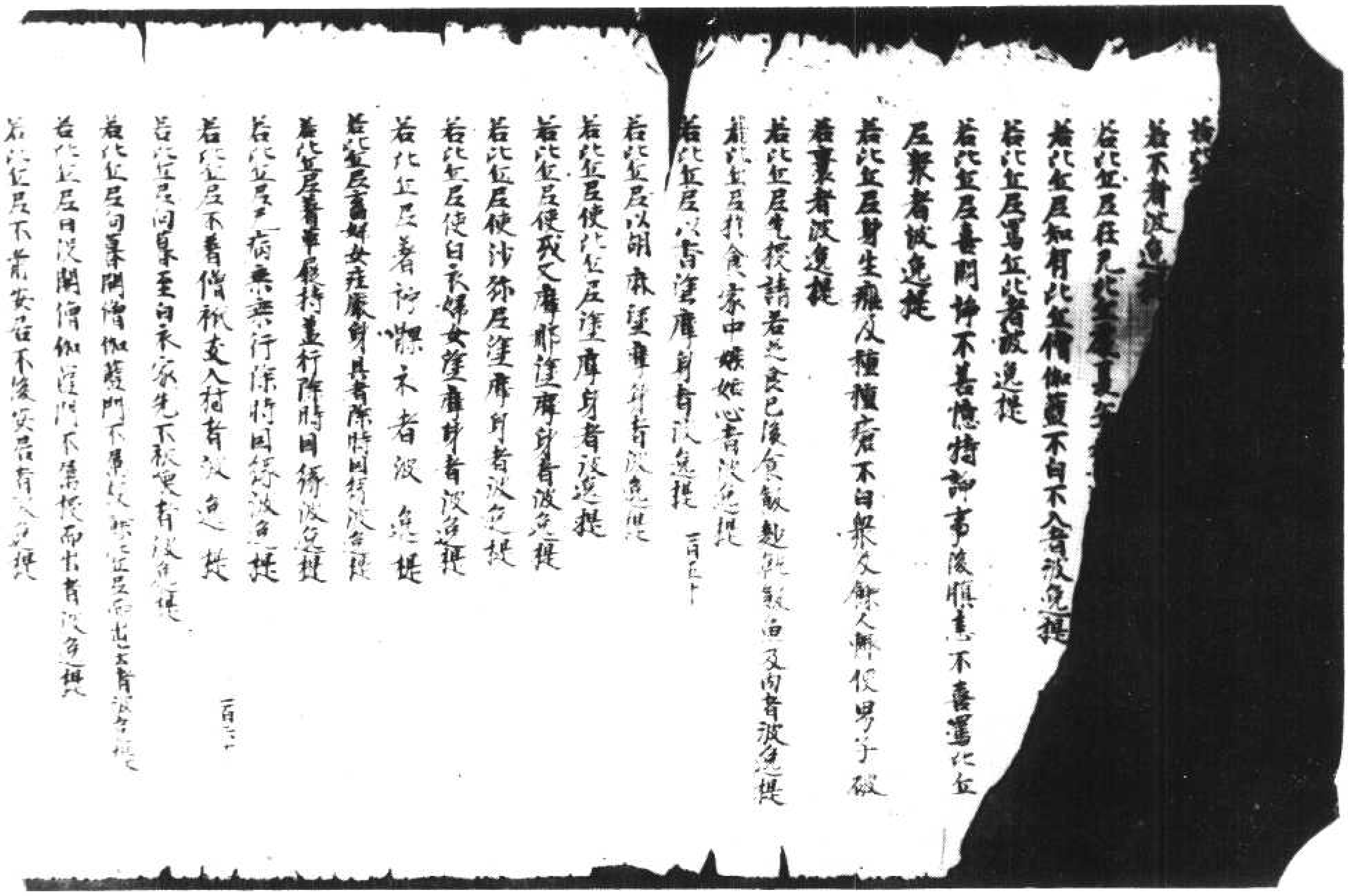
若比丘尼作傦繩林若木林足應高
八指入陛孔上若截竟過者波逸提
若比丘尼持吡羅綿貯作繩林木林若
坐具若卧具波逸提（從初至此與大戒同縁）
若比丘丘噉蒜者波逸提十
若比丘尼剃三處毛者波逸提
若比丘尼以水洗應齊二指各一節若
過者波逸提
若比丘尼以胡膠作男根戲者波逸提
若比丘尼以手拍女根者波逸提
若比丘丘无病比丘食時供給水以扇
扇者波逸提
若比丘尼乞生穀者波逸提
若比丘尼在寺内生草上大小便者波逸
提
若比丘尼夜便大小便器中晝不看擲
外棄者波逸提
若比丘尼往觀衆伎戲者波逸提
若比丘尼入村内與男子在屏處住及
語者波逸提
若比丘尼與男子共入屏鄣處者波逸提
若比丘尼入村内在巷陌中與男子獨
語若耳語或遣伴自遠獨與男子

若比丘尼與男子共入屏鄣處者波逸提
若比丘尼入村内在巷陌中與男子獨
語若耳語或遣伴自遠獨與男子
私耳語者波逸提
*

若比丘尼入白衣家内坐坐不語主人
捨去者波逸提
若比丘尼入白衣家内不語主人輒坐者波逸提
若比丘尼入白衣家内不語家主便宿者波逸提
若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提
若比丘尼闇語不審諦便語餘人者波逸提
若比丘尼自有因縁事瞋恚便自呪咀他墮
三惡道若壞淨行我若有如是事亦墮三
惡道不生正法中若他有如是事者亦墮
三惡道不生正法中者波逸提
若比丘尼與他共諍不憶諍事後瞋恚椎
胸啼哭者波逸提
若比丘尼共比丘尼同林卧除病者波
逸提十
若比丘尼共敷同被卧除病者波逸提
若比丘尼知有先住後至知有後至先住
欲觸惱故在前誦經　義教授者波逸提
若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提
若比丘尼夏安居初聽餘比丘尼在房中
[illegible]瞋恚[illegible]驅出者波逸提

若閙惱故在前誦經　義教授者波逸提
若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提
若比丘尼夏安居初聽餘比丘尼在房中
安牀後若半瞋恚挽牀驅出者波逸提
＊若比丘尼一切時春夏冬人間遊行者波逸提
若比丘尼安居竟不出行乃至一宿者波逸提
若比丘尼國外有疑恐怖處在人間遊行
者波逸提
若比丘尼國內有疑恐怖處人間遊
行者波逸提
若比丘尼與居士居士兒相近住不隨順
佛法餘比丘尼諫此比丘尼言大姊汝莫
與居士居士兒相近住不隨順佛法大姊
可別住若別住僧得增益安樂住彼
比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼
比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至三諫
捨此事者善若不捨者波逸提
若比丘尼往觀王宮文飾堂舍蘭
觀浴池者波逸提十三
若比丘尼露形在深水湶水池水
中浴者波逸提
若比丘尼作雨衣齊量齊量作者
長佛六搩手廣二搩手半過者波逸提
若比丘尼爲比丘尼與他縫僧伽梨

比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至三諫
捨此事者善若不捨者波逸提
若比丘尼往觀王宮文飾堂舍蘭
觀浴池者波逸提十三
若比丘尼露形在深水湶水池水
中浴者波逸提
若比丘尼作雨衣齊量齊量作者
長佛六搩手廣二搩手半過者波逸提
若比丘尼爲比丘尼與他縫僧伽梨
＊過五日者波逸提
若比丘尼與僧伽梨不五日五日看者
波逸提
若比丘尼遮不與衆僧衣者波逸提
若比丘尼不語主取他衣著入村落者波逸提
若比丘尼持沙門衣與外道白衣彼受
者波逸提
若比丘尼作如是意衆僧如法分衣
遮令不分恐我伴不得衣者波逸提
若比丘尼作如是念令衆僧不出迦絺
那衣當後出當欲令久得三五事故



若比

若不者波逸

若比丘尼在見比丘

若比丘尼知有比丘僧伽藍不白不入者波逸提

若比丘尼罵比丘者波逸提

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵比丘

尼衆者波逸提

若比丘尼身生癰及種種瘡不白衆及餘人輙使男子破

若裹者波逸提

若比丘尼先受請若足食已後食飯麨乾飯魚及肉者波逸提

若比丘尼於食家中慳嫉心者波逸提

若比丘尼以香塗摩身者波逸提　一百五十

若比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提

若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提

若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提

若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提

若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提

若比丘尼著貯䏶衣者波逸提

若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提

若比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提

若比丘尼無病乘乘行除時因緣波逸提

若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提

若比丘尼向暮至白衣家先不被喚者波逸提

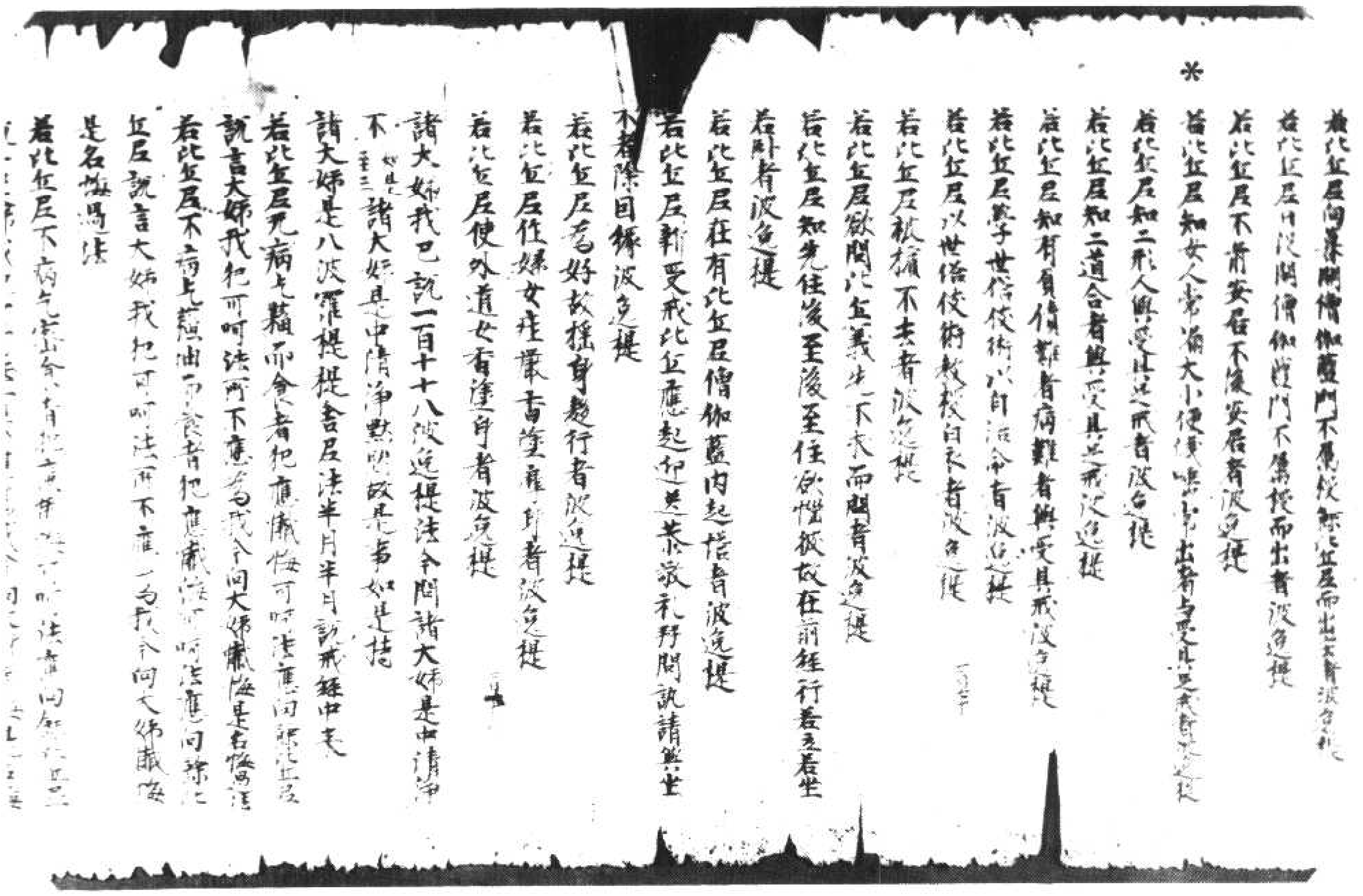
若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑授比丘尼而出去者波逸提　一百六十

若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑授而出者波逸提

若比丘尼不前安居不後安居者波逸提

[illegible]

北六九三八號（歲六十）四分比丘尼戒本



若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑授比丘尼而出去者波逸提

若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑授而出者波逸提

若比丘尼不前安居不後安居者波逸提

*

若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出者與受具足戒者波逸提

若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提

若比丘尼知二道合者與受具足戒者波逸提

若比丘尼知有負債難者病難者與受具戒波逸提

若比丘尼學世俗伎術以自活命者波逸提

若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提　一百七十

若比丘尼被擯不去者波逸提

若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提

若比丘尼知先住後至後至住欲惱彼故在前經行若立若坐

若卧者波逸提

若比丘尼在有比丘尼僧伽藍內起塔者波逸提

若比丘尼新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊請與坐

不者除因緣波逸提

若比丘尼為好故搖身趨行者波逸提

若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身者波逸提

若比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提　一百七十八

諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊是中清淨

不（如是三）諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來

若比丘尼無病乞酥食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼

說言大姊我犯可呵法所不應為今向大姊懺悔是名悔過法

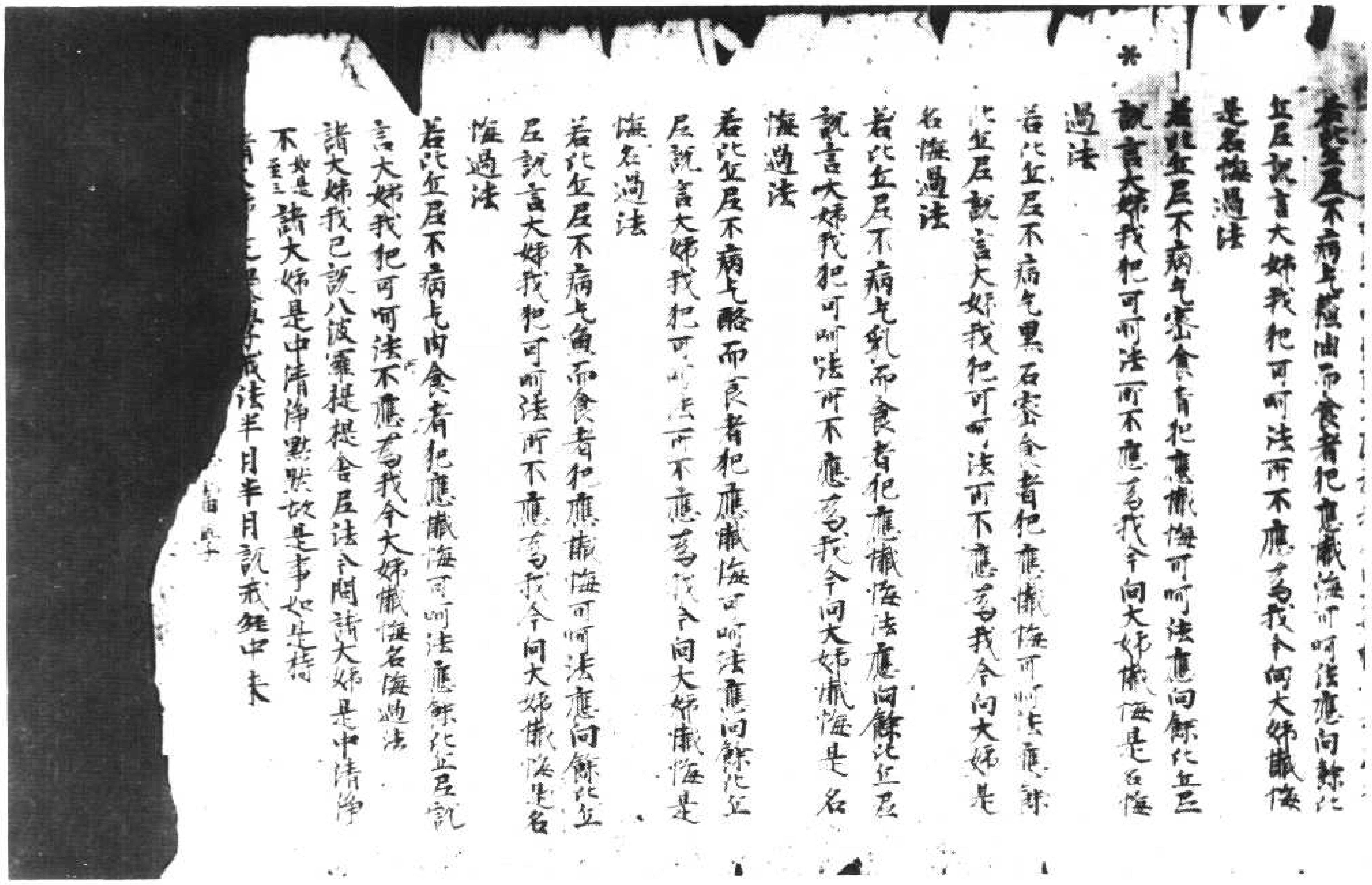
若比丘尼不病乞油食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘

尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔

是名悔過法

若比丘尼不病乞蜜食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼

[illegible]



若比丘尼不病乞油而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應爲我今向大姊懺悔是名悔過法

*

若比丘尼不病乞蜜食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應爲我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞黑石蜜食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應爲我今向大姊是名悔過法

若比丘尼不病乞乳而食者犯應懺悔法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應爲我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞酪而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應爲我今向大姊懺悔是悔名過法

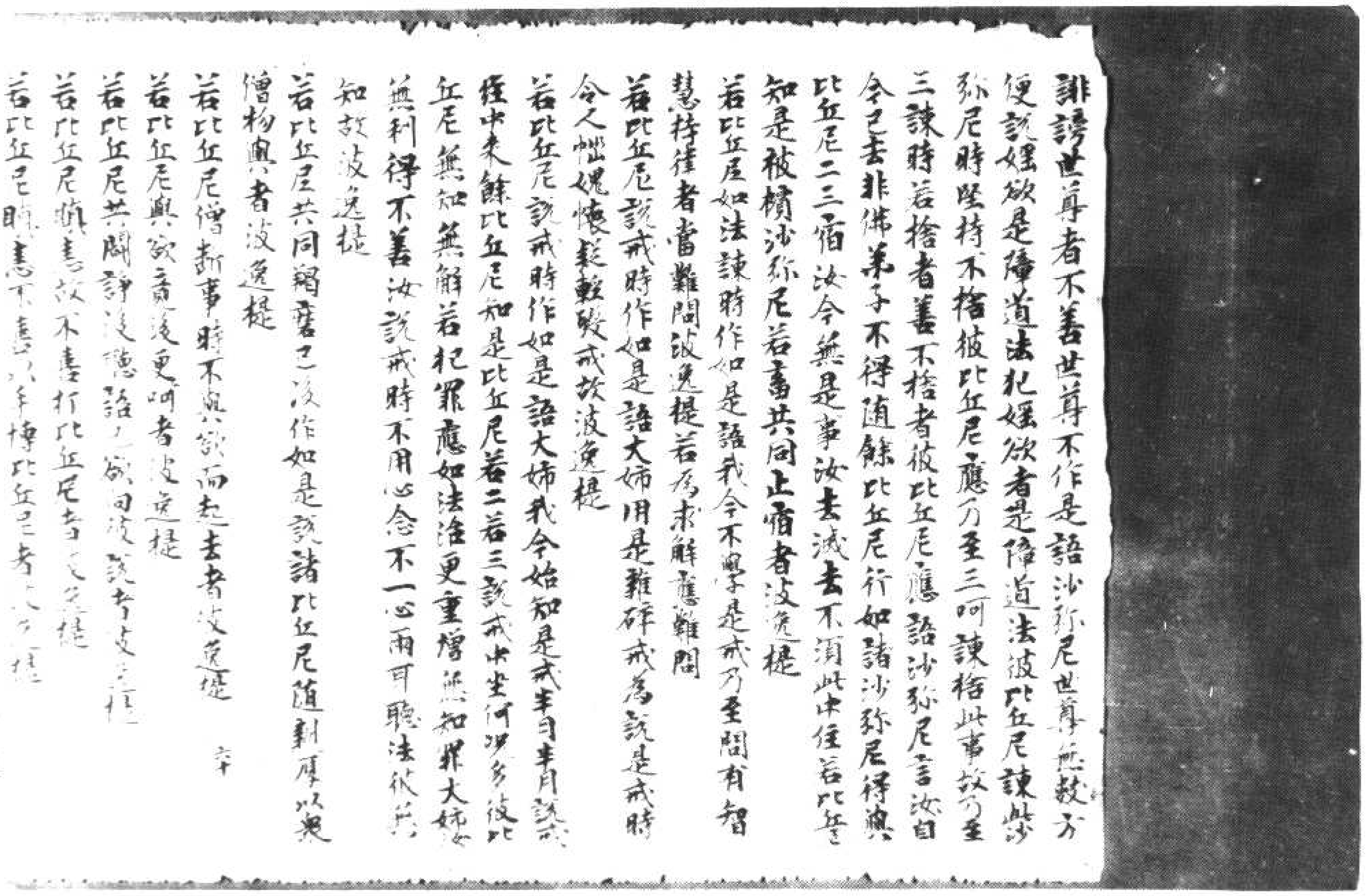
若比丘尼不病乞魚而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應爲我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞肉食者犯應懺悔可呵法應餘比丘尼說言大姊我犯可呵法不應爲我今大姊懺悔名悔過法

諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是中清淨不（如是至三）諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊此是衆學戒法半月半月說戒經中來 當學

▼北六九三九號（麗八十七）四分比丘尼戒本



誹謗世尊者不善世尊不作是語沙彌尼世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三呵諫捨此事故乃至三諫時若捨者善不捨者彼比丘尼應語沙彌尼言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼行如諸沙彌尼得與比丘尼二三宿汝今無是事汝去滅去不須此中住若比丘尼知是被擯沙彌尼若畜共同止宿者波逸提

若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有智慧持律者當難問波逸提若爲求解應難問

若比丘尼說戒時作如是語大姊用是雜碎戒爲說是戒時令人惱愧懷疑輕訶戒故波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月說戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐何況多彼比丘尼無知無解若犯罪應如法治更重增無知罪大姊汝無利得不善汝說戒時不用心念不一心兩耳聽法彼無知故波逸提

若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚以衆僧物與者波逸提

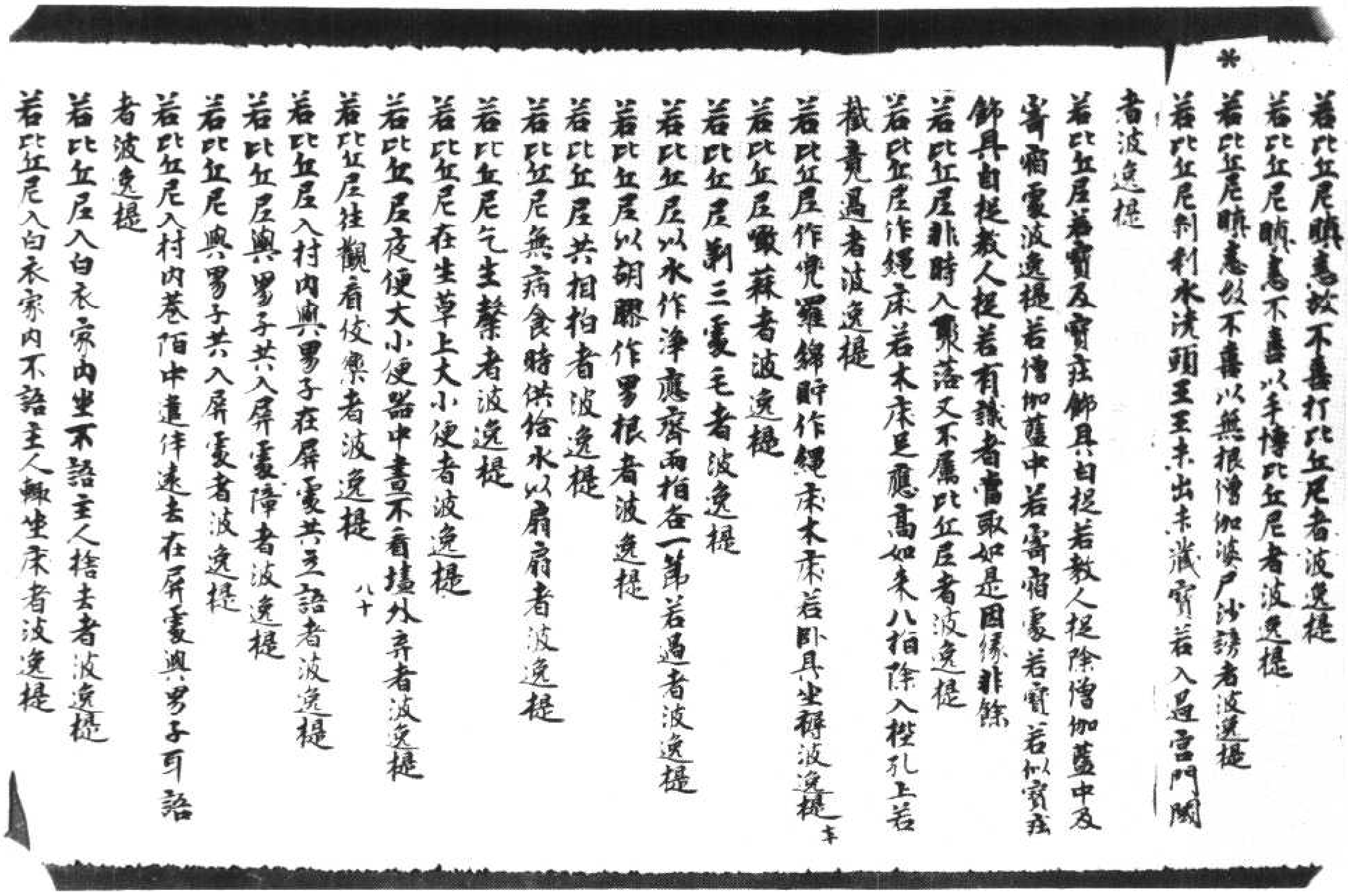
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提　六十

若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提

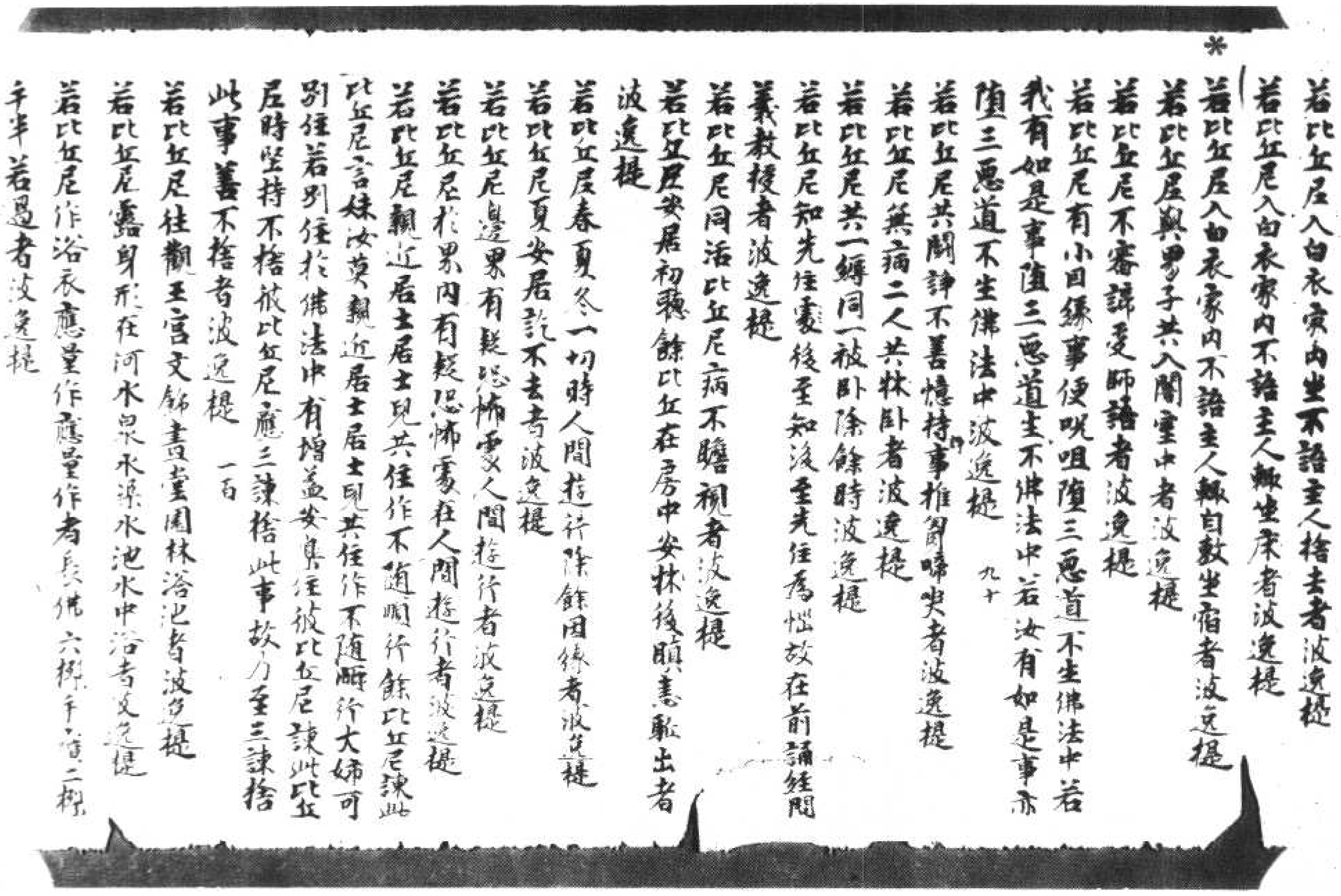
若比丘尼共鬪諍後聽語已欲向彼說者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜打比丘尼者波逸提

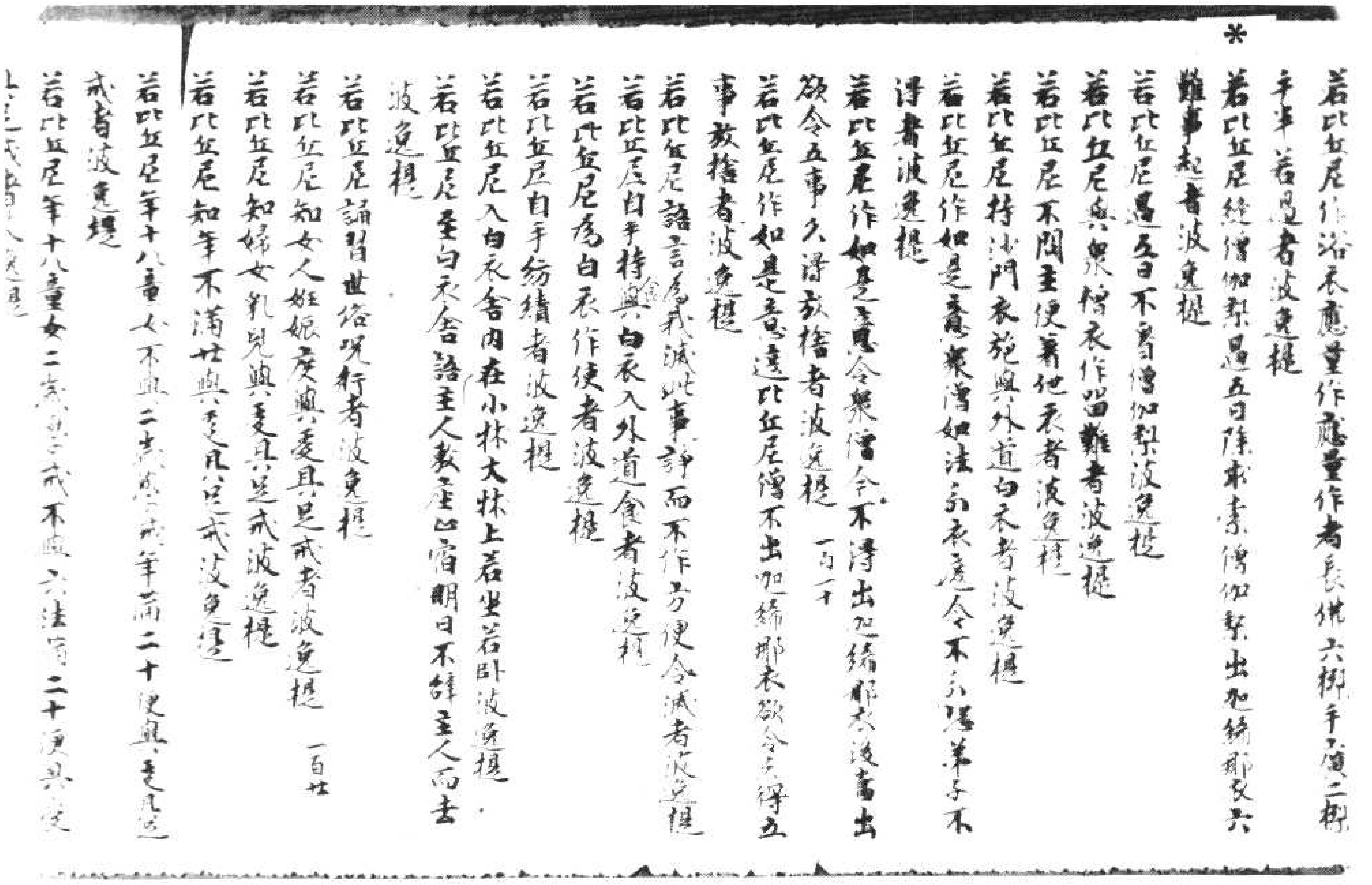
若比丘尼瞋恚不喜以手搏比丘尼者波逸提



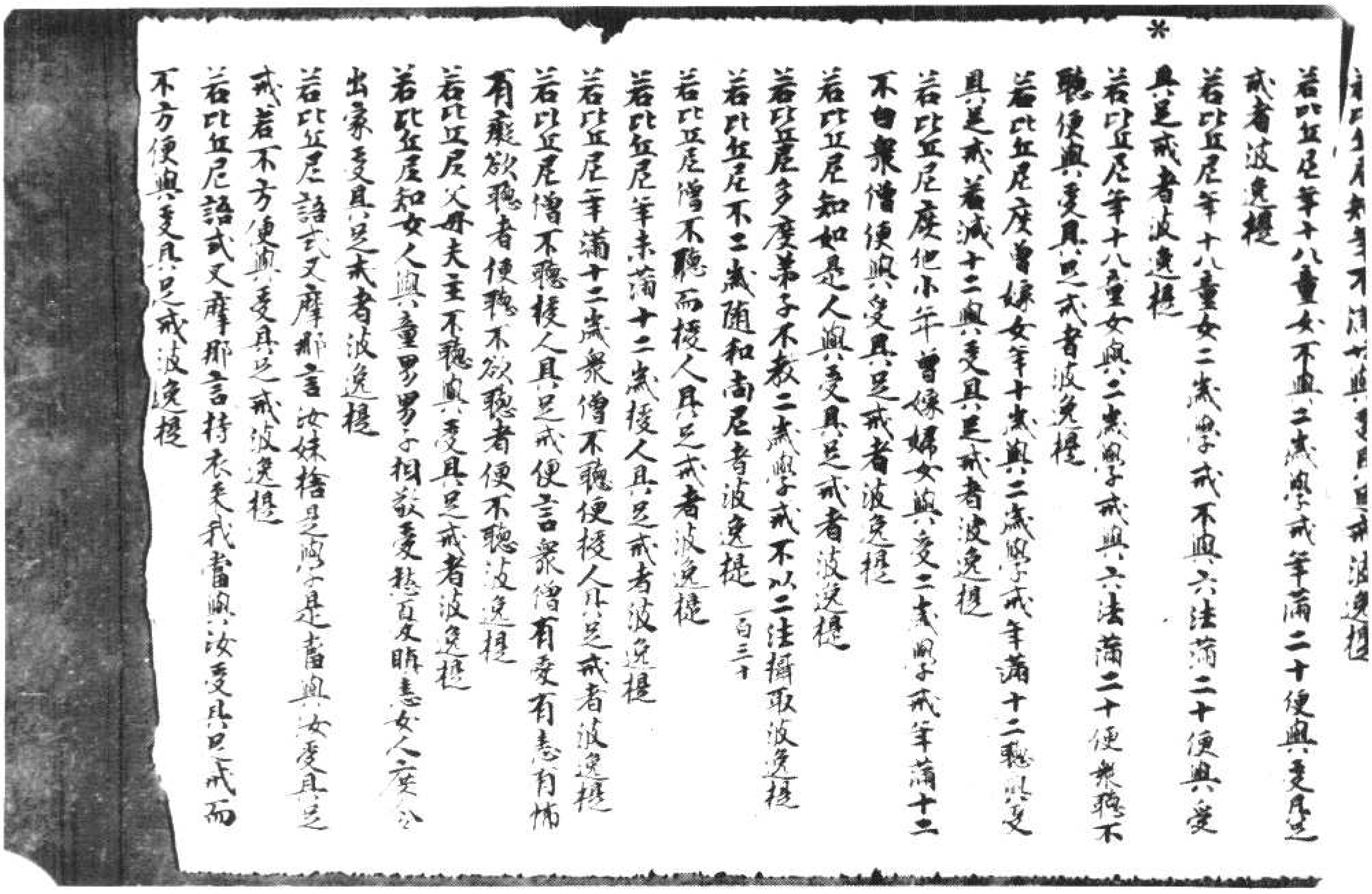
若比丘尼瞋恚故不喜打比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚不喜以手搏比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提
若比丘尼刹利水澆頭王王未出未藏寶若入過宮門閾
者波逸提
若比丘尼若寶及寶莊飾具自捉若教人捉除僧伽藍中及
寄宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處若寶若似寶莊
飾具自捉教人捉若有識者當取如是因緣非餘
若比丘尼非時入聚落又不囑比丘尼者波逸提
若比丘尼作繩床若木床足應高如來八指除入梐孔上若
截竟過者波逸提
若比丘尼作兜羅綿貯作繩床木床若卧具坐褥波逸提 七十
若比丘尼噉蒜者波逸提
若比丘尼剃三處毛者波逸提
若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波逸提
若比丘尼以胡膠作男根者波逸提
若比丘尼共相拍者波逸提
若比丘尼無病食時供給水以扇扇者波逸提
若比丘尼乞生穀者波逸提
若比丘尼在生草上大小便者波逸提
若比丘尼夜便大小便器中晝不看墻外棄者波逸提
若比丘尼往觀看伎樂者波逸提 八十
若比丘尼入村內與男子在屏處共立語者波逸提
若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提
若比丘尼與男子共入屏處者波逸提
若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男子耳語
者波逸提
若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提



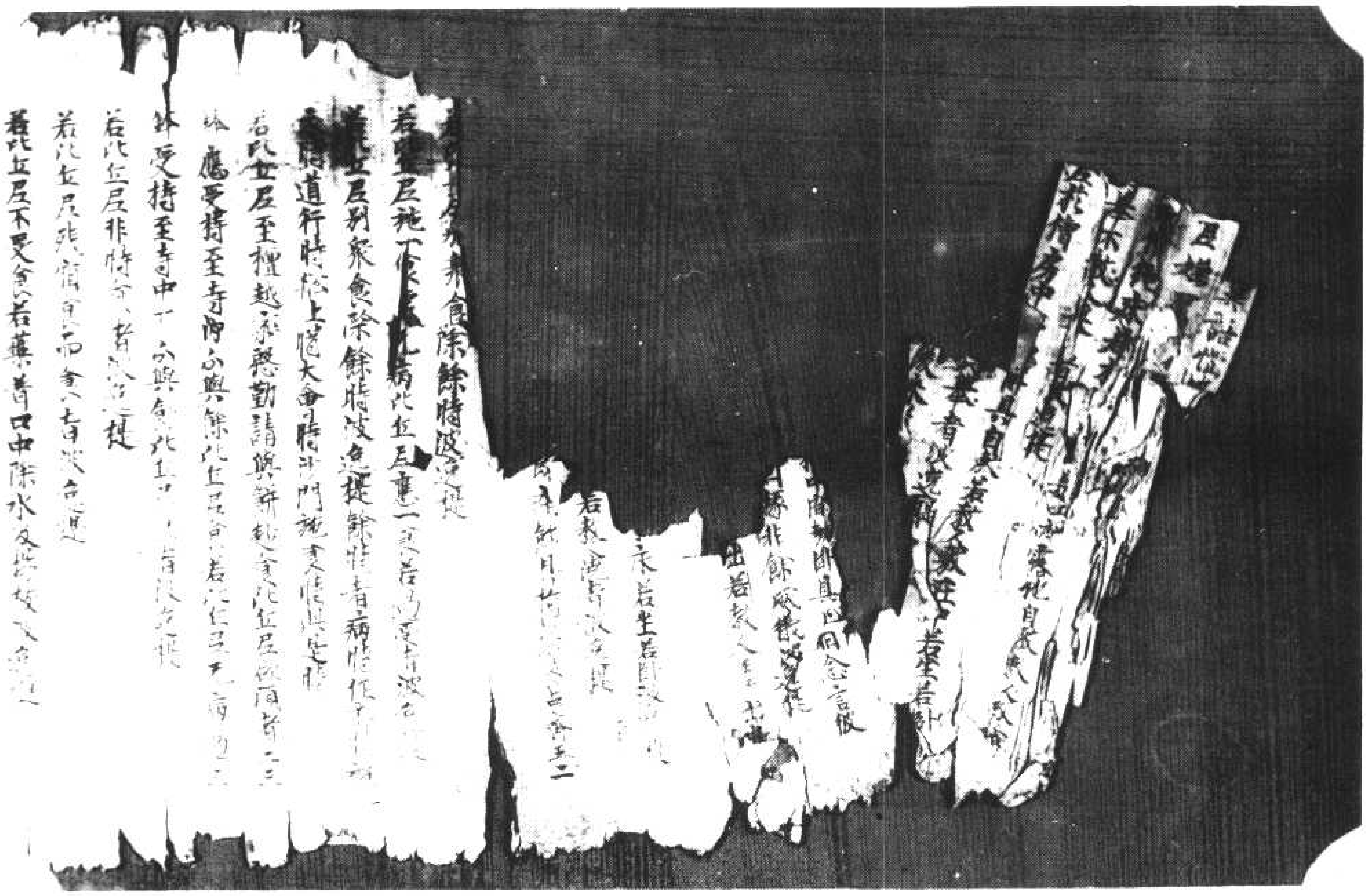
若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐宿者波逸提
若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提
若比丘尼不審諦受師語者波逸提
若比丘尼有小因緣事便呪咀墮三惡道不生佛法中若
我有如是事墮三惡道不生佛法中若汝有如是事亦
墮三惡道不生佛法中波逸提
若比丘尼共鬪諍不善憶持事推胷啼哭者波逸提 九十
若比丘尼無病二人共牀卧者波逸提
若比丘尼共一褥同一被卧除餘時波逸提
若比丘尼知先住處後至知後至先住為惱故在前誦經問
義教授者波逸提
若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提
若比丘尼安居初聽餘比丘在房中安牀後瞋恚駈出者
波逸提
若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣者波逸提
若比丘尼夏安居訖不去者波逸提
若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提
若比丘尼於界內有疑恐怖處在人間遊行者波逸提
若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼諫此
比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共住作不隨順行大姊可
別住若別住於佛法中有增益安樂住彼比丘尼諫此比丘
尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨
此事善不捨者波逸提 一百
若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提
若比丘尼露身形在河水泉水池水中浴者波逸提
若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛六搩手廣二搩
手半若過者波逸提



若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛六搩手廣二搩
手半若過者波逸提
若比丘尼從僧伽梨過五日除求索僧伽梨出迦絺那衣六
難事起者波逸提
若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提
若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提
若比丘尼不問主便著他衣者波逸提
若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提
若比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不分恐弟子不
得者波逸提
若比丘尼作如是意令衆僧今不得出迦絺那衣後當出
欲令五事久得放捨者波逸提　一百十
若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令不得五
事放捨者波逸提
若比丘尼語言爲我滅此事諍而不作方便令滅者波逸提
若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提
若比丘尼爲白衣作使者波逸提
若比丘尼自手紡績者波逸提
若比丘尼入白衣舍內在小林大林上若坐若卧波逸提
若比丘尼至白衣舍語主人敷座止宿明日不辭主人而去
波逸提
若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼知女人妊娠度與受具足戒者波逸提　一百廿
若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒波逸提
若比丘尼知年不滿廿與受具足戒波逸提
若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿二十便與受具足
戒者波逸提
若比丘尼年十八童女二歲學戒不與六法滿二十便與受
[illegible]



若比丘尼知年不滿廿與受具足戒波逸提
若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿二十便與受具足
戒者波逸提
若比丘尼年十八童女二歲學戒不與六法滿二十便與受
具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二十便衆聽不
聽便與受具足戒者波逸提
若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿十二聽與受
具足戒若減十二與受具足戒者波逸提
若比丘尼度他小年曾嫁婦女與受二歲學戒年滿十二
不白衆僧便與受具足戒者波逸提
若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取波逸提
若比丘尼不二歲隨和尚尼者波逸提　一百三十
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提
若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒者波逸提
若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有愛有恚有怖
有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽波逸提
若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提
若比丘尼知女人與童男男子相敬愛愁憂瞋恚女人度令
出家受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是當與汝受具足
戒若不方便與受具足戒波逸提
若比丘尼語式叉摩那言持衣來我當與汝受具足戒而
不方便與受具足戒波逸提



[illegible]除餘時波逸提

若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提

若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時[illegible]

道行時乘船時大會時沙門施食時此是時

若比丘尼至檀越家慇懃請與餅麨飯比丘尼須者兩三

缽應受持至寺中分與餘比丘尼若比丘尼無病過兩三

鉢受持至寺中[illegible]分與餘比丘尼食者波逸提

若比丘尼非時食者波逸提

若比丘尼殘宿食而食者波逸提

若比丘尼不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提

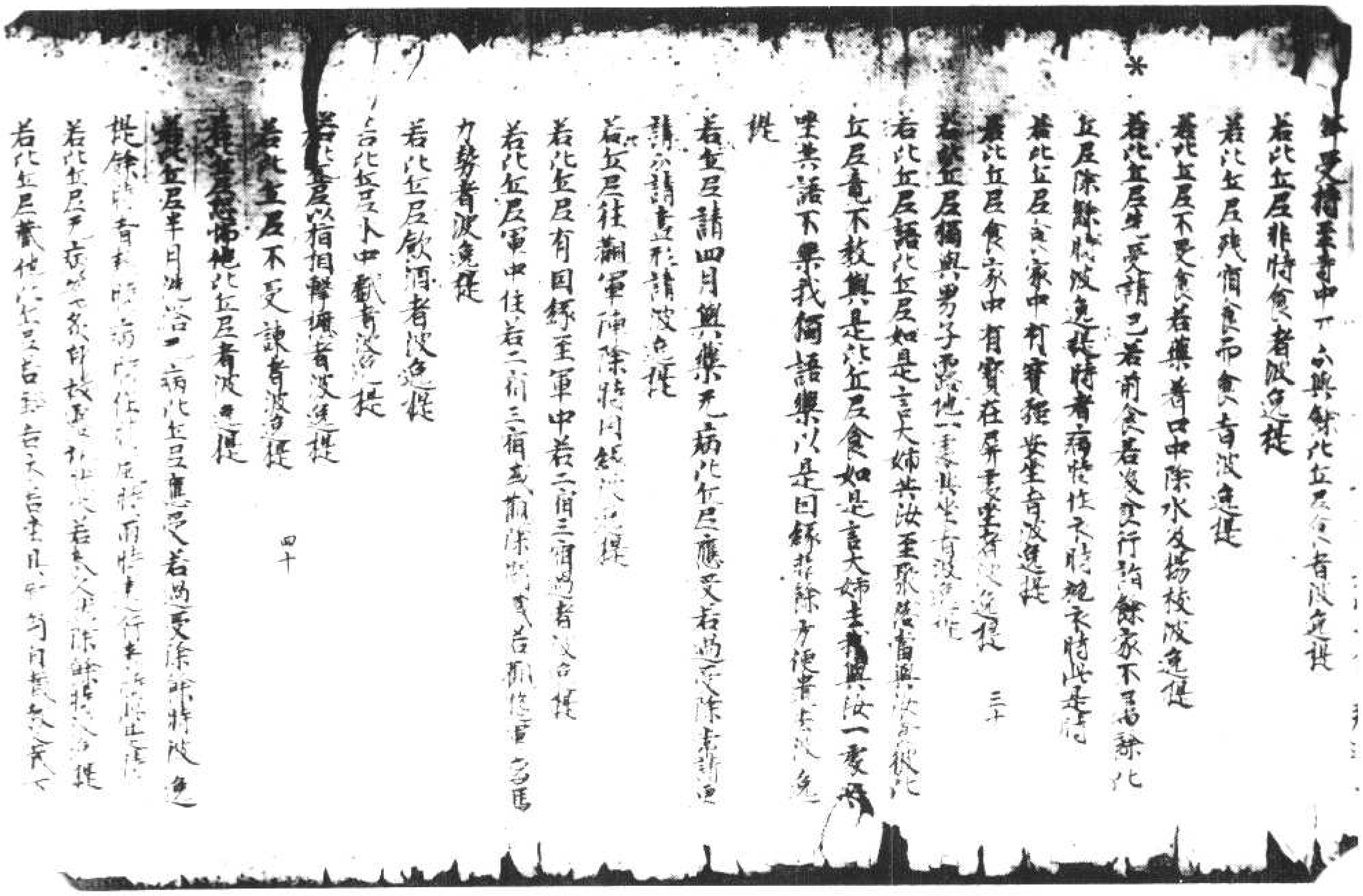
[illegible]者波逸提 三十二

若教[illegible]者波逸提

衣若坐若臥[illegible]

[illegible]

北六九四〇號（呂六十五）四分比丘尼戒本



鉢受持至寺中[illegible]分與餘比丘尼食者波逸提

若比丘尼非時食者波逸提

若比丘尼殘宿食而食者波逸提

若比丘尼不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提

若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不囑餘比

丘尼除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時

若比丘尼食家中有寶強安坐者波逸提

若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提 三十

若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提

若比丘尼語比丘尼如是言大姉共汝至聚落當與汝食彼比

丘尼竟不教與是比丘尼食如是言大姉去我與汝一處若

坐若語不樂我獨語樂以是因緣非餘方便遣去波逸

提

若比丘尼請四月與藥無病比丘尼應受若過受除常請更

請分請盡形請波逸提

若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提

若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提

若比丘尼軍中住若二宿三宿或觀軍陣鬪戰若觀遊軍象馬

力勢者波逸提

若比丘尼飲酒者波逸提

若比丘尼水中戲者波逸提

若比丘尼以指相擊攊者波逸提

若比丘尼不受諫者波逸提 四十

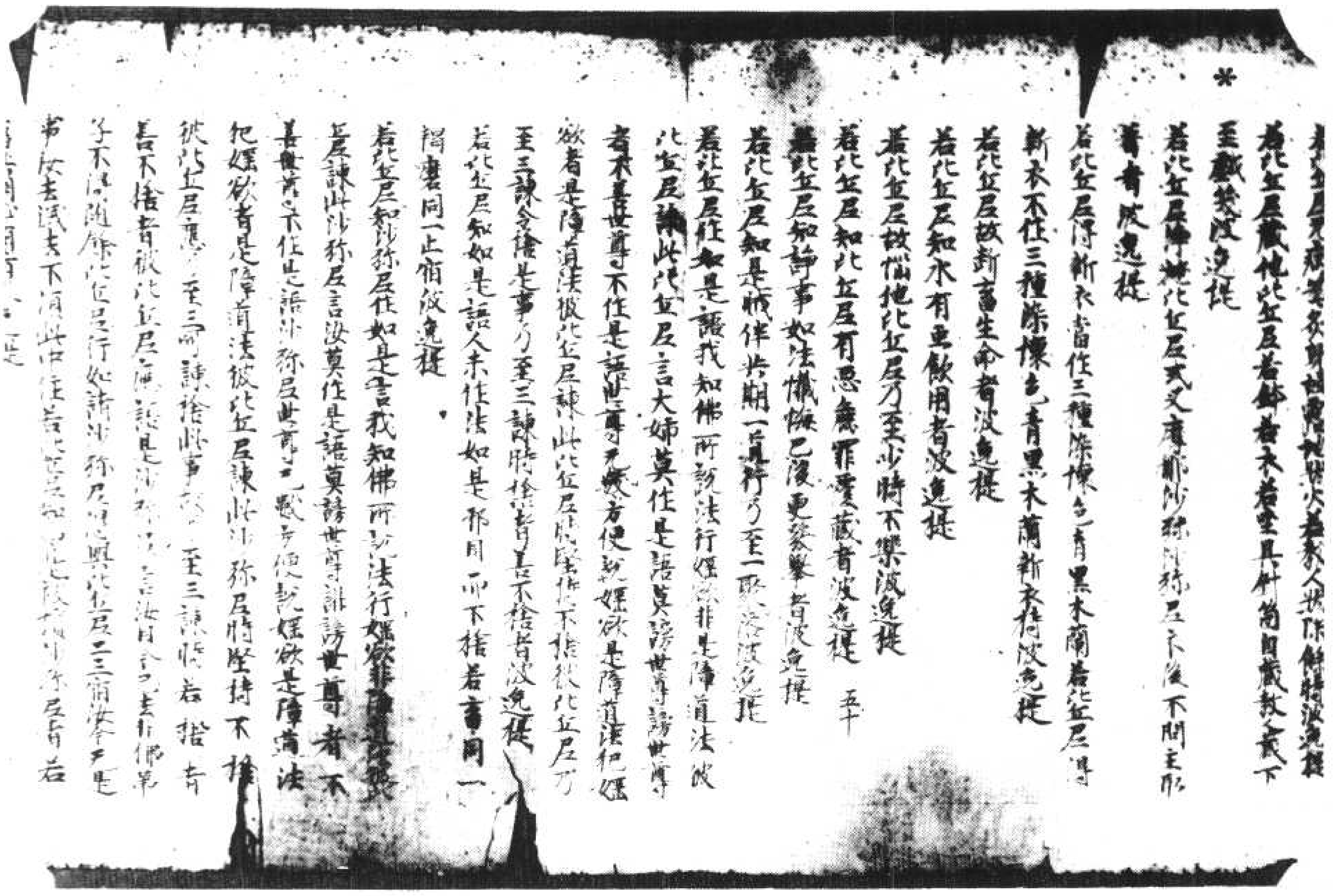
若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提

若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過受除餘時波逸

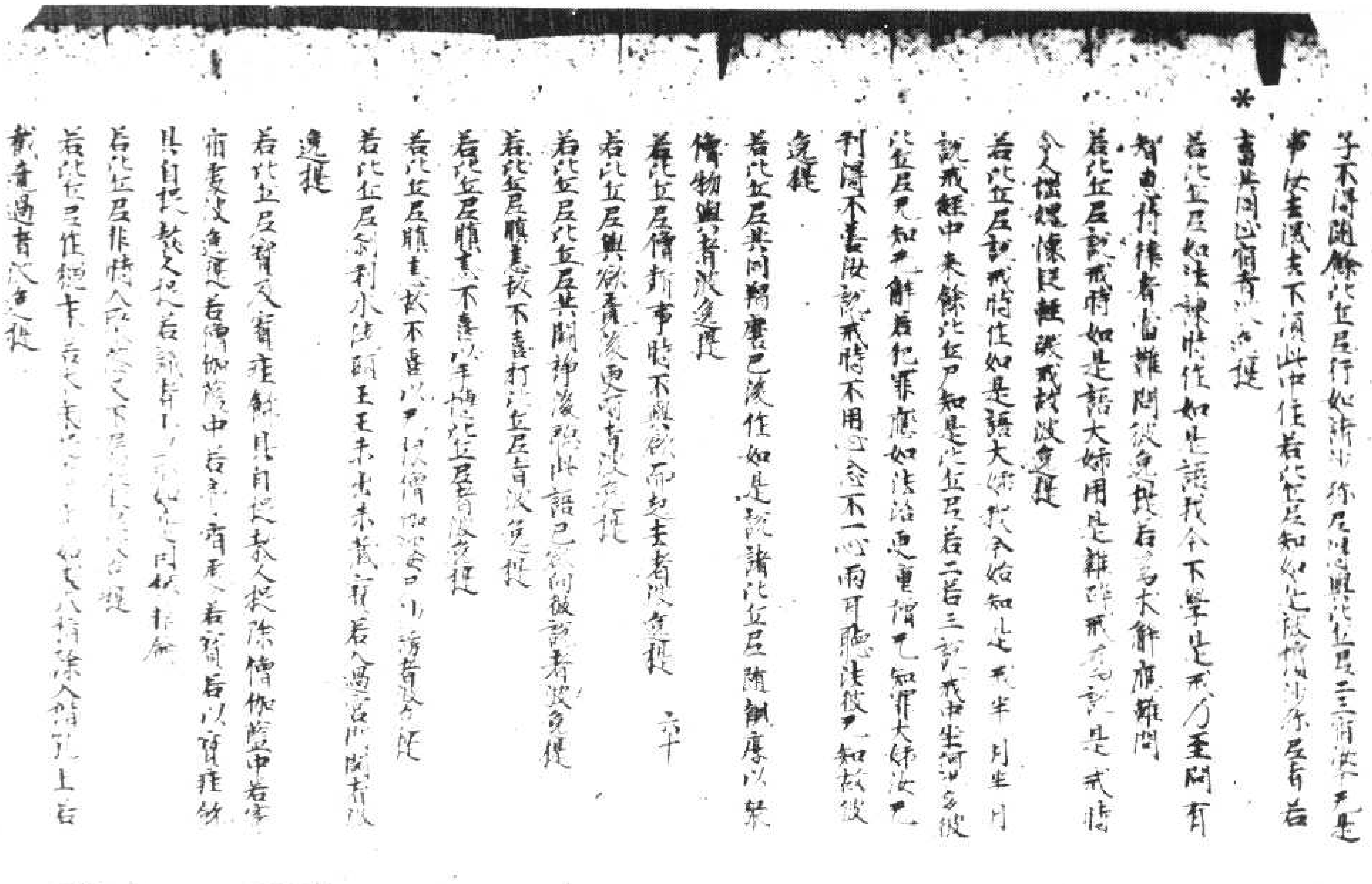
提餘時者熱時病時作時風時雨時遠行來時此是時

若比丘尼無病為炙身故露地然火若教人然除時因緣波逸提

若比丘尼藏他比丘尼若鉢若衣若坐具針筒自藏教人藏[illegible]



若比丘尼無病爲炙身故露地然火若教人然除時因緣波逸提
若比丘尼藏他比丘尼若鉢若衣若坐具針筒自藏教藏下
至戲笑波逸提
若比丘尼淨施比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不問主取
著者波逸提
若比丘尼得新衣當作三種染壞色一青黑木蘭若比丘尼得
新衣不作三種染壞色一青黑木蘭新衣持波逸提
若比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘尼知水有虫飲用者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提
若比丘尼知比丘尼有惡罪覆藏者波逸提　五十
若比丘尼知諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提
若比丘尼知是賊伴共期一道行乃至一聚落波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道法彼
比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗世尊
者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬
欲者是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃
至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善不捨者波逸提
若比丘尼知如是語人未作法如是邪見而不捨若畜同一
羯磨同一止宿波逸提
若比丘尼知沙彌尼作如是言我知佛所說法行婬欲非障道法彼
比丘尼諫此沙彌尼言汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者不
善世尊不作是語沙彌尼世尊無數方便說婬欲是障道法
犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼時堅持不捨
彼比丘尼應三諫令捨此事乃至三諫時捨者
善不捨者彼比丘尼應語此沙彌尼言汝自今已去非佛弟
子不得隨餘比丘尼行如諸沙彌尼得與比丘尼二三宿汝今无是
事汝去滅去不須此中住若比丘尼知如是被擯沙彌尼若
畜共同止宿者波逸提



子不得隨餘比丘尼行如諸沙彌尼得與比丘尼二三宿汝今无是
事汝去滅去不須此中住若比丘尼知如是被擯沙彌尼若
畜共同止宿者波逸提
若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有
智惠持律者當難問波逸提若爲知若爲解應難問
若比丘尼說戒時作如是語大姊用是雜碎戒爲說是戒時
令人惱愧懷疑輕訶戒故波逸提
若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月
說戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐何況多彼
比丘尼无知无解若犯罪應如法治更重增无知罪大姊汝无
利得不善汝說戒時不用心念不一心兩耳聽法彼无知故彼
逸提
若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚以衆
僧物與者波逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提　六十
若比丘尼與欲竟後更訶者波逸提
若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已欲向彼說者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜打比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚不喜以手搏比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以无根僧伽婆尸沙法謗者波逸提
若比丘尼剎利水澆頭王王未出未藏寶若入過宮門閾者波
逸提
若比丘尼寶及寶莊飾具自捉教人捉除僧伽藍中若寄
宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處若以寶莊飾
具自捉教人捉若識者當取如是因緣非餘
若比丘尼非時入聚落不囑餘比丘尼波逸提
若比丘尼作繩床木床足應高如來八指除入陛孔上若
截竟過者波逸提

*

若比丘尼作繩床木床足應高如來八指除入梐孔上若截竟過者波逸提

若比丘尼以兜羅綿貯作繩床木床若臥具坐褥波逸提　七十

若比丘尼噉蒜者波逸提

若比丘尼剃三處毛者波逸提

若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波逸提

若比丘尼以胡膠作男根者波逸提

若比丘尼共相拍者波逸提

若比丘尼无病時供給水以扇扇者波逸提

若比丘尼乞生穀者波逸提

若比丘尼在生草上大小便者波逸提

若比丘尼夜大小便器中晝不看牆外棄者波逸提

若比丘尼往觀伎樂者波逸提　八十

若比丘尼入村內與男子在屏處共立語者波逸提

若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提

若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男子耳語者波逸提

若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐具者波逸提

若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提

若比丘尼不審諦受師語便向人說者波逸提

若比丘尼有小因緣事便呪咀咀墮三惡道不生佛法中若我有如是事墮三惡道不生佛法中若汝有如是事亦墮三惡道不生佛法中波逸提　九十

若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事推胸啼哭者波逸提

若比丘尼无病二人共林臥波逸提

若比丘尼共同一褥同一被臥除餘時波逸提

[illegible]

*

若比丘尼无病二人共林臥波逸提

若比丘尼共同一褥同一被臥除餘時波逸提

若比丘尼知先住後至後至先住為惱故在前誦經問義教授者波逸提

若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提

若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安床後瞋恚駈出者波逸提

若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣者波逸提

若比丘尼夏安居訖不去者波逸提

若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提

若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼諫此比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共住作不隨順行大妹可別住若別住於佛法中有增益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此事善不捨者波逸提　一百

若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提

若比丘尼露身在河水泉水流水池水中浴者波逸提

若比丘尼作浴衣應量作應量者長佛六搩手廣二搩手半若過者波逸提

若比丘尼縫僧伽梨過五日除求僧伽梨出迦絺那衣六難事起者波逸提

若比丘尼過五日不看僧伽梨者波逸提

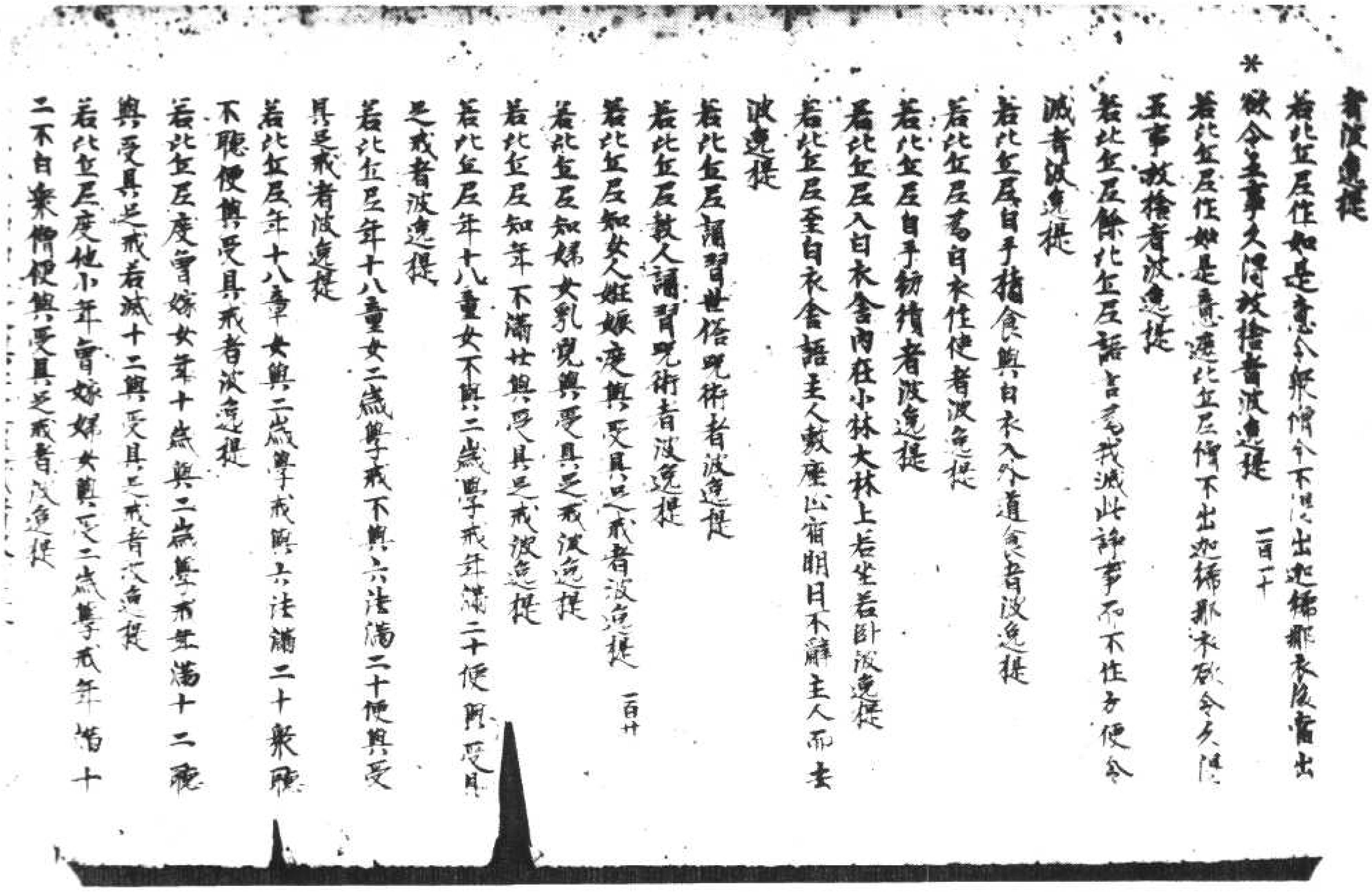
若比丘尼與眾僧衣作留難者波逸提

若比丘尼不問主便著他衣者波逸提

若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提

若比丘尼作如是意眾僧如法分衣遮令不分恐弟子不得者波逸提

若比丘尼作如是意欲令眾僧不出功德衣[illegible]



者波逸提

若比丘尼作如是意令衆僧不得出迦絺那衣後當出

*欲令五事久得放捨者波逸提　一百一十

若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令久得

五事放捨者波逸提

若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而不作方便令

滅者波逸提

若比丘尼自手持食與白衣外道食者波逸提

若比丘尼為白衣作使者波逸提

若比丘尼自手紡縷者波逸提

若比丘尼入白衣舍內在小林大林上若坐若臥波逸提

若比丘尼至白衣舍語主人敷座止宿明日不辭主人而去

波逸提

若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提

若比丘尼教人誦習呪術者波逸提

若比丘尼知女人姙娠與受具足戒者波逸提　一百廿

若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒波逸提

若比丘尼知年不滿廿與受具足戒波逸提

若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿二十便與受具

足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女二歲學戒不與六法滿二十便與受

具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二十衆僧

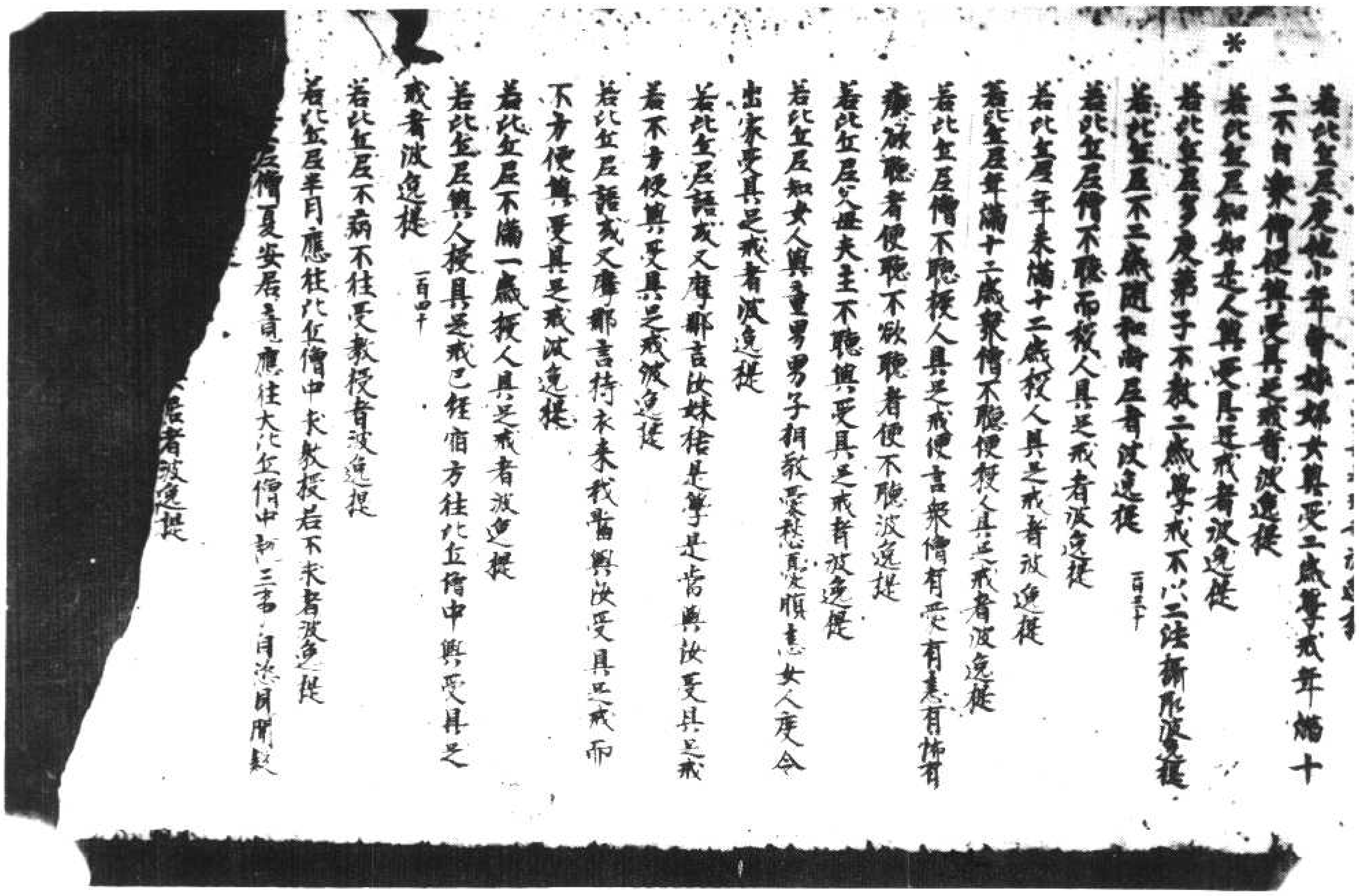
不聽便與受具戒者波逸提

若比丘尼度曾嫁女年十歲與二歲學戒年滿十二聽

與受具足戒若減十二與受具足戒者波逸提

若比丘尼度他小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十

二不白衆僧便與受具足戒者波逸提



波逸提

若比丘尼度他小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十

*二不白衆僧便與受具足戒者波逸提

若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提

若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取波逸提

若比丘尼不二歲隨和尚尼者波逸提　一百三十

若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提

若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提

若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒者波逸提

若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有愛有恚有怖有

癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽波逸提

若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提

若比丘尼知女人與童男男子相親愛愁憂瞋恚女人度令

出家受具足戒者波逸提

若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是當與汝受具足戒

若不方便與受具足戒波逸提

若比丘尼語式叉摩那言持衣來我當與汝受具足戒而

不方便與受具足戒波逸提

若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提

若比丘尼與人授具足戒已經宿方往比丘僧中與受具足

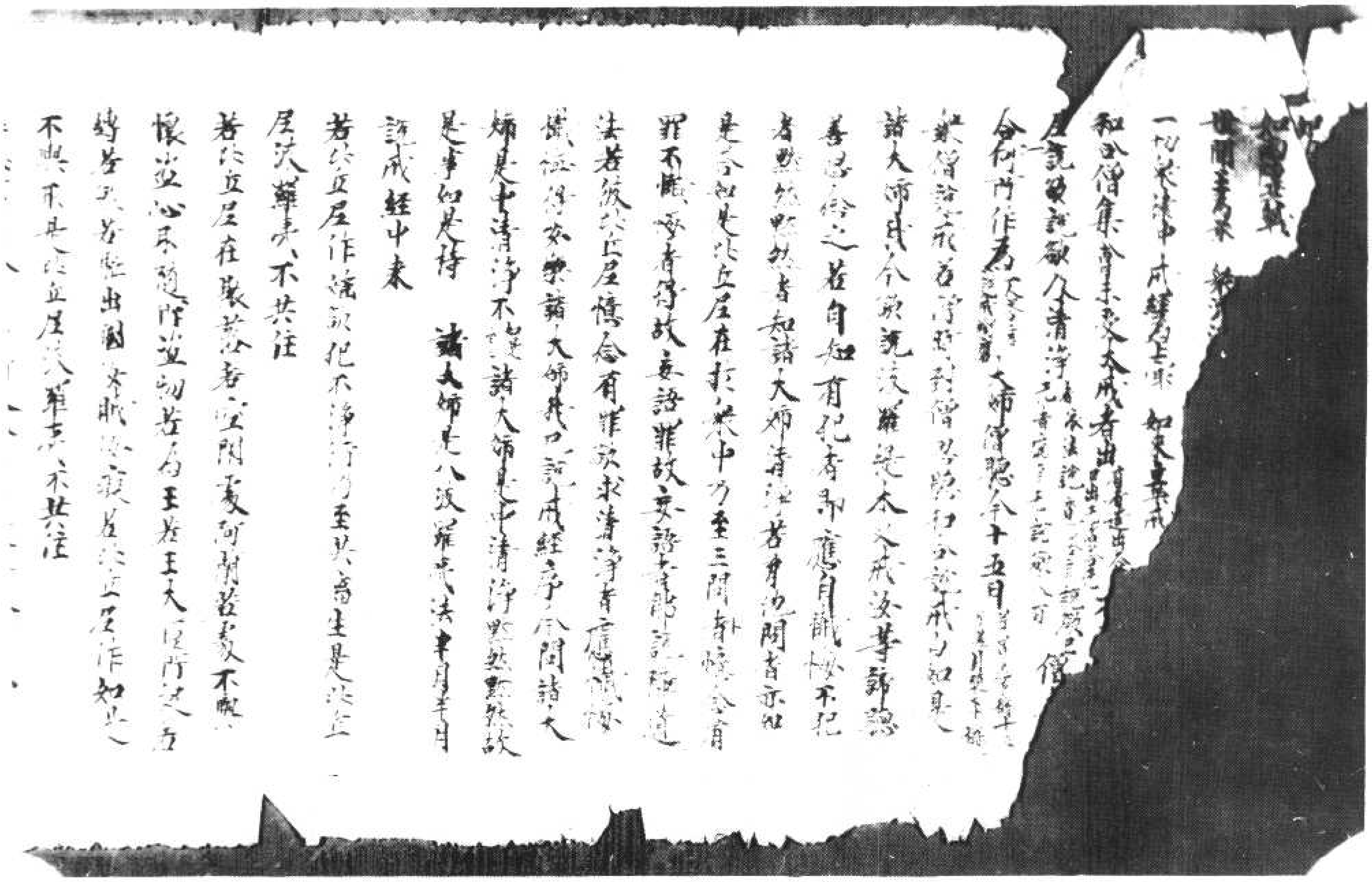
戒者波逸提　一百四十

若比丘尼不病不往受教授者波逸提

若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提

尼僧夏安居竟應往大比丘僧中說三事自恣見聞疑

居者波逸提



[illegible]

[illegible]

一切衆律中戒經為上最如來立禁戒

和合僧集會未受大戒者出（[illegible]）

[illegible]說與說欲入清淨（[illegible]）僧

合何所作為（[illegible]）大姊僧聽今十五日（[illegible]）

衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是

諸大姊我今欲說波羅提木叉戒汝等諦聽

善思念之若自知有犯者即應自懺悔不犯

者默然默然者知諸大姊清淨若有他問者亦如

是答如是比丘尼在於衆中乃至三問憶念有

罪不懺悔者得故妄語罪故妄語者佛說障道

法若彼比丘尼憶念有罪欲求清淨者應懺悔

懺悔得安樂諸大姊我已說戒經序今問諸大

姊是中清淨不（[illegible]）諸大姊是中清淨默然故

是事如是持　諸大姊是八波羅夷法半月半月

說戒經中來

若比丘尼作婬欲犯不淨行乃至共畜生是比丘

尼波羅夷不共住

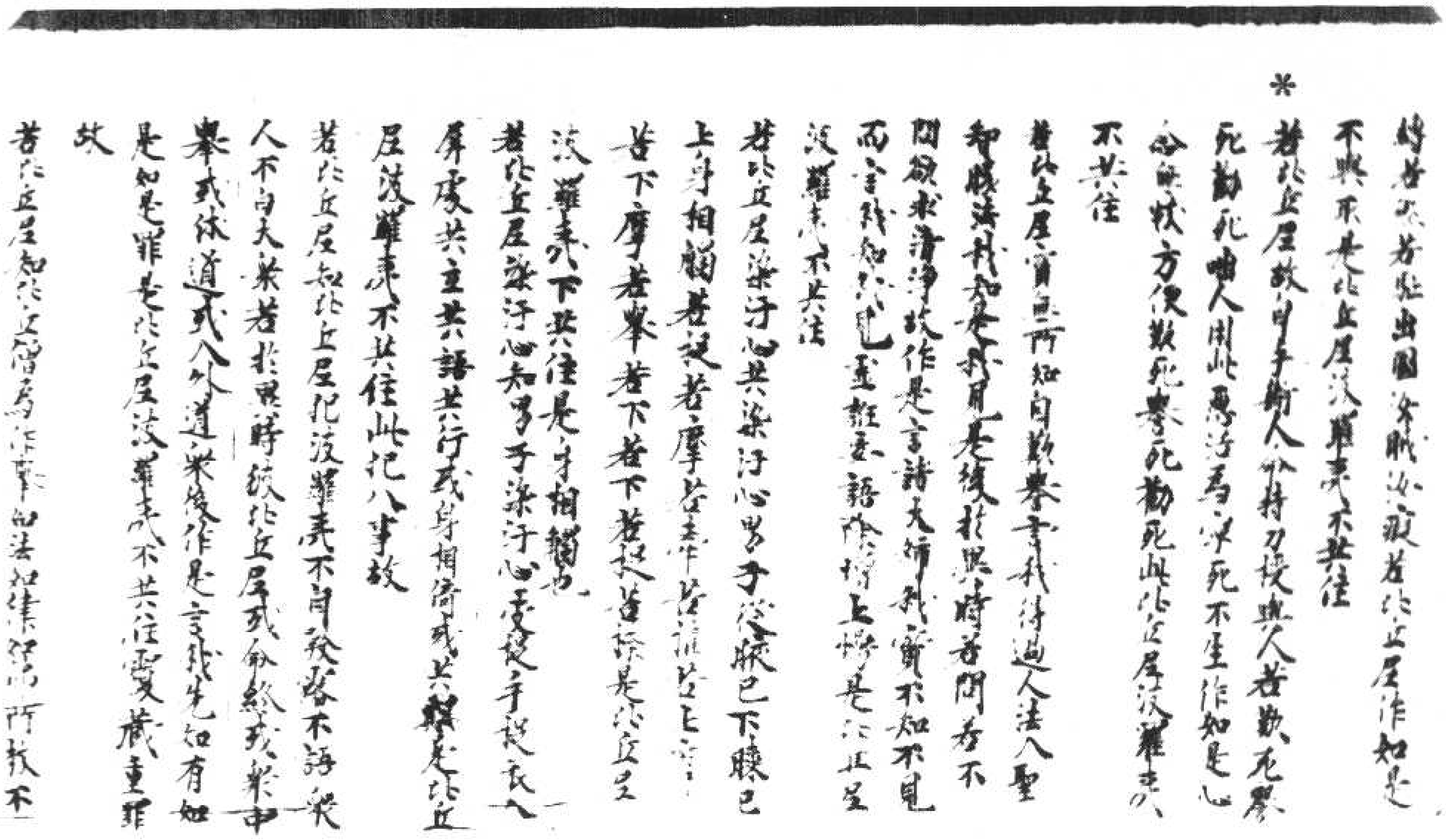
若比丘尼在聚落若空閑處有所取若取不與

懷盜心取隨所盜物若為王若王大臣所捉若

縛若殺若驅出國汝賊汝痴若比丘尼作如是

不與取者此比丘尼波羅夷不共住

北六九四一號（海七十三）四分比丘尼戒本



縛若殺若驅出國汝賊汝痴若比丘尼作如是

不與取者此比丘尼波羅夷不共住

*若比丘尼故自手斷人命持刀授與人若歎死譽

死勸死咄人用此惡活為寧死不生作如是心

思惟種種方便歎死譽死勸死此比丘尼波羅夷

不共住

若比丘尼實無所知自歎譽言我得過人法入聖

知勝法我知是我見是彼於異時若問若不

問欲求清淨故作是言諸大姊我實不知不見

而言我知我見虛誑妄語除增上慢是比丘尼

波羅夷不共住

若比丘尼染汙心共染汙心男子從腋已下膝已

上身相觸若捉若摩若牽若推若上摩

若下摩若舉若下若捉若捺是比丘尼

波羅夷不共住是身相觸也

若比丘尼染汙心知男子染汙心受捉手捉衣入

屏處共立共語共行或身相倚或共期是比丘

尼波羅夷不共住犯此八事故

若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自發露不語衆

人不白大衆若於異時彼比丘尼或命終或衆中

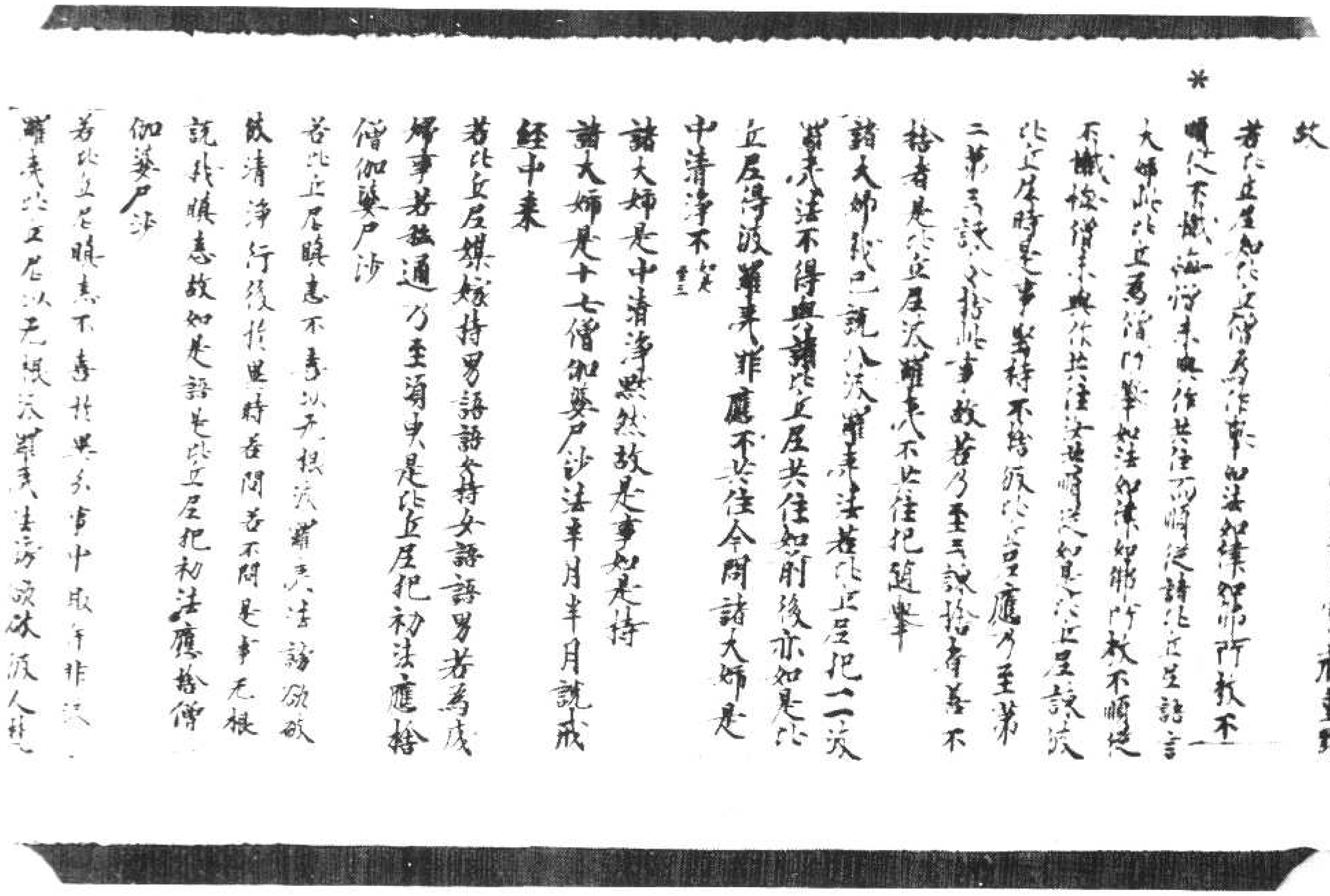
舉或休道或入外道衆後作是言我先知有如

是如是罪是比丘尼波羅夷不共住覆藏重罪

故

若比丘尼知比丘僧為作舉如法如律如佛所教不

[illegible]



*

罪是比丘尼波羅夷不共住覆藏重罪

故

若比丘尼知比丘僧為作舉如法如律如佛所教不

順從不懺悔僧未與作共住而順從諸比丘尼語言

大姊此比丘為僧所舉如法如律如佛所教不順從

不懺悔僧未與作共住汝莫順從如是比丘尼諫彼

比丘尼時是事堅持不捨彼比丘尼應乃至第

二第三諫令捨此事故若乃至三諫捨者善不

捨者是比丘尼波羅夷不共住隨舉

諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯一一波

羅夷法不得與諸比丘尼共住如前後亦如是比

丘尼得波羅夷罪不應共住今問諸大姊是

中清淨不（如是三）

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月說戒

經中來

若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男若為成

婦事若為私通乃至須臾是比丘尼犯初法應捨

僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚不喜以無根波羅夷法謗欲破

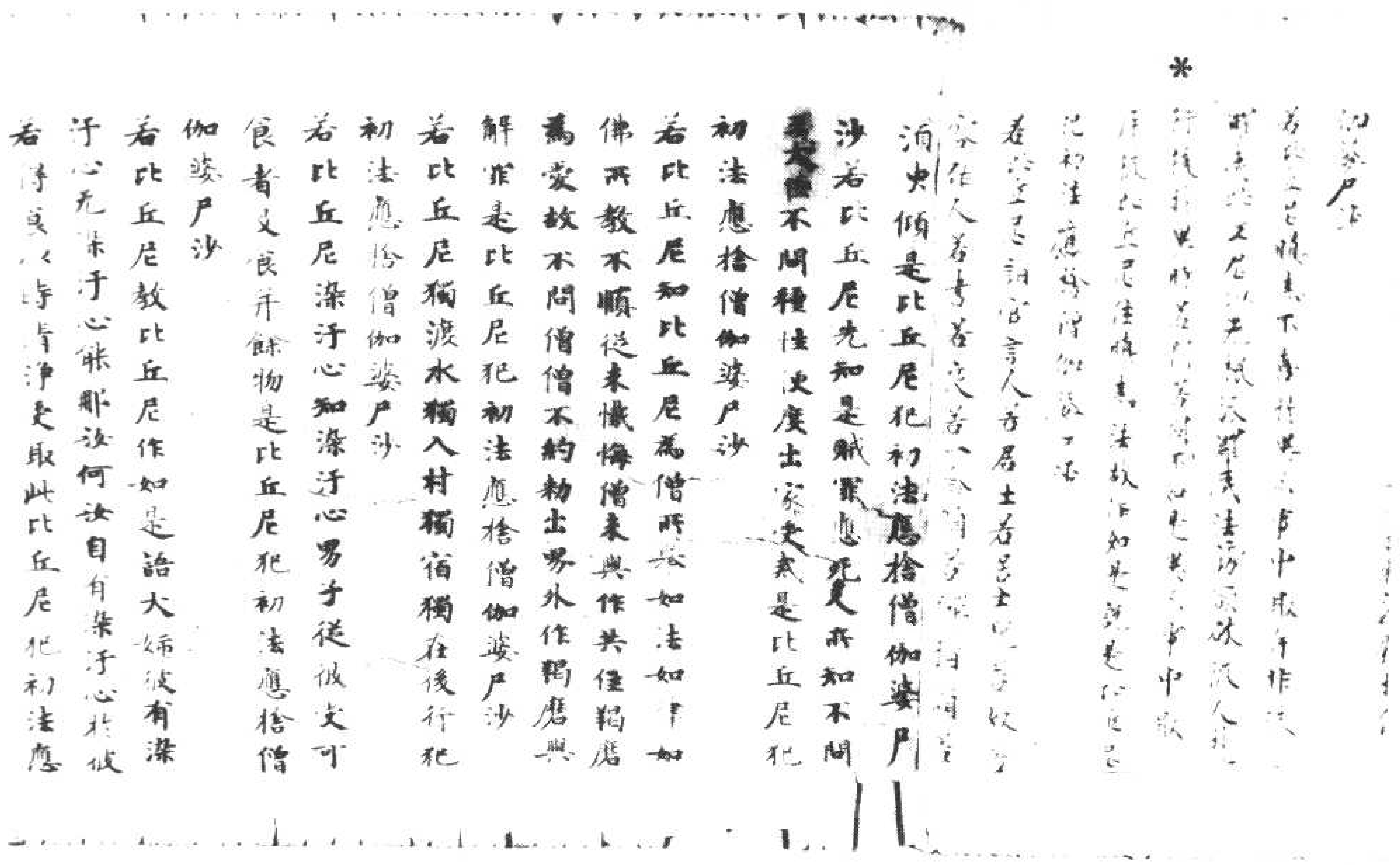
彼清淨行後於異時若問若不問是事無根

說我瞋恚故如是語是比丘尼犯初法應捨僧

伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取片非波

羅夷比丘尼以無根波羅夷法謗欲破彼人梵



*

伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取片非波

羅夷比丘尼以無根波羅夷法謗欲破彼人梵

行後於異時若問若不問知是異分事中取

片非比丘尼住瞋恚法故作如是語是比丘尼

犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼詣官言人若居士若居士兒若奴若

客作人若晝若夜若一念頃若彈指頃若

須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸

沙若比丘尼先知是賊罪應死人衆知不問

王大臣不問種姓便度出家受戒是比丘尼犯

初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如

佛所教不順從未懺悔僧未與作共住羯磨

為愛故不問僧僧不約勑出界外作羯磨與

解罪是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行犯

初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼染汙心知染汙心男子從彼受可

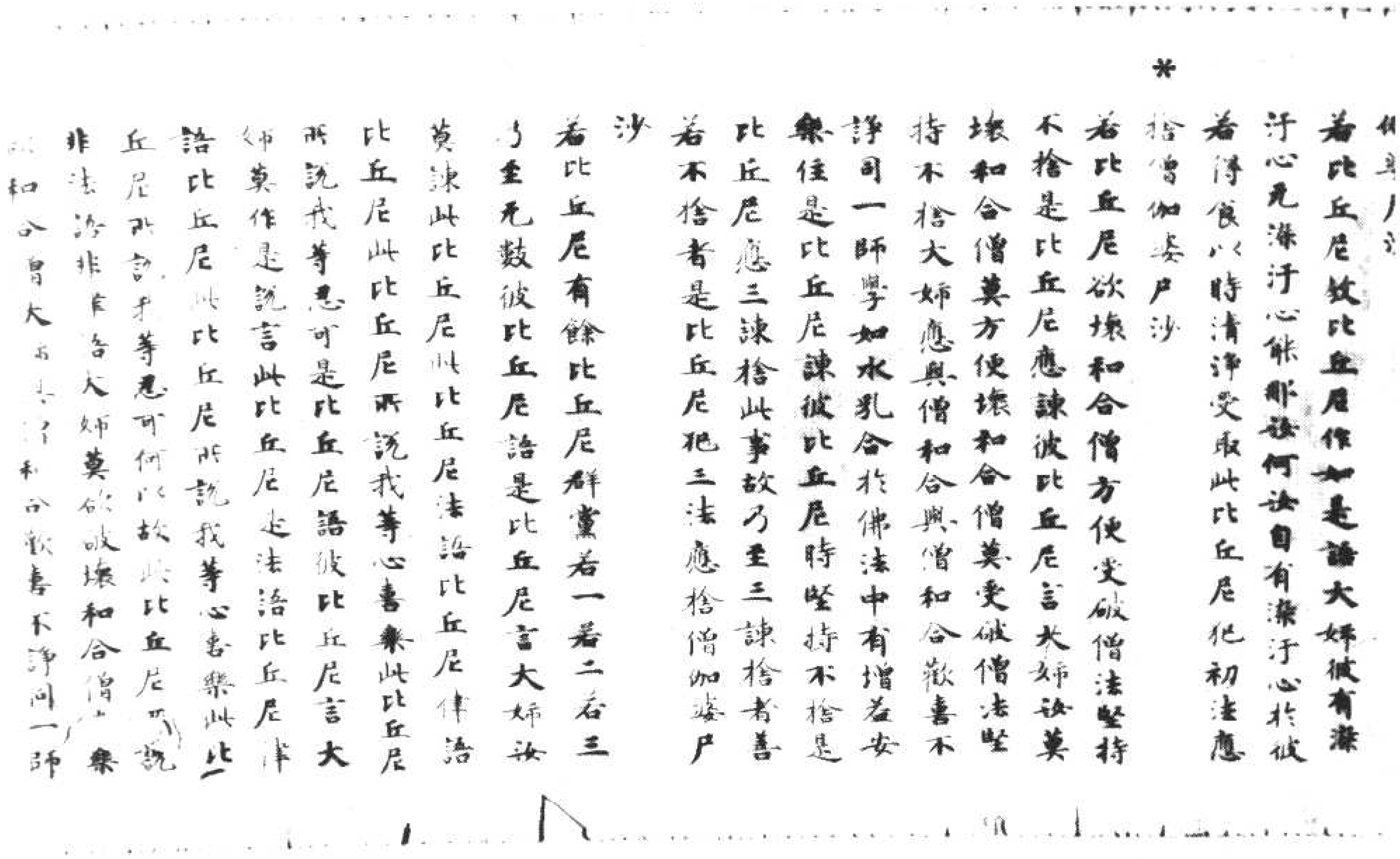
食者及食并餘物是比丘尼犯初法應捨僧

伽婆尸沙

若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染

汙心無染汙心能那汝何汝自無染汙心於彼

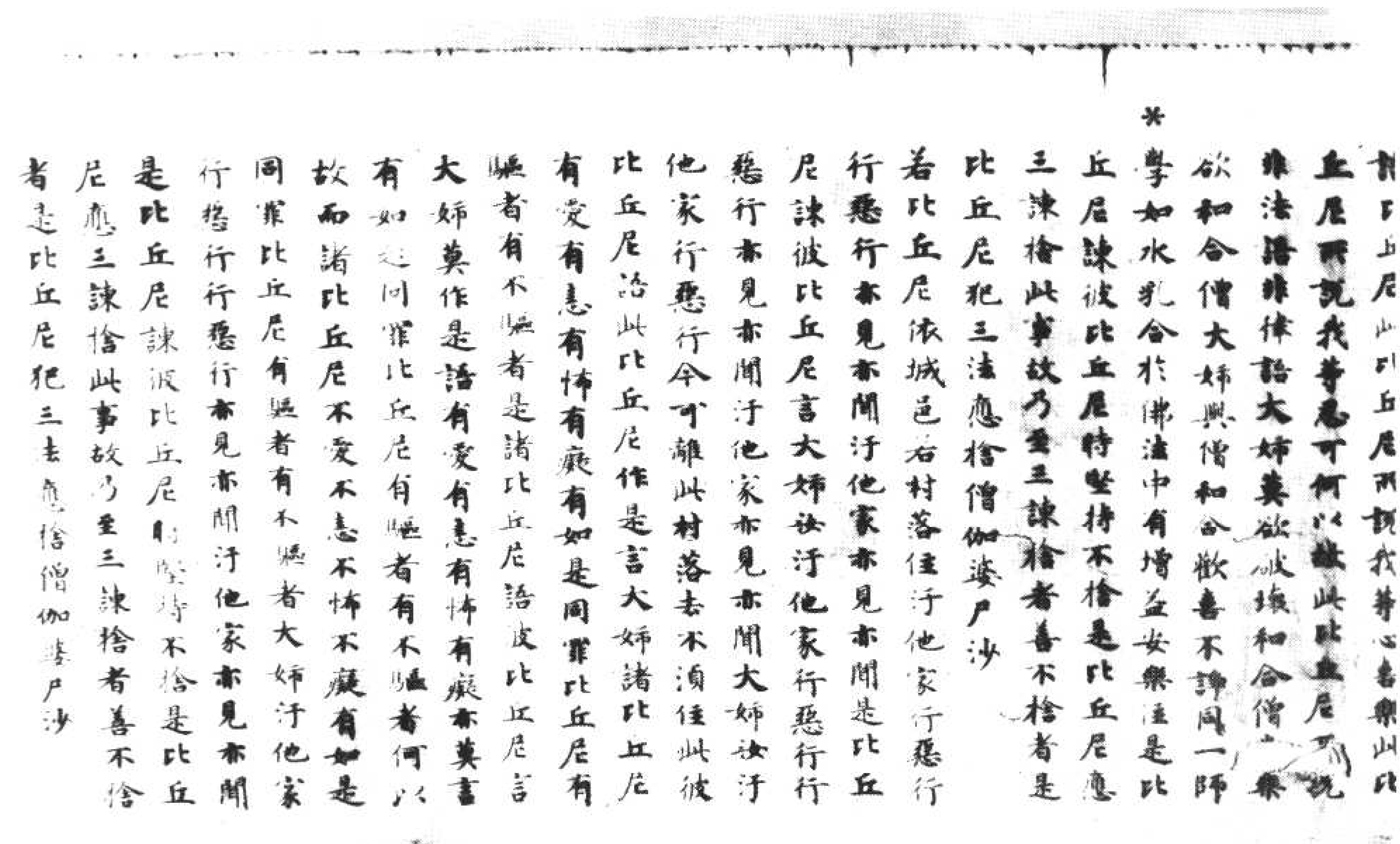
若得食以淨心受取此比丘尼犯初法應



伽婆尸沙
若比丘尼效比丘尼作如是語大姊彼有漏
汙心無漏汙心能那設何法自有漏汙心於彼
若得食以時清淨受取此比丘尼犯初法應
捨僧伽婆尸沙

*

若比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法堅持
不捨是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫
壞和合僧莫方便壞和合僧莫受破僧法堅
持不捨大姊應與僧和合與僧和合歡喜不
諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安
樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是
比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善
若不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸
沙
若比丘尼有餘比丘尼群黨若一若二若三
乃至無數彼比丘尼語是比丘尼言大姊汝
莫諫此比丘尼此比丘尼法語比丘尼律語
比丘尼此比丘尼所說我等心喜樂此比丘尼
所說我等忍可是比丘尼語彼比丘尼言大
姊莫作是說言此比丘尼是法語比丘尼律
語比丘尼此比丘尼所說我等心喜樂此比
丘尼所說我等忍可何以故此比丘尼所說
非法語非律語大姊莫欲破壞和合僧當樂
和合大姊與僧和合歡喜不諍同一師



語比丘尼此比丘尼所說我等心喜樂此比
丘尼所說我等忍可何以故此比丘尼所說
非法語非律語大姊莫欲破壞和合僧當樂
欲和合僧大姊與僧和合歡喜不諍同一師
學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比
丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應
三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是
比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

*

若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行
行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘
尼諫彼比丘尼言大姊汝汙他家行惡行行
惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞大姊汝汙
他家行惡行今可離此村落去不須住此彼
比丘尼語此比丘尼作是言大姊諸比丘尼
有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘尼有
驅者有不驅者是諸比丘尼語彼比丘尼言
大姊莫作是語有愛有恚有怖有癡亦莫言
有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者何以
故而諸比丘尼不愛不恚不怖不癡有如是
同罪比丘尼有驅者有不驅者大姊汙他家
行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞
是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘
尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨
者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

*

若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫已自身不受諫語言大姊汝莫向我說若好若惡我亦不向汝說若好若惡諸大姊止莫諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫自身不受諫語大姊自身當受諫語大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近於佛法中得增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者比丘尼犯三諫法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼僧爲作訶諫時餘比丘尼教作如是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼

捨者比丘尼犯三諫法應捨僧伽婆尸沙

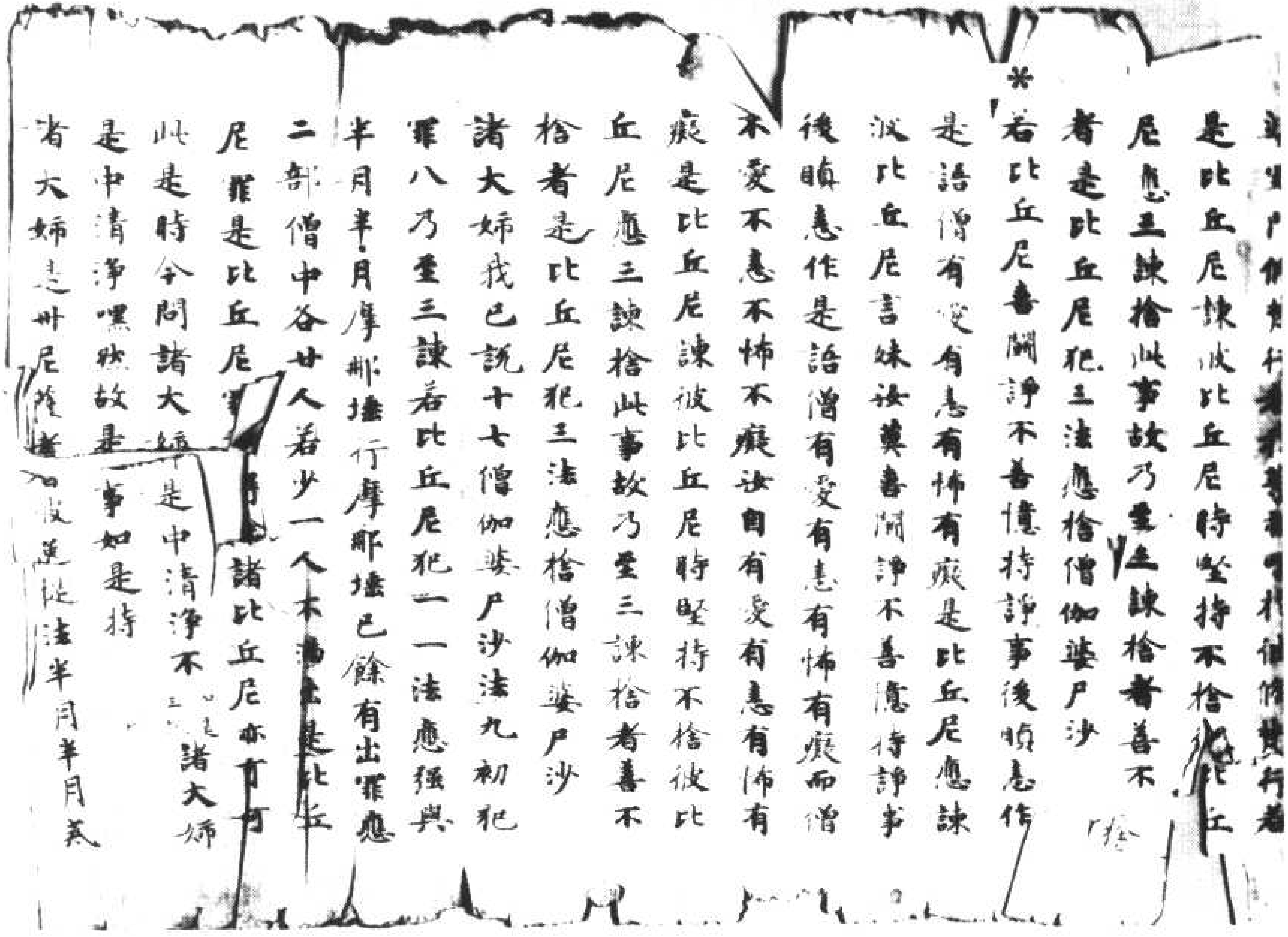
若比丘尼僧爲作訶諫時餘比丘尼教作如是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼

*

不別住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼別住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今正有此二比丘尼共住作惡行惡聲流布共相覆罪更无餘若此比丘尼別住於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

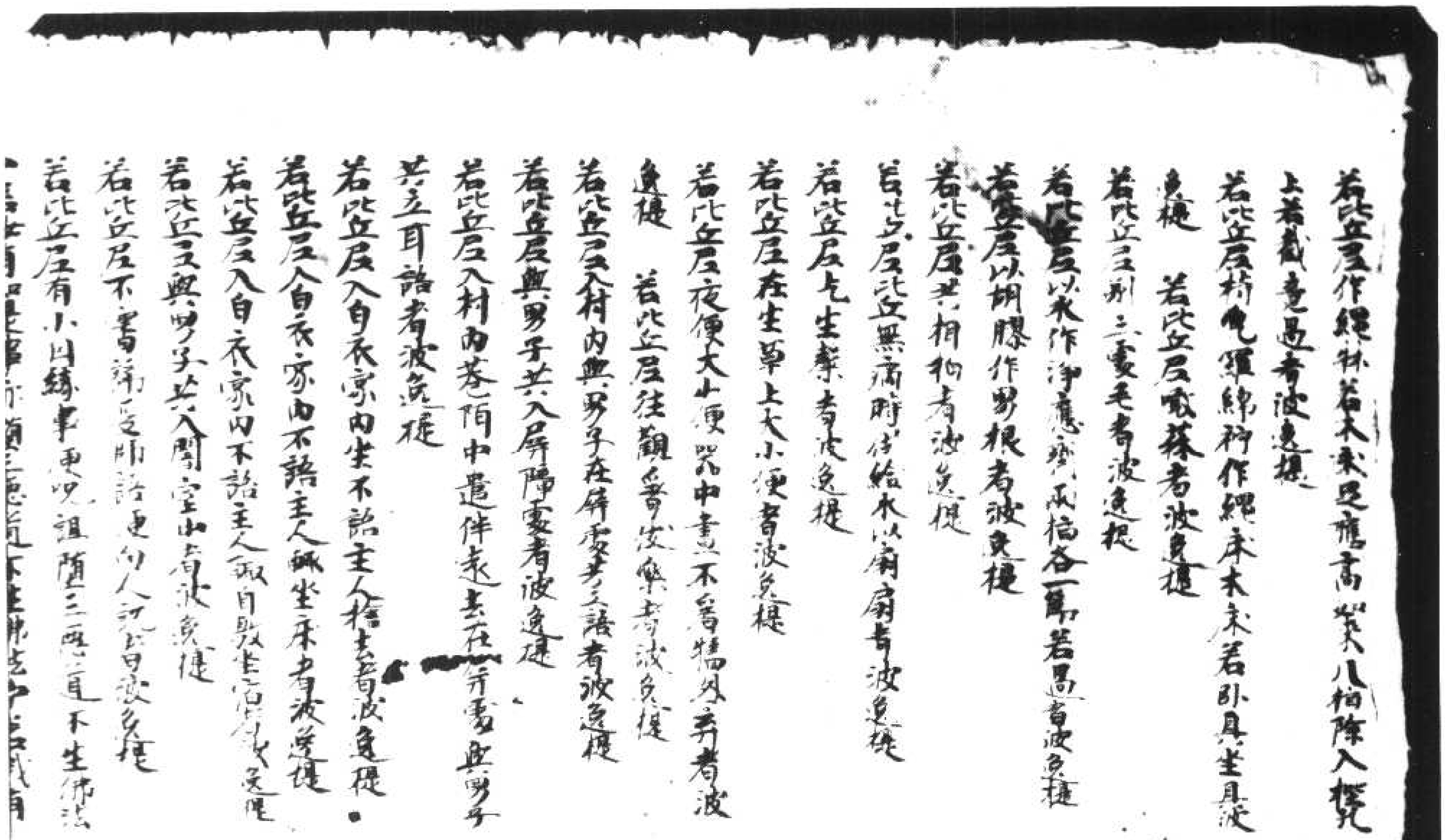
*

若比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門脩梵行者我等亦可於彼脩梵行是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門脩梵行者我等亦可於彼脩梵行若是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

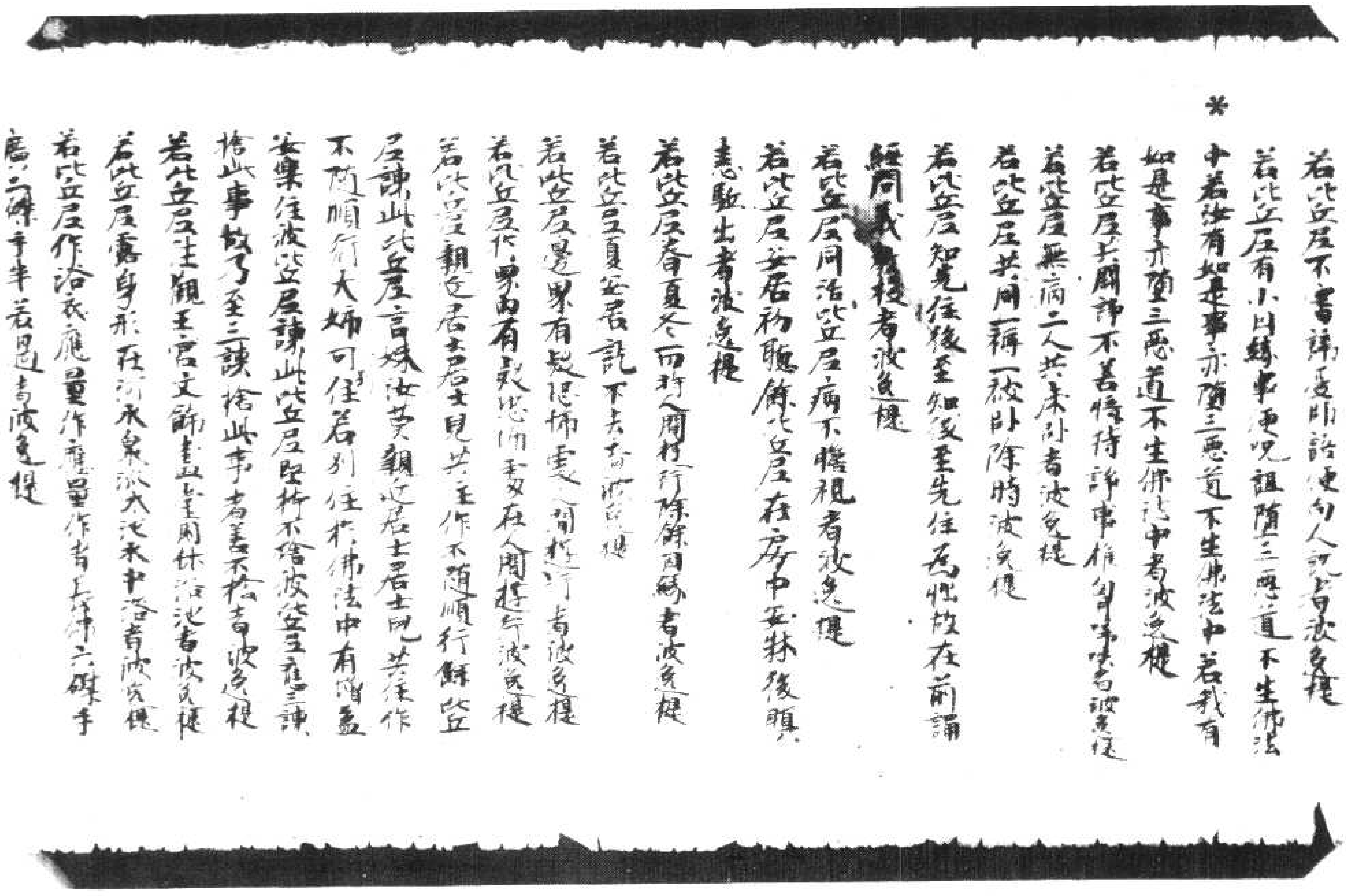


[illegible]
是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘
尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不
捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
*若比丘尼善鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作
是語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫
彼比丘尼言妹汝莫善鬪諍不善憶持諍事
後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧
不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有
癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比
丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不
捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯
罪八乃至三諫若比丘尼犯一一法應強與
半月半月摩那埵行摩那埵已餘有出罪應
二部僧中各廿人若少一人不滿廿是比丘
尼罪是比丘尼[illegible]諸比丘尼亦可訶
此是時今問諸大姊是中清淨不（三說）諸大姊
是中清淨嘿然故是事如是持
諸大姊是卅尼薩耆波逸提法半月半月說

▼北六九四二號（陽七十一）四分比丘尼戒本

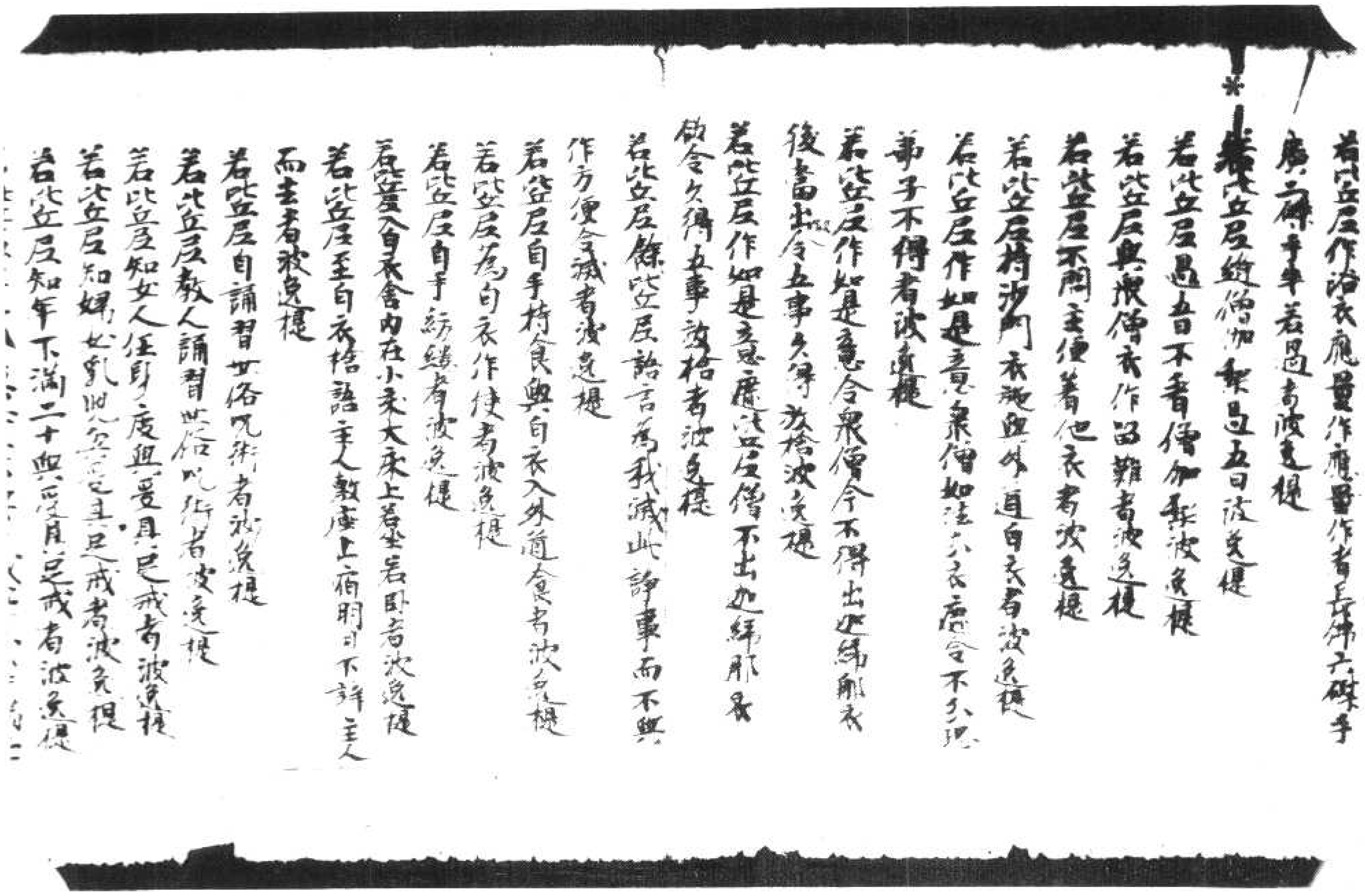


若比丘尼作繩牀若木牀足應高如來八指除入梐
上截竟過者波逸提
若比丘尼持兜羅綿貯作繩床木床若卧具坐具波
逸提　若比丘尼噉蒜者波逸提
若比丘尼剃三處毛者波逸提
若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波逸提
若比丘尼以胡膠作男根者波逸提
若比丘尼共相拍者波逸提
若比丘尼比丘無病時供給水以扇扇者波逸提
若比丘尼乞生穀者波逸提
若比丘尼在生草上大小便者波逸提
若比丘尼夜便大小便器中晝不看牆外棄者波
逸提　若比丘尼往觀看伎樂者波逸提
若比丘尼入村內與男子在屏處共立語者波逸提
若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提
若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男子
共立耳語者波逸提
若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐具宿者波逸提
若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提
若比丘尼不審諦受師語便向人說者波逸提
若比丘尼有小因緣事便呪詛隨三惡道不生佛法
[illegible]



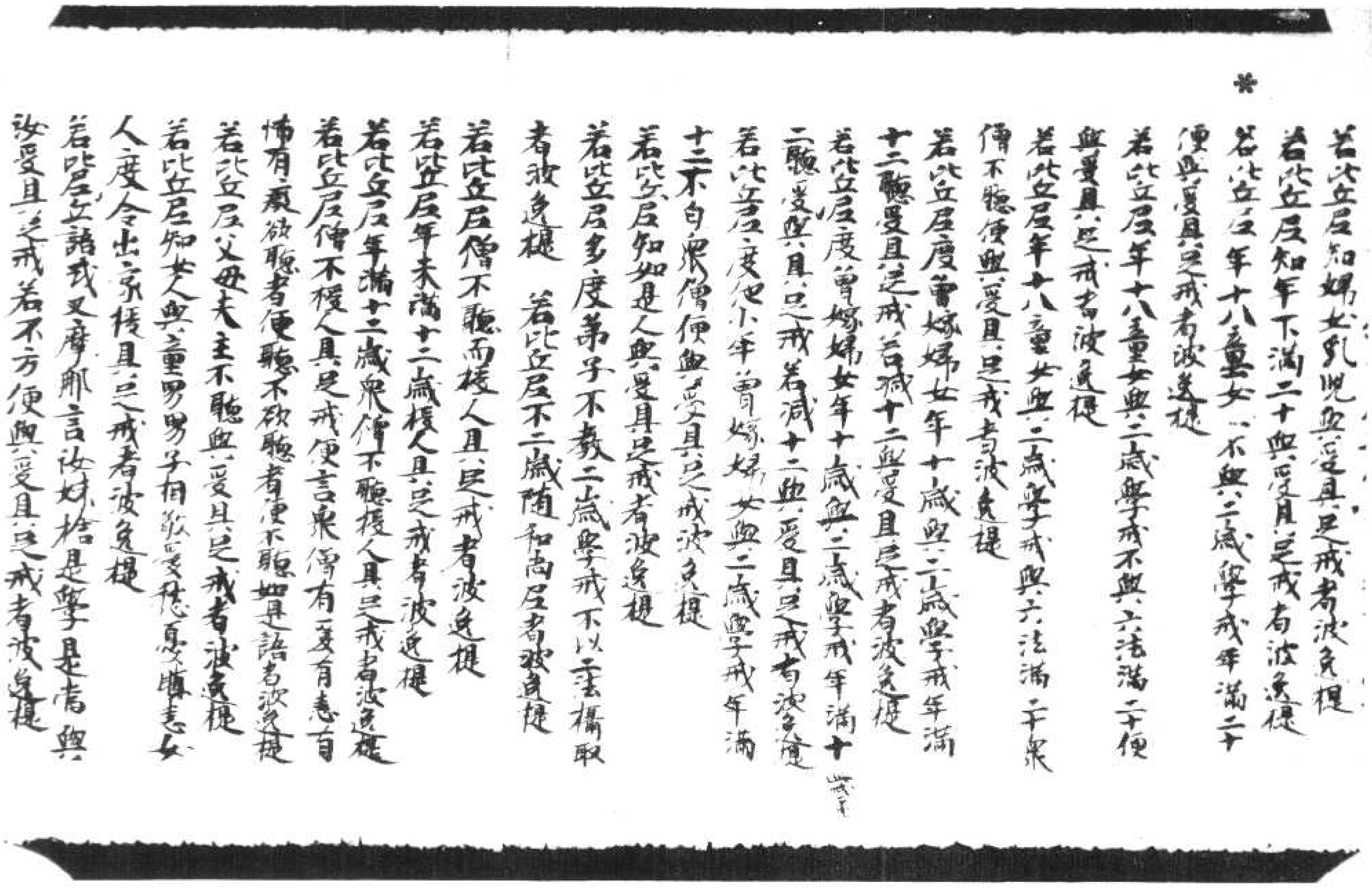
*

若比丘尼不審諦受師語便向人說者波逸提
若比丘尼有小因緣事便呪詛墮三惡道不生佛法
中若汝有如是事亦墮三惡道不生佛法中若我有
如是事亦墮三惡道不生佛法中者波逸提
若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事椎胸啼哭者波逸提
若比丘尼無病二人共床臥者波逸提
若比丘尼共同一褥一被卧除時波逸提
若比丘尼知先住後至知後至先住為惱故在前誦
經問義授者波逸提
若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提
若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安牀後瞋
恚駈出者波逸提
若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣者波逸提
若比丘尼夏安居訖不去者波逸提
若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提
若比丘尼於界內有疑恐怖處人間遊行波逸提
若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘
尼諫此比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共住作
不隨順行大姊可別住若別住於佛法中有增益
安樂住彼比丘尼諫此比丘尼堅持不捨彼比丘尼應三諫
捨此事故乃至三諫捨此事者善不捨者波逸提
若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提
若比丘尼露身形在河水泉水池水中浴者波逸提
若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛六磔手
廣二磔手半若過者波逸提



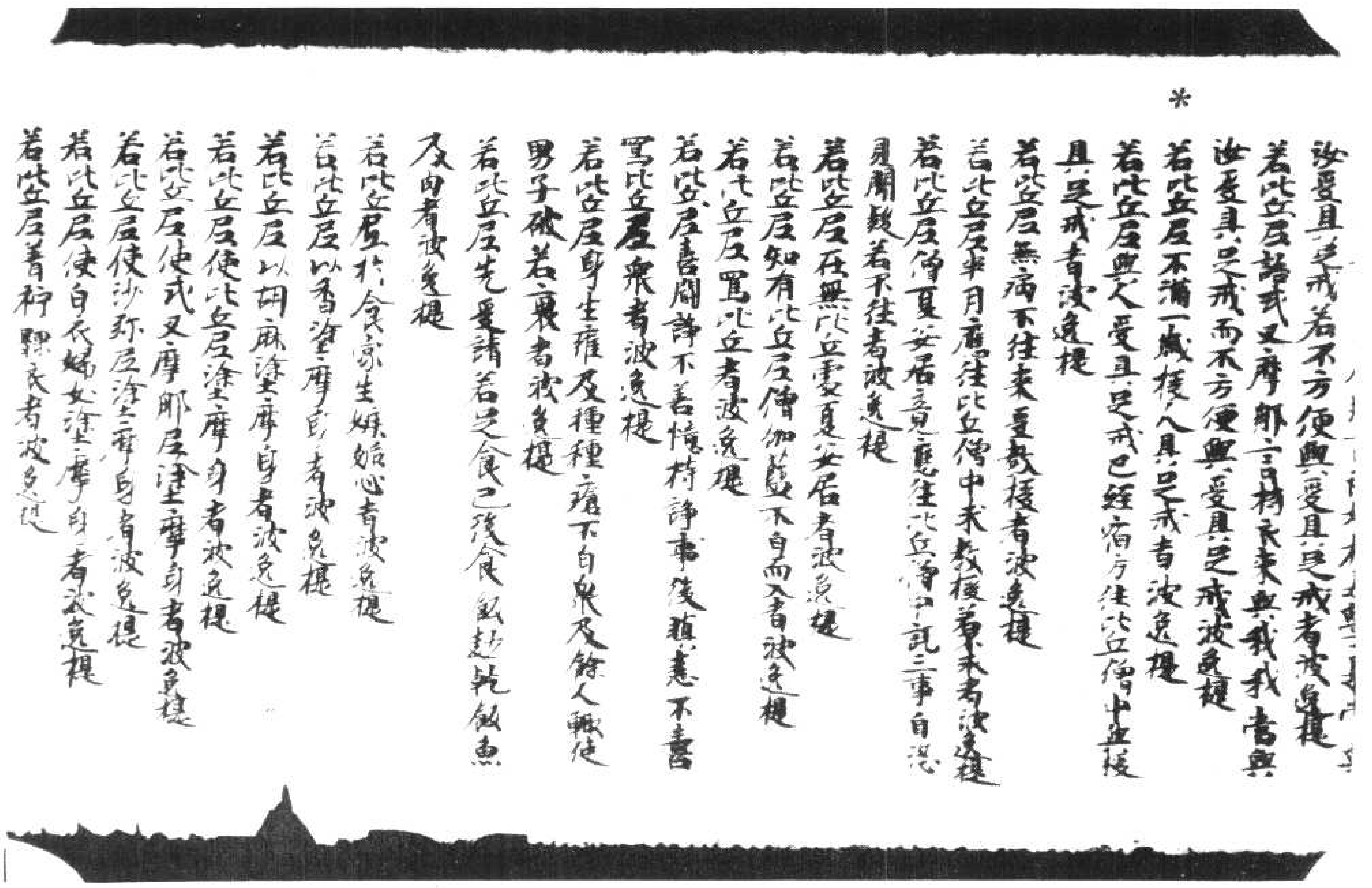
*

若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛六磔手
廣二磔手半若過者波逸提
若比丘尼縫僧伽梨過五日波逸提
若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提
若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提
若比丘尼不問主便著他衣者波逸提
若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提
若比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不分恐
弟子不得者波逸提
若比丘尼作如是意令衆僧今不得出迦絺那衣
後當出欲令五事久得放捨波逸提
若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣
欲令久得五事放捨者波逸提
若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而不與
作方便令滅者波逸提
若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提
若比丘尼為白衣作使者波逸提
若比丘尼自手紡縷者波逸提
若比丘尼入白衣舍內在小床大床上若坐若臥者波逸提
若比丘尼至白衣家語主人敷座止宿明日不辭主人
而去者波逸提
若比丘尼自誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼知女人懷妊度與受具足戒者波逸提
若比丘尼知婦女乳兒度與受具足戒者波逸提
若比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提



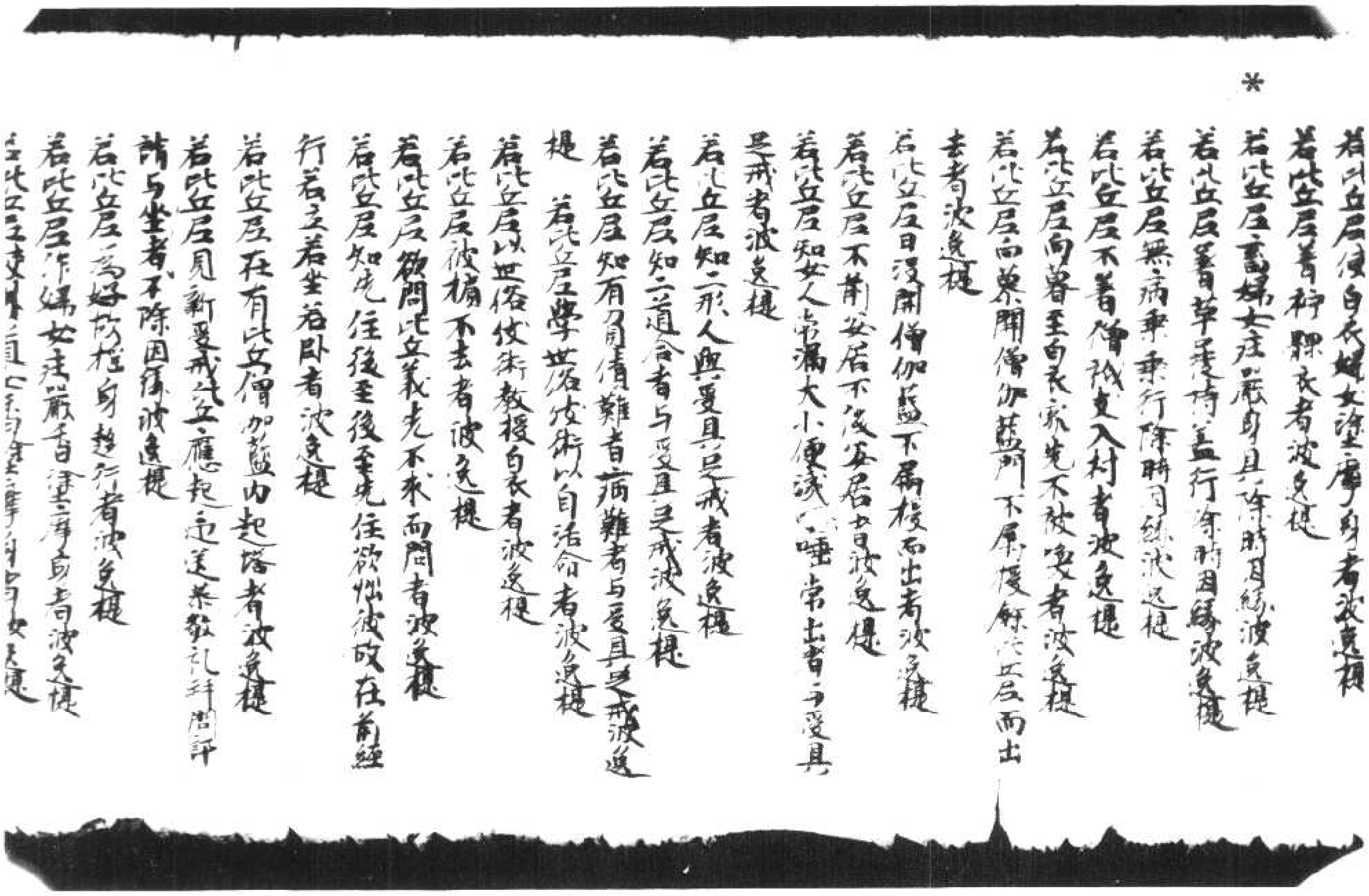
*

若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提
若比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿二十
便與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿二十便
與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二十眾
僧不聽便與受具足戒者波逸提
若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿
十二聽受具足戒若減十二與受具足戒者波逸提
若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿十（二歲）
二聽受與具足戒若減十二與受具足戒者波逸提
若比丘尼度他小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿
十二不白眾僧便與受具足戒波逸提
若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取
者波逸提　若比丘尼不二歲隨和尚尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提
若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼年滿十二歲眾僧不聽授人具足戒者波逸提
若比丘尼僧不授人具足戒便言眾僧有愛有恚有
怖有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽如是語者波逸提
若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提
若比丘尼知女人與童男男子相敬愛愁憂嗔恚女
人度令出家授具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是當與
汝受具足戒若不方便與受具足戒者波逸提



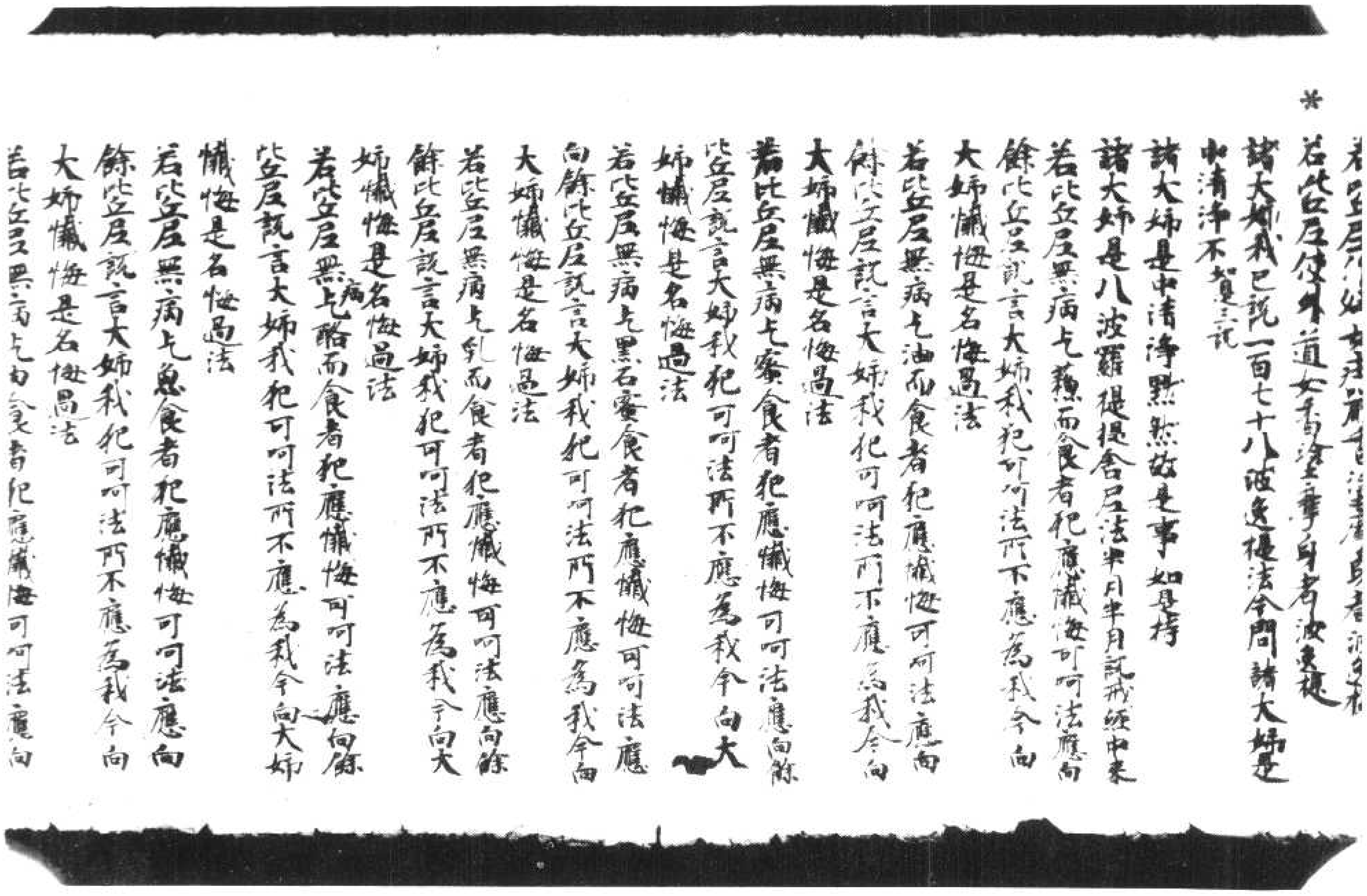
*

汝受具足戒若不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言持衣來與我我當與
汝受具足戒而不方便與受具足戒波逸提
若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼與人受具足戒已經宿方往比丘僧中乞授
具足戒者波逸提
若比丘尼無病不往来受教授者波逸提
若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣
見聞疑若不往者波逸提
若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼喜鬥諍不善憶持諍事後瞋恚不喜
罵比丘尼眾者波逸提
若比丘尼身生癰及種種瘡不白眾及餘人輒使
男子破若裹者波逸提
若比丘尼先受請若足食已後食飯麨乾飯魚
及肉者波逸提
若比丘尼於食家生嫉妒心者波逸提
若比丘尼以香塗摩身者波逸提
若比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提
若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提
若比丘尼著貯髁衣者波逸提



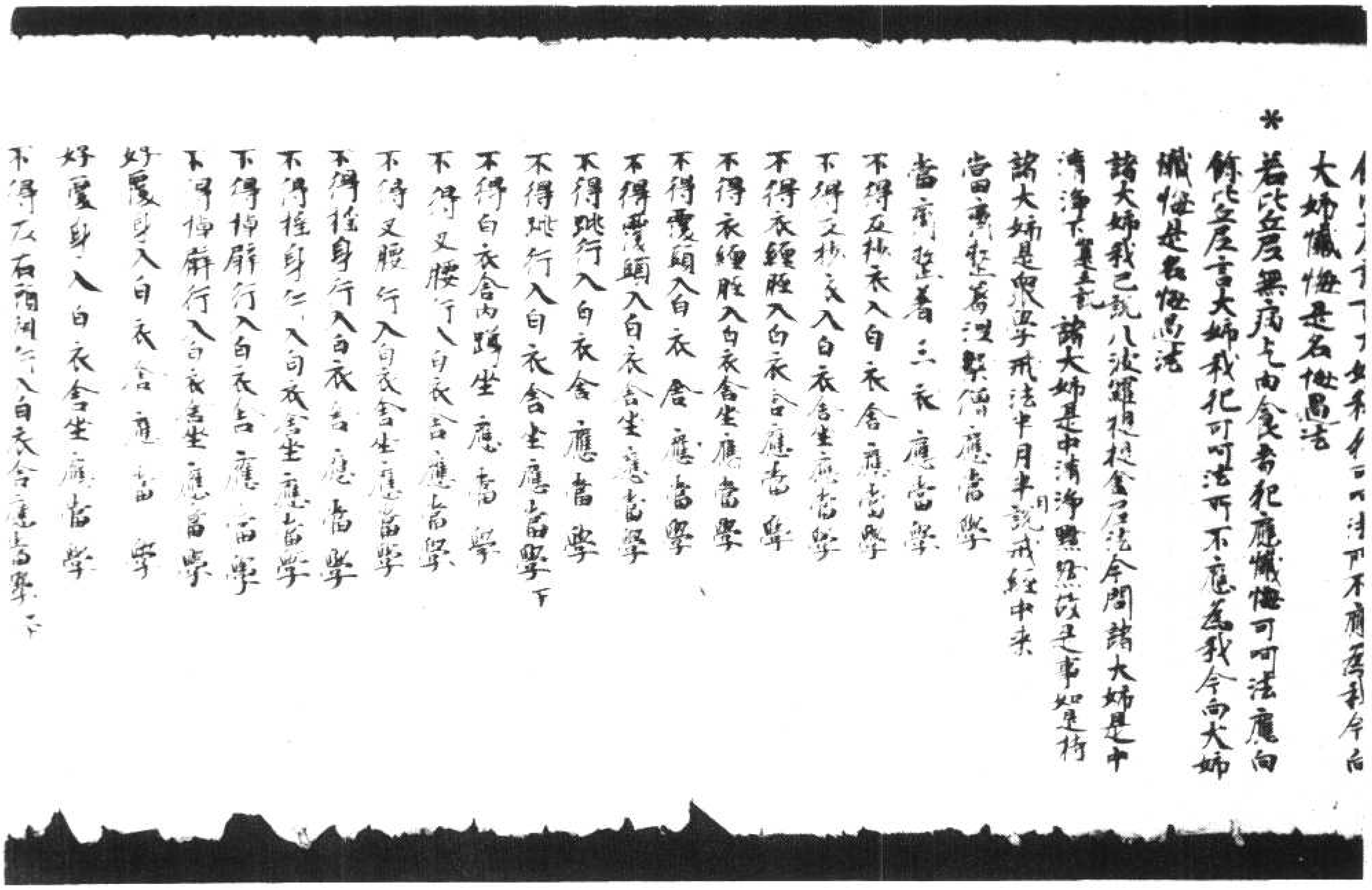
*

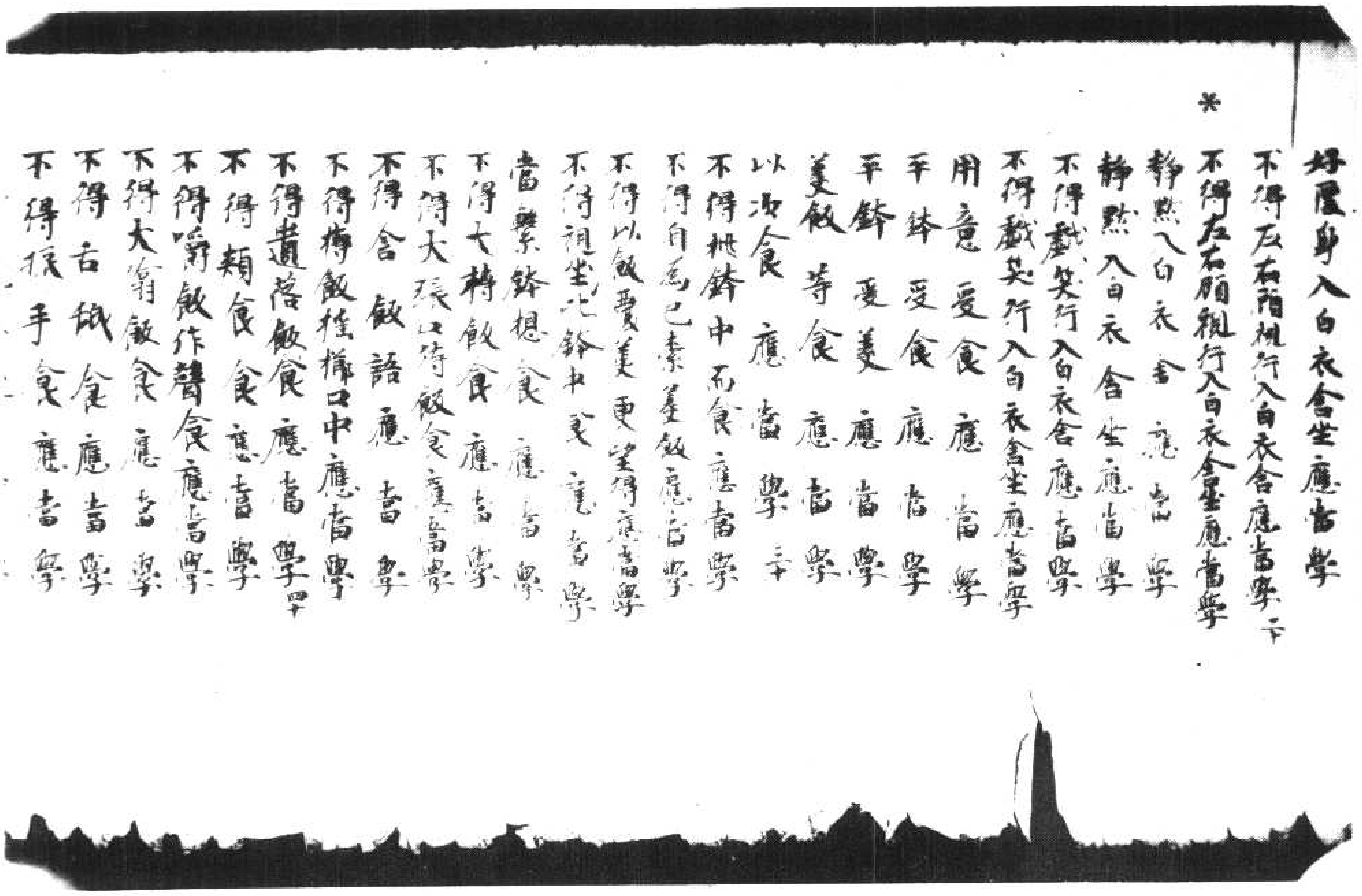
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提
若比丘尼著衿䙀衣者波逸提
若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提
若比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提
若比丘尼無病乘乘行除時因緣波逸提
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提
若比丘尼向暮至白衣家先不被喚者波逸提
若比丘尼向暮開僧伽藍門不屬授餘比丘尼而出
去者波逸提
若比丘尼日沒開僧伽藍不屬授而出者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出者與受具
足戒者波逸提
若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提
若比丘尼知二道合者与受具足戒波逸提
若比丘尼知有負債難者病難者与受具足戒波逸
提　若比丘尼學世俗伎術以自活命者波逸提
若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提
若比丘尼被擯不去者波逸提
若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故在前經
行若立若坐若臥者波逸提
若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔者波逸提
若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊
請与坐者不除因緣波逸提
若比丘尼為好故搖身趨行者波逸提
若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身者波逸提
若比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提

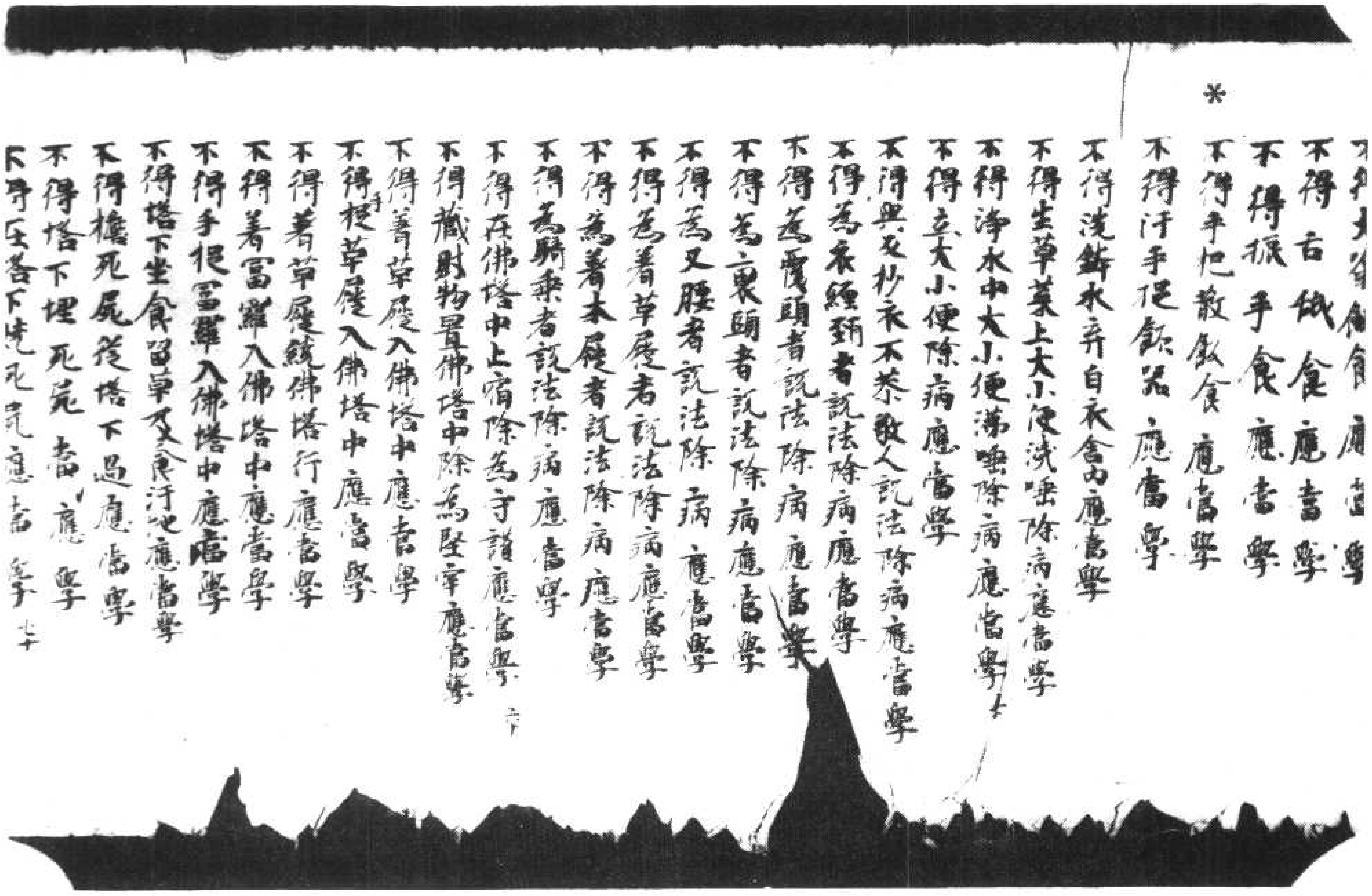


*

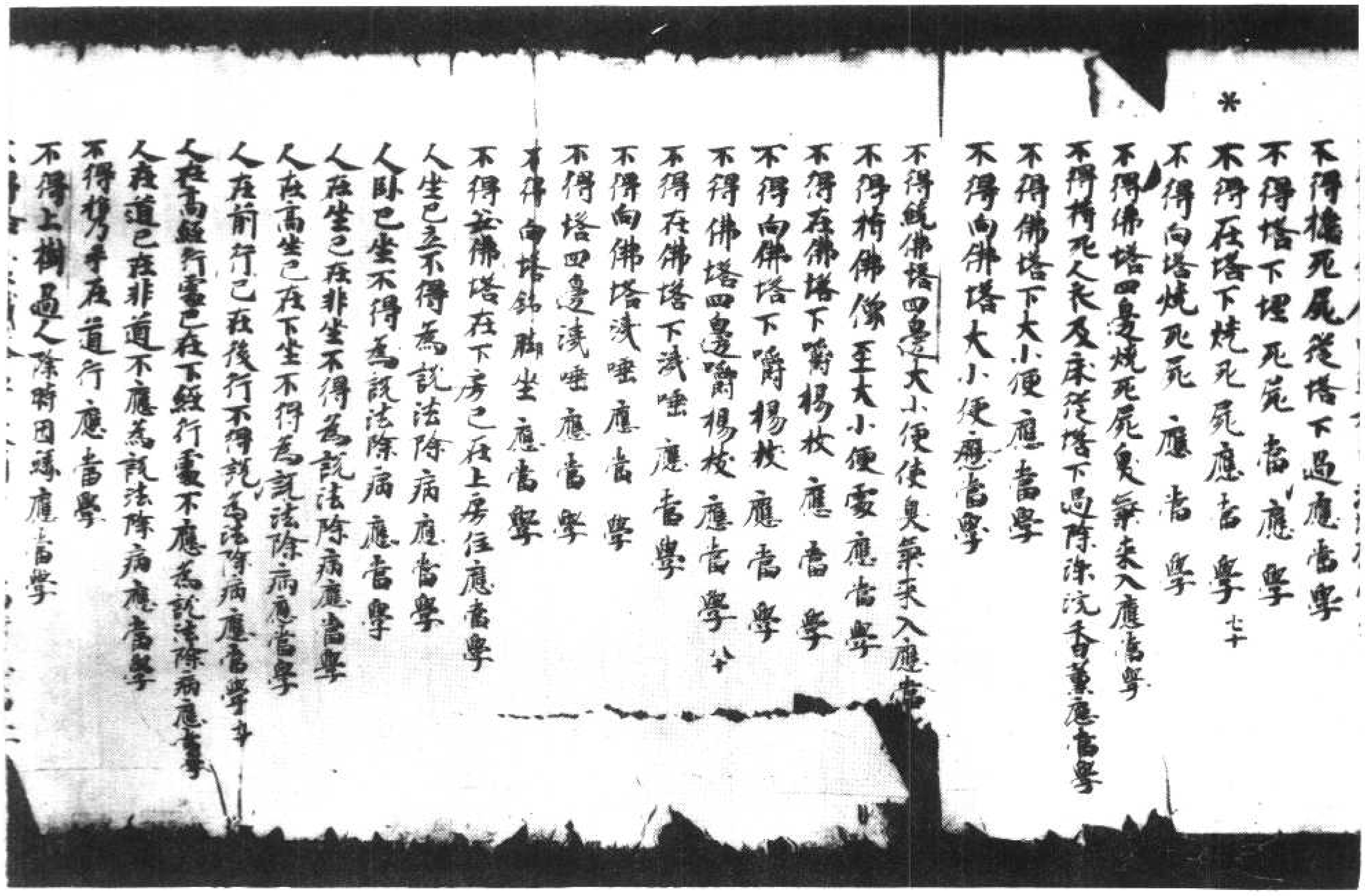
若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身者波逸提
若比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提
諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊是
中清淨不（如是三說）
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來
若比丘尼無病乞蘇而食者犯應懺悔可呵法應向
餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向
大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼無病乞油而食者犯應懺悔可呵法應向
餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向
大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼無病乞蜜食者犯應懺悔可呵法應向餘
比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大
姊懺悔是名悔過法
若比丘尼無病乞黑石蜜食者犯應懺悔可呵法應
向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向
大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼無病乞乳而食者犯應懺悔可呵法應向餘
餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大
姊懺悔是名悔過法
若比丘尼無病乞酪而食者犯應懺悔可呵法應向餘
比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊
懺悔是名悔過法
若比丘尼無病乞魚食者犯應懺悔可呵法應向
餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向
大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼無病乞肉食者犯應懺悔可呵法應向


可呵法所不應爲我今向
大姊懺悔是名悔過法
* 若比丘尼無病乞肉食者犯應懺悔可呵法應向
餘比丘尼言大姊我犯可呵法所不應爲我今向大姊
懺悔是名悔過法
諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是中
清淨不第三說　諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是衆學戒法半月半月說戒經中來
當齊整著涅槃僧應當學
當齊整著三衣應當學
不得反抄衣入白衣舍應當學
不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學　十
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學　下

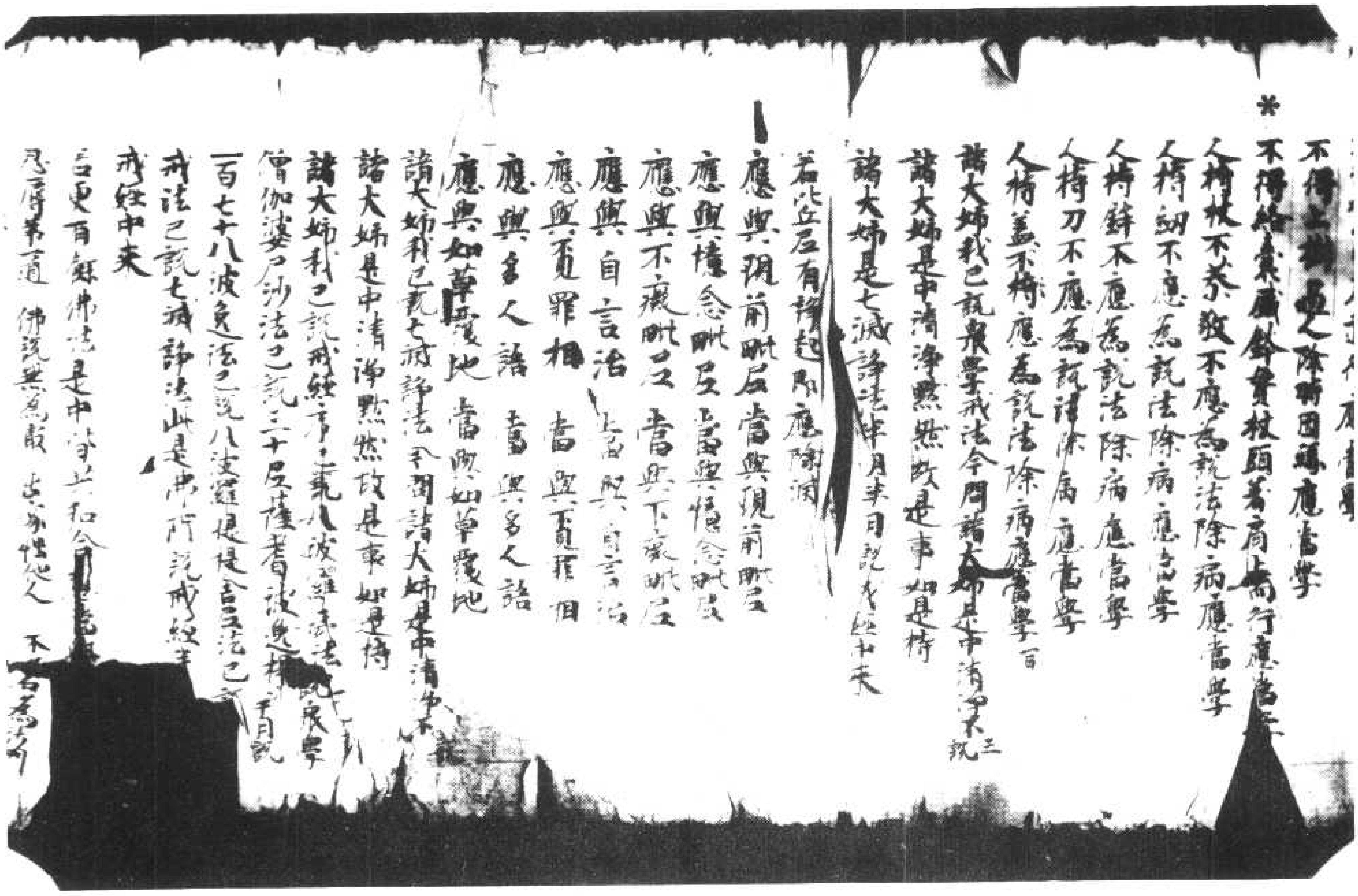

好覆身入白衣舍坐應當學
不得反右顧視行入白衣舍應當學　下
* 不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學　二十
不得挑鉢中而食應當學
不得自爲己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中食應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得摶飯擲口中應當學
不得遺落飯食應當學　卅
不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得大噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學



不得大[illegible]飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
*不得手把散飯食應當學
不得汙手捉飲器應當學
不得洗鉢水弃白衣舍内應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學 五十
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中上宿除為守護應當學 六十
不得藏財物置佛塔中除為堅牢應當學
不得著草屣入佛塔中應當學
不得手捉草屣入佛塔中應當學
不得著草屣繞佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食汙地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學 七十



不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學 七十
*不得向塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍臭氣來入應當學
不得持死人衣及床從塔下過除浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔下嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學 八十
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得塔四邊涕唾應當學
不得向塔舒腳坐應當學
不得安佛塔在下房己在上房住應當學
人坐己立不得為說法除病應當學
人臥己坐不得為說法除病應當學
人在坐己在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐己在下坐不得為說法除病應當學
人在前行己在後行不得為說法除病應當學 九十
人在高經行處己在下經行處不應為說法除病應當學
人在道己在非道不應為說法除病應當學
不得攜手在道行應當學
不得上樹過人除時因緣應當學
[illegible]



……人……應當學

＊不得上樹過人除時因緣應當學

不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學

人持杖不恭敬不應為說法除病應當學

人持劍不應為說法除病應當學

人持鉾不應為說法除病應當學

人持刀不應為說法除病應當學

人持蓋不恭敬不應為說法除病應當學一百

諸大姊我已說眾學戒法今問諸大姊是中清淨不（三說）

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來

若比丘尼有諍起即應除滅

應與現前毗尼當與現前毗尼

應與憶念毗尼當與憶念毗尼

應與不癡毗尼當與不癡毗尼

應與自言治當與自言治

應與覓罪相當與覓罪相

應與多人語當與多人語

應與如草覆地當與如草覆地

諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨不（三說）

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說十七……眾學

僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法……半月說

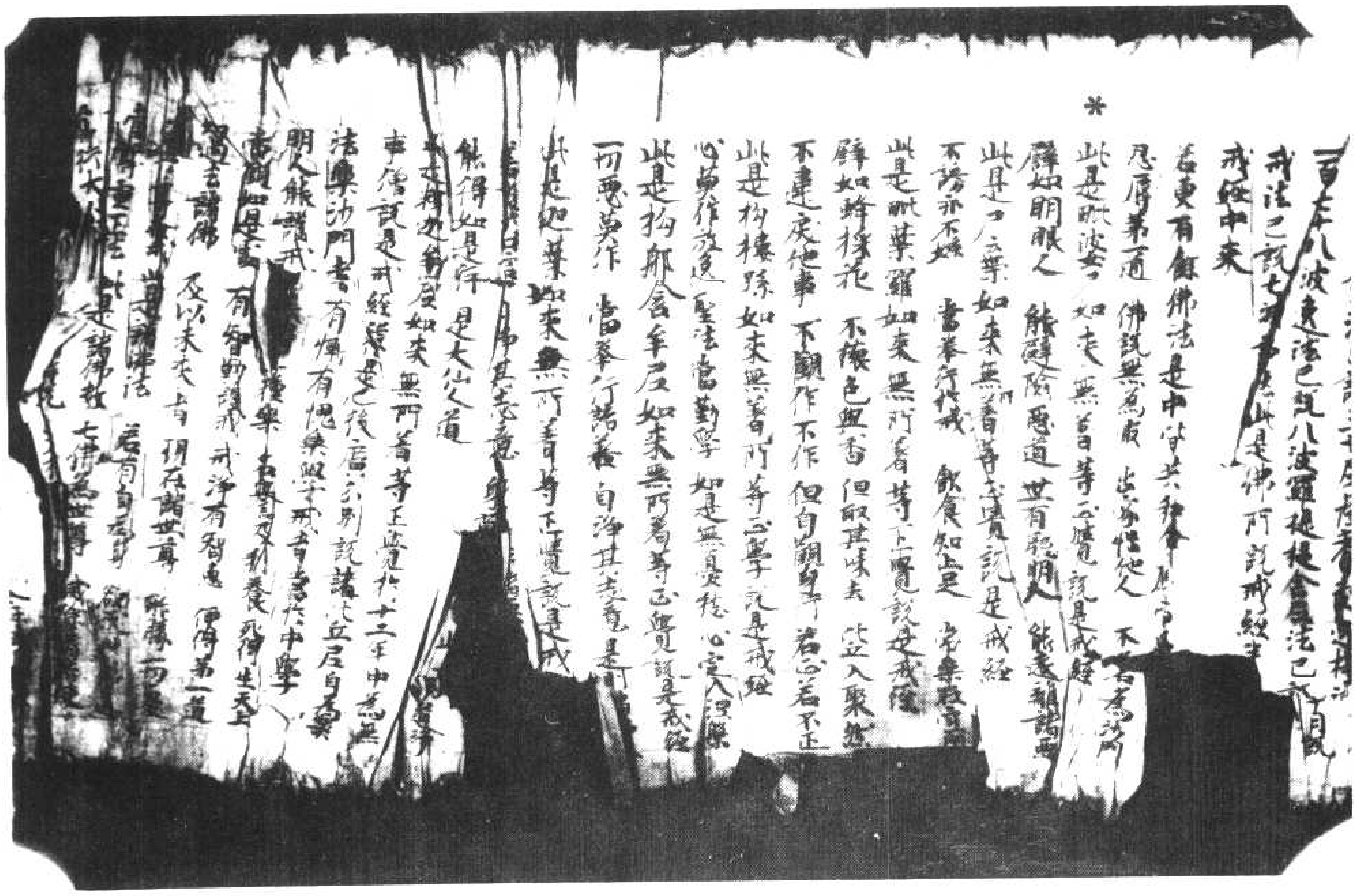
一百七十八波逸提法已說八波羅提提舍尼法已說

戒法已說七滅諍法此是佛所說戒經半

戒經中來

若更有餘佛法是中皆共和合應當學

忍辱第一道　佛說無為最　出家惱他人　不名為沙門



……說……十七……尼薩耆……

一百七十八波逸提法已說八波羅提提舍尼法已說……月說

戒法已說七滅諍法此是佛所說戒經半

戒經中來

若更有餘佛法是中皆共和合應當學

忍辱第一道　佛說無為最　出家惱他人　不名為沙門

此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經

譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人　能遠離諸惡

此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足　常樂在空閑

此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經

譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚然

不違戾他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正

此是拘樓孫如來無所著等正覺說是戒經

心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁　心定入涅槃

此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經

一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

……白言……佛其志意……

能得如是行　是大仙人道

此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中為無

事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘尼自為樂

法樂沙門者有慚有愧樂學戒者當於中學

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上

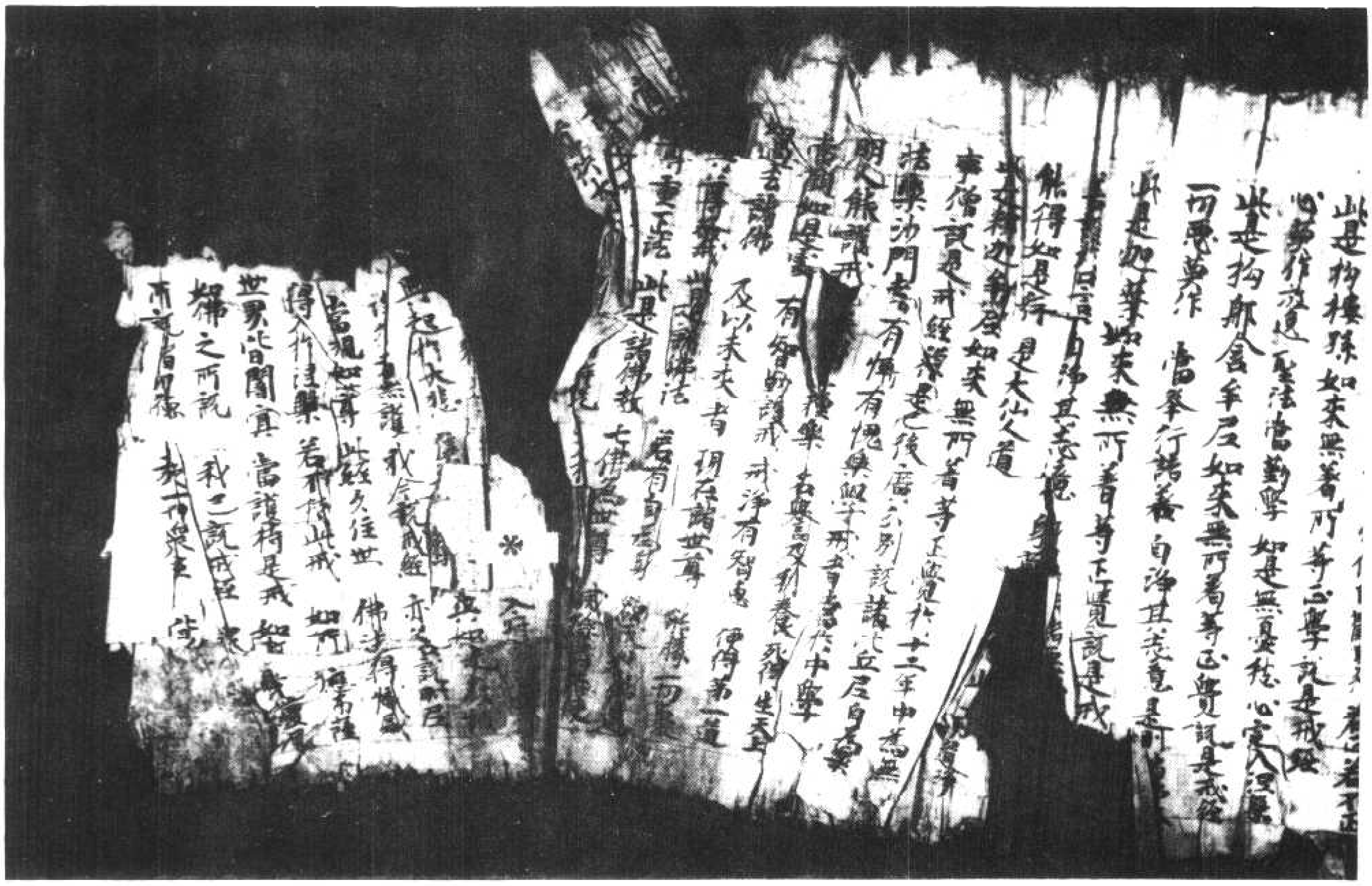
當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道

過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂

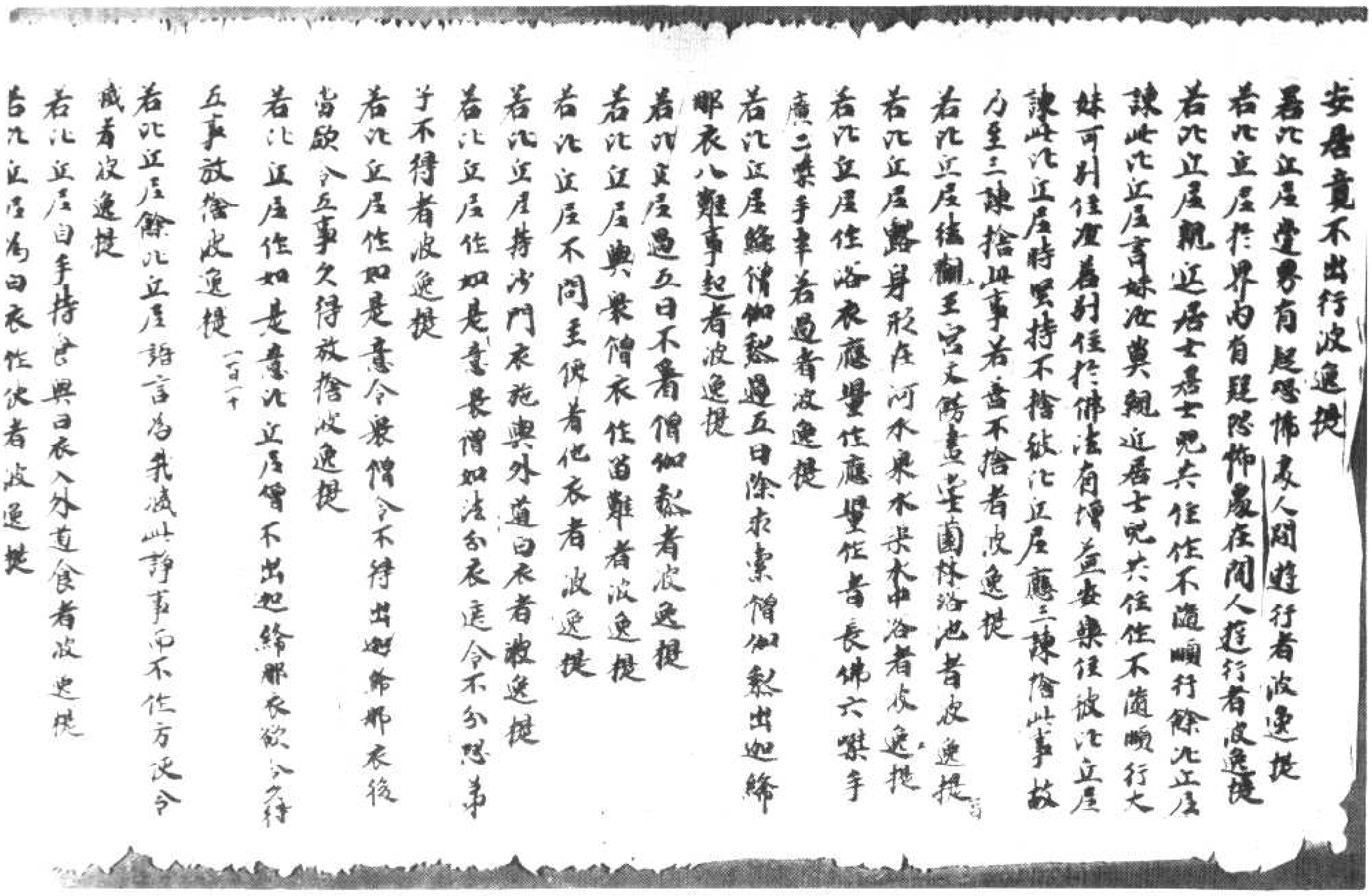
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道

當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使

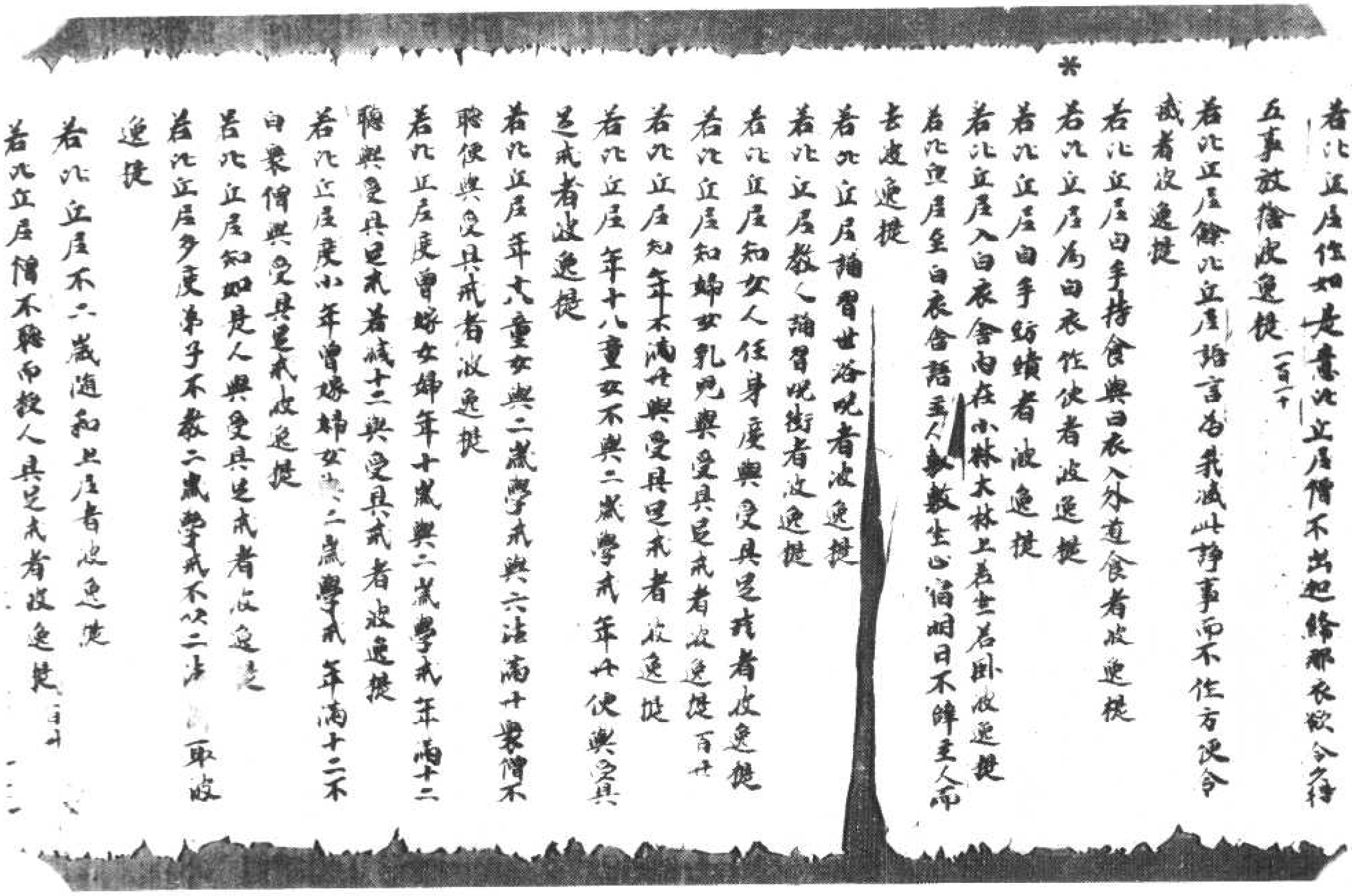
說是七……



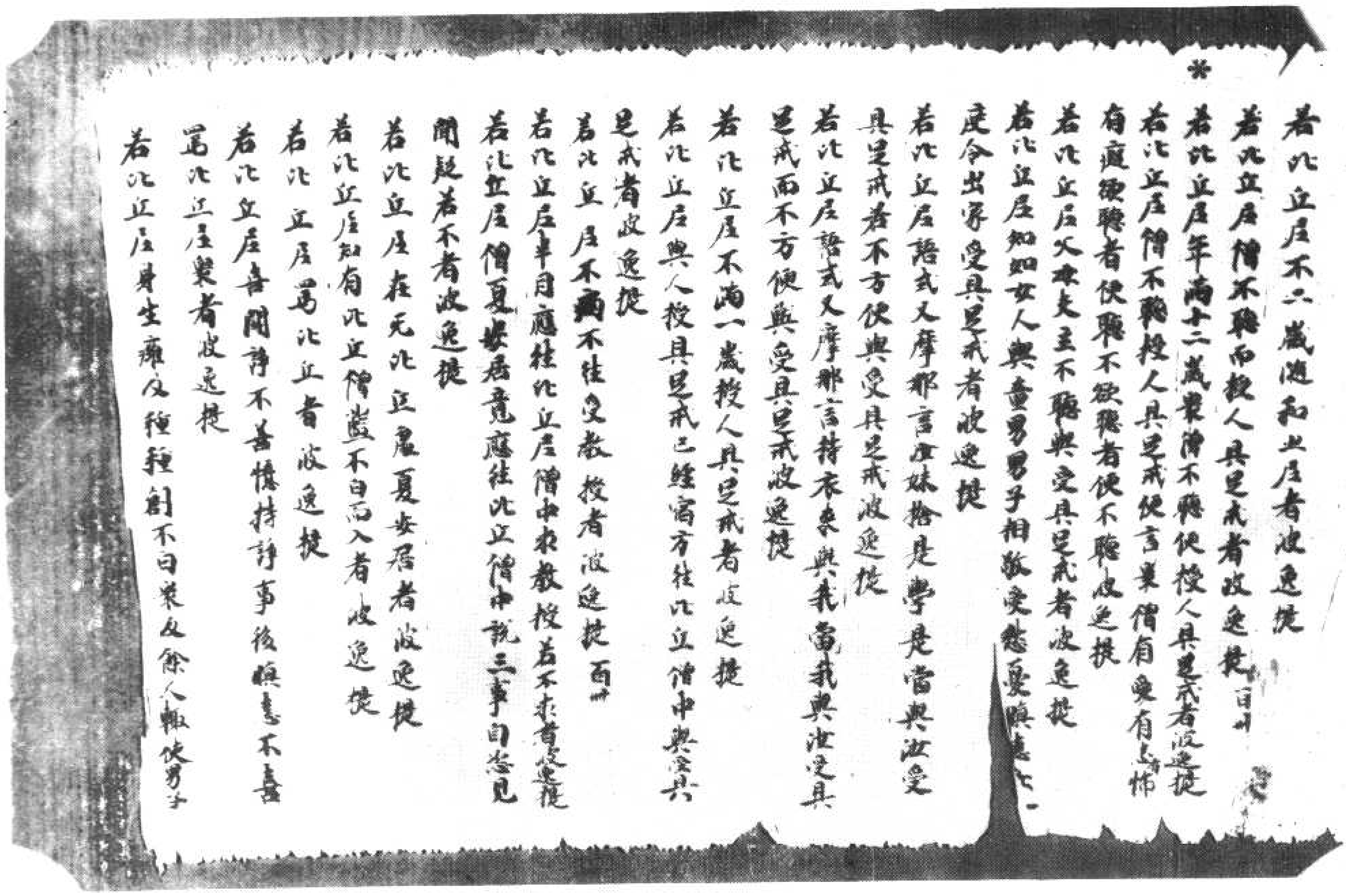
▼北六四九三號（宿二十四）四分比丘尼戒本



安居竟不出行波逸提
若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提
若比丘尼於界內有疑恐怖處在人間遊行者波逸提
若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼
諫此比丘尼言妹汝莫親近居士兒共住作不隨順行大
妹可別住若別住於佛法有增益安樂住彼比丘尼
諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故
乃至三諫捨此事若捨者善不捨者波逸提
若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提
若比丘尼露身形在河水泉水池水中浴者波逸提
若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛六磔手
廣二磔手半若過者波逸提
若比丘尼縫僧伽梨過五日除求僧伽梨出迦絺
那衣八難事起者波逸提
若比丘尼過五日不看僧伽梨者波逸提
若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提
若比丘尼不問主便著他衣者波逸提
若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提
若比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不分恐弟
子不得者波逸提
若比丘尼作如是意令衆僧不得出迦絺那衣後
當出令五事久得放捨波逸提
若比丘尼作如是意比丘尼僧不出迦絺那衣欲令久得
五事放捨波逸提 一百一十
若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而不作方便令
滅者波逸提
若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提
若比丘尼為白衣作使者波逸提



若比丘尼作如是意比丘尼僧不出迦絺那衣欲令得
五事故捨波逸提 一百十
若比丘尼餘比丘尼諍言爲我滅此諍事而不作方便令
滅者波逸提
若比丘尼自手持食與白衣外道食者波逸提
若比丘尼爲白衣作使者波逸提
若比丘尼自手紡績者波逸提
若比丘尼入白衣舍內在小林大林上若坐若臥波逸提
若比丘尼至白衣舍語主人敷坐止宿明日不辭主人而
去波逸提
若比丘尼誦習世俗呪者波逸提
若比丘尼教人誦習呪術者波逸提
若比丘尼知女人任身度與受具足戒者波逸提
若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提 百廿
若比丘尼知年未滿廿與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年廿便與受具
足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿廿眾僧不
聽便與受具戒者波逸提
若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿十二
聽與受具足戒者減十二與受具戒者波逸提
若比丘尼度小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不
白眾僧與受具足戒波逸提
若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取波
逸提
若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提 一百卅



若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提 一百卅
若比丘尼年滿十二歲眾僧不聽便授人具足戒者波逸提
若比丘尼僧不聽授人具足戒便言眾僧有愛有恚有怖
有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽波逸提
若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提
若比丘尼知如女人與童男男子相敬愛愁憂瞋恚女
度令出家受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言捨是學是當與汝受
具足戒若不方便與受具足戒波逸提
若比丘尼語式叉摩那言持衣來與我當與汝受具
足戒而不方便與受具足戒波逸提
若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼與人授具足戒已經宿方往比丘僧中與受具
足戒者波逸提
若比丘尼不病不往受教授者波逸提 百卌
若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見
聞疑若不者波逸提
若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不喜
罵比丘尼眾者波逸提
若比丘尼身生癰及種種瘡不白眾及餘人輒使男子

［General Information］
书名＝敦煌宝藏　第１０２册　北６８０１－６９４３号
丛书名＝
作者＝黄永武
出版社＝新文丰出版公司
出版日期＝１９８４．０６
形态项＝　６５０
页数＝６５０
原书定价＝
读秀号＝０００００５５９５０３３
ＳＳ号＝１０５１１５４８
ＩＳＢＮ＝　９５７－１７－０２９１－９　／　Ｋ８７２
分类号＝１１１００５０３
主题词＝
参考文献格式＝黄永武．敦煌宝藏　第１０２册　北６８０１－６９４３号．新文丰出版公司，１９８４．０６．
简介＝

封面
书名
前言
目录
北六八〇一号（闰三十九） 四分律卷第二十七至第二十八、一百七十八单提法之四至一百七十八单提法之五
北六八〇二号（珍二十二） 四分律卷第二十九至第三十一、一百七十八单提法之六至一百七十八单提法之七
北六八〇三号（珍五十三） 四分律卷第三十一、一百七十八单提法之七
北六八〇四号（光二十一） 四分律卷第三十一、一百七十八单提法之七
北六八〇五号（阳六十） 四分律卷第三十二至第三十三、受戒犍度之二至之三
北六八〇六号（芥十一） 四分律卷第三十五受戒犍度之五
北六八〇七号（光三十） 四分律说戒犍度下
北六八〇八号（官三十四） 四分律卷第四十一、衣犍度之三
北六八〇九号（黄四十八） 四分律卷第四十四、衣犍度之三
北六八一〇号（冬九） 四分律卷第四十四、瞻波犍度十
北六八一一号（帝七十八） 四分律卷第五十五、调部之一
北六八一一号 背面 诗一首：高山高高高入云、真僧真真真是人、青水青青青见底、长安长长长谓君
北六八一二号（果七十九） 四分律卷第五十九、毗尼增一之三
北六八一三号（海四十九） 四分律卷第六十毗尼增一之四
北六八一四号（光九） 四分律卷第六十、毗尼增一之四
北六八一五号（冈六十九） 四分律比丘戒本
北六八一六号（月五） 四分律比丘戒本
北六八一七号（海二十八） 四分律比丘戒本
北六八一八号（阙三十六） 四分律比丘戒本
北六八一九号（制六十三） 四分律比丘戒本
北六八二〇号（吕九十八） 四分律比丘戒本
北六八二一号（河八十九） 四分律比丘戒本
北六八二二号（生四十六） 四分律比丘戒本
北六八二三号（洪五十四） 四分律比丘戒本
北六八二四号（称二） 四分律比丘戒本
北六八二五号（来五十四） 四分律比丘戒本
北六八二六号（昆二十九） 四分律比丘戒本
北六八二七号（龙十四） 四分律比丘戒本
北六八二八号（文十四） 四分律比丘戒本
北六八二九号（盈五十一） 四分律比丘戒本
北六八三〇号（昃二十九） 四分律比丘戒本
北六八三一号（洪四） 四分律比丘戒本
北六八三二号（寒四十七） 四分律比丘戒本
北六八三三号（龙九十九） 四分律比丘戒本
北六八三四号（出三十一） 四分律比丘戒本
北六八三五号（洪二十四） 四分律比丘戒本

北六八三六号（河八十六）　　四分律比丘戒本
北六八三七号（张三十二）　　四分律比丘戒本
北六八三八号（岁四十二）　　四分律比丘戒本
北六八三九号（成七）　　四分律比丘戒本
北六八四〇号（调七十四）　　四分律比丘戒本
北六八四一号（文六十二）　　四分律比丘戒本
北六八四二号（昃二十七）　　四分律比丘戒本
北六八四三号（潜六十一）　　四分律比丘戒本
北六八四四号（辰九十五）　　四分律比丘戒本
北六八四五号（律四十三）　　四分律比丘戒本
北六八四六号（芥十四）　　四分律比丘戒本
北六八四七号（鹹十一）　　四分律比丘戒本
北六八四八号（芥七十二）　　四分律比丘戒本
北六八四九号（服七十二）　　四分律比丘戒本
北六八五〇号（称五十二）　　四分律比丘戒本
北六八五〇号　　背面　　借驴马书等杂抄
北六八五一号（制二十四）　　四分律比丘戒本
北六八五一号　　背面　　印沙佛文（参见斯六六三号）
北六八五二号（鸟八十六）　　四分律比丘戒本
北六八五三号（衣六十六）　　四分律比丘戒本
北六八五四号（地六十二）　　四分律比丘戒本
北六八五四号　　背面　　除患启愿文（参见六二三三号背面）
北六八五五号（珍十五）　　四分律比丘戒本
北六八五五号　　背面　　习写四分比丘戒本
北六八五六号（羽三十六）　　四分律比丘戒本
北六八五七号（致二十一）　　四分律比丘戒本
北六八五八号（河五十八）　　四分律比丘戒本
北六八五九号（成十七）　　四分律比丘戒本
北六八六〇号（李三十六）　　四分律比丘戒本
北六八六一号（珍三十二）　　四分律比丘戒本
北六八六二号（剑三）　　四分律比丘戒本
北六八六三号（鳞二十八）　　四分律比丘戒本
北六八六四号（果七十）　　四分律比丘戒本
北六八六五号（潜四）　　四分律比丘戒本
北六八六六号（珍八十）　　四分律比丘戒本
北六八六七号（皇九十五）　　四分律比丘戒本
北六八六八号（龙三十六）　　四分律比丘戒本
北六八六八号　　背面　　释门习写五行
北六八六九号（果九十四）　　四分律比丘戒本
北六八六九号　　背面　　四分戒本
北六八七〇号（芥二十一）　　四分律比丘戒本
北六八七一号（字六十九）　　四分律比丘戒本
北六八七二号（夜七十）　　四分律比丘戒本

北六八七三号（夜四十四）　四分律比丘戒本
北六八七四号（光五十七）　四分律比丘戒本
北六八七五号（位十二）　四分律比丘戒本
北六八七六号（光四十三）　四分律比丘戒本
北六八七七号（珍八十六）　四分律比丘戒本
北六八七八号（阳十八）　四分律比丘戒本
北六八七八号　背面　地藏菩萨经十斋日
北六八七九号（官五十七）　四分律比丘戒本
北六八八〇号（果六十三）　四分律比丘戒本
北六八八一号（地九十一）　四分律比丘戒本
北六八八二号（果三十一）　四分律比丘戒本
北六八八三号（霜三十四）　四分律比丘戒本
北六八八四号（出八十六）　四分律比丘戒本
北六八八五号（果六十一）　四分律比丘戒本
北六八八六号（黄三十四）　四分律比丘戒本
北六八八七号（日七十二）　四分律比丘戒本
北六八八八号（李四十九）　四分律比丘戒本
北六八八九号（光九十二）　四分律比丘戒本
北六八九〇号（光九十九）　四分律比丘戒本
北六八九一号（洪六十五）　四分律比丘戒本
北六八九二号（宿六）　四分律比丘戒本
北六八九三号（珍三十三）　四分比丘尼戒本
北六八九四号（剑五十一）　四分比丘尼戒本
北六八九五号（乃六十）　四分比丘尼戒本
北六八九六号（金四十）　四分比丘尼戒本
北六八九七号（推七十一）　四分比丘尼戒本
北六八九八号（宿二十八）　四分比丘尼戒本
北六八九九号（盘九十）　四分比丘尼戒本
北六九〇〇号（收三）　四分比丘尼戒本
北六九〇一号（地十四）　四分比丘尼戒本
北六九〇二号（淡七十七）　四分比丘尼戒本
北六九〇三号（河十七）　四分比丘尼戒本
北六九〇三号　背面　唐律疏卷第二（名四例）
北六九〇四号（阳六十五）　四分比丘尼戒本
北六九〇四号　背面　佛性论疏释（所释为辩相分第四中无差别品第十部分
北六九〇五号（乃六十三）　四分比丘尼戒本
北六九〇六号（冈八十一）　四分比丘尼戒本
北六九〇七号（出七十二）　四分比丘尼戒本
北六九〇八号（河九十）　四分比丘尼戒本
北六九〇九号（服九）　四分比丘尼戒本
北六九一〇号（河九十二）　四分比丘尼戒本
北六九一一号（列三十七）　四分比丘尼戒本
北六九一二号（服十五）　四分比丘尼戒本

北六九一三号（寒一百）　　四分比丘尼戒本
北六九一四号（翔五十八）　　四分比丘尼戒本
北六九一五号（宿二十）　　四分比丘尼戒本
北六九一六号（宿十三）　　四分比丘尼戒本
北六九一七号（宿十一）　　四分比丘尼戒本
北六九一八号（宿三十三）　　四分比丘尼戒本
北六九一九号（黄十四）　　四分比丘尼戒本
北六九二〇号（剑七十二）　　四分比丘尼戒本
北六九二一号（宿十四）　　四分比丘尼戒本
北六九二二号（辰四十七）　　四分比丘尼戒本
北六九二三号（月十一）　　四分比丘尼戒本
北六九二四号（宿十七）　　四分比丘尼戒本
北六九二五号（宿二十五）　　四分比丘尼戒本
北六九二六号（皇六十一）　　四分比丘尼戒本
北六九二七号（服五十）　　四分比丘尼戒本
北六九二八号（寒三十九）　　四分比丘尼戒本
北六九二九号（冈五十二）　　四分比丘尼戒本
北六九三〇号（霜九十三）　　四分比丘尼戒本
北六九三一号（冬九十三）　　四分比丘尼戒本
北六九三二号（丽四十一）　　四分比丘尼戒本
北六九三三号（霜九十五）　　四分比丘尼戒本
北六九三四号（丽六十八）　　四分比丘尼戒本
北六九三五号（腾五十八）　　四分比丘尼戒本
北六九三六号（珍十六）　　四分比丘尼戒本
北六九三七号（珠八十）　　四分比丘尼戒本
北六九三八号（岁六十）　　四分比丘尼戒本
北六九三九号（丽八十七）　　四分比丘尼戒本
北六九四〇号（吕六十五）　　四分比丘尼戒本
北六九四一号（海七十三）　　四分比丘尼戒本
北六九四二号（阳七十一）　　四分比丘尼戒本
北六九四三号（宿二十四）　　四分比丘尼戒本